

Un viaje a través de los mitos

Liz Greene, Juliet Sharman Burke

Un viaje a través de los mitos

El significado del mito como una guía para la vida

Traducción: Vera Ribeiro

Jorge Zahar Editor de Río de Janeiro

Para mi padre y la madre, el primero en decirme los cuentos de hadas y mitos, con el amor. Juliet Sharman-Burke a Carlos y Susana, con amor, por tu amistad. Liz Greene Título original: El viaje mítico: el significado del mito como una guía para la traducción de vida autorizada de la primera edición británica publicada en 1999 por Eddison Sadd Edition, Londres © Copyright 1999, Liz Greene y Juliet Sharman-Burke © Copyright 2001 la edición brasileña: Jorge Zahar Editor Ltda.. 31 la calle México entreplanta 20,031-144 Río de Janeiro, RJ Tel.: (21). 2,240 hasta 0226 / Fax: (21) 2262 hasta 5123 e-mail: Sitio jze@zahar.com.br: www.zahar.com.br Todos los derechos reservados reproducción no autorizada de esta publicación, en todo o en parte, constituye una violación de los derechos de autor. (Ley 9.610/98) Ilustraciones: Clarissa da Costa Moreira Portada: Carol y Sérgio Sá Campante CIP-Brasil. Catalogación en la publicación de la Asociación Nacional de Editores de Libros, RJ. Greene, Liz Un viaje a través de los mitos: el significado de los mitos como una guía para la vida / Liz Greene y Juliet Sharman-Burke, traducción, Ribeiro Vera, [ilustraciones, Clarissa Moreira da Costa]. - Río de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001 Traducción: el viaje mítico: el significado del mito como una guía para la vida incluye una bibliografía ISBN 85-7110-583-9. Mito - Psicología. 2 Conducta. I. SharmanBurke, Juliet. II. Título. CDD 291.13 291.13 CDU 00-1.606 G83lv

Resumen

Introducción · PARTE EN EL PRINCIPIO I · Capítulo 1 - PADRES E HIJOS Tetis y Aquiles · Hera y Hefesto Enopião · · Orion y Teseo e Hipólito · Osiris, Isis y Horus · La leyenda de Poia Capítulo 2 - Caín y hermanos Abel · Ares y Hefesto Rómulo y Remo · · Antígona Capítulo 3 - Los hijos del viento del patrimonio de la familia · La Casa Real de Tebas · La Casa Real de Atreo · Parte II · Conviértete en un capítulo individual 1 - salir de la casa de Adán y Eva ° de Buddha · Peredur, hijo de Evrawc Capítulo 2 - LA LUCHA POR LA AUTONOMIA Siegfried · La Bella Desconocida · Gilgamesh y el Árbol de la Vida Capítulo 3 - La búsqueda de sentido Väinämöinen y talismán · Parsifal y el Perseo Grial · · Parte III · Capítulo Amor y Amistad 1 - LA PASIÓN Y EL RECHAZO Eco y narcisista · Cibeles y Attis · Sansón y Dalila · El encanto de Merlín Capítulo 2 - el eterno triángulo El matrimonio de Zeus y Hera · Arturo y Ginebra

Capítulo 3 - El matrimonio y Gerda Frey · La transformación de Morgan · Alcestis y Admeto · Odiseo y Penélope · Parte IV ° posición y poder Capítulo 1 - ENCONTRAR LA VOCACIÓN Lugh · A dos hermanos · mito de Faetón y el carro del Capítulo sol 2 - AVARICIA AMBICIÓN Y Aracne · El anillo de Polícrates El Rey Midas · La corrupción Andvari Capítulo 3 - RESPONSABILIDAD rey Minos y el toro · El ejército del rey Arturo en tiempos de paz · El juicio de Salomón · Parte V † RITOS DE PASO Capítulo 1 - La separación, el dolor y la pérdida de los juicios de trabajo · · Orfeo y Eurídice Quirón, el centauro Capítulo 2 - La búsqueda espiritual las aventuras y desventuras del doctor Fausto · La iluminación de Buda · Parsifal Capítulo 3 - El último día de Maui y la

Introducción

La mitología es la psicología del documento de auto-ayuda. Por siglos los seres humanos han utilizado los mitos, los cuentos de hadas y el folklore de explicar los misterios de la vida y hacerlos accesibles - de por qué el cambio de las estaciones al enigma de la muerte, cuestiones de relaciones complejas. Jesús explicó su enseñanza en parábolas, dando a sus seguidores problemas difíciles en una forma fácil de entender. Platón filosóficos conceptos oscuros transmite a través de mitos y alegorías simple. En la medicina india antigua, cuando alguien con problemas mentales o emocionales consultar a un médico que prescribe esta historia sobre la que meditar, lo que ayuda al paciente a encontrar su propia solución al problema. A menudo, nuestro pensamiento es lineal, racional y obsesionado con la causa que oscurece el significado más profundo y la resolución de los dilemas de la vida. Los mitos tienen la extraña habilidad de contener y transmitir las paradojas, que nos permite ver, alrededor y sobre el dilema, el verdadero quid de la cuestión. En las páginas que siguen, vamos a explorar los mitos significativos, conocidos unos y otros menos conocidos, a partir de fuentes greco-romano, hebreo, egipcio, hindú, los nativos americanos, maorí, noruego y celta, entre otros, todos ellos relacionados con las distintas etapas de la vida y los retos con los que todos los seres humanos se enfrentan. En lugar de seguir el formato familiar de "diccionario de la mitología", que proporcionará servicios de interpretación en pequeños parches de cada componente de una larga lista de antiguos dioses y héroes, que seguirá el formato de la vida humana, entretejiendo las historias antiguas con las experiencias humanas fundamentales, la a partir de las relaciones familiares y termina con la muerte como el mítico viaje final. Cada parte del libro se puede leer y releer independientemente de los demás, pero en general, el libro lleva al lector a un recorrido por los principales ritos de paso de la vida humana. Cada parte se centra en un área particular de la vida y las alegrías y los conflictos propios que todos tratar. Algunos

mitos específicos, a su vez, se utilizan para ilustrar temas particulares, tanto positivas como negativas, relacionadas con este ámbito de la vida. Cuenta la historia inicialmente, seguido por un panorama psicológico nos ayudan a entender el significado más profundo y la aplicación del mito en nuestras vidas. El propósito de este libro es mostrar cómo las historias e imágenes míticas pueden aliviar los conflictos internos y ayudarnos a descubrir una profundidad, riqueza y significado en la vida de más. Una de las principales funciones del mito es la curación en el que nos muestran que no estamos solos en nuestros sentimientos, miedos, conflictos y aspiraciones. Con la mitología nos enteramos de que la rivalidad entre hermanos es tan antigua como el tiempo, que Edipo está vivo y bien, y no se limita al diván psicoanalítico, que es el derecho eterno triángulo eterno, y se ha escrito acerca desde el momento en que Los seres humanos han aprendido a escribir, que la belleza, el talento, el poder y la riqueza traer sus propias formas de sufrimiento, y que, en la oscuridad de la soledad, el fracaso y la pérdida, siempre nos encontramos con una nueva luz y esperanza.

PARTE I

EN EL PRINCIPIO

La vida familiar es el más fundamental de las experiencias de la vida. Cualquiera que sea la naturaleza de nuestros orígenes, todos teníamos los padres - el amor presente, ausente o no-romántica - y la Madre Tierra y Paice son los grandes símbolos del origen mítico del mundo, así como nuestro propio origen. Todos venimos de algún lugar, y no importa lo que nos hizo la vida que no podemos deshacer el pasado. Heredar de nuestro entorno familiar, no sólo los patrones genéticos, sino también los patrones psicológicos, y las personas en quienes nos convertimos en parte de nuestra creación son en parte heredados del pasado. Los mitos no ofrecen soluciones simples a problemas familiares. Modelar la dinámica de la familia tal como es, con todas sus alegrías, tristezas y complejidades. Sin embargo, hay un poder misterioso en estas historias y la fabricación. Aunque la dinámica arquetípica de la vida familiar es eterno, el cambio y la curación siempre es posible - dentro de nosotros mismos, si no las circunstancias que nos rodean.

Capítulo 1

PADRES E HIJOS

La mitología ofrece una amplia gama de historias sobre las relaciones entre padres e hijos. Desde las convulsiones turbulento de los dioses del Olimpo con el trágico destino de las dinastías, la imaginación humana siempre ha encontrado consuelo y la iluminación en la creación de historias de madres, padres, hijos, hijas y el misterio de lo que nos une a través de vínculos emocionales imposible de romper. No hay dilema entre padres e hijos que no tienen un equivalente mítico, y no hay ninguna resolución de conflictos que no se refleja en las historias mitológicas.

Tetis y Aquiles

Grandes expectativas

El primero de los mitos de la familia nos habla de cómo los padres esperan que sus hijos nada menos que todo. El tema más importante de la leyenda griega es quizás la ambición de Tetis sobre el niño: ella quiere que sea un dios. La historia tiene un final triste, pero transmite una visión más profunda sobre

esperanzas, sueños y deseos secretos que, sin darse cuenta, le pedimos a nuestros hijos para llevar a cabo - a veces en detrimento de ellos.

Tetis era la gran diosa del mar y todo lo que dominó que se movía en sus profundidades. Pero llegó el momento de casarse con ella y Zeus, rey de los dioses, había escuchado una profecía que predice que, si Tetis casarse con un dios, tendría un hijo mayor que el propio Zeus. Preocupada por la posibilidad de perder su posición, Zeus se casó con la diosa del mar con una mortal llamada Peleo. Este matrimonio no era malo, y los dos se establecieron en relativa armonía - aunque a veces resentido Peleo los poderes sobrenaturales de las mujeres y, de vez en cuando Tetis, se considerará casó con un hombre debajo de su estación. Con el tiempo, Tetis dio a luz un hijo, a quien llamó Aquiles. Como su padre era mortal, mortal de Aquiles era un muchacho, que tendría su tiempo en la tierra dictadas por los hados, al igual que todos los seres mortales. Pero Tetis no estaba satisfecho con esta perspectiva, el ser inmortal, no quiso quedarse para siempre jóvenes, ver a su hijo envejecer y morir. Así, en secreto, tomó al recién nacido a la laguna Estigia, cuyas aguas estaba el don de la inmortalidad. Agarró al niño por uno de los talones y se lanzó al agua, creyendo que le había hecho inmortal. Pero el talón por el que se celebrará no fue tocado por las

aguas de la laguna Estigia, y Aquiles era vulnerable en ese punto. Al llegar a la edad adulta y la lucha en la Guerra de Troya, Aquiles fue fatalmente herido al ser golpeado por una flecha en el talón. A pesar de que ganó gran gloria y sería recordada por siempre, Tetis no pudo engañar a las Parcas o transformar lo que era un ser humano en la materia de que los dioses se hacen. COMENTARIO: Sin darse cuenta, muchos padres desean que sus hijos sean divinos - aunque, en general, no tan literalmente como Tetis. No esperamos que nuestros hijos puedan vivir para siempre, pero queremos ser mejores que los otros niños, más bella, más talento, más brillante, único y especial, y libre de las limitaciones de la vida cotidiana. Ningún niño puede hacer frente a estas expectativas inconscientes, y cualquiera puede sufrir al tener en la humanidad común relegado a un segundo plano a los enormes esfuerzos de los padres para producir algo sobrehumano. También

podemos tener la esperanza de redimir a nuestros hijos de alguna manera - que se puede reparar el daño, o que viven en lo que se ha negado. Es posible hacer sacrificios con la esperanza de que los niños dan sentido a nuestras vidas en lugar de lo que les permite vivir. Y cuando tropiezan y caen, al igual que todos los seres humanos, o cuando un agradecimiento mostrar suficiente para que nuestros esfuerzos, podemos sentir herido y decepcionado. Usted puede ver todo esto en la historia de Tetis y Aquiles. Tetis, la diosa-madre que quiere que su hijo tiene la deidad, en lugar de tan mortal como su padre, es también la imagen de una cierta actitud hacia la maternidad. Cuando una madre desea tener a su hijo en su totalidad y no está disponible o no puede compartir el amor de los niños, muchos problemas pueden surgir. La boda de Peleo y Tetis, cuya descendencia fue Aquiles, retrata a un matrimonio en el que hay un desequilibrio entre los padres. Tetis se siente superior a Peleo, y espera que su hijo se parece a ella. Este es un dilema bastante común: a veces fantasean en secreto la identidad de un niño, en vez de reconocer que dos personas han contribuido a su existencia. Esto puede suceder cuando el matrimonio no es feliz o no trae satisfacción. El padre también puede diseñar sus hijas, al igual que su hijo de Tetis, y se esfuerzan para separar inconscientemente madre e hija, para que ningún extraño le hará daño de la unión de vínculo entre padre e hija. (Ver Orion y Enopião, p. 16). Todos estos dilemas función de padre y madre, en lugar de patológicas, no son más que humanos. Pero los mitos son los seres humanos, incluso cuando sus personajes principales son dioses. ¿Cómo podemos resolver estos problemas de expectativas exageradas y la posesividad? Cuando traemos hijos al mundo, les debemos la equidad y la justicia en la forma en que los tratan con cariño. Si somos conscientes de que estamos esperando demasiado de nuestros hijos, podemos mostrarles el amor, incluso cuando no obtienen lo que esperan, y también alentarlos a seguir el camino dictado por su corazón y el alma, no lo que nos gustaría han seguido. Los sentimientos restringido conocido y no causan la destrucción. Los comportamientos inconscientes, inconsciente de que como resultado, puede causar gran daño a un niño. La vida nunca es perfecta y los padres todos valoramos las expectativas poco realistas acerca de nuestros hijos. Eso es humano y natural. Pero no son divinas, ni en la tierra para nuestra gloria o

para la redención de nuestras propias vidas. En las bodas de Tetis y Peleo, creado por la sabiduría de Zeus, es una imagen profunda de la mezcla de humano y lo divino, que está detrás del origen de todo ser humano. Cada niño compartiendo ambos. Si tenemos en cuenta esto y permitir que nuestros hijos son seres humanos que son el antiguo mito nos puede ayudar a los padres más sensatos y más generoso.

Hera y Hefesto

El patito feo

La historia de Hera y Hefesto es más una narración acerca de las expectativas de los padres. Aquí, lo que se espera del niño no es la inmortalidad, sino una propia belleza física de un dios del Olimpo. A diferencia de muchas historias de los dioses, esto tiene un final feliz - Hefesto es finalmente reconocido por su gran talento y consigue un lugar de honor en la familia. Pero hay que sufrir para ganar su lugar, y su sufrimiento es injusto.

Zeus y Hera, rey y reina de los dioses, Hefesto concibió a su hijo en un arrebató de pasión, antes de casarse, por desgracia, este niño tenía una malformación. Sus piernas estaban torcidos, y sus caderas se movían sin control despertó la risa de todos los inmortales cuando el muchacho caminaba entre ellos. Hera, avergonzada de haber producido, con toda su belleza y grandeza, como un hijo imperfecto, trató de deshacerse de él. La arrojó desde lo alto del Olimpo en el mar, donde fue tomada por el Tetis, reina de los océanos. Durante nueve años el niño permaneció oculto bajo el agua. Pero el talento de Hefesto era tan grande como su fealdad, y pasó un tiempo forjado miles de objetos ingeniosos para sus amigos, las ninfas del mar. Comprensiblemente, él también se sentía enojado por la forma en que había sido tratado y, como su cuerpo y su mente era el fortalecimiento, ideó una venganza astucia. Un día, Hera se obtiene de él en ausencia de un regalo: un exquisito trono de oro, bellamente talladas y decoradas. Sentouse él, encantado, pero al tratar de levantarse, se agarró de repente por manos invisibles. En vano los otros dioses trataron de

quitarlo del trono. Sólo Hefesto sería capaz de liberarlo, pero se negó a salir de las profundidades del océano. El dios de la guerra, Ares, Hefesto, el hermano irascible, trató de arrastrar por la fuerza, pero el muchacho arrojó brasas. Dionisos, su hermanastro y dios del vino, tuvo más éxito: Hefesto estado de ebriedad, la arrojó en el lomo de una mula y lo llevó al Olimpo. Pero Hefesto siguió negándose a cooperar a menos que se cumplieran sus demandas. Le pidió a su esposa como la más bella de las diosas, Afrodita. Desde entonces, hubo paz entre Hera y su hijo. Olvidar la ira antes, Hefesto, poniendo en riesgo la vida, trató de defenderse cuando fue golpeada por Zeus. Enfurecido, Zeus tomó al niño por un pie y lo arrojó desde lo alto de la corte celestial. Pero Hefesto fue trasladado de nuevo al Olimpo e hizo las paces con su padre, y pasó a jugar siempre el papel de pacificador entre los inmortales. COMENTARIO: Esta historia habla de cómo queremos que nuestros hijos sean un reflejo de nosotros mismos, no lo son. Cómo los padres quieren un hermoso hijo o una hija que son hermosas y reflejan tu gloria? En otras ocasiones, esperamos que nuestros hijos para poner en práctica nuestro talento no fue desarrollado, o tomar el negocio familiar. Todo lo que somos o queremos ser, esperamos que nuestros hijos son una extensión de nosotros, y podemos hacerles daño antes de que descubran su verdadero valor. Esta historia es compleja y tiene muchos temas muy sutiles. Hefesto, impopular e inoportuna, se encuentra la amistad y el apoyo entre los dioses del mar, lo aceptan en su dominio bajo el agua. A menudo, un niño que no se aprecia en su núcleo familiar es la suerte de encontrar un abuelo, un tío o un maestro comprensivo, capaz de reconocer y estimular sus capacidades. Y no debemos ser sorprendidos al descubrir que el hijo en quien ponemos rencor y la ira expectativas injustas nosotros. La venganza de Hefesto es genial: no quieren destruir a la madre, pero al ser recibido por ella. Para conseguirlo, se celebrará una trampa. Lo que esta trampa no es dios que puede liberarla? Hera, a pesar de su gravedad y el rechazo, no es inmune a los sentimientos de obligación que tiene con los niños. Ella no es

mala, es simplemente inútil y egoísta, como ocurre a menudo son los humanos. Hefesto le hace recordar la maternidad de la deuda indestructible, que, en términos

los seres humanos, se vive como lo que llamamos culpa. Cuando nos sentimos culpa por nuestros hijos, quienes pueden saber, en el fondo, que puede ser culpado por no reconocer su verdadera identidad y valor. Sólo podemos liberarnos cuando nos damos cuenta de cómo tratamos a las personas que amamos y nos dicen que les puede ofrecer la aceptación, en lugar de las expectativas exigibles. La capacidad de perdonar, esa es la naturaleza de Hefesto, también nos dice algo sobre el poder del amor para superar los conflictos y las heridas familiares. Los niños son capaces de perdonar a sus padres por un acto de omisión seminúmero y el autoritarismo, ya que saben que estos actos fueron cometidos sin intención y se muestra el remordimiento y la comprensión. Una disculpa sincera es una enorme contribución a la curación de las heridas. Esta leyenda nos enseña que las heridas de la infancia no son irreversibles. Nos anima a buscar el verdadero valor de las personas que amamos, incluso si no coinciden con la imagen que queremos y esperamos que sean.

ORION es ENOPIÃO

La posesión de un padre sobre su hija

Este mito griego triste es sobre un padre tratando de ser dueño de su hija y los estragos que desencadena cuando hay un pretendiente para ella. El relato revela el trasfondo oscuro que hay en el vínculo entre padres e hijos. Pero mientras que las emociones violentas y retrata situaciones extremas no suelen encontrar en la vida cotidiana, que aclara la confusión y la ceguera emocional que nos aflige, cuando, consciente o inconscientemente, trata de nuestros propios hijos.

Orión, el cazador, tenía la reputación de ser el hombre más guapo del mundo. Un día se enamoró de Mérope, hija de Enopião, rey de Quios. Pero Enopião no era un simple mortal, hijo de Dionisio, el dios del vino y del éxtasis, fue ascendencia inmortal, y albergaba en su corazón las pasiones de su padre. Enopião prometió la mano del cazador Orión Mérope en matrimonio, pero sólo si podía librar su tierra de las bestias salvajes

aterrador que amenazan la vida de los habitantes. Esto no fue un problema para los cazadores experimentados, Orion, y aceptó el reto de buena gana. Completó su tarea, volvió a presentar los ansiosos Enopião, para recibir su recompensa. Pero el rey de Quios encontrado razones para posponer la boda - todavía hay otros osos, lobos y leones al acecho en las montañas. De hecho, Enopião no tenía ninguna intención de renunciar a su hija en matrimonio, porque él estaba secretamente enamorado de ella. Orión se convirtió cada vez más frustrados con la situación. Vuelve sobre las montañas en busca de animales salvajes, y de nuevo se Enopião razones para retrasar el matrimonio. Una noche, borracho Orion en el mejor vino del rey (y el vino de Dioniso era el hijo de un muy buen y fuerte que la mayoría) y, completamente borracho, entró en la habitación y Merope violada. Como resultado de este acto de violencia, Enopião sintió justificado para vengarse del chico. Lo obligaron a beber más vino, hasta que el cazador dejó caer una borrachera. Luego se arrancó los ojos y lo arrojó a la playa, ciega e inconsciente. Con la ayuda de los dioses, Orión recobró la vista y ha vivido para encontrar muchas nuevas aventuras. No sabemos qué pasó con el pobre Mérope, violada y abandonada, y encarcelado por un padre que no tenía ninguna intención de dejar que se convierta en una mujer. COMENTARIO: La historia de Orion no es sólo acerca de los patrones patológicos afectivos en la

familia. Un vínculo sano de amor y afecto entre padre e hija, se ve agravada por el inconsciente, puede llevar a problemas. El padre suele ser el primer amor de su hija, la hija de jóvenes y muchos padres ven una imagen mágica de la belleza y la juventud, que agrupa todos sus sueños románticos más preciados. Esto es natural y agradable, y de ninguna manera implica el abuso o la enfermedad. Pero cuando el matrimonio del padre no es feliz, o cuando no puede aceptar las satisfacciones de un matrimonio común de la humanidad e insistir en la magia de un "alma gemela", la hija puede llegar a la fantasía del amor perfecto. En este caso, tal vez es difícil de dejar que tener su propia vida. Se necesita un corazón generoso para permitir que un ir amada hija, sobre todo con una joven tan bella como Orion. La belleza y la virilidad del joven a trabajar como un doloroso recordatorio de que Enopião ya no es tan joven, y su niña es ahora una mujer que quiere que un hombre joven y fuerte. No hay ninguna referencia a

madre Mérope en el mito. Este padre y su hija viven en este mundo mismo, que es la realidad psicológica de muchos padres se relacionan mejor con niños que con las mujeres. El padre que intenta convertir a su hija en un alma gemela puede causar daño sin darse cuenta de por vida. Esto a veces se revela en la vieja táctica de insistir en que el socio elegido por la hija "no es lo suficientemente bueno." Cuando un padre crea ideal imposible para su hija, ¿cómo puede dejarlo y vivir felizmente con su propia pareja? Cuanto mayor es el amor, mayor es el daño potencial que puede inconscientemente sobre él, para la hija que ama y admira a su padre escucha a su aparente "sabiduría" y ver en cada uno de los fracasos solicitante intolerable. Al parecer, quieren Enopião Merope tiene marido. Este marido debe cumplir con ciertas normas. ¿Y quién puede culpar a los padres por querer lo mejor para sus hijos? Así se esconde el inconsciente del padre posesivo bajo la máscara de las buenas intenciones, y puede asegurarse de que nadie es lo suficientemente bueno para su hija. Esto justifica la destrucción de todas las relaciones posibles que pueda tener - sutil o abiertamente - como él cree que es pensar en ello también. Orion rabia Enopião siempre está cambiando, porque los objetivos a alcanzar, y termina por violar a Mérope. Esto le da a los padres la excusa perfecta para deshacerse de los criminales. Pero a lo largo de la historia, no Enopião quiere salir de su preciosa hija ir, porque la quieres para ti. El gran poeta Kahlil Gibran (1883-1931) escribió una vez que nuestros hijos han nacido a través de nosotros, pero no nos pertenecen. Un padre solitario, sin embargo, pueden sentirse justificados para tratar al niño como un objeto precioso que poseía sólo por él. Los jóvenes sólo pueden progresar en la vida cuando sus mayores les dan alas. Cuando, movido por los celos del padre, la hija es llevado a elegir entre el padre y amante, su felicidad se destruye y daña los frutos de su amor. Los niños no deberían estar obligados a tomar estas decisiones, cualquier persona con el corazón está destrozado por los dictados de los celos. Cada padre tiene en sus manos la clave para la aplicación de las hijas, para que puedan disfrutar del amor de padre y esposo. Es un reto difícil para cualquier padre, pero las recompensas son enormes. Para ello, sin embargo, debemos reconocer y decir a nuestros secreta envidia y los celos. A medida que el mito nos dice, estos sentimientos son muy antiguos, universal y esencialmente

los seres humanos. Sin embargo, la posesividad, en sentido estricto, se trata de poder y el amor y el poder no pueden coexistir.

Teseo e Hipólito

La rivalidad entre padre e hijo

Este mito griego describe la envidia corrosiva que un padre siente el niño, por temor a ser suplantado por él en la belleza, la destreza y la potencia sexual. El tema arquetípico del hombre mayor, por temor a la susceptibilidad de su nueva esposa joven, hijo atractivo de un matrimonio anterior, se puede encontrar en muchas historias. Pero lo que es único en este triste final de un héroe mítico gran pregunta es cómo la intolerancia a Teseo la verdad. Sin esta ceguera, el nuevo matrimonio no tendría el poder de destruir el vínculo entre padre e hijo.

El héroe Teseo, hijo de Poseidón, se convirtió en rey del Ática después de derrotar al Minotauro terrible. Gobernó su país con justicia y sabiduría. Pero no tuvo suerte en el amor y, al final, la envidia de su hijo fue su perdición. Su intenso romance con la princesa cretense Ariadna, que ayudó a destruir el Minotauro, había terminado en lágrimas y él la dejó. Su apasionado apego a Hipólita, reina de las amazonas, tuvo un final trágico con la muerte de la amada, aunque ella le había dado un hijo, Hipólito. Finalmente, Teseo se casó con Fedra, hermana de Ariadna. En este punto, Hipólito, el hijo del héroe, que era un hombre recto bien joven, con pelo rubio y ojos grises, alta y majestuosa que el padre. Este joven noble se dedica a los caballos, la caza y el culto de la casta diosa Artemisa. Fedra, la nueva esposa de Teseo, se apresuró a ponerse al día por una irrefrenable pasión por su hijastro, y contó con la ayuda de sus viejos amores para ayudarlo a ganar el príncipe joven y guapo. Ante la negativa del muchacho herido, Fedra se ahorcó dejando una carta en la que lo acusó de violar a la pantalla. Teseo, convencido por la realidad de la muerte de su esposa, cegado por una secreta envidia y profunda, sin embargo, el hijo que ahora amenazó con sustituir en la belleza y la valentía, el muchacho llevó el reino, y cargó sobre él la maldición de la muerte que le había confiado su padre, Poseidón. Como Hipólito conducía su carro por el camino pedregoso

Costa de salir de Atenas, Poseidón envió una oleada masiva cuya cresta era un gigante de toro marina, que asustó a los caballos y los envió a correr. El cuerpo destrozado del niño fue devuelto a Teseo, que - demasiado tarde - que había aprendido la verdad. Después de eso, el destino de Teseo abandonó. Sin el amado hijo que heredaría su reino, dejó la piratería y tratar de secuestrar a la reina del infierno, fue encarcelado y torturado en el reino de los muertos durante cuatro años. A su regreso, le entregó a Atenas encontró los manifestantes y los disturbios. Con su regreso a su reino, él viajó a la isla de Ciro, donde, traicionado por su anfitrión, fue arrojado desde lo alto de un acantilado en el mar. COMENTARIO: Esta historia puede subir, a nivel psicológico, en la vida cotidiana de la familia. Muchos hombres, acostumbrados al poder y reconocimiento en el mundo, identifica la masculinidad con los logros externos. Pueden experimentar el envejecimiento como una especie de humillación y el miedo de que la falta de poder - mundo, sexual, o ambas cosas - una disminución de su valor, en sus propios ojos y los de los demás. Un niño que comienza su mal camino en la vida - viril, lleno de promesas y el potencial para lograr más que el padre - puede despertar la envidia de ácido corrosivo, incluso en medio de un gran amor. Cuando esto sucede sin que el padre está consciente, es posible que sin la intención de hacerlo, el padre llama a una "maldición" en el niño. Se puede revocar o vuelto abiertamente críticos y molestos por los vínculos entre su esposa y su hijo, puede aplastar los sueños y aspiraciones del niño y de manera inconsciente, pero con intenciones destructivas, tratan de socavar la confianza de los jóvenes, para guardar propio sentido de poder y control. Los efectos de la envidia inconsciente de un niño puede ser catastrófico para esto. El joven que en secreto lucha contra

la enemistad del padre puede sentir persisten en no - en la escuela, en el trabajo, en la vida personal - porque en algún lugar en su corazón, siente que debe hacer lo que el padre quiere, y no se atreve a sacarlo de la sede de la autoridad. Tal vez si obligado a ver la falta de convertirse en el padre, predice inconscientemente, incluso en el nivel consciente, el padre espera y alienta el éxito del niño. El hijo, en estas condiciones, también puede ser visto en varias ocasiones envuelto en peleas con las figuras de autoridad, y al final hasta efectuar la debilidad y la confusión que

diseñado - aunque sea inconscientemente - como un medio de evitar la debilidad de su padre y la confusión de su propio proceso de envejecimiento inevitable. Este patrón no es nada inusual, y el mal no sólo humanas. Para cualquier padre, es un gran desafío para encontrar la generosidad de permitir a su hijo a superar - y aceptar con el paso del tiempo la gracia y el mundo, sin embargo, es injusto que favorece a los jóvenes. Es también un desafío para aceptar la conexión entre su esposa y el hijo es legítimo y digno de apoyo, y no como una amenaza a la seguridad emocional. Se requiere desprendimiento y una profunda confianza en la vida que se puede ganar cuando, ofrece apoyo y ánimo que todo niño necesita recibir de su padre. También puede generar una profunda serenidad y la fuerza interior que su padre, el reconocimiento de haber hecho la mejor manera posible el potencial de su juventud, puede hacer la paz con lo que no se ha logrado y continuar, de una manera creativa y esperanzadora para la siguiente fase de vida.

Osiris, Isis y Horus

El niño divino trae esperanza eterna

Esta historia del antiguo Egipto nos dicen acerca del niño como la imagen de esperanza y renovación, lo que nos da coraje para superar los obstáculos y conquistar el camino de la serenidad y la alegría. Osiris, Isis y Horus ha sido comparado por algunos estudiosos de la Trinidad Cristiana, por causa del Hijo divino que redime el sufrimiento y eliminar el mal. En términos psicológicos, esta familia de Dios tiene mucho que decir sobre el sentimiento de esperanza y de sentido que experimentamos a través de nuestros hijos.

Osiris era el hijo mayor de la Madre Tierra y Padre Cielo, el joven dios había hermosos rasgos, y fue inmensamente mayor que los seres humanos. Se casó con su hermana Isis, la diosa de la luna. En conjunto, enseñó a la gente de Egipto para hacer implementos agrícolas y la producción de pan, vino y cerveza. Isis enseñó a las mujeres para moler el maíz, el lino hilar y tejer. Osiris construido los primeros templos y esculpió las primeras imágenes

divina, dando así a las enseñanzas de los seres humanos sobre los dioses. Se le llamó "el tipo" porque el enemigo era sólo por la violencia y la mansedumbre a conocer su voluntad. Sin embargo, Osiris fue pronto víctima de un malvado plan de su hermano menor, Seth, que envidiaba su poder. Set fue áspero y salvaje, arrancados prematuramente del vientre y estaba decidido a dominar el mundo, en lugar de Osiris. Invitó a su hermano a un banquete y allí lo mataron, a la exclusión del cuerpo en un ataúd de que el tiro en el Nilo. Al enterarse de que había sido asesinado Osiris, Isis fue devastada. Se cortó el pelo, la ropa rasgada y de inmediato fue a buscar el ataúd. Fue llevado a la mar y transportados por las olas a Byblos, donde había ido a descansar al pie de un árbol de tamarindo. El árbol creció a una velocidad asombrosa, para que el ataúd estaba cerrado por completo en el maletero. Mientras tanto, el rey de Biblos había dado la orden de que el árbol fue cortado para servir como el ancla de la

azotea de su palacio. Tras haberse cerciorado de que el orden, salió de un maravilloso aroma del árbol de manera exquisita, que su fama llegó a oídos de Isis, y comprendió de inmediato lo que eso significaba. Sin pérdida de tiempo, Isis fue a Byblos, sacó el ataúd del tronco del árbol y se lo llevó de vuelta a Egipto. Pero Set, sabiendo lo que le esperaba, que se encuentra el ataúd en el estanque en el que Isis se ocultó, lo abrió y cortó el cuerpo de su hermano en catorce pedazos, esparciendo por todas partes. Isis no se desanimó. Buscó las piezas preciosas de su marido y nos pareció que todos - excepto el falo, que había sido tragado por un cangrejo del Nilo Occidental. Con su poderosa magia, la diosa Isis reconstituyó el cuerpo, que reúne a todas las partes y hablar de hacer un nuevo plato. Luego practicaban los ritos de embalsamamiento que se pueda restablecer la vida del asesinado Dios eterno. Mientras que Osiris estaba dormido, esperando el renacimiento, Isis se acostó con él y concibió al niño divino, Horus, que al nacer se comparó con un halcón cuyos ojos brillaban en la luz del sol y la luna ha resucitado, y desde entonces protegida contra la amenaza de la muerte, Osiris podría haber tomado el gobierno del mundo. Pero no se entristece por el poder del mal que había conocido en la tierra y se retiró en el mundo de las sombras, donde una calurosa bienvenida a las almas de los justos y reinar sobre los muertos. Le correspondió a Horus, hijo de Osiris, el acto de venganza salvaje que dio lugar a la muerte y el desmembramiento de su padre. Horus fue creado en

aislamiento, porque su madre temía las maquinaciones de septiembre fue muy débil al nacer, y sólo escaparon los peligros que le amenazaban con la ayuda de los poderes mágicos de la madre. Sido mordidos por animales salvajes, picado por escorpiones, apesadumbrado de dolor y ardor en los intestinos, todo el trabajo de septiembre A pesar de estas dificultades, se hizo fuerte, y Osiris se le apareció con frecuencia y se indica en el uso de armas, que sólo puede declarar la guerra a Set, reclamar su herencia y vengar a su padre. Al llegar a la edad adulta, Horus comenzó una larga guerra para derrotar a sus enemigos y logró destruir muchos de ellos. Pero Set no se podía ganar sólo con armas de fuego, que era muy astuto. Para terminar con el derramamiento de sangre sin fin, los otros dioses se reunieron en la corte y convocó a los dos adversarios. Septiembre afirmó que Horus era ilegítimo porque ha sido diseñado después del asesinato de Osiris, Horus, pero fue capaz de afirmar la legitimidad de su nacimiento. Los dioses habían condenado al usurpador, quien regresó y declarada patrimonio de Horus, rey de Egipto. Horus reinó en paz en el cielo y la tierra, y al lado del padre y la madre, era adorado por todas partes. Entre las tareas de gobierno, hizo frecuentes visitas a su padre en el reino de las tinieblas, lo que lleva a la presencia de los muertos Osiris, "el tipo", y que preside el pesaje de las almas. COMENTARIO: Son uno es capaz de redimir las vidas de los padres. Pero hay una especie de esperanza para el futuro y la confianza en la bondad innata y la inocencia de la infancia que pueden hacer una vida aburrida y sin sentido que vale la pena, y que da sentido a los sufrimientos del pasado. El mito de Osiris, Isis y Horus nos muestra lo más profundo de lo que nos hace tratar de construir una familia. No es sólo la continuidad de la vida biológica, es también porque el nacimiento de un niño presagia un nuevo comienzo y la posibilidad de que para curar el dolor del pasado. Es a la vez una continuidad de espíritu y cuerpo que buscamos en nuestros hijos. La familia de Osiris es el arquetipo y, por tanto, refleja los patrones que existen en todas las familias. La dedicación de Isis es una cuestión importante. A pesar de los obstáculos que Set le pone en el camino, ella está decidida a encontrar y sanar el cuerpo profanado de su marido. Este rasgo de absoluta lealtad es un aspecto de la historia de la

redención, y en la vida cotidiana, puede ser expresado por cualquier persona que está dispuesta a apoyar a la pareja, incluso ante el fracaso aparente, y la derrota

mundano. La esposa o esposo que son leales y de apoyo cuando la pareja está desempleada o pasando por un período de depresión o enfermedad se puede vislumbrar en la dedicación de Isis. Son estos rasgos humanos que podemos experimentar más profundamente el tema de la redención y se presentan en este mito arquetípico.

Otro elemento importante de la historia es la concepción de Horus, que ocurre cuando las cosas están en su peor momento. Isis concibió a su hijo divino cuando Osiris está dormido, esperando la resurrección.

¿Qué significa esto en términos de interés común para la vida familiar? Pueden decirnos algo acerca de los tiempos en que la mayoría de deseo de tener hijos debido a que a menudo traen una fuente de esperanza cuando las circunstancias son más difíciles. No siempre son éxito en el mundo y la alegría que nos inspiran para crear una familia, a veces la dura lucha por la vida nos lleva a buscar punto de apoyo en el futuro y darle un propósito a nuestra existencia. La infancia de Horus es precaria y que pasa por muchas vicisitudes antes de llegar a la plenitud de su fuerza. También puede decirnos algo acerca de una regla de vida, como a menudo es el inicio de una frágil y vulnerable que nuestros esfuerzos han nacido más vigorosa y creativa. Isis se puede proteger a su hijo de septiembre igual que es necesario para proteger a nuestros niños y niñas vulnerables, tenemos que proteger lo que es más vulnerable e indefinido, tan maduro. Horus entiende que debe redimir el sufrimiento de su padre, Osiris ya no desea permanecer en la Tierra para continuar la lucha. En un momento dado, puede ser necesario confiar a nuestros hijos a tratar con el futuro debido a la vejez, tal vez ya no está disponible o tener el valor de luchar con la vida. Aquí vemos algunos ecos de otras historias míticas: Teseo siente envidia de Hipólito (ver p.18), por ejemplo, refleja su incapacidad para confiar en que su hijo tome las riendas y obtener su turno para vivir. Osiris, por otro lado, frente a su desafío con éxito. La resolución del conflicto no se plantea para una victoria individual, sino porque los dioses Horus, juntos, deciden que merece tener su herencia restaurado. Al final, nosotros también podría tener que dejar la vida que no somos capaces de completar el inacabado y la confianza de que lo que entendemos por Dios o el espíritu interior, darse cuenta de lo que tratamos de lograr. Si lo que buscamos es legal y justo, como Horus, quizás el mal no es derrotado para siempre, pero puede que sea incapaz de destruir lo que es bueno. En la familia, confiando en que habrá tiempo y la justicia nos lleva al equilibrio y la serenidad nos puede ayudar a aceptar situaciones que no podemos cambiar, de perdonar a los que nos ofenden, y creemos que la preservación de nuestra confianza en el futuro.

La leyenda de Poia

Abuelo y nieto de redimir el pasado

La última historia de este capítulo proviene de la tribu de los Pies Negros, las llanuras de América del Norte. Nos enseña que el poder curativo del amor en las familias puede saltarse una generación, de abuelos a nietos, aprovechando bien el sufrimiento que los padres y los niños experimentan a veces entre ellos y poner la sabiduría del pasado a disposición de las generaciones futuras.

Un día, la estrella de la mañana bajó a la tierra y vio que Soatsaki, una hermosa joven de la tribu de los Pies Negros. Se enamoró de ella, se casó con ella y la llevó al cielo, la casa de su padre y la madre,

el Sol y la Luna Soatsaki Ali le dio un hijo a quien llamaron Astro pequeños. La Luna, madre de Soatsaki, le gustaba la niña y dio la bienvenida con toda la buena voluntad, pero le advirtió que no para tirar de un nabo mágico que creció cerca de casa. Soatsaki, sin embargo, fue vencido por la curiosidad. Arrancó el nabo prohibido y se encontró que el agujero que quedó en el suelo, podía ver la tierra. A la vista de las casas de su tribu, sintió un deseo doloroso y su corazón fue tomada por una tristeza mortal. Para castigarlo por su desobediencia, su padre la echó del cielo con su hijo, Astro poco, y regresó a la tierra, comprometidos en la piel de alce. Sin embargo, cuando se separó de su marido para ver a la pobre muchacha no tardó mucho en morir, dejando a su hijo solo y desamparado. El niño tenía una cicatriz en la cara, y fue llamado Poia, o la cara llena de cicatrices. Al crecer, Poia se enamoró de la hija del jefe, pero ella lo rechazó, a causa de la cicatriz. Desesperado, tomó la decisión de buscar a su abuelo, el Sol, lo que podría quitar la etiqueta que desfiguraban. Por lo tanto, Poia izquierda en dirección oeste. Al llegar al Océano Pacífico, se detuvo y pasó tres días ayunando y orando. En la mañana del cuarto, una luminosa apareció ante él, a través del océano. Sin miedo, el camino se subió milagrosas Poia. Al llegar a casa en el sol en el cielo, vio a su padre, Estrella de la Mañana, con siete aves lucha contra los monstruos. Corriendo para salvarlo, se limpió los monstruos. Como recompensa por su gesto, el Sol, su abuelo, se quitó la cicatriz y luego a enseñar Poia el ritual de la danza del sol, le hizo entrega de plumas de cuervo, como prueba de su parentesco con el Sol, con una flauta magia

iba a ganar el corazón de su amada. Poia regresó a la Tierra en el camino de otro, llamado la Vía Láctea. Él enseñó a la tribu Pies Negros del misterio de la danza del sol, y se casó con la hija del jefe, la llevó al cielo para vivir con su padre, estrella de la mañana, y sus abuelos, el Sol y la Luna COMENTARIO: El héroe de este cuento se llama rostro marcado - y, de hecho, son muchos los niños que sufren las heridas psicológicas de las dificultades que resultan en la separación matrimonial y la separación de los padres. Aquí, el conflicto surge porque Soatsaki, la madre de Poia, no puede obedecer a las reglas de la familia divina del hombre que se casa. Por esta rebelión contra la familia, la Iglesia sufre y se separó de su marido, y Poia está distanciado de su padre. Es común el caso en que alguien, al casarse con un miembro de una familia muy unida, no se puede adaptar y es expulsado, en términos de afecto y literal a veces. Esto sucede a menudo en los llamados "matrimonios mixtos" en los que una determinada estructura económica, la discriminación religiosa o racial es un edificio de gran alcance donde los "forasteros" no caben. Y son los niños que se quedan con cicatrices. Pero Poia, nieto del Sol y la Luna, se niega a aceptar ese destino. Necesarios para entrar en el reino de su abuelo, él sabe cómo ser capaz de salvarlo de las marcas que desfiguran. En términos psicológicos, esto nos dice que una relación amorosa con uno de los abuelos a menudo se puede hacer para sanar la herida causada por el matrimonio de los padres infelices. Poia tiene que probarse a sí mismo, la defensa de la vida de su padre, estrella de la mañana, para matar a los pájaros del mal - y algunas veces tenemos que tomar la iniciativa de búsqueda de parientes lejanos, con el coraje y la compasión, incluso sensación de que estaban responsable de la separación. Poia está dispuesto a hacer este intento, amenazando su orgullo, y su recompensa es grande. No sólo su cicatriz se elimina, ya que puede traer la sabiduría a la gente del sol de su esposa y la propagación entre la gente común, transmitir los dones de sus antepasados a las nuevas generaciones. Un mensaje profundo de este mito se refiere a la disposición a tragarse su orgullo y hacer el esfuerzo para reanudar los lazos desgastados por

los errores de otros. En las familias, a menudo es que los niños fueron retirados de la falta de armonía entre los abuelos a los padres, o debido a conflictos entre los padres y abuelos. Ya sea por tiempo, distancia y provocar un amor más profundo que

se conserva a pesar del conflicto, la disposición de que un niño tiene que cruzar el puente del pasado - el puente mágico que atraviesa Poia para llegar al reino de su abuelo - puede promover la reunificación familiar y la creación de un canal a través del cual la sabiduría del pasado ser transmitida a las generaciones futuras.

Capítulo 2

HERMANOS

El vínculo entre hermanos puede ser tan poderoso, complejo y transformadores - para bien o para mal - lo mucho que hay entre padres e hijos. Nosotros vemos a nuestros hermanos en el espejo de nuestro ser descubiertos, y la aversión y el amor que tenemos para ellos reflejan muchas cosas, incluyendo la forma en que nos relacionamos con las dimensiones de nuestra poco conocida profundidades ocultas. La psicología tiene mucho que decir acerca de la rivalidad entre hermanos, pero antes, la mitología ya había dicho todo. Mitos contó aquí también hablan de la curación y el poder redentor del amor entre hermanos.

CAÍN Y ABEL

¿Quién es el favorito de su padre?

Esta historia del Antiguo Testamento nos es familiar, pero no puede haber reflexionado mucho sobre cómo los padres pueden llevar a conflictos entre sus hijos. La historia de Caín y preocupaciones abel lo que se conoce como "la rivalidad entre hermanos" - los celos y la competencia que se dan entre hermanos. Algo tan natural e inevitable como la salida del sol, y los viejos también. Una pequeña dosis de rivalidad entre hermanos puede generar un desarrollo saludable de cada uno. En grandes dosis puede crear un comportamiento destructivo y sufrimiento en las familias.

Adán y Eva tuvieron dos hijos. Abel, el más joven, era un pastor, y su hermano mayor, Caín cultivado los campos. Llegó un día en los dos hicieron ofrendas a Dios. Caín le dio una parte de su cosecha,

mientras que Abel ofreció a las ovejas más bellas y la grasa de su rebaño. Si Dios estaba complacido con la ofrenda de Abel pero no la de Caín. Incapaz de discernir el motivo de este favoritismo, Caín se enojó mucho y amargo con Dios y con su hermano, Abel. Al darse cuenta de la ira de Caín, Dios le dijo: - ¿Por qué estás tan enojado? Tener éxito si se trabaja duro. Si no, la culpa será tuya. Pero Caín no fue consolado por estas palabras, y la ira se levantó en él. Sin embargo, como no es prudente a la ira de Dios, su ira se volvió contra su hermano. Acompañó a Abel al campo y no atacados y asesinados. - Caín, ¿dónde está tu hermano, le pidió a Dios. - No sé, Caín dijo: Yo soy el guardián de mi hermano. Pero Dios lo sabía, por supuesto, lo que había sucedido. - ¿Por qué hiciste una cosa terrible, dijo Cain. La sangre de tu hermano clama a mí en la voz de la tierra, que busca venganza. Maldigo: no arar la tierra. Se empapó con la sangre de tu hermano, y había abierto la boca para recibirla cuando se mató. Cuando se trate de cultivar la tierra, no produce nada. Va a ser un vagabundo fugitivo en la tierra. Y dijo Caín a Dios - No puedo soportar este castigo. Desalojados me de la tierra y su presencia. Voy a ser un paria, y el primero que me encuentre me matará. Pero Dios le contestó: - No. Si

alguien te mata, te será vengado siete vidas. Y por eso Dios puso una señal a Caín frente, para advertir a los que lo conoce no lo mataran. Y salió Caín de la presencia del Señor y se fue a vivir en la tierra de Nod, que significa "errante" muy al oriente de Edén. COMENTARIO: La gente tendencia ortodoxa probablemente no va a cuestionar la moralidad cuestionable de este relato. Pero si examinamos la historia de cerca, es muy posible que nos preguntemos por qué Dios favorece a Abel, cuando Caín muestra la misma devoción a él. De hecho, existe la justicia divina en el juicio. Cada uno de los hermanos dar lo mejor de lo que produce, que Caín no puede ofrecer a las ovejas, porque su vocación es la de arar la tierra. Y aquí podemos ver el reflejo de una dinámica familiar muy común: la rivalidad que desata entre los hermanos cuando uno de los padres favorece a un niño de más de

otros. Caín no ve ninguna razón para ser rechazado por Dios y considerado de manera objetiva, su enojo es justificado. Pero él no puede dar rienda suelta a su ira directamente contra Dios, como un niño no puede descargar su ira contra un padre poderoso. El enojo expresado en contra de Dios podría dar lugar a la aniquilación. Los niños tienen un temor profundo, arquetípico de los padres, no necesariamente porque se lo merecen, sino porque su padre y la madre son imágenes divinas en la psique de los niños y tienen el poder de la vida y la muerte. Debido a esto, la ira se convierte de Caín contra su hermano. Esta es una presentación del resultado frecuente cuando tenemos miedo de nuestra ira contra alguien a quien queremos o el temor: que se desplaza a un hermano o una hermana que parece haber conquistado todo el amor de los padres, y aunque en la mayoría de los casos, conducen a una forma de asesinato más sutil - la frialdad y la amargura - a veces puede resultar en violencia física, incluso en familias "normales". La clave de esta historia no es, en última instancia, la rivalidad entre los hermanos, sino una deidad que muestra un sesgo basado en sus preferencias personales. Está claro que Dios prefiere a las ovejas con el maíz - por lo que Caín y Abel no, se rechaza. Quizás esta preferencia interrogó a un vegetariano! En el estudio de la dinámica familiar, vemos que las razones son los favoritos en la estructura psicológica de los padres sobre el tema. El padre que prefiere los deportes a la creación artística puede favorecer a un niño atlético, en detrimento de otros que tienen talento musical, la madre que se preocupa por la apariencia física puede preferir una hermosa hija de un erudito, pero la hija fea. La vida, así como las familias, es injusto. En esta historia no hay una resolución del impasse, Caín se convierte en un paria de la figura errante. Sin embargo, Dios salva. Tal vez usted se siente medio culpable, porque la raíz de la rivalidad entre hermanos está en él. En la vida familiar puede ser la solución de conflictos, sino que sólo puede surgir cuando los hermanos en la guerra son lo suficientemente sincero para hablar sobre la ubicación del daño real, y cuando alguien que está herido o rechazado conscientemente reconocer el enojo de su padre que la indignación . Y la mayor responsabilidad de todas las mentiras, tal vez, el padre o la madre, como Dios en este relato, la puerta es tan claramente injusto y poco razonable, sin pensar lo suficiente. Tal vez Dios tiene derecho a este comportamiento, pero los padres no lo hacen. La rivalidad entre hermanos se refleja la historia de Caín y Abel no es de una aversión innata entre los hermanos, es generado por la compleja dinámica de la propia familia. Si

emocionalmente generoso y sincero lo suficiente como para discernir el meollo de la cuestión, es posible que podemos erradicar la marca de Caín en la frente y nuestros hijos.

Ares y Hefesto

Que consigue a la chica?

La leyenda griega describe la batalla entre dos hermanos por la misma mujer y la fuente secreta de la rivalidad, que es la interferencia de los padres. La rivalidad entre Ares y Hefesto no nacen porque sus temperamentos los llevó a odiar, sino porque los padres los usan como peones en el juego. En términos psicológicos, llamamos a esto las condiciones de juego de amor! - La promesa de que si un niño es o hace algo, los padres dan su amor a cambio.

Ares y Hefesto eran hijos de Zeus y Hera, rey y reina del Olimpo. Hemos visto algunos de la infancia difícil de Hefesto y su eventual reconciliación con sus padres (ver p. 14). Aunque la historia que se cuenta aquí es ligeramente diferente, podemos ver el surgimiento de muchos temas similares. Ares infancia fue muy diferente de su hermano. Cuando nació, una nueva luz brilló en el monte Olimpo, porque, a diferencia de Hefesto, Ares tuvo un físico impecable. El brillo de su padre y la grandeza de su madre adornado su rostro y el fortalecimiento de sus miembros. Hera pidió a Zeus que dar un regalo que hermoso hijo, por herencia. Pero Zeus le había dado un regalo del sol y la luna, el mar y el inframundo. Yo no podía pensar en nada que pudiera dar a ese niño, tan adorada por Hera. De todos modos, como regañar constante de su esposa acerca de algo, envió a su mensajero Hermes recorrer la tierra y los cielos en busca de un regalo adecuado. Hermes, sin embargo, también el hijo de Zeus, no le gustaba el medio hermano de Ares. Aunque hermoso, el nuevo dios era a los ojos de Hermes, sin sal y de mal humor, su voz de trueno y su potente disparo que parecía ser su único talento. Pero, en parte por la lealtad a Zeus, y en parte por malicia, Hermes llevó finalmente al Olimpo de la diosa hermosa del amor y el deseo, Afrodita, que acababa de llegar desde el mar.

Su gracia y su belleza eran un tributo apropiado para el niño nuevo. Su propensión a crear un tributo trastornos también son adecuadas, aunque en un principio, sólo Hermes tenía conocimiento de ella. Mientras celebraba el cumpleaños de la joven dios Hermes reveló la bella Afrodita y Ares, que, a pesar de ser sólo un niño, reaccionó con signos inequívocos de franco deseo. En el mismo momento, Ivy pensaba en su hijo primogénito, Hefesto, que vivió bajo el mar, el reino de la diosa Tetis mar. En la fiesta, Tetis llevaba un broche bonito y Hera, la codiciada, pidió que se le da a los que había. Con cierta reticencia, llamado Tetis a Hefesto al Olimpo. Por lo tanto, una madre y su hijo quedó cara a cara por primera vez desde que el niño había sido arrojado del cielo. Como los tesoros que sólo deseaba que fue capaz de crear, Hefesto Hera invitados a permanecer en el Olimpo. Luego le preguntó qué regalo quería para sellar la reconciliación entre la difunta madre y su hijo herido sin consecuencias. Hefesto no podía pensar en todo lo que quería y que él mismo no podía hacer. Entonces vio el regalo que había traído de la mar a Hermes y Ares, al mismo tiempo, sabía lo que quería: le pidió casarse con Afrodita. Aunque, en principio, Zeus se opuso a esta unión inadecuada, se Hera pudo más, cambió su lealtad a Ares, el dios de la guerra hermosa, porque Dios artesano lisiado que sabía cómo hacer las cosas bellas. Por lo tanto, Afrodita le dio un regalo a Hefesto, mientras que su hermano, Ares, fue traicionado y gritó su odio e ira, arrastrando en el suelo. Zeus miró hacia abajo en ese hermoso niño, cuyo corazón, debido al dolor y la decepción, yo estaba tan deformado como el cuerpo de su hermano. En un arranque de indignación, Zeus gritó: - Odio! La discordia! La violencia! ¿Es ésta su herencia! ¿Qué más tienes? Y salió de la habitación precipitadamente. El astuto Hermes se enojó entonces la comodidad del niño, que de repente se exigió en voz alta que la tierra pertenecía a él. Hermes explicó pacientemente que la

tierra no puede ser propiedad de un dios cualquiera, porque pertenecía a sí mismo. Ares, sin embargo, no estaba dispuesto a tolerar una nueva decepción. El joven dios de la guerra juró por la laguna Estigia que si alguien más ha recibido la tierra como un regalo, lacerado y sangriento perforar y rasgar en pedazos. Hermes escuchó y empezó a pensar.

¿Quién posee la tierra, un día? En esta alba del reino de los dioses, la humanidad todavía no había sido creado. COMENTARIO: Hera requiere un buen regalo para su hijo recién nacido para estar orgullosos de la belleza de la joven, pero tiene poco que ver con las necesidades del niño. Y la vanidad, no el amor, que los motiva. Zeus evadir la responsabilidad de elegir el regalo - y la forma en que muchos padres ocupados, demasiado preocupados con sus propios intereses, pedir a alguien para comprar el regalo de cumpleaños de los niños, o enviar un sustituto a la obra de la escuela, por no tener tiempo a comparecer en persona! Cuando descubre que Hefesto tiene talento para glorificar a Hera y impresionar a los demás, de repente se convierte en el preferido, y el Ares amado desde antes de repente a un lado. Por lo tanto, no es sorprendente que estos dos hermanos se vuelven rivales, y su hermano se humilló hasta el mundo como consecuencia de ello. Uno de los temas más llamativos de este mito es la fría indiferencia que Zeus y Hera espectáculo para niños. Ares puede ser impetuoso y testarudo, pero también tiene cualidades positivas - fuerza, el coraje, la energía - que merecen ser honradas. Si yo hubiera recibido un regalo apropiado a su naturaleza, y el amor que se concede, podría haber sido completamente diferente. Estos padres no reconocen a los niños Olímpicos como individuos, están más interesados en lo que los niños pueden hacer por ellos. Y lo triste es que esta indiferencia no es raro que en muchas familias, aunque quizá no en la forma en que aquí brutal, y con frecuencia profundamente inconsciente, sin intención de hacer daño. También es común el tema del amor da a cambio de "cosas buenas" que el niño pueda ofrecer a los padres. Desafortunadamente, muchos padres bien intencionados, pero con amargas decepciones anteriores, quieren que sus hijos a brillar, a los que se puede tomar el sol en el reflejo de la gloria. "Si eres lo que yo quiero que sea, será la más amada por mí!" - Este es el mensaje oculto. Pero la angustia causada por el amor condicional es intolerable para cualquier niño. Mientras que algunos son capaces de hacer bien a favor de los padres, otros, tal vez un poco como Ares, no tienen la inteligencia o talentos especiales para satisfacer las expectativas de los padres. Como resultado, se sienten humillados y enfadados, pero después de descargar su ira en los demás, en vista de su sentimiento íntimo

que no son dignos. Y el niño inteligente que se puede sufrir la preferencia de la misma manera. Tiende a identificar la dignidad personal con la idea de agradar a los demás y puede pasar toda una vida tratando de ser lo que otros quieren. Hefesto tiene que seguir para crear objetos bellos, nos guste o no, porque, si se detiene, se pierde el amor de una madre. Afrodita es la diosa del amor y es por tanto un símbolo del amor de sí mismo. De hecho, este principio se ofreció a Ares es el amor, que después de que se sacó y se entregan a Hefesto, con la condición que agrada a la madre. Los padres sabios no hacen un don condicional del amor, pero la oferta de forma gratuita, ya que cada niño es digno del amor de sí mismo. Esto no impide que la disciplina, pero evita la manipulación que daña a los niños más que un sincero y la sanción aplicada con justicia. Cualesquiera que sean nuestras desilusiones de la vida, nuestros niños no tienen la obligación de conducir sus vidas de acuerdo a nuestros diseños, ni para compensar a nosotros por lo que creemos que falta. Si Zeus y Hera

había reconocido esta sencilla verdad en el principio de la historia, no a la guerra en la tierra, según el mito.

Rómulo y Remo

¿Quién es más grande y mejor?

Hay muchos mitos acerca de los gemelos rivales, y varias de estas historias tienen un final triste. En esta historia de la antigua Roma, la enemistad no viene de los padres, pero los simples celos hacia aquellos que serán los primeros y mejores en el escenario mundial. La forma tan trivial como los romanos retratados en la envidia de Rómulo y Remo, así como se matan entre sí, refleja la naturaleza arquetípica y atemporal de la rivalidad entre hermanos.

En una hermosa tarde, Marte, el dios de la guerra (conocido por los griegos como Ares), fuimos a dar un paseo por el bosque, una de las siete colinas de lo que se convertiría un día en Roma. Allí, en un claro del bosque, se encontró con una joven y bella mujer durmiendo. Rea Silvia era hija del rey de Alba. Aunque la niña había sido establecido como una de las vírgenes vestales, Marte violada. Por orden del padre de Rea, el resultado de los gemelos de la violación se pusieron en una cesta y arrojado al Tíber, no para descubrir la

lástima que la madre había sido remitido - porque el rey no creía que los niños eran hijos de un dios.

Pero el dios del río Tíber, sabía la verdad, e hizo que el desbordamiento del río, los gemelos fueron salvadas en una cueva al pie de una higuera. Los bebés estaban asustados y hambrientos, y lloraba mucho, pero ningún ser humano respondió a su llamada. Que oí fue una loba que estaba cerca y era darles de comer. Los gemelos se encontraron con el tiempo por un pastor y su esposa, que se apiadó ellos, los niños y había ganado bajo

un edificio modesto, sin darse cuenta de su origen. Pastor chamouos Rómulo y Remo. Crecido, los muchachos demostraron ser fuerte, valiente e impetuoso como su padre divino. Decidieron fundar una ciudad y estudiado cuidadosamente el vuelo de las aves, consultoría adivinos del lugar para conocer las predicciones correctas. En el cielo, la vara de un adivino había asignado doce buitres aparecieron a Rómulo, pero en parte diseñada para Remo, sólo seis se podía ver. El vidente dice que Rómulo fue el fundador de la nueva ciudad legítimo. Por lo tanto, con un arado unido a una vaca blanca y un toro negro, Rómulo trazó un surco que debe marcar los límites de las murallas de la ciudad nueva. Burlona, Remo saltó sobre el surco, porque estaba celoso y quería minar la confianza de su hermano. Siguió una lucha violenta. Rómulo Remo intento de asesinato, y por lo tanto para defenderse, y llevados por el furor heredó de su padre, el dios de la guerra, mató a su hermano. Rómulo fundó su propia ciudad, que fue nombrado en su honor en Roma. Para rellenarlo, entre las fortificaciones creado un lugar de refugio donde comenzaron a congregarse los criminales, pícaros y vagabundos errantes de todo tipo. Las mujeres de las tribus vecinas se negó a casarse con hombres de este pueblo de parias, de modo que Rómulo y sus seguidores de las chicas secuestradas a partir de una población tribal y aseguró el futuro de la nueva Roma. Cuando su hijo terminó la obra y aseguró el futuro de su ciudad, llamó a la casa de Marte: Rómulo desapareció misteriosamente durante una tormenta, y desde entonces se convirtió en el pueblo romano adorado como un dios. COMENTARIO: Si bien el asesinato no es el resultado habitual de la rivalidad entre hermanos, la frialdad y la enemistad duradera en la vida adulta a veces son el resultado de una infancia en la que la competencia ha demostrado ser más fuerte que la cooperación

y la envidia, más afecto. La seguridad material en forma de dinero o bienes, es la causa de muchas peleas entre los hermanos, sobre todo cuando la cuestión es quién va a heredar y de los padres cuando ellos mueran. Y es el poder del mundo que alimenta el conflicto entre Rómulo y Remo, y no la búsqueda del amor de los padres. ¿Hay algo que pueden hacer los padres cuando se enfrentan a una manifestación de la rivalidad entre estos niños? Ocurre con más frecuencia los hombres entre dos hermanos o dos hermanas, y aunque en algunas familias se compensa con la lealtad, la otra

la animosidad es capaz de corromper el ambiente doméstico y dejar cicatrices permanentes en uno o dos niños. Tal vez una de las claves de este problema es la historia que se cuenta aquí. Remo es sólo envidia al ver que su destino no es tan favorable como la de su hermano - en otras palabras, su valor es menor a los ojos de los demás. Las semillas de esta especie de rivalidad entre hermanos suelen ser plantadas por las comparaciones, y es importante que cualquier padre y madre y reconocer lo perjudicial que tales comparaciones pueden ser peligrosos. "¿Por qué no salen tan bien en la escuela como su hermano," le pregunta al padre de su hijo, sin pensar. "¿Por qué no te vestes como tu hermana?", Dice la madre, distraído, a su hija. "¿Por qué usted se sienta la lectura, mientras que otros niños están jugando |? Estará fuera", pregunta el profesor distraído. "¿Por qué no hacer amigos como los demás niños?" En la historia de Rómulo y Remo, es el adivino que juega este papel, dejando al descubierto una comparación que, inevitablemente, sembrar la discordia, si se interpreta como un juicio de valor. Y tal vez el padre ausente - después de todo, Marte no aporta nada, después de quedar embarazada Silvia Rea - no a sus hijos, no para alentar a cada uno de ellos. También se puede especular sobre cómo las cosas han sido diferentes si hubiera Rómulo y Remo decidieron fundar dos ciudades, una distancia suficiente para no hacer comparaciones. Por su propia naturaleza como hijos del dios de la guerra, no son proclives a la conciliación y la cooperación. Este es un hecho de vida, no un juicio sobre el carácter y, a veces es prudente reconocer que los niños las necesidades de espacio natural competitiva para desarrollar sus talentos sin estar en la sombra de un hermano. Todos los niños necesitan para definir su espacio y la forma de una identidad personal, y debemos hacer todo lo posible para fomentar este desarrollo individual saludable y natural. A continuación, comienza a crecer hay espacio para el amor, el apoyo mutuo y la amistad. Tal vez siempre hay un grado de rivalidad entre hermanos, pero un poco de sabiduría y sensibilidad, a cabo de manera oportuna puede impedir que el espíritu del dios de la guerra entre los que no es bienvenida.

Antígona

La lealtad por encima de la vida

Este mito griego se refiere el profundo amor y lealtad que se puede desarrollar entre los hermanos. Aunque hay muchos problemas potenciales en las relaciones fraternas, también se puede encontrar una gran alegría y felicidad. La historia de Antígona nos enfrenta a un dilema moral profunda - lo que para elegir: familia o la lealtad a las opiniones de la sociedad?

Antígona era una de las dos hijas del rey Edipo de Tebas, nacido de la unión entre el siniestro y trágico de Edipo y su madre, Yocasta. Pero a pesar de este sombrío nacimiento, tenía un carácter leal y cariñoso, y sus acciones eran absolutamente libre de culpa. Después de descubrir que su padre la vergüenza de su boda y ser expulsado de Tebas, ciego y perseguido por las Furias vengativas, Antígona fue su guía fiel durante los años que iban de un país a otro (ver p. 42-6). Después del

destierro de Edipo, sus dos hijos, Eteocles y Polinices, fueron elegidos co-gobernantes de la ciudad y accedió a reinar en años alternos. Sin embargo, Eteocles, que tomó el primer año de gobierno, se negó a entregar el trono al final del primer período y desterró a su hermano Polinices, en la ciudad. Estalló entre ellos una terrible guerra por la corona. Para evitar más derramamiento de sangre, Polinices se ha ofrecido para resolver la sucesión en el combate directo con su hermano. Eteocles ha aceptado el reto y la enorme lucha que siguió, dos heridos de muerte. Creonte, tío de ambos, y luego asumió el mando del ejército y se declaró rey de Tebas, mediante la emisión de un decreto que prohibía a los sobrinos muertos fueron enterrados sin sepultura, sus sombras siempre deambulan por las orillas del río Estigia. Y que desobedecen el edicto sería enterrada viva como un castigo. Pero Antígona, que quería mucho a su hermano Polinices, que sabía el mal que llevó a la guerra dejó de Eteocles. Así que una noche, se deslizó en secreto, y construyó una pira, poniendo a ella y al cadáver de Polinices, rociando la tierra en el cuerpo para liberar el alma en su paso hacia el Tártaro. Desde la ventana del palacio, el rey Creonte vio a lo lejos un resplandor que parecía provenir de una pira de fuego y va a investigar, Antígona sorprendido en su acto de desobediencia. Él envió a su hijo Hemón,

comprometido a Antígona, y le ordenó que enterrarla viva. Hemón fingió estar dispuesto a hacer lo que se le mandó, sino que se casó con Antígona en secreto y enviado a vivir entre sus pastores, donde se le dio un hijo. Por lo tanto, la voluntad de Antígona a morir antes que traicionar su corazón llevado a la vida en vez de la muerte.

COMENTARIO: La imagen de Antígona vino a nosotros como un símbolo de lealtad absoluta en el rostro de la muerte. Se trata de una hermana que, lejos de envidiar a su hermano, reconoce la injusticia de la suerte que se ajuste y se niega a conspirar con él, incluso si eso significa que ofrece su propia vida. También se reconoce el daño causado por la falsa autoridad de la crueldad gratuita y el horror, y hace todo lo posible para oponerse a ellos. Su claro sentido de la justicia es contagiosa, por lo tanto, en respuesta a sus acciones, su prometido, Hemón, desobedece a su padre y salva. Hay muchas inferencias sutiles en esta historia, más allá de la brillante luz de la lealtad de Antígona a su hermano. Creonte, quien se declaró rey de Tebas, son las normas sociales imperantes en el momento. Aunque estas reglas pueden ser aplicadas con rigor, que reflejan los valores y las ambiciones de aquellos que los crearon, y el carácter absoluto de su corrección puede ser cuestionada. Los que siguen como esclavos lo que "Los Otros" se definen como bueno y lo malo se puede, como Creonte, se vacía por dentro, sólo sostenido por el ejercicio del poder en el mundo exterior. Por lo tanto, lo que se considera "socialmente correcto" en algún momento posterior puede dar lugar a una interpretación diferente de la corrección social, cuando el antiguo régimen da paso a un nuevo sistema de poder, y sólo aquellos que se asemejan a Antígona, con su visión clara y el corazón limpio, son capaces de ver más allá de lo socialmente adecuado y ver lo que es realmente correcto, de acuerdo a la voz interior del alma. Aunque los niños rara vez se preguntó para defender a sus hermanos al frente de las conflagraciones que el orden, la decisión adoptada por Antígona refleja el enorme poder moral y emocional de un corazón comprometido. No sólo rescata el espíritu errante de Polinices, pero el hijo de Creonte, se transforma y redime el mal de su padre, que se vuelve impotente. Usted puede encontrar un amor que la profundidad entre muchos hermanos y hermanas, y es una de las grandes alegrías y los dones de la vida familiar juntos. Este amor puede ocurrir aun cuando el resto de la familia se ha ido. La historia mítica de la Casa Real

de Tebas es oscuro y comienza incluso antes de Edipo. Hay un pecado tras otro en esta familia - peor que cualquier novela - y

linaje es perseguido por la maldición de muchos dioses ofendidos. La Casa Real de Tebas es la altura de la "familia disfuncional". Sin embargo, Antígona y Polinices se puede resistir. El poder del amor humano en la familia es capaz de resistir incluso un legado psicológico de la destructividad grandes, aprovechando bien el pasado y rehacer el futuro.

Capítulo 3

PATRIMONIO DE LA FAMILIA

La mitología habla largo y elocuente sobre el misterio de la herencia de una generación a otra. A diferencia de lo que ocurre hoy cuando vemos la cuestión de la herencia de la familia casi exclusivamente el punto de vista financiero, o el punto de vista genético, los mitos tienen una imagen viva de la herencia psicológica - la transmisión de los conflictos y dilemas sin resolver que cada generación se enfrenta a hasta que un miembro de la familia, bastante franco y valiente, tratar el tema de manera inteligente y con integridad. En el mito, la herencia de la familia puede ser positivo o negativo, o una mezcla de ambos, pero siempre vinculado a los dones de los dioses, que se utilizan de una manera constructiva o, alternativamente, con la arrogancia y la ignorancia de las generaciones sucesivas.

El Hijo del Viento

Inteligencia sin la humildad

Se trata de una leyenda griega de los grandes misterios de la familia: de dónde vienen nuestros dones y talentos? La historia habla de un regalo que se transmite de un dios a los descendientes humanos. Esto implica que nuestros talentos no son "nuestros", sino una propiedad

de los dioses, manifestada por los seres humanos que son los guardianes y los vehículos divino poder creativo. También sugiere que el mal uso de los dones legado puede resultar en un desastre, y que nos usar nuestros talentos para servir a la vida, no para controlarlo.

El señor de los vientos de Eolo fue llamado. Era inteligente e ingenioso y fue el inventor de las velas de los barcos. También fue respetuoso y justo, y honraban a los dioses, por lo que su padre divino, Poseidón, dios del mar, se convirtió en el guardián de todos los vientos. Sísifo, hijo de Eolo, que heredó la inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad, pero no, por desgracia, su piedad. Sísifo fue un astuto ladrón de ganado ladrón, que logró un reino a través de la traición y que la llegada al poder, resultó ser un tirano cruel. Enemigos Ejecutivo - por no hablar de los viajeros ricos que se atrevió a aceptar su hospitalidad - a celebrar en el suelo con estacas y aplastarlas con piedras. Al final, Sísifo fue demasiado lejos y traicionó a Zeus, el rey del Olimpo. Cuando Zeus robó un joven padre de familia y se escondió, Sísifo era la única persona en el mundo que sabía dónde estaba, y se comprometió a mantener en secreto Zeus. Pero a cambio de un soborno, dijo el padre de la niña dónde encontrar los amantes. El castigo que Zeus le dio fue la muerte. Pero el astuto Sísifo engañó a Hades, el dios de la muerte, lo ataron y lo encerraron en un calabozo. Con el señor del inframundo se convirtió en un prisionero de la tierra, ningún mortal podía morir. Esto fue particularmente irritante para Ares, el dios de la guerra, para los hombres del mundo fueron asesinados en la batalla, se volvió a la vida y la reanudación de los combates. Ares y Hades terminó lanzando dos

Sísifo arrastrado al Tártaro. Negarse a aceptar la derrota, Sísifo tenía un engaño más hábil para escapar de su destino. Al llegar al inframundo, fue directamente a la reina Perséfone y se quejó de haber sido arrastrado vivo y enterrar allí, diciendo que necesita tres días en la tierra para proporcionar a su funeral. Sin sospechar nada, Perséfone de acuerdo, y Sísifo regresó al mundo mortal y siguió viviendo exactamente igual que antes. Desesperado, Zeus envió a Hermes, que era astuta, más incluso Sísifo, lo llevan a la convicción de que había sido reservado. Los jueces de los muertos dio Sísifo un castigo adecuado a su estafa y su método cruel de

matar a la gente: puso una piedra en una pendiente pronunciada. La única manera de evitar que removió la piedra de Sísifo fue aplastada y empuje hacia arriba. Hades prometeulhe que si algún día podría empujar la roca hasta la cima y hacer caer en el otro lado, su castigo final. Con gran esfuerzo, Sísifo empujando la roca al borde del acantilado, pero la enorme roca tapeava siempre, escapa de sus manos y que lo perseguía hasta el punto de partida, a los pies de la colina. Esa fue su sentencia hasta el final de los tiempos. Sísifo había dejado hijos y nietos en la tierra, y todos habían heredado la brillantez de Eolo, rey de los vientos. Sin embargo, no hizo uso de ese don con sabiduría. El hijo de Sísifo fue nombrado Glauco. Él era un jinete experto, pero, desdeñando el poder de la diosa Afrodita, se negó a permitir que sus yeguas para cruzar. Con eso, se espera que sean los competidores más fuertes en la carrera, el tema que le interesaba. Pero Afrodita se enojó con esta violación de la naturaleza humana por parte de máquinas y por la noche, llevó los caballos a pastar a una hierba especial. Al día siguiente, por lo que la Glauco enganchado a su coche, los caballos se encabritó, se estrelló el coche, Glauco arrastrado por el suelo, enredado en las riendas, y luego se lo comió vivo. El hijo de Glauco fue nombrado Belerofonte. Este chico guapo heredó el ingenio y la rapidez de pensamiento de su bisabuelo, Eolo, el temperamento fogoso de su abuelo, Sísifo, y la arrogancia de Glauco, su padre. Un día, Belerofonte tuvo una violenta discusión con su hermano y lo mató. Horrorizado por su crimen, había jurado no volver a mostrar sus emociones y huyó de su patria. Anduvo por muchos países y, finalmente, llegó a la fortaleza de Trecén, donde estaba encantado de la reina con él y le sugirió que convertirse en su amante. Con prudencia por temor a las consecuencias emocionales, Belerofonte se negó. Pero nadie había rechazado la reina de Trecén. Humillado y enfurecido, buscó a su marido y Belerofonte secreto acusado había tratado de una violación. El rey dudó en castigar a Belerofonte y el riesgo de la venganza de las Furias por el asesinato de un escrito directamente en su hospitalidad. Por lo tanto, la Corte envió al niño a su padre, el rey de Licia, con una carta sellada que decía: "Les pido que quite el portador de este mundo, trató de violación a mi esposa, su hija."

El rey de Licia al joven héroe se dio una serie de misiones mortales. Como primera tarea, Belerofonte tenía que matar a la Quimera, un monstruo que el fuego que sale de la boca y vivía en una montaña cercana, aterrorizando a la población y el secado de la tierra. El héroe fue lo bastante astuto como para saber que necesita ayuda rápidamente. Consultó a un vidente, quien le dio un arco, un carcaj lleno de flechas y una lanza en la final de la cual había un gran bloque de plomo, en lugar de un final. A continuación, Belerofonte se encargó de ir a una fuente mágica que iba a encontrar Pegaso, el caballo alado, el agua potable. En caso de domesticarlo, llevarlo a aprovechar y volar de nuevo a luchar contra la Quimera. Belerofonte hizo todo esto, destruir el monstruo que escupe fuego para lanzar la punta de lanza de plomo en la garganta, por lo que el plomo fundido, que fluía hacia los pulmones y la asfixia. De regreso a Licia, el

héroe que derrotó a los enemigos contra los que el rey le envió, la lapidación ellos desde el cielo. Al final, el rey lo reconoció como un héroe y le dio su hija en matrimonio, y la mitad de su reino. Hasta entonces, Belerofonte había utilizado la inteligencia que había heredado, de alejamiento de su arrogancia e impulsividad. Pero al descubrir que la reina de las responsables de todos sus problemas de Trecén, la ira se apoderó de él. Belerofonte en el caballo con alas voló Trecén, tomó a la reina y miles de metros de altura, lo arrojó a la muerte. Entonces, impetuoso y emocionados de volar como el viento - después de todo, Eolo, su bisabuelo fue el señor de los vientos - decidió subir aún más alto y visita a los dioses. Pero los mortales sólo pueden entrar si son invitados por un dios olímpico. Zeus envió a una picadura de avispa Pegaso, el caballo alado criados y Belerofonte cayó a su muerte. COMENTARIO: Cuando se discutió si la inteligencia es algo que hemos heredado. Todo tipo de causas, desde medio ambiente hasta la educación y el énfasis cultural, se ofrece a explicar por qué parece ser una característica familiar. Sin embargo, si hereditaria o no la inteligencia, la madurez y la moral que nos permite usarlo con sabiduría no son genéticos y están en manos de cada individuo - y los padres que enseñen a sus hijos a valorar lo que es favorable a la vida. Los griegos creían en la herencia de los regalos, asume que cuando un dios o un semidiós, como Eolo, estaba en la raíz de un linaje humano, sus descendientes heredan algunos de sus atributos, tal vez diluido en las generaciones sucesivas, pero presente en

cada miembro de la familia. Inteligencia, en la mitología griega, es un talento, como la música, la valentía en la guerra o el don de profecía. Y cuando los mortales que heredan estos talentos son tan tontos como para olvidarse de sus límites mortales y ofender a los dioses, ellos y sólo ellos - no los dioses - son responsables de su triste final. Eolo, dios de parte y parte el espíritu de los vientos, es respetuoso y se siente honrado por esta característica. Pero su hijo no tiene conciencia ni la humildad de Sísifo, y se somete a un castigo eterno terrible. ¿Cómo dar a nuestros hijos una estructura de valores con los que puedan desarrollar sus talentos, sin caer en la arrogancia y los delirios de grandeza? Demasiado rígida estructura ahoga el talento, la falta de estructura lleva a no desarrollo o el abuso potencial de los dones innatos. Un aspecto importante de la historia de los descendientes de Eolo es que el padre no está para ayudar a establecer que la estructura de sus hijos. El regalo es hereditaria, pero no es un continente de amor y apoyo en el que se puede crecer, junto con el reconocimiento de los límites humanos. Eolo está muy ocupado dirigiendo el viento que preocuparse de Sísifo, Sísifo viajeros engaño demasiado ocupado para preocuparse de Glauco, Glauco está demasiado ocupado con los coches de carreras que preocuparse de Belerofonte, y Belerofonte, el más interesante de este linaje y que más se asemeja a su antepasado Eolo, Conters finalmente lo hace, porque nadie le enseñó a hacerlo. En un momento de ira, mata a su hermano, y entonces reconoce su gran debilidad. Pero en este punto, como un adulto, y la moderación es difícil. Él sabe lo que debe hacer. Sin embargo, cuando se trata de H, puede firmes contra las asechanzas de una mujer, pero no los deseos de su engrandecimiento personal. Esta historia de una familia inteligente pero arrogante nos dice mucho acerca de la elección y la responsabilidad. Los héroes mitológicos, ya sean hombres o mujeres, son símbolos de las cualidades especiales de cada uno de nosotros que nos dan un sentido de propósito personal y el destino. Puesto que cada uno tiene un don que la hace única, todos somos "descendientes de los dioses" en el sentido griego. Y todos tenemos la capacidad de utilizar nuestros dones para bien o para mal. Puede ser que nuestros talentos son el producto de un ambiente estimulante, o pueden ser heredados, junto con el color de

ojos o el pelo. O tal vez ambas cosas sean ciertas. Esta historia nos enseña que la inteligencia, no respeta el valor y la dignidad de los demás,

puede ser un regalo dudoso, que acaba teniendo repercusiones negativas para aquellos que lo poseen. ¿Cómo saber lo que los griegos significaba el respeto a los dioses? No requiere ningún contexto religioso específico, pero todas las grandes religiones ofrecen un código de conducta de acuerdo con la "voluntad de Dios." Pero el respeto en el sentido griego, requiere el reconocimiento de la unidad de la vida y el valor de todos los seres vivos. Los dioses, después de todo, son símbolos de las muchas facetas de la vida misma. Podemos aprender de que Belerofonte, sin embargo podemos, no podemos aspirar a Olimpo. Podemos ser humano, y debemos usar nuestros dones con humildad.

La Casa Real de Tebas

Cuando se ofende a los dioses

Esta historia se relaciona con lo que los griegos significaba el término maldición de la familia - una ofensa contra un Dios que es castigado en las generaciones sucesivas. En el moderno punto de vista psicológico se podría entender como la transmisión de los conflictos familiares no resueltos. Podemos vernos a nosotros mismos frente a algo que nuestros padres no han abordado, y estos "pecados de los padres", a su vez, será transmitido a nuestros hijos, si no se enfrentan directamente. Los miembros de esta familia constantemente ofendido a los dioses, por falta de discernimiento, por su arrogancia, insensibilidad y estupidez y absoluta. La maldición no termina sino con el fin de su vida y la familia, cuando la ciudad que sufrieron bajo su yugo es puesto en libertad. No hay redención, sobre todo porque nadie aprende de las lecciones del pasado, o acercarse a Dios con humildad.

Layo, rey de Tebas. Triste por no tener hijos, en secreto consultó al oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo. El oráculo le informó de que esta desgracia aparente fue en realidad una bendición, ya que cualquier niño nacido de Yocasta, su esposa se convirtió en asesino de su padre. Entonces el rey del lado izquierdo de Yocasta, pero sin decirle por qué. Furiosa, se embriagó y seducir a él en sus brazos tan pronto como cayó la noche. Cuando, después de nueve meses, Yocasta dio a luz a un hijo, Layo le arrebató el

Brazos enfermera niño, sus pies atravesado por un clavo y dejó expuesta a la intemperie en una montaña. Este fue el primer pecado de la casa real de Tebas contra los dioses, de apoyo y su hermana Artemisa, protectora de los niños, cuidadosamente registrado este acto de maldad. Por su trabajo, el muchacho no murió en la cima de la montaña. Un pastor corintio lo encontró, le dio el nombre de Edipo (es decir, los pies hinchados) - ya que sus pies estaban deformados por el daño causado por las uñas - y lo llevó a Corinto. El rey y la reina de Corinto eran familiares del niño, y creado como su propia porque no tenía hijos y deseaba una. Edipo creció pensando que era el heredero al trono de Corinto. Un día, sin embargo, causada por una muchacha de Corinto por no tener el menor parecido con sus supuestos padres, viajó a Delfos para preguntar al oráculo lo que el futuro para él. El apoyo de Dios le advirtió que él asesinó a su padre y casarse con su madre. Horrorizado por esta profecía, Edipo decidió no regresar a Corinto, estaba decidido a demostrar que Dios había cometido un error. Fue el segundo pecado de la casa real de Tebas contra los dioses, ya que no con impunidad desafiando la voluntad de Apolo, sin embargo, cruel e incomprensible que pueda parecer. En un estrecho cañón cerca de

Delfos, viajando a pie, Edipo cruzó por casualidad en el carro del rey Layo (que no reconoce, por supuesto). Layo ordenó el desconocido salió de la carretera y pasar esto a sus superiores. Edipo se encendió y dijo que no reconoce ningún superior, a menos que los dioses y sus padres - conscientes de la ironía de su declaración. En represalia, Layo tuvo la rueda de un carro pasa por encima de los pies de Edipo, la reapertura de la vieja herida. Angustiado odioso, Layo Edipo en el suelo, a los caballos pasaron por encima de él y abandonó el cadáver insepulto en la carretera. Por otra parte, Tebas fue afectada por una maldición, de hecho, Layo se dirigía a Delfos para preguntar cómo librar a la ciudad de la Esfinge terrible. Este monstruo había sido enviado por la diosa Hera para castigar a Tebas por el secuestro y violación de un menor cometido por Layo (que había sido la tercera ofensa de la casa real de Tebas contra los dioses, como Hera era el protector de la familia). El monstruo había tomado las puertas de la ciudad, proponiendo a todos los transeúntes un enigma: - ¿Qué es el ser que con una sola voz, han

a veces dos pies, a veces tres, a veces cuatro, y es más débil cuanto más se tiene? Que no resuelve el enigma fue estrangulada, al mismo tiempo, y el camino estaba lleno de semidevorados muertos. Acercarse a Tebas, poco después del asesinato de Layo, Edipo adivinó la respuesta: - El hombre respondió, que cuando era un bebé gatea, se mantiene firme en dos pies en su juventud y se apoya en un bastón en la vejez. Mortificada, la Esfinge se lanzó desde la muralla de la ciudad y se estrelló en el valle. Los tebanos, agradecidos, aclamado como rey Edipo de Tebas y se casó con Yocasta, sin saber que ella era su madre. Descendió en Tebas era entonces una plaga enviada por los dioses, y que se le consulte de nuevo, el oráculo de Delfos ordenó: - Apaga el asesino de Layo! Sin saber a quien había conocido en el camino, Edipo pronunció una maldición sobre el asesino de Layo y condenado al exilio. Por lo tanto, se maldijo. Poco después, un vidente ciego de Tebas llegó a los tribunales y se declaró rey Edipo era el asesino de Layo. Al principio, nadie quería escuchar a él, pero finalmente consiguió los detalles de la reina de Corinto, lo que confirma el verdadero origen de Edipo. En medio del dolor y la vergüenza, Yocasta se ahorcó y Edipo se cegó con un alfiler tiró de la ropa de la madre. Fue entonces perseguido por las Furias y desterrado de Tebas, expulsados por el hermano de Yocasta, Creonte. Antes de su prohibición, maldijo a los niños (que también eran sus hermanos), Eteocles y Polinices. Y con más de una maldición que ha caído sobre la casa real de Tebas. Después de vagar durante muchos años, con la guía de su hija y la hermana de Antígona, Edipo llegó finalmente a Attica, donde las Furias lo liberaron y finalmente podía morir en paz. Pero la paz no llegó a la Casa Real de Tebas. En el capítulo anterior (p.27-37) visto como Antígona, hija de Edipo, desafió a su tío Creonte para liberar el espíritu de su hermano muerto, Polinices, y fue condenado a muerte. Y también hemos visto cómo los hijos de Edipo, fueron destruidos en la guerra que estalló en la sucesión por el trono de Tebas. Incluso con la muerte de dos hijos y Creonte rey, el conflicto no ha terminado. El hijo de Polinices, trató de recuperar el trono que le pertenecía, como el nieto de Edipo. Sin embargo, en la gran batalla que siguió, él y sus aliados fueron derrotados, Tebas fue despedido, y, finalmente, agotada la maldición que los dioses habían lanzado sobre Layo y sus descendientes.

COMENTARIO: ¿Qué significa esta historia puede significar psicológicamente? Todas las familias tienen conflictos no resueltos que se transmiten de una generación a otra, y cuando una generación se niega a cumplir y desarrollar el conflicto, que es inconsciente impuestas a la siguiente generación. Todos somos individuos, sino

también como un legado que llevar la visión, valores y actitudes de nuestros padres. Cuando permanecemos conscientes de nuestros patrones psicológicos heredados, que ejercen una poderosa influencia en cómo tratamos a nuestros niños. En el mito, el problema comienza con Layo, el cual reacciona con el apoyo de advertencia repudiar a su esposa. Esto no es una afrenta a los dioses, pero no Layo Yocasta dice la verdad, y de humillarla, prepara su propia destrucción. La omisión de la falta de comunicación entre los padres no sólo es moderna. Al negar a la mujer a comprender lo que la llevó a ser emitidos a un lado, Layo invoca su propio destino. Y si bien podemos simpatizar con el miedo, el intento de asesinar al frío, el hijo y la violación de un niño inocente son grandes ofensas contra los dioses. Y la destrucción de Layo no termina con su muerte: el secreto del nacimiento de Edipo hace este acto una ignorancia mortal. Edipo en sí tiene dos defectos fatales. Usted no puede dominar su ira y aceptar la palabra del oráculo, como Layo. Padre e hijo se parecen por su negativa a plegarse a la voluntad de los dioses, así como la colocación de su seguridad y su importancia por encima de todo. Esto se aferran al poder no sólo afecta a Layo y Edipo, sino también el hermano de Yocasta, Creonte, y los hijos de Edipo y su nieto. Es una familia donde el amor, la compasión y la humildad parece que no tienen tiempo. El carácter sangriento y violento de este mito no debe distraernos de examinar la forma en que podemos hacer fallos similares en términos psicológicos, si no es material. ¿Cuántas mujeres abandonan a sus maridos o parejas para compartir con las razones de sus acciones y decisiones? ¿Cuántas parejas no buscan la verdadera razón por la que se rechazó, y en lugar de infligir la venganza? ¿Cuánto engaño ocurre en todas las familias en las que los secretos se ocultan en la esperanza de que nosotros como padres, nos parece importante e intachable a los ojos de nuestros hijos? ¿Con qué frecuencia temperamento violento y la ira destruir la paz familiar? ¿Y cuántas veces la envidia y la rivalidad conducir a accidentes hermanos

las guerras contra la otra y al final todos los vestigios de un vínculo familiar de amor?

Afortunadamente, nuestros pecados son generalmente más leves que la de la Casa Real de Tebas, y que podemos encontrar en la sinceridad y la humildad para pedir perdón cuando hemos herido a alguien, o aceptarnos a nosotros mismos cuando se hace claro que la vida no se dobla a nuestra voluntad. En cualquier momento durante el desarrollo de la historia, una manifestación de la bondad, la compasión, la paciencia y la resignación - por cualquier miembro de la familia - podría haber resuelto la maldición

y han dado a conocer la Casa Real de Tebas. Su caída no se debió a dioses enojados, de hecho, se debió a un error humano y la insensibilidad, que se repite generación tras generación, hasta que la carga acumulada del conflicto se hizo demasiado grande - y la familia dispersa y se pierde irreversiblemente.

La casa de Atreo REALES

La redención de una maldición familiar

Aunque la mayoría de las familias no suelen devorar a sus hijos o para cometer asesinato, con la misma prontitud de los personajes de la leyenda griega, el comportamiento negativo pasado de abuelo a padre e hijo es una maldición conocida. Entre los psicólogos y trabajadores sociales, se sabe que los padres violentos tienen hijos que, a su vez, se vuelven violentos con sus propios hijos, y que, en general, que abusa de sus hijos también sufrieron abuso infantil. En última instancia, todos tenemos que lidiar con los problemas psicológicos que

están abiertos y el legado de nuestras familias. La historia de Orestes y de la Real Casa de Atreo habla de la redención de la maldición de la familia por la humildad, la sinceridad, su voluntad de aceptar el sufrimiento inmerecido y confianza en Dios y la vida.

Tántalo, rey de Lidia, era un amigo de los dioses y, en particular, de Zeus, el banquete olímpico alojado en el néctar y ambrosía. Deseoso de impresionar, invitó a los dioses del Olimpo a un banquete en su palacio. Pero pareció que la comida en su despensa no era suficiente para los huéspedes. Ante el temor de que si ofendió a los dioses si tenían suficiente para comer, poner la posición social de Tántalo por encima del amor, descuartizó a su hijo Pélope y agregó los pedazos al guisado preparado para los dioses. Pero se dieron cuenta de lo que estaba en su carril y se retiró en el horror. Por este crimen, Tántalo fue castigado con el tormento eterno, y su simiente fue maldecido. Mientras tanto, los dioses resucitados Pélope, quien creció y tuvo tres hijos. Los dos hermanos mayores, Atreo y Tiestes, celosos de su hermano menor, que era el favorito de su padre, y lo mató. Pélope descubrió el crimen y la

malditos hijos y sus descendientes. Fue la segunda maldición sobre los descendientes de Tántalo. Atreo se casó y luego descubrió que su esposa se había acostado con su hermano Tiestes. Él alimentó su odio en silencio. Entonces un oráculo proclamó que uno de los hermanos se convirtió en rey de Micenas. Como era de esperar, los dos lucharon y Atreo, todavía herido por la infidelidad de su esposa, llevó a Tiestes de la ciudad y se apoderó de la corona. El poder, sin embargo, no aplacó la ira de su hermano Atreo sentido. Él volvió a castigar a Tiestes, fingiendo querer la reconciliación y le invita a una cena amistosa. El plato principal era una receta familiar heredada de su abuelo, Tántalo, Atreo fue asesinado por los hijos de Tiestes y los envió a cocinar y servir a su padre, que no sabía nada. Al darse cuenta de lo que había comido, Tiestes maldijo a Atreo y sus descendientes. Fue la tercera maldición sobre los descendientes de Tántalo. Tiestes fue instruido entonces por Dios para vengar el asesinato de apoyo de los niños. Lo dejó sólo una hija, Pelópidas. En la oscuridad de la noche, la violó y se escondió. Eso dejó a los Pelops, que no conocía la verdadera identidad de su atacante, el embarazo y una espada que el desconocido había dejado atrás. Se casó con Atreo, que mientras tanto se había divorciado de la esposa infiel. Atreus estaba encantado con la velocidad con la que Pelópidas le dio un hijo, Egisto, que tontamente acreditado el niño era suyo y no estar contaminados por los problemas de la familia anterior. Pero una maldición de los dioses no se va con el pensamiento positivo. La sequía comenzó a asolar el reino, y un oráculo proclamó que sólo terminaría si Tiestes fue llamado de nuevo. Tiestes fue localizado y detenido el tiempo, y Atreo instrucciones Egisto, el joven hijo de Pélope, que se suponía que el padre, la celebración de su primera tarea del hombre, levantando su espada de su madre y Tiestes matar al prisionero (que era el verdadero padre el niño). Tiestes Egisto entró en la celda con la espada, que de inmediato reconoció al detenido como el suyo. Él envió a su hija de Pelópidas. Cuando se le informó de la verdad, se suicidó con una espada. El Egisto jóvenes - finalmente descubrir la verdadera historia de sus orígenes y decidido a vengarse de Atreo - vino a este sangriento con la pistola y lo mató, y Tiestes se ha convertido en rey de Micenas, en lugar de su hermano.

Mientras tanto, otro hijo de Atreo, Agamenón, fue salvado por su niñera y llevado al exilio. Al llegar a la edad adulta, se casó con Clitemnestra, hija del rey de Esparta, que le ayudó a reclamar el trono de Micenas. Egisto y Tiestes fueron exiliados de su hijo,

primero, y murió poco después. Clitemnestra a Agamenón dio un hijo y tres hijas. Agamenón era un griego de los comandantes involucrados en la guerra de Troya, y para asegurar el buen tiempo para su flota, accedió a sacrificar una de sus hijas a la diosa Artemisa. Le mintió a su esposa, diciéndole que ella se iría a casar, cuando en realidad fue asesinado en secreto. Clitemnestra descubrió la mentira y un amante - no es otro que Egisto, hijo de Tiestes, que apareció disfrazado en el palacio y había seducido a la reina cuando su marido estaba en guerra. Juntos los dos trazados del asesinato de Agamenón, que fue cortado en pedazos en el baño, de regreso de la guerra de Troya, hijo de Agamenón, Orestes, que había sido despedido como Clitemnestra y su amante estaban tramando la muerte del rey, fue visitado por el dios Apolo, quien le dijo la verdad sobre la muerte de su padre y le pidió que tome venganza. Orestes protestó vehementemente, diciendo que la pelea entre sus padres no era su problema y que no quería matar a más. Pero dicho apoyo, voluntarios o no, Orestes, hijo de Agamenón y por lo tanto tenía el deber de vengar la muerte, y que si no obedecía, Dios se encargaría de que su vida era bastante desagradable. Orestes sabía que si él mató a la madre, las Furias - las diosas del inframundo que defendió los derechos de la madre - le castigaré con la locura. Lo que él hizo, que fue condenado. A regañadientes, Orestes decidió que, en última instancia, fue fiel a su padre, siendo un hombre, por lo que asesinó a la madre y su amante. Como era de esperar, la rabia y el tormento Orestes llegó a la locura. Después de un año de la angustia y la tortura mental, se refugió en el altar de la diosa Atenea en Atenas, y esto, junto con el primer jurado humano, lo declaró inocente y liberado de la maldición sobre sus descendientes. Más tarde se casó, tomó el trono de Esparta y creó una semilla libre de contaminación del pasado de su familia. COMENTARIO: En esta historia oscura y sangrienta, el salvajismo comienza con Tántalo, que no vacila en destruir al niño para impresionar y

engañar a los dioses. Esto nos hace pensar en los padres que ponen sus ambiciones por encima del bienestar y la felicidad de los niños. Con los padres por lo que no es de extrañar que Pelops es insensible a sus propios hijos. Hemos visto en las historias anteriores, tales como el favoritismo parental puede provocar un gran enojo y la enemistad entre los hermanos. Cuando uno se desata entre estos celos corrosivos, los padres que están dispuestos a hacer un examen exhaustivo de las fuentes de animosidad son capaces de ayudar. Pélope es sólo avivar las llamas. En la vida cotidiana, esto se muestra por un padre decirle a un niño: "Debido a su mal comportamiento, no el amor o quiere que le deseo la mala suerte y una vida infeliz.." Toda esta historia está impregnada por el tema de la voluntad de repetir para golpear a sus hijos, para satisfacer los antojos emocionales, ya sea para fines materiales. En las familias modernas, esto es a veces literal brutalidad, la violencia y los abusos sexuales se producen hoy en día como en la antigua Grecia. Más a menudo, sin embargo, es sutil y puede coexistir con el amor y el profundo interés de los padres. Cuando no somos capaces de reconocer los sentimientos y la individualidad de un niño y, en cambio, nos imponen nuestros propios sentimientos deseos y expectativas, a expensas de la identidad del niño, estamos mucho más cerca de la Real Casa de Atreo lo que nos imaginamos. Sin embargo, a pesar de todo el horror, esta es una historia que termina en tragedia, como la Casa Real de Tebas. En Orestes encontrar la resolución de la imagen del conflicto. Como la mayoría de nosotros preferimos no participar Orestes de los errores de la familia, pero no tienen otra opción. Atrapado entre dos mandamientos divinos, tendrá que sufrir, no importa lo que otra opción. ¿Qué significa esto, en nuestra realidad? A menudo, cuando los padres se separan en medio del odio, la enemistad o permanecer juntos en un proceso continuo, el niño se siente obligado

a tomar partido. Este intento de resolver el conflicto que demuestra la lealtad a uno de los padres y la negación de los sentimientos de amor por los demás puede ser fomentado por los padres que tratan de utilizar a los niños como armas para herir uno al otro. ¿Cuántas madres, sentirse "ofendido" por la esposa ha hecho mal, convencer a los niños que el padre es una persona mala e indigna de su amor? ¿Cuántos padres no pueden satisfacer las necesidades emocionales de las mujeres, crear un mundo de fantasía con una hija amada, con exclusión de la madre y la hija como esposa quejándose a sustituir?

La necesidad puede obligarnos a tomar una decisión, a una edad temprana, entre los padres pelean. Sin embargo, a la que nuestros padres nos deben lealtad? Y cómo vivir con la culpa de rechazar el amor que sentimos el uno al otro? Al principio, puede que tengamos que tomar partido para poder sobrevivir emocionalmente y externas en el conflicto interno, sino por la elección de un lado contra el otro, es inevitable que nos puede ir un largo sufrimiento, hasta que maduran lo suficiente como para tomar distancia y ver los dos seres cuerno de los padres humanos, atrapados en un ciclo de errores y pérdida del conocimiento heredado de generación en generación. El maltrato de los niños en esta historia es otra manera de describir una familia donde el amor y el interés genuino son renegados y la voluntad de poder como una fuerza rival. Orestes está roto porque le gusta tanto a los padres y no se puede matar sin sufrir un tormento interior enorme. Como Orestes, todos ciertamente me gustaría hacer caso omiso del pasado y evitar repetir los errores de nuestros padres, y lejos de la órbita de la familia. Y, como Orestes, puede que tengamos que pasar por el sufrimiento que viene desde el reconocimiento de nuestra devoción a ambos padres, el apoyo a la tira y afloja que se nos impone amar y mostrar una lealtad inquebrantable con nuestro propio corazón. Hay otra aclaración importante que el mito de la Casa Real de las ofertas de Atreo. La redención de Orestes viene, en parte, por su paciencia, su sufrimiento y la aceptación de la voluntad de los dioses, pero es rescatado por los propios dioses - en particular por la diosa Atenea, que crea un jurado humanos y sirve de intermediario entre el apoyo y las furias. ¿Qué significa esto? Atenea es la diosa de la sabiduría, y ella y sus jueces humanos incorporan la capacidad de la mente humana para distinguir, reconocer y reflexionar sobre los puntos de vista de cada facción en guerra, interna o externa. Athena no sólo permite el discernimiento del problema y permite a los participantes a hablar sobre ella. En pocas palabras, encarna no sólo la conciencia, sino también la comunicación y la voluntad de escuchar a ambas partes. Esta diosa nos recuerda que si encontramos una forma de resistir el placer de poner en práctica nuestros afectos más compulsivo, y puede, si podemos iniciar el difícil proceso de reflexión y comunicación franca, en una familia como la Real Casa de Atreo libre de su maldición.

La conciencia es paga con el sufrimiento - nada es gratis. El remordimiento y la expiación puede ser una parte necesaria de la reparación que tienen que ver con la familia, y es posible que tenga que pagar la penitencia de los errores y los errores cometidos mucho antes de que naciera.

La vida no siempre es justa, sin duda no hay nada justo lo que sucede a Orestes. Sin embargo, el proceso por el que pasa su resolución final, y nos enseñan que cada uno de nosotros tiene el potencial para purgar los pecados del pasado y emergentes libres para amar y relacionarse con el cuerpo y el alma con la familia.

PARTE II

De convertirse en persona

En todos nosotros un impulso misterioso que ser nosotros mismos - y define individuos únicos, aparte de los lazos familiares, las amistades y la vida comunitaria que nos dan un sentido de identidad. Pero como la mitología nos dice que el proceso de convertirse en un individuo es difícil ya veces doloroso. Se trata no sólo de la voluntad para enfrentar los desafíos internos y externos que ponen a prueba nuestra fuerza, sino también la capacidad de estar solo y soportar la envidia o la hostilidad de aquellos de quienes nos rodean, aún no han comenzado este viaje en el auto . La mitología nos presenta historias sobre la dificultad de salir de casa y los dragones que nos enfrentamos y luchar contra la lucha por la autonomía. Los relatos míticos también revelan la gran importancia del sentido de propósito y significado personal - quizás el misterio más profundo en nuestros esfuerzos para convertirnos en lo que realmente son. Puede que no siempre reconocen la medida en que evita el problema de la individualidad, o nuestras formas cotidianas de traicionar nuestros valores más caros para que nos sintamos pertenencia a un grupo. En estos ámbitos, los mitos nos puede traer no sólo conocimiento, sino también la seguridad de que el desarrollo personal no es necesariamente sinónimo de egoísmo. No hay manera de ofrecer realmente lo que otros no han desarrollado aún en nosotros mismos.

Capítulo 1

Salir de casa

Dejar el hogar es una experiencia tan arquetípica como la familia. Para llegar a ser nosotros mismos, tenemos que separar psicológicamente la matriz de la que nos encontramos. Y para que podamos tener también nos separan de nuestros padres y nuestra casa para que podamos descubrir nuestras propias ideas, sentimientos, creencias, valores, talentos y necesidades. Salir de casa no significa que la vida familiar es "malo". Los que temen a este viaje de la vida pueden ser más propensos a haber sufrido problemas familiares que los que dejan el mundo con confianza y esperanza. Es doloroso dejar que nuestros seres queridos, y que el dolor puede empeorar cuando amamos, no queremos dejar ir, pero también hay alegría en el descubrimiento de que podemos tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de nuestras vidas.

ADÁN Y EVA

Renunciar paraíso

La historia bíblica de Adán y Eva es una historia de separación y pérdida. Lo tomamos como verdad literal, podemos entenderlo como un

paradigma moral, o que podemos ver en ella una alegoría de la separación original de la madre al nacer. Es cierto en muchos planes, pero una de las cosas más importantes es que nos enseñan es que no podemos permanecer por siempre en el paraíso y tenemos que asumir la carga de la vida terrenal. La expulsión del Jardín del Edén es la historia por excelencia de salir de casa.

En el Este, en el Edén, Dios hizo un jardín y llena de muchas especies de seres vivos. En su centro había dos árboles: el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento. Y Dios hizo a Adán y lo puso en el jardín, diciéndole que podía comer de la fruta lo que le plazca, excepto del árbol del conocimiento. Y Dios envió a Adán todos los animales, y les dio nombre, y luego lo hizo caer en sueño profundo. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y lo usó a Eva para que Adán no estuviera solo. Y Adán y Eva estaban desnudos y felices en el Jardín

del Edén, en paz con Dios. Pero la serpiente, el más astuto de todos los seres, le preguntó Eva, para preguntarle si podía comer cualquier fruta que quería. - Sí, contestó Eva, podemos comer cualquier fruta, excepto del árbol del conocimiento. Si comemos de esto, va a morir. - Por el contrario, respondió la serpiente. Si usted come del árbol del conocimiento, usted descubrirá la diferencia entre el bien y el mal y ser como Dios. Es por eso que te ha prohibido la fruta. Eva miró con avidez árbol, intensamente tentado por la fruta jugosa que lo haría sabio. Por último, no más, tomó un pedazo de fruto, y comió. Y dio otro pedazo de Adán, que se lo comió. Y mirando el uno al otro, se dieron cuenta de su desnudez y las diferencias entre su cuerpo de hombre y mujer, y sentí vergüenza. Atrapados en una prisa unas hojas de higuera y los utilizó para la cubierta. En la fría brisa de la tarde, escuchó la voz de Dios que entra en el jardín y se escondió, para que no los había visto. Pero Dios llamó al hombre, preguntándole donde estaba escondido y por qué. Adán dijo que escuchó la voz de Dios y sintió miedo. Y él dijo: - Si usted tiene miedo, debe de haber comido el fruto prohibido que usted come.

Adán señaló a Eva y le dijo rápidamente: - Se fue la mujer que me dio el fruto.

- Sí, contestó Eva, sino que era la serpiente que me sedujo y me engañó. Así que Dios maldijo a la serpiente y Adán y Eva expulsados del Paraíso, diciendo: - Ahora que usted sabe bien y el mal, debe dejar el Edén. Si fueseis, también comer del árbol de la vida, y entonces viviríamos para siempre. Y Dios los echó al mundo y los maldijo, diciendo que a partir de ese momento, Adán tendría que vivir con el sudor de su frente, y Eva tendría que sufrir los dolores del parto. Y al este del Edén, Dios hizo

de pie sobre un querubín con una espada de fuego para proteger la entrada del Jardín y el Árbol de la Vida. COMENTARIO: El nombre de "Adán" significa "tierra", mientras que "Eva" significa "vida". Por lo tanto, sabemos que el chico se refirió a este relato de los hechos: el proceso por el cual entró en el mundo terrenal y vivir nuestra vida mortal. Como castigo por su desobediencia, Adán y Eva tendrá que soportar las cargas que cada dos adultos cara, un nivel u otro, trabajar para mantenerse y tener hijos. En un nivel, esta historia describe la primera derrota que nos enfrentamos - la separación de la matriz en la vida temprana. En el vientre materno, la vida es placentera y libre de tensión o presión. No hay necesidad de ropa, porque no hay calor o frío extremo, y no hay experiencia del hambre o de sed. La vida es tranquila, sin soledad, conflicto y sufrimiento. Luego viene el choque de nacimiento. Así como Adán y Eva son expulsados del Edén, sin ninguna ceremonia, el nacimiento, el bebé prueba la primera vez que la soledad y el dolor físico. Pero el nacimiento no es justo fuera del vientre del bebé. También "nació" para empezar a darse cuenta de que somos seres independientes dotados de ideas, sentimientos, sueños y metas diferentes a nuestros padres. La familia misma es una especie de Edén, en el que el niño pueda disfrutar del amor y la protección de los padres, sin la carga de responder a los desafíos del mundo y sin el dolor de la soledad, los conflictos y la lucha en la edad adulta. Creemos que lo que se nos dice que piensan, sienten lo que sienten y actúan solicitado es, sin duda, de acuerdo con las normas y valores que se dan. Todo está en paz en la familia hasta que el niño alcanza la pubertad y el umbral de la adultez, en busca de su propio conocimiento del mundo - la fruta prohibida que nos asemejan a Dios. En otras palabras, para demostrar las experiencias de vida y descubrir nuestra fuerza física, la salud emocional y mental, adquirió el derecho de tomar decisiones y asumir

la responsabilidad, de modo que coincidan con nuestros padres. Tenemos que encontrar nuestro camino - y es posible que sintamos miedo y vergüenza. Y muchos padres - como el Dios de la historia bíblica - se sienten como un desafío y un desprecio horrible su autoridad directa. El niño es expulsado de la psique de la unidad familiar y jugó duro y frío en el mundo de la individualidad independiente, para no ser capaz de volver al mundo de la magia y el amor que los niños y los padres son uno.

Sentimientos sexuales y la experiencia sexual son importantes procesos de iniciación, a través del cual el sabor de la fruta y descubrir nuestra naturaleza individual. Pero este relato no sólo describe el sexo. El conocimiento del bien y del mal tiene que ver, de hecho, a tomar decisiones de acuerdo a los valores individuales. Básicamente, todas nuestras opciones, incluida la sexual reflejan lo que somos como individuos únicos. Con este descubrimiento, sin embargo, el dolor de la separación viene, inevitablemente, encontrar áreas de conflicto, incluso con quienes más amamos. Tarde o temprano tendremos que cuestionar las premisas de nuestros padres, tomar nuestras propias decisiones y asumir las consecuencias de ellos. Estas opciones pueden incluir objetivos de una vocación específica, la decisión de ir a la universidad o no, una cierta relación que queremos mantener, a pesar de las advertencias de nuestros padres, o la expresión de ideas y sentimientos que causan conflictos en la familia. Sea cual sea la elección, en algún momento tiene que arriesgar la experiencia de la separación psicológica y la soledad de la vida fuera del Edén. Nuestra aparición en la edad adulta puede llevar a muchos sentimientos de pérdida, aislamiento, vergüenza y culpa. Tal vez esta es una de las razones por las que muchos estudiantes sufren de depresión, ataques de nervios y pensamientos de suicidio cuando llega el momento de hacer el examen de ingreso: es hora de ir al mundo, y el dolor de dejar atrás la infancia y la inocencia puede ser extrema en algunos casos. Para el joven que está en el umbral, mucho depende de cómo, como padres, reaccionan a la presión de la Serpiente en nuestros hijos. Cuando se enfrentan con la necesidad de experimentar la vida como un pecado contra nuestra autoridad y nuestra visión del mundo, hemos aumentado la carga de sufrimiento que llevan e inculcar en ellos un sentimiento de culpa y la exclusión. Cualquiera que sea nuestro código moral personal y sexual, hay que reconocer que nuestros hijos necesitan para encontrar - y encontrar - una manera de desarrollarlas. Todo lo que hacemos es darle el mejor ejemplo posible y ofrecer, sin codicia, el amor, apoyo y comprensión. Y si reconocemos que la serpiente también fue creado por Dios, y que su intervención para demostrar que la fruta es lo que da a todos los jóvenes el impulso necesario para continuar su potencial y ocupar su lugar en la vida es correcto, tal vez puede ser menos despiadado que el Dios del Génesis. Esto ayudará a nuestros hijos a reconocer que

unidad y la paz se puede encontrar, en última instancia, el interno, emocional y espiritual, incluso fuera de los muros del Edén.

SALIDA DE BUDA

No se puede evitar la vida

La historia de Buda es tan relevante en el Oeste y el Este. Creer o no en su vida como una realidad histórica, la figura de Buda es también legendaria, y el paso que sigue - un relato de su nacimiento, su infancia y el llamado de su vocación - es un relato profundo y conmovedor, que dice: respecto a cualquier persona compasiva que trata de entender el atractivo para profundizar en el resto del mundo.

El nacimiento de Buda fue un milagro. En el momento de su concepción, todo el mundo expresaron su alegría a través de milagros - instrumentos musicales sonaba y nadie los tocaba, los ríos se detuvo a su va a contemplar, árboles recobriramse plantas y flores. El niño nació en una familia de reyes, sin causar dolor a su madre de inmediato comenzó a caminar, y cuando su pie tocó la tierra surgió por primera vez una flor de loto. Fue nombrado Siddhartha. Su madre murió de alegría en el séptimo día después del nacimiento, pero su hermana se convirtió en una madre adoptiva dedicado. Por lo que el joven príncipe pasó la infancia en medio de amor, alegría y abundancia. Cuando el príncipe Siddhartha tenía 12 años, el rey convocó a un consejo de los sacerdotes. Se profetizó que si el príncipe vio el espectáculo de la vejez, la enfermedad y la muerte, se dedicaba a la ascesis. El rey prefería a su hijo para heredar el trono y gobernar como soberano, no para convertirse en un ermitaño. Así, suntuosos palacios, con sus amplios jardines y enormes fueron rodeados por una triple muralla, custodiada. Estaba prohibido mencionar la palabra "muerte" y "tristeza". Cuando Siddhartha se hizo hombre, el rey decidió que la forma más sencilla sería la de sujetar al niño por el matrimonio y la vida familiar. Por lo tanto, Siddhartha estaba casado con la hija de uno de los ministros del rey. La joven esposa embarazada pronto. Pero, con igual

de forma rápida y pese a los esfuerzos de su padre, la vocación divina de Siddhartha despertó en él. La música, el baile y las mujeres hermosas ya no son un llamamiento a sus sentidos y en su lugar se le apareció mostrar la vanidad y fugacidad de la vida humana.

Un día, el príncipe llamó a su escudero: quería visitar la ciudad. El rey ordenó que la ciudad entera fue barrida y adornada, y que cualquier visión desagradable o deprimente fue separado de su hijo. Sin embargo, las precauciones fueron inútiles. Al caminar por las calles, Siddhartha vio a un viejo tembloroso y

con la piel arrugada, sin aliento por su edad, y apenas podía caminar sin bastón. Haunted, Siddhartha se enteró de que la decrepitud es el fin inevitable de todos los que viven la vida. Al regresar al palacio, le preguntó si había alguna manera de evitar la vejez. Pero nadie pudo responderle. Poco después, volvió a visitar la ciudad y se encontró con una mujer llena de dolor a causa de una enfermedad incurable. Entonces vio una procesión funeral, y así se dio cuenta del sufrimiento y la muerte. Por último, Siddhartha encontró un mendigo asceta, quien dijo que ha abandonado el mundo para superar el sufrimiento y encontrar la alegría y la paz en el corazón. Estas experiencias, junto con su propia meditación, lo convenció de abandonar su cómoda vida y el placer y llegar a ser un asceta. Le rogó a su padre que la deje ir, pero el rey tenía el corazón destrozado ante la idea de perder a su hijo amado, en quien había depositado todas sus esperanzas. Duplicado de una guardia alrededor de los muros del palacio y no había entretenimiento continuo, diseñado para evitar que el joven príncipe pensado en abandonar. Esposa de Siddhartha dio a luz a un hijo, pero no impidió que el príncipe después de su misión. Una noche que tomó la decisión final: miró la última vez que su esposa e hijo a dormir toda la noche y nos fuimos. Montado en su caballo y llamó a su escudero. Los dioses, los cómplices, se aseguró de que los guardias estaban dormidos y los cascos del caballo no se produce ningún sonido. A las puertas de la ciudad, Siddhartha le dio el caballo al escudero y se despidió a dos. A partir de entonces, no habría príncipe Siddhartha, el Buda que había comenzado como un verdadero viaje de su alma. COMENTARIO: El viaje de la infancia a hacer el camino de nuestro destino futuro no debería requerir que renunciemos a

los placeres de la vida a cambio de la ascesis - aunque las personas con una vocación religiosa y de seguir ese camino. En esta historia, pero hay diversos temas de interés para todos nosotros. El príncipe Siddharta, al igual que muchos niños, es el depositario de todas las esperanzas y los sueños de su padre, que espera que el niño herede el trono después de él. Del mismo modo, un padre puede soñar con un hijo que herede su negocio o seguir en su profesión. En el nivel más profundo, el padre de Siddharta no quiere que su hijo la experiencia de vida, de por vida, el mundo fuera de la órbita de sus padres, modificarlos y las necesidades de despertar y las cualidades que se encuentran cerca

única para el individuo, y no necesariamente están de acuerdo con las aspiraciones de los padres. En particular, el rey no quería Siddharta conocer los sufrimientos de la vida ya que equivale a crecer en el nivel más profundo. Si usted puede mantener la infantil, puede ser moldeado por el padre y quedarse en casa. Estos sueños de los padres no son negativos o malos en sí mismo, pero en última instancia, inútil. Cada joven es un individuo con una identidad única, que deberá celebrarse a venir un día para estar en paz consigo mismo. Ni siquiera los lazos del matrimonio y la paternidad pueden prevenir Siddhartha para seguir su viaje. Esta es una dura lección de que muchos jóvenes tienen que aprender. Cuando construimos la familia a ser demasiado joven para reconocer quiénes somos y hacia dónde queremos ir - en especial la hora de elegir un socio es realmente una elección de los padres, o de hecho para complacer a los demás o para garantizar la seguridad - y cuanto antes la vida nos puede llamar para seguir otro camino. El dolor de la separación y la tristeza pueden acompañar el compromiso de mantener relaciones íntimas con nosotros mismos. Como padres, podemos ayudar a contrarrestar esta experiencia común como no presionar a nuestros hijos a "sentar las ideas" antes de saber quiénes son y lo que quieren. Cuanto más tratamos de hacerlo llegar a ser, cuanto mayor es el sufrimiento que les causa cuando por fin vamos a buscar. Y, como los niños, es posible que tengamos que soportar la ira y la decepción de los padres de no crear más dolor y la decepción más tarde por la infidelidad a nosotros mismos. Si el padre de Siddharta no hubiera sido tan decididos a mantener al niño por el matrimonio, al menos, el niño podría haber sido salvado de la amarga separación de su esposa e hijo. Pero esta mujer y el niño son parte del mundo del padre, no el mundo en el que Siddharta se siente destinado a entrar. Desafortunadamente, no hay manera de que sigue llamando a su estrecha y siguen siendo un hijo de su padre, el marido de su esposa o padre de su hijo. A menudo, reaccionan con desprecio o enojo por la decisión de un joven decidido a seguir su vocación cuando ella no está entre nuestros favoritos - sobre todo cuando se pone en peligro a esa persona lejos de nosotros, por la distancia o por la exposición a un mundo del que no sabemos nada . Es cierto que muchos jóvenes cambian de opinión más tarde y dirección, y no se puede esperar una persona de unos 20 años sabe a ciencia cierta qué hacer con la vida. Sin embargo, como Siddhartha, pocos saben realmente. Si una llamada es

duradero o sólo es apropiado para un tiempo, cuando se trata del corazón, no aptos para cualquier padre, maestro, amigo o mentor de los jóvenes lejos de esa elección, por oscuros motivos. Vocación de Siddharta es espiritual y le exige que abandone todos los lazos y los placeres mundanos. La llamada puede ser a tocar un instrumento, pintar o escribir, iniciar un negocio, viajar por el mundo, o convertirse en un médico, contador o el agricultor, lo que sea. O bien puede ser efectivamente a casarse con un ser querido y formar una familia. Lo importante es la llamada del corazón. Él no puede venir a través joven, pero es más probable que se escucha cuando el ruido de

desaprobación de los demás no se ahogó su voz. Los padres que pueden comunicarse bien con los niños a reconocer su individualidad y no tener que decidir de antemano, como el padre de Siddharta, lo que el niño llegará a ser, ni guardias metafórico lugar alrededor de las paredes y, amenazar abierta o encubiertamente los niños con rechazo o castigo si los deseos de sus padres se respetan. Hay una tristeza profunda en la historia de la salida de Buda, porque su padre, su esposa e hijo están condenados a no verlo nunca más. Sin embargo, una gran parte de la población mundial cree que su salvación está en la decisión que tomó, una decisión que sacrificar la felicidad personal para el rescate de millones de personas. Anime a los niños a escuchar y seguir la voz del corazón trae la esperanza de que los resultados en un futuro enriquecimiento de la vida de padres e hijos, en un mundo más grande y que se puede compartir. Siddhartha historia nos enseña que cada persona tiene un destino, grandes o no. Si estamos dispuestos a escuchar y reconocer la diferencia entre un capricho y una vocación, y para actuar con objetividad en el momento adecuado, no sólo nuestras vidas sino también para muchos otros, puede ser enriquecida.

Peredur, EL HIJO DE EVRAWC

Encontrar el valor para dejar a su madre

Peredur mitología celta es una larga historia de sus raíces en la Edad Media, cuando el paganismo y el cristianismo no eran totalmente independientes. Es uno de los muchos relatos que llegaron a la enorme tejido bordado de la saga del Santo Grial. Peredur, al igual que sus equivalentes en francés

y alemán, Perceval y Parzival, sólo encontrar el Grial. Pero es la primera parte de la historia que aquí nos interesa - los desafíos que enfrenta el Peredur jóvenes inicialmente, para reclamar su derecho a salir por el mundo y convertirse en un hombre.

Peredur fue uno de los siete hijos del conde Evrawc. Su padre y sus hermanos murieron en combate, y Peredur fue criado por su madre en el bosque, donde se crió sin conocer la guerra y los caballeros. Ni siquiera sabía el nombre de su padre, ni mucho menos era consciente de su condición de caballero. La madre de la esperanza de mantenerlo a su lado por temor a perderlo como perdió el otro. Uno de los pasatiempos favoritos de Peredur se paseaba por el bosque. Un día, durante tres pilotos, que le hizo un saludo. El niño quedó deslumbrado por su rostro orgulloso y noble, con el brillo de sus armas en el sol y los brillantes colores de sus banderas y Teliz. Al regresar a casa, le pidió a su madre que eran las criaturas. Asustada, ella dijo que eran ángeles y no acorde con una chica simple mortal, de origen humilde, tratando de comunicarse con ellos. Pero esta mentira no pudo evitar que el curso de la vida de Peredur. Un día, él fue más allá en sus andanzas y vio un castillo en un lago. A lo largo del lago, la pesca, se sentó un cojo venerable anciano, vestido con trajes de terciopelo. El viejo Peredur invitados a unirse a usted en la mesa y le preguntó si el niño podía manejar una espada en el combate. - No sé, pero si me enseñan, seguramente sabe que, dijo Peredur. Entonces el anciano le dijo a su tío, hermano de su madre. - Que los hábitos de lenguaje y su madre, dijo el anciano. Te daré un caballo y le enseñará a montar, y así ayudar a impulsar a que el rango de caballero. Peredur rápidamente decidió convertirse en caballero. Recibió el caballo de su tío a la mañana siguiente y, con el permiso de la edad, siguió su camino. Luego vi a otro hermoso castillo, un prado, y otro venerable anciano llegó a saludarlo, lo invitó a su mesa y le preguntó si podía manejar una espada. - Si recibe instrucciones, creo que sé, una vez más respondió Peredur. Cuando el anciano le dio una espada y le hizo probar. - Hijo

mío, dijo, han llegado a los dos tercios de la plenitud de su fuerza. Cuando usted ha alcanzado toda su fuerza, nadie puede

derrota. Yo soy tu tío, hermano de su madre y hermano del hombre que vive en el castillo a orillas del lago. Y diciendo esto, el anciano le enseñó a manejar la espada que le había dado. A la mañana siguiente, con el permiso de su tío, Peredur montó hacia el norte otra vez, ahora armado con su espada de nuevo. Llegando a un bosque, escuchó un gemido grande, que viene de ahí. Vio a una mujer hermosa con pelo rojo. A su lado, era un caballo y se quedó junto al cadáver. Cada vez que la mujer trató de poner el cuerpo en la silla, se cayó al suelo y se echaba a llorar. Cuando Peredur le preguntó qué había sucedido, la niña respondió: - ¡Maldita Peredur! Mi suerte lamentable que me hace encontrar! Cuando Peredur le preguntó por qué lo llamó hijo de puta, la mujer respondió: - Porque usted fue la causa de la muerte de su madre. Cuando la parte contra su voluntad, y decidió ser un caballero y recibir enseñanzas de sus tíos, la angustia se apoderó de su corazón y murió. Por lo que están condenados. Este cuerpo que un día mi esposo fue asesinado por un caballero que se encuentra en un claro del bosque. No te acerques a él, no a que te maten también. - Detenga el dolor, respondió Peredur, enterrar el cuerpo a causa de su marido y van en busca del jinete, para ver si usted puede tener éxito. Primero, sin embargo, tengo que llorar a mi madre, que nunca vieron y cuya muerte pesa sobre mi conciencia. Y después de llorar y enterrar a su marido de esta señora, se encontró con el caballero y rápidamente lo dejó caer. Cuando el caballero Peredur pidió clemencia para el joven respondió: - Usted tiene mi perdón, pero usted tiene que casarse con esta mujer cuyo marido mataron. Y hay que ir a la corte del rey Arturo y le dice que le gané a honrar y servir a él - por el gran deseo de Peredur era ir a la corte del rey Arturo. El caballero hizo lo que le había mandado. Y después de muchas pruebas y aventuras, Peredur fue aceptado en la corte del rey Arturo y se convirtió en su piloto favorito. COMENTARIO: La extraña indiferencia que Peredur decide dejar a su madre y convertirse en un caballo puede ser atribuida a la proverbial "falta de sensibilidad de los jóvenes". Así es como muchos jóvenes mirar hacia el futuro,

rechazar el pasado y los padres que trataron de elevar la mejor manera posible. Pero esta historia se refiere a la ingratitud de los jóvenes. Peredur madre sufrió terribles pérdidas - a su marido y todos los demás niños fueron asesinados. No es de extrañar que busca preservar para sí mismo este último hijo, lejos del mundo. Sin embargo, son más comprensibles por sus intentos de detener al hijo, el mundo se entromete, como siempre lo hace - en este caso, en forma de tres pilotos que se cruzan con el niño en el bosque. ¿Qué Peredur ve es la imagen de macho adulto que busca y que su madre trató de negarlo. La nobleza y la grandeza de los caballeros es su futuro, hasta ese momento todavía no. Estos corredores son también Peredur pasado, su herencia porque su padre era un noble caballero. Ocultos en esta leyenda la necesidad de que todos los niños varones tiene que encontrar un modelo de masculinidad en un padre o un sustituto del padre, y tarde o temprano, esta necesidad psicológica convincente lleva al niño a salir de madre, en busca de lo que un día llegará a ser. Dos tíos en Peredur es el padre que se le negó en la infancia. Ambos reconocen su valor como un guerrero y le ayudará en su viaje, que le da un caballo - una forma de salir al mundo - y una espada - un medio de abrir un espacio para sí mismos y luchar por sus derechos y su posición. Cuando un joven deja el hogar, tales como figuras de los tíos y tías, amigos de la familia, maestros y otros mentores mayores se vuelven cada vez más importante, ya que son sustitutos de los padres y las personas que pueden tener el niño o niña a una

comprensión del mundo más amplia. Es vital que los padres reconocen que el conocimiento desde el exterior es necesario para los niños, los padres no pueden ser todas las cosas a un niño, y el papel de los cambios de los padres como los niños empiezan a establecer relaciones con personas del mundo "allá afuera" capaz de ofrecer una perspectiva inaccesibles dentro de la familia inmediata. Hasta aquí todo bien: mover Peredur parece como si fuera bendita, sin sufrir contratiempos o experimentar sentimientos de pérdida. Ni siquiera recuerdo a la madre que dejó atrás - hasta que encuentre otra mujer de negro que, al igual que su madre, sufrió la pérdida de su marido. A menudo es a través de sus primeros sentimientos de atracción sexual que el joven se da cuenta de que alimenta los verdaderos sentimientos de su madre, y esta hermosa mujer de negro toca el corazón, y se pican los

conciencia e informar a él la muerte de su madre. Esta mujer, que curiosamente sabe que la muerte es la madre de Peredur de otra forma. La búsqueda de la joven caballero que mató al marido de esta señora es un acto de venganza por la muerte de su padre, y su defensa de la mujer es un gesto de lealtad a la madre que lo abandonó. A través de todas estas acciones, expía Peredur por el pasado, duelo por la pérdida sufrida y obtener su primera victoria en una batalla, lo que lo hace conocido en la corte del rey Arturo, donde busca la aceptación en el mundo de los hombres. Lo que estos primeros episodios de la vida de Peredur nos pueden enseñar acerca de salir de casa? Por un lado, permitir que los padres es una especie de muerte, pues aunque los padres no suelen hecho morir de dolor por la partida, hay una sensación de que algo murió. Nunca más podemos volver a la infancia, y es esta aura la realidad afectiva de la muerte de su madre simboliza Peredur. Las experiencias en el mundo exterior en el cambio y cortar el cordón umbilical que nos unía en una fusión con la familia psicológica. Aunque tenemos la suerte de conservar uno bueno y amoroso con los padres después de salir de casa, es un cambio en la relación, ya que ahora somos adultos e iguales, dispuestos a enfrentar nuestros desafíos y para hacer el papel de los padres del padre si es necesario - como lo hace la señora Peredur y tratar de ayudar a enterrar el cuerpo de su marido. El dolor de Peredur es un rito de pasaje que nos espera a todos a hacer una transición exitosa desde la infancia hasta la edad adulta independiente. Con esta reunión y sus consecuencias, Peredur la inocencia perdida. Frente a la muerte, frente a la tristeza y la sangre derramada - y nunca volverá a ser el niño inocente que su madre trató de proteger la vida. Del mismo modo, los padres pueden reconocer el derecho de los niños a convertirse en personas independientes, para descubrir los destinos, a diferencia de la madre de Peredur, que el niño en un adulto quiere - de forma voluntaria y sin presiones, mentiras, chantaje emocional o la imposición de la culpa - a visitar a la familia y seguir compartiendo experiencias en la construcción de una relación adulta rica y gratificante. Los padres que, como la madre de Peredur, se niegan a ser sinceros sobre sus miedos y las pérdidas y las necesidades, en cambio, tratar de evitar que los niños van por caminos separados, sufren la decepción - no a causa de la insensibilidad de la juventud, sino porque separación es cierta e inevitable. Llega un momento en que

hay que reconocer que el mundo exterior puede ofrecer a nuestros hijos lo que no puede dar. Peredur no puede convertirse en lo que por derecho está destinado a ser - un caballero que busca la sabiduría espiritual, simbolizada por el Grial - si se mantiene alejado de la vida. Esta leyenda nos dice que no hay padre, no importa cuán poderoso sea, puede evitar que la vida se lleva a cabo, y tal vez nadie tiene el derecho a intentarlo.

Capítulo 2

LA LUCHA POR LA AUTONOMIA

La aparición de la individualidad no sólo implica dejar atrás la niñez, sino también enfrentar y combatir las fuerzas del mundo y de nosotros mismos, que son regresivas y destructivas, estancada y reacio a tratar con los límites de la vida terrenal. Esta batalla por la autonomía es un rito de paso que todos los rostros jóvenes - y pueden tener que luchar muchas veces en muchos niveles diferentes, desde la adolescencia hasta los 30 años, hasta que nos sintamos seguros, con real y sustantivo para expresar estamos en el más positivo y creativo. No hay trampas en este rito de iniciación. Puede ser sutil, tomando formas que no se reconoce de inmediato como un campo de batalla, pero si tratamos de esquivar el desafío de la autonomía, siempre se quedará inmaduros y vulnerables, con las defensas débiles probabilidades de ser destruida por la menor decepción de su vida.

SIEGFRIED lucha contra la inercia

La gran figura de Siegfried es conocido en la mitología, desde Alemania a Islandia, y él es el héroe por excelencia del norte de Europa. Llamado Sigurd en leyendas nórdicas, sus hazañas son el tema de algunas de las mejores epopeyas del mundo. La parte de la historia que nos interesa aquí es la lucha entre el joven Sigfrido y el dragón Fafnir, el guardián del oro Nibelungos.

Siegfried era el hijo de un matrimonio prohibido entre su hermana Sieglinde y Siegmund. Aunque los dos hermanos habían tenido un final trágico, Siegmund izquierda una espada grande y hermoso que el hijo que nunca conoció. La espada estaba rota, pero si reparado, nunca sería derrotado en la batalla. Los huérfanos Sigfrido ha sido creado por el enano nibelungo Mime - que cuidó de él con tristeza, con la esperanza de que algún día las fuerzas joven valiente y fuerte tenía que matar al dragón Fafnir y capturar el gran tesoro de oro, mucho antes, había sido robado de los Nibelungos por el dios Wotan. Después de eso, la planificación para matar a Sigfrido y Mime guardar el oro para ti. Pero los dioses favorecieron Siegfried, porque un día mientras caminaba por el bosque, el muchacho oyó el canto de un pájaro y se dio cuenta de que entendía lo que decía. El pájaro no sólo le advirtió que Mime pretende matarlo, pero también le dijo por qué. A su regreso a la tienda de Mime, Siegfried no dijo nada acerca de lo que acababa de aprender, sólo esperó su momento, esperando y observando. Mime se apresuró a pedirle para arreglar la espada de su padre, y que Siegfried, dando su fuerza y resistencia en esta tarea. Mime le contó sobre el tesoro escondido en las profundidades de una cueva y custodiado por Fafnir, un dragón dormido. En medio de este oro fue el anillo de los nibelungos, que había muchos poderes y codiciado Mime por encima de todo. Entonces el enano Siegfried instrucciones de regresar a él con el oro. Sin embargo, Siegfried tenido suficiente de la traición de los enanos y lo mató allí mismo con su espada. Entonces, el joven héroe partió en busca del dragón Fafnir. Este era un gigante, no muy inteligente, pero muy grande y amenazadora. Por el poder del anillo, se había convertido en una criatura enorme y repugnante, cubierto de escamas. El dragón estaba durmiendo todo el tiempo, fascinado por los sueños de oro enterrado en la bobina espiral de su cuerpo. El pájaro había advertido la traición Siegfried Mime llevó al muchacho a la cueva, y allí, blandiendo su espada, Siegfried mató al dragón y encontrar los tesoros de oro. Pero el niño estaba tan poco susceptible a las tentaciones de la riqueza que decidió tomar sólo dos cosas que el tesoro: un casco puede hacer que sea invisible y

el Anillo de los Nibelungos, cuyo poder no ha entendido todavía. Y así se fue a nuevas aventuras.

COMENTARIO: ¿Cuántos héroes de la mitología, Siegfried no conocer a sus padres ni siquiera saben su verdadero potencial. Todo lo que tienes es una espada rota, heredado de un padre que murió antes de nacer. Pero la espada, a pesar de que hay que arreglar, es un legado de fortaleza y valor de transmisión a través de generaciones. También heredamos de nuestros padres y abuelos regalos que tenemos para dar forma, de acuerdo con nuestros propios valores y habilidades para utilizarlos en nuestro camino y encontrar nuestro destino individual. ¿Y cuántos héroes del mito, Siegfried está en peligro debido a una criatura traicionera que desea utilizar las fuerzas del hombre para sus propios intereses. El primer conflicto con un enemigo temprana refleja la percepción de que no todo el mundo está de nuestro lado, y debemos ser conscientes de que hay envidia, la malicia y la destructividad - ya sea en familia, escuela, trabajo o en nosotros mismos - para construir nuestro camino en la vida. Sigfrido se da cuenta de esta necesidad de proteger a escuchar el canto de un pájaro. ¿Qué es esta extraña imagen de nosotros? El pájaro es la voz de la naturaleza y el instinto, nos alerta del peligro y nos muestra el camino a la hora de buscar lo que desean. Tal vez todo el mundo tiene la capacidad de comprender la voz del instinto, si nos tomamos el tiempo para escucharlo. Como Siegfried se detiene, escucha y acepta la sabiduría de los pájaros, llega a conocer no sólo dónde está el oro escondido, sino también con aquellos que deben luchar para sobrevivir. Al matar a Mime, que actuó en defensa propia, de lo contrario iban a matar al enano. Normalmente no tiene que matar a alguien para ganar autonomía, pero sugiere que la muerte de Mime, en el plano simbólico, tenemos que estar dispuestos a ser despiadado para alejarse de las personas que desean hacernos daño. Esta es una lección difícil para cualquier joven, porque, a menos que la vida nos ha hecho crecer amargo, tenemos ideales que nos hacen creer que todas las puertas se abrirán a nuestra disposición, y se supone que todas las personas serán amables y nos aman. Este es el regalo y la juventud solamente. Por desgracia, como Siegfried, todos tenemos que aprender pronto que el mundo es el amor y el odio y que, si bien algunas personas son buenas, otras no pueden.

Fafnir es una curiosa criatura, un dragón gigante y parte parte. Esta cifra es una imagen de la codicia humana y la inercia. Satisfecho con la mera posesión de oro, Fafnir no tiene intención de usarla, no para bien o para mal, solo quiero mantenerlos bajo control. A diferencia de muchos dragones mucho más violento y peligroso, es una imagen de los residuos, el poder y el potencial de la falta de uso. El oro representa el valor y la energía, por lo que el dragón, símbolo de todo lo que es perezosa, inerte, la naturaleza humana estancada y codicioso, el contenido de dormir en estos no utilizados valiosos recursos sin hacer nada, sin ir a ninguna parte, el estancamiento de las fuerzas vitales. Al destruir el dragón, Siegfried libera a estos potenciales, permitiendo que fluya de nuevo a la vida, pero el héroe no quiere que la riqueza, ni todas las cosas que podía comprar oro. Dada la difícil situación de que ya pasó, se enteró de la sabiduría del instinto, ante la realidad de la maldad humana y reclamó su herencia y renovado - la espada que le da el poder para ganar. Sin embargo, también descubrieron algo más: la integridad. Siegfried saber lo que el valor - y el lujo no es indiscriminada o el poder del mundo que podría darle el oro. Él elige sólo el casco y el anillo de invisibilidad. Usted no sabe su historia, elegir ellos, porque cree que hermosa, porque su instinto le dice que será más valioso que cualquier otra moneda de oro o alhaja. Estos objetos son de gran

importancia, ya que tienen poderes mágicos. El casco de la invisibilidad es un símbolo antiguo, que también se encuentra en la mitología griega, que es propiedad de Hades y permite al usuario moverse a través de la vida de incógnito. Es una imagen de conocimiento del mundo, para con él saben cuándo guardar silencio, para observar y aprender de la vida, sin imponer nuestras propias ideas, deseos y opiniones a los demás. También es una imagen de la capacidad de escuchar y guardar secretos, sin la cual seguimos siendo niños, obligado a decir todo lo que siento y pienso para cualquier oyente. Y el Anillo de los Nibelungos? Hay libros enteros sobre su significado, y el Anillo de Oro de la energía no sólo aparece en la mitología teutónica y Noruega, pero también una historia clásica del siglo XX, El Señor de los Anillos de JRR Tolkien. El Anillo de los Nibelungos primero surge de las profundidades de las aguas, la imagen de la magia y el poder natural de las profundidades del alma humana. Se trata del primer robo por el enano Alberich, quien sueña con dominar el mundo, y luego el gran dios Wotan. Que

anillo tiene el poder de crear y esclavizar a otros. Sacado de las profundidades del inconsciente, se presenta en forma de un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal - porque ese es el poder de la inspiración creativa y el ingenio del hombre. Aubry quiere usarlos para el mal: Mime también, Wotan no mal, sino que se alimenta su vanidad y sin saberlo, se vuelve el mal. Sin embargo, Siegfried sólo quiero el anillo por su belleza. Todavía no entiendo lo que es capaz de hacer. La joya finalmente lo llevará a la tragedia, pero más tarde y por su propia estupidez. Por ahora, hay que recordar que el anillo contiene todo el potencial de la creatividad humana y el liderazgo que puede ser descubierta por cualquier joven - el dragón de la pereza, la inercia y la inconsciencia es derrotado.

EL DESCONOCIDO DE BELLEZA

Encontrar una identidad

En la mitología, el héroe es el impulso humano de dejar la seguridad del entorno familiar y trasladarse a territorios desconocidos y hasta peligroso. En el mito del rey Arturo, el caballero andante se enfrenta a muchos peligros, pero los dos más grandes son que usted tiene para hacer frente a la deshonra y la muerte. En otras palabras, él arriesga su vida por su ideal de cómo deberían ser las cosas. En esta historia, nuestro héroe se Guinglain. Al principio, como Siegfried y Peredur, él no me conoce ni el nombre de quien es su padre. La madre le crió sola, y debido a su impresionante belleza, lo llama un hijo hermoso.

Al llegar a la edad adulta, la madre de Guinglain salió de su casa y fue a la corte del rey Arturo. Sin inmutarse, él entró en la gran sala y pidió al rey que le concediera algo que él quería. Arthur, divertía a la curiosa mezcla de confianza y la ingenuidad del niño, estuvo de acuerdo. Como el joven no tenía nombre, pero exhiben características hermosa y agradable, el rey chamou la desconocida. Luego vino otra extraña - una doncella llamada Eli. Ella declaró que Arthur envió un caballero para salvar a su amante, Esmeree, la rubia, la reina de Gales. Dos hechiceros crueles transformado Esmeree había un dragón, y la reina pobres sólo podrían ser liberados de la servidumbre por un beso. Guinglain, por supuesto, de inmediato

ofrecieron sus servicios, y Arthur, atrapado por su promesa de dar al joven lo que pedía, le dio su aprobación. Inicialmente, Helio estaba molesto porque nombrar a un joven sin experiencia, que incluso tenía un nombre, para llevar a cabo esta importante tarea. Se fue enojado en su caballo, y Guinglain había mucho trabajo para lograrlo. Pero Helio

rápidamente cambió de opinión porque la desconocida demostró ser un valiente e inteligente. Caballero ganó un enfurecido en el peligro Ford, salvó a una niña de dos gigantes y derrotó a tres otros corredores que lo atacaron. Heli y la hermosa desconocida se acercó a la Isla de Oro, que sólo se podía llegar por un puente colgante. Este era custodiado por un caballero terrible que quería casarse con la dama de la isla, pero la señora no le quería, y había jurado dar su consentimiento para el matrimonio si pudiera defender el puente durante siete años. El piloto había logrado esta hazaña en los primeros cinco años, y una fila de cabezas cortadas, pegadas en postes altos, marcó su eficacia en el combate. Guinglain, sin embargo, sin más cuestionado, lucharon y murieron el piloto. La señora era una isla de hadas de encanto irresistible, llamada la Doncella de manos Alvas. Él vivía en un castillo de cristal, que se puso en medio de un jardín lleno de especias y flores florecieron durante todo el año. Desde hace tiempo amó hadas Guinglain, sin él saberlo. Él le dio una cálida bienvenida a la isla y manifestó su deseo de casarse con él. Guinglain sentía una fuerte atracción hacia ella, pero Eli le recordó a cumplir la tarea, y la mañana siguiente se pusieron en marcha a escondidas. La noche llegó a un castillo donde era costumbre que los hombres a batir con el castellano, a cambio de una noche de alojamiento. Guinglain no tuvo dificultad en ganar el concurso, y el castellano una cálida bienvenida. Al día siguiente, los llevó a la Ciudad de Senaudon desierto, donde fue encarcelado Esmeree, la rubia, la señora de Helios. El Guinglain Castellano advirtió que debía regresar con maldiciones cualquier saludo que reciben. La ciudad de Senaudon había sido glorioso, pero que ahora estaba en ruinas. Guinglain pasó por una puerta rota y las torres abandonadas y decrepitas, y finalmente llegó a un palacio. En ella, el trovador ventanas pálida luz de las velas jugar, que le da una cálida bienvenida. Pero Guinglain obedeció las órdenes que había recibido y los maldijo. Entró en la gran sala, donde fue atacado por hachas -, pero las manos que los ejercían eran invisibles. Luego vino un caballero en un gran

caballo de fuego para respirar. Guinglain, aunque con un miedo terrible, que se enfrentó con valentía y muertos, y el cuerpo del piloto milagrosamente putrefez ante sus ojos. Los trovadores huyeron, llevando sus velas, y Guinglain estaba solo en la oscuridad, tratando de consolarse con la idea de la Doncella manos Alvas. Entonces, una terrible serpiente que escupe fuego se arrastró hasta él en la oscuridad y la besó en la boca. Una misteriosa voz anunció: - Su nombre es Guinglain y un hijo de Gawain. Con su gol conseguido por fin, el joven se quedó dormido de inmediato, exhausto pero contento de saber quién era. Cuando se despertó, la habitación estaba llena de luz y su mano era una mujer hermosa, aunque no tan hermosa como la limpieza de las manos Alvas. Esmeree fue la rubia, que había recuperado su forma humana. Ella le dijo a Guinglain los dos asistentes y Mabon Evrain, había lanzado un hechizo sobre ella y su ciudad, para obligarla a casarse con Mabon, y el hechizo estaba fuera todos los habitantes de la ciudad. Mabon fue el jinete del caballo gigante que escupe fuego, Guinglain que había matado el día anterior, y ahora estaba libre del encantamiento, Esmeree quería casarse con el muchacho. En un primer momento, Guinglain de acuerdo, pero sentía la nostalgia de la hermosa hada, la Dama de las manos Alvas. Regresa de nuevo a la Isla de Oro, donde finalmente consumaron su amor y el hada. Ella le dijo que lo había protegido durante toda su vida. Fue ella quien le había enviado el helio en la corte de Arturo, a sabiendas de que Guinglain se habían ofrecido en la aventura, y su voz era la que había pronunciado su nombre y el niño finalmente reveló su verdadera identidad. Sin embargo, cuando llegó la noticia de que el rey Arturo había organizado un torneo importante, el hada se dio cuenta que ya no

podía mantener a su ser querido. Y, después de quedarse dormido en sus brazos, Guinglain despertó sola en el bosque, vestido con armadura y teniendo un caballo a su lado. En varias ocasiones demostró su valía en el torneo, y luego se reunió con Esmeree, la rubia, que le había acompañado allí. Juntos, los dos viajaron a Senaudon, radiante con el hecho de que la gente del pueblo han regresado. Y no se casaron y fueron coronados rey y reina, en medio de gran regocijo. COMENTARIO: La historia de la hermosa desconocida describe la búsqueda de la identidad y nos dice que sólo se enfrentan al peligro y la dificultad es

se puede descubrir el verdadero yo. A medida que la historia comienza, Guinglain, como la mayoría de la gente joven no sabe quién es. Para encontrar a ti mismo, tienen que enfrentarse a muchos peligros. En la vida cotidiana, cada individuo debe abandonar la seguridad de su casa y caminar solo. En muchos mitos, la lucha con un dragón es un requisito para vencer el mal. Los dragones son a menudo símbolos de la codicia, el caos y la destrucción humana, devoran todo lo que se cruce en tu camino y destruir todo lo que con el fuego. Pero la tarea de Guinglain no es matar al dragón, es besar a la criatura para romper el hechizo y volver a la vida de la ciudad. Esto sugiere que la compasión y la comprensión se puede lograr mucho más que la ira o la represión en la lucha contra la destrucción interna. Wizards cruel Mabon, y Evrain, representan la antítesis de la fuerza de la vida, que promueve el estancamiento y la corrupción. Alejándose de la gente, "matar" a la ciudad, y los juglares con sus velas, que con tanto entusiasmo la bienvenida Guinglain, mortosvivos son personas que murieron en el interior, porque han sucumbido a la desesperación y la oscuridad cerca. Mabon es muerto por dentro - no hay amor, la compasión o la alegría en su corazón - y es por eso que se descompone inmediatamente. Estas imágenes Guinglain derrotar el mal que no son sólo "ahí fuera" en el mundo sino también dentro de la hermosa desconocida. Son los impulsos oscuros y destructivos y regresivos que todo joven tiene que luchar para ganar su lugar en el sol y el derecho a un íntimo sentido de identidad y una vida plena y productiva. En las imágenes de brujas, podemos ver la amargura y la desesperanza que están detrás de muchos ejemplos trágicos de jóvenes que se convierten en adictos y criminales, como la reina y su ciudad, que son hipnotizados por la creencia de que hay esperanza y que el mundo es un lugar terrible y estéril. No se limite a culpar a la "sociedad" o "el gobierno" por estos vitales antiforças, se encuentran en cada uno de nosotros, y la búsqueda de la identidad implica franqueza que enfrentarlos y superarlos. La vida Guinglain volver a la ciudad del desierto al casarse con su reina, rey y se convierte en una vida y no muerte. Conquista también el amor de hadas, y es ella la que le dice su nombre. Antes se creía que el verdadero nombre de la persona que contenía la esencia de su ser, y recibiréis el don del nombre significa Guinglain llega a saber quién y qué es en realidad. Gana el amor de los cuentos por su valor y belleza, pero, en última instancia, es su dedicación al deber se refleja en

su lealtad al rey Arturo, que rompe el hechizo ejercido sobre él por el hada. En vez de vivir con ella, se casa con una reina Guinglain humanos y reina en una ciudad de los hombres, no un mundo de hadas. Esta es una parte importante de la historia, ya que es casarse con una mujer real, no una criatura fantástica, que alcanza su Guinglain plena integridad. Él tiene que dar la espalda a las vidas y amores de fantasía, porque su camino es en el mundo humano, no una tierra cada vez más tentadora de floración flores. Así que el hada representa una muerte interior, si Guinglain permanecer con él durante mucho tiempo, después de todo, la carretera que conduce a su dominio está flanqueado

por cabezas. La isla es la magia del reino de las hadas de la imaginación, aparte de la vida, que nos puede llevar a nuestro potencial creativo. También es una imagen de los ideales que nos animan a caminar por la vida - los ideales nos inspira a buscar lo bueno, verdadero y bello, pero, por su propia naturaleza, nunca puede ser alcanzado plenamente. Y si pasan demasiado tiempo en el campo de la imaginación, tal vez inconsciente del mundo exterior, lo que exige nuestra atención y nuestros esfuerzos. Necesitamos tanto los ideales y el sentido de la realidad, porque cada individuo tiene que ver con la vida aquí y ahora y la necesidad de encontrar su identidad como alguien que es parte del contexto humano.

Gilgamesh y el ÁRBOL DE LA VIDA

La aceptación de la mortalidad

La epopeya babilónica de Gilgamesh es una larga historia de cuatro mil años de antigüedad, que describe la primera de las grandes hazañas de los héroes míticos. Al igual que sus homólogos más tarde, Gilgamesh es una imagen del lado heroico de cada uno de nosotros, luchando por ser un individuo, entrando en la batalla de la vida y la definición de un lugar en el mundo. La parte de la historia que nos interesa aquí se describe la forma en que decidió que quería ser inmortal y fue en busca del árbol de la inmortalidad, en las profundidades del mar. Huelga decir que se enteró de que, tarde o temprano todos tenemos que aprender, ya que nuestras esperanzas y aspiraciones de los jóvenes chocan con la realidad de la vida en el mundo terrenal.

El joven Gilgamesh y su amigo Enkidu peleado muchas batallas duras contra los monstruos y demonios, y siempre regresó victorioso. Pero Enkidu ha invocado la ira de la gran diosa Astarté, que persuadió a los otros dioses que iba a morir. Cuando Gilgamesh oyó acerca de la muerte injusta y prematura muerte de su amigo más valientes y queridos, fue de luto riguroso. Y grito no sólo se pierda el amigo, sino porque la muerte de Enkidu le recordó que él también, Gilgamesh, era mortal y morir un día. Ser el héroe, Gilgamesh no podía sentarse ponderando el destino final de toda la humanidad, y decidió salir en busca de la inmortalidad. Utnapistin sabía que su antecesor, que sobrevivió al diluvio enviado por los dioses para castigar a los hombres, era la única criatura terrenal que había logrado la inmortalidad. Gilgamesh estaba decidido a encontrar a este hombre y aprender de él los secretos de la vida y la muerte. Al comienzo de su viaje, llegó a los pies de una gran montaña, custodiado por un hombre-escorpión y su esposa. El hombre-escorpión, dijo a Gilgamesh que ningún mortal había cruzado nunca las montañas y se enfrentó a sus peligros. Pero Gilgamesh contoulhe el propósito de su búsqueda y el escorpión por el hombre, profundamente admirado, el héroe de la izquierda del paso. Gilgamesh recorrido doce millas en la oscuridad y, finalmente, llegó a la morada del dios del sol. Advirtió que su búsqueda era inútil, pero el héroe no se desanimó y se fue. Finalmente, llegó al borde de las aguas del mar de la muerte. Allí encontró a un tutor, una mujer con una jarra de cerveza, que, como el hombre-escorpión y el dios sol-, trató de disuadirlo de su búsqueda. Le recordó que la vida debe ser disfrutado: - Gilgamesh, ¿a dónde vas? No lo encuentra. Cuando los dioses crearon a los seres humanos, la muerte que estaba destinado para el hombre mortal tiene en sus manos el secreto de la vida. Llenar su vientre, Gilgamesh, y hace que la alegría de cada día una fiesta. Bailar y jugar de noche y de día. Bañarte en agua y atento a que el niño que tiene usted a mano, y deja que tu mujer te traten. Porque esta es la tarea de la humanidad.

Pero Gilgamesh y Enkidu no pudo olvidar a su propio fin, que un día iba a venir, e insistió en terminar su peligroso viaje. En la playa,

que se encuentra el viejo barquero que estaba poniendo a prueba el Utnapistin barco cuando la gran inundación destruyó casi todo el mundo, y ordenó el anciano que lo llevara en el cruce de las aguas de la muerte. El barquero, sin embargo, le dijo que hiciera su propio barco y nunca tocar una gota de las aguas de la muerte que deambulan. Gilgamesh siguió estas instrucciones y, finalmente, llegó a la isla donde vivió sobreviviente de la Gran Inundación.

Pero Utnapistin sólo repitió lo que todos habían dicho que el héroe: los dioses han declarado que la inmortalidad es de ellos y dejó a su muerte como el destino de la humanidad. Dejando, por último, las esperanzas, Gilgamesh se dispuso a salir. Pero lo Utnapistin apiedouse y le dijo que de un árbol secreto que creció en el mar, y tenía el poder para volver a la juventud de edad. Gilgamesh remaron hasta el medio del océano, se sumergió en las aguas de la muerte y encuentra el árbol, causando su barco a una sucursal de la misma. Hizo la travesía con seguridad al suelo y comenzó a conducir a casa con su tesoro escondido en una bolsa. En el camino, se detuvo al borde de un lago para bañarse y cambiarse de ropa. Pero una serpiente deslizándose cerca olía el aroma divino del árbol de la inmortalidad, el poder tomó y comió las hojas. Es por eso que la serpiente puede ser rejuvenecida, quitar y cambiar su piel. El héroe Gilgamesh se arrodilló junto al lago, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Luego supimos que era cierto lo que había dicho, ni siquiera son humanos más poderosos y más valiente de los héroes y tienen que aprender a vivir con la alegría del momento y aceptar el inevitable fin. COMENTARIO: Esta leyenda, estrictamente hablando, no necesita interpretación, su mensaje es claro y su importancia no es hoy menos que hace cuatro mil años. Gilgamesh, el joven héroe que ha hecho muchos logros, vemos cara a cara con una manifestación típica de la injusticia de la vida: perder a su amigo y la única explicación para esto es que esta era la voluntad de los dioses. Eso es lo que todos, tarde o temprano, el encuentro de la primera visión de la cara cruel de la vida, a través de la pérdida de un ser querido. A menudo, se trata de un padre o un abuelo muy querido, pero puede ser un amigo de la escuela o un compañero de trabajo a morir. O podría ser la muerte para recordar el destino de la humanidad, sino el reconocimiento de la miseria en que viven muchas personas, la confrontación con ninguna enfermedad en uno mismo y las situaciones difíciles que perturban la vida y llevar el agua hacia abajo los planes y sueños. Gilgamesh, como la parte de la juventud de todos nosotros en un principio se niega a aceptar su destino. Después de todo, él es especial, es un héroe, los monstruos derrota y ha dejado su huella en el mundo. Cuando nos damos cuenta de cualquier infelicidad de los demás, nos decimos: "¡Qué triste, pero que no me va a pasar!" La búsqueda del destino

La juventud está llena de confianza y un profundo sentimiento de que uno es especial. Esta es una de la primera mitad de los dones de la vida, y espero que podamos mantenerlo - tal vez de manera más sutil, más equilibrada, - incluso en las etapas posteriores. Pero un día esta fuerte creencia en la posibilidad de ganar algo en desacuerdo con la realidad. Gilgamesh se le dice por dos tutores, así como su antepasado Utnapistin, que la inmortalidad está reservada a los dioses, pero ignora el buen consejo de ellos y con gran riesgo, roba una rama del árbol de la inmortalidad. La historia de Gilgamesh es más antiguo que el Génesis y el héroe de Babilonia no es castigado por los dioses, como Adán y Eva es la misma naturaleza en la forma de la serpiente, que suavemente lleva al entendimiento. Hay una profunda paradoja en esta antigua leyenda. Nosotros, como Gilgamesh, debemos desafiar la vida cuando los jóvenes y poner a prueba nuestra fuerza contra los límites de la vida y, como Gilgamesh, es posible lograr la victoria y

salir a muchos de nuestros objetivos. Mostrar cobardía en la juventud es ignorar el sentido de la vida, y que trata de evitar el conflicto, se aferran a la infancia, los patos de su destino final como un ser humano. Sin embargo, a pesar de que es lícito a los jóvenes para desafiar la injusticia de la vida y desafiar lo que parece ser el destino, la multa se le recordará que hay ciertos límites que no podemos superar. Cualesquiera que sean nuestras creencias religiosas o espirituales, y si llamamos a estos límites la voluntad de Dios, las limitaciones humanas, o simplemente "cómo es la vida," no hay que pretender ser más que humano. Tenemos que aceptar nuestra cuota de tristeza y alegría, éxito y el fracaso. El árbol, que renueva la vida, que transforma a la juventud a la vejez puede agitar a nosotros en todos los balnearios y clínicas de cirugía estética, y muchos de nosotros, cuando llegamos a la edad de 30 años tienden a empezar a buscar formas para prolongar la juventud. Tal vez esto es apropiado y necesario, pero el descubrimiento de Gilgamesh es uno de los grandes hitos de la mayoría de edad. El individuo que es capaz de reconocer su potencial y aceptar los desafíos del mundo es realmente heroico, y cada uno de nosotros tiene esta capacidad, dentro de los límites de nuestros dones y personalidad. El joven que lo puede hacer recordar al mismo tiempo que los límites deben ser respetados y que la vida se debe vivir aquí y ahora, sin embargo injusto que pueda parecer a veces, esto ha convertido realmente en un adulto.

Capítulo 3

La búsqueda de significado

La búsqueda de sentido tiene para los jóvenes, tiene características diferentes de los de la vieja. En la flor de la juventud, trató de definir quiénes y qué somos, y buscar un sentido de singularidad que refleja un propósito individual y el destino. El significado puede ser buscada en lo que hacemos en el mundo, en el amor o lo que nos da alegría. A menudo, sin embargo, no proviene de la búsqueda consciente de una comprensión más profunda de la vida, sino que existían experiencias que revelan las dimensiones que no lo sabía. En otras palabras, el sentido, para los jóvenes, a menudo el resultado de un encuentro con la experiencia, y no con el objetivo de una búsqueda consciente. Posteriormente en la vida, somos más conscientes de la gran totalidad a la que pertenecemos y la continuidad de las generaciones, en la que participan sólo por un breve período. Para la edad, el sentido puede ser voluntario para explorar los misterios más profundos de la vida y el sentido de unidad que genera la compasión, el altruismo y el conocimiento de las realidades espirituales. El significado es a menudo tratado como un objetivo consciente, cuando las atracciones del mundo exterior perder su brillo. Para los jóvenes, sin embargo, es a menudo una muy centrado en sí mismo, tal y como se espera que sea - una luz tenue, pero que nos llama y le da el mapa, la pasión, el empuje y dirección a nuestras vidas.

VAINAMOINEM Y TALISMAN compromiso con los ideales

Väinämöinen, el héroe de la gran epopeya finlandesa, el Kalevala, un personaje mitad humano, la magia de la mitad, pero que pueden sufrir como cualquier mortal. Aquí vemos su intento de hacer un talismán mágico para conquistar a la mujer que eligió. Al final, no la mujer, pero su propio talismán, revela que el más importante. El Väinämöinen error y el coraje que nos muestran que si bien podemos decir que queremos algo, podemos encontrar por nosotros para buscar otro.

Väinämöinen, el hijo de la Virgen del Aire, quería casarse con una mujer hermosa en Laponia, pero ella optó por lanzarse al mar para

casarse con él. Indignado y triste, el héroe salió de la casa y caminó sin rumbo durante un tiempo. Decidió elegir una esposa entre la gente de una tierra lejana. Louhi, el protector de la tierra, le prometió la mano de su hija si Väinämöinen podrían forjar un Sampo, un talismán capaz de traer prosperidad a la tierra eterna. Impulsado por la recompensa prometida de una mujer joven y bella, el héroe comenzó a hacer el talismán. Sin embargo, pronto se aburrió de toda la planificación, preparación y trabajo duro, por lo que pidió a un amigo, el herrero Ilmarinen, que lo convirtió en el talismán. Ilmarinen así lo hizo. Pero la hija de Louhi, el objeto mágico y ver el gran arte y el ingenio de su creador, decidió que prefería el herrero. Väinämöinen Y de nuevo fue rechazado y perdió a su esposa. Pero el matrimonio fue breve y su amigo con un triste final, como la esposa de Ilmarinen, que debería haberse casado Väinämöinen, fue devorado por los osos. El herrero se le pidió casarse con la hija segunda de Louhi, y al recibir una negativa, se la llevaron por la fuerza. La niña, sin embargo, logró escapar cuando estaba en la espalda y le dio a otro hombre. Humillado y avergonzado, Ilmarinen Väinämöinen le dijo a su amigo acerca de la prosperidad que llevó a las tierras de Sampo Louhi y declaró que el héroe debería haberlo hecho a sí mismo ya su pueblo, en lugar de empujar a su amigo a la infelicidad tales. Avergonzado y enfadado, Väinämöinen ideó un plan para robar el Sampo, que estaba oculto en una isla secreta. El héroe navegó a la isla. El barco chocó con un enorme pez y casi se hundió, los peces murieron, y sus huesos

Väinämöinen hizo un maravilloso instrumento musical, un laúd de cinco cuerdas, dotados de poderes mágicos. Con este instrumento, los guardianes del Sampo se durmieron. Robó el talismán y la vela se establece. Pero los guardianes de acuerdo antes de lo esperado y Louhi, el protector de la tierra, causó una terrible tormenta, durante el cual el instrumento fue magia Väinämöinen sampo se lavó y se rompió en pedazos. El héroe sólo pudo rescatar de las aguas dispersos fragmentos, pero estas piezas son escasos de por sí, cuando regresó a su tierra natal, para asegurar un grado razonable de la prosperidad de su tierra y su gente. Mientras que enfureció a Louhi lanzar una serie de plagas sobre el pueblo de Väinämöinen, bares e incluso el sol y la luna en una cueva, el héroe ha triunfado y la tierra está a salvo.

COMENTARIO: Este cuento extraño, lleno de hazañas mágicas, nos presenta algunos de los dilemas típicos de la juventud. Lo que buscamos en la vida y lo que pensamos que nos hará felices? Para la mayoría de los jóvenes, así como Väinämöinen, encontrar el socio adecuado es, en principio, el impulso dominante, y es como si todos nuestros problemas pueden resolverse y que encontramos nuestro lugar en el sol si hemos encontrado el amor perfecto. Väinämöinen es primero rechazado por la mujer que ama. Ella decide salir de su patria y de elegir una esposa de entre los extranjeros. Hasta entonces, el significado de todo, tanto para nuestro héroe para mucha gente, encarnada en una cara bonita y la promesa de placeres sensuales. De esta manera, son impulsados por lo que creemos que es nuestro destino, cuando en realidad, lo que creemos que nuestros sueños se ven frustrados y la necesidad de gratificación emocional y física. Väinämöinen realmente no sabe la mujer que ama le es prometido por Louhi, su madre, pero ella es hermosa y tiene una familia importante. Le pidió que hiciera un talismán - una tarea que, teniendo en cuenta sus poderes mágicos, se llevará a cabo con facilidad. Pero no quiero molestar a Väinämöinen con la ejecución de esta tarea y se mueven a un amigo. Como resultado, la hija de Louhi se enamora con el fabricante hace que el talismán y Väinämöinen ser rechazada esta característica error afectivos que muchas personas experimentan en la primera parte de la vida, el Kalevala se presenta de manera sucinta y sin adornos:

Väinämöinen es joven , egoísta e irresponsable y toma una bofetada en la cara - si no literalmente, metafóricamente hablando.

Si desea encontrar el significado y el propósito y convertirse en el héroe que está destinado a ser, va a tener que buscar más allá de su esposa "correcto" y hacer más que esperar a un amigo para darle las respuestas. Este amigo, el herrero Ilmarinen amargado, que da un objetivo final: robar el talismán (que después de todo, había sido diseñado por el héroe) y llevarlo a casa para crear prosperidad en su propia tierra. En este punto, Väinämöinen empieza a reconocer que parte de un mundo más grande y que hay otras personas importantes, además de él - es decir, de su gente. Ilmarinen, un cierto nivel, es el lado oscuro del propio héroe - un joven amargado, decepcionado por haber tenido sus deseos frustrados y que reconoce que los grandes sueños e ideales final, en el mejor de los casos, tener que estar sujetos a las concesiones, y peor de los casos, hecho añicos. Y en un nivel más profundo, el matrimonio y la triste pérdida de Ilmarinen nos recuerdan que cuando se creó sólo para ganar el amor y aprobación, en nuestras creaciones puede terminar no nos da alegría y siendo utilizado por otro con el mismo egoísmo que usamos . Cuando Väinämöinen decide robar el Sampo (el Kalevala no nos dice exactamente lo que es), las cosas de repente empiezan a ir bien para él. El enorme pez que accidentalmente mata, y que también es un mago, es la materia prima puede hacer a sus enemigos conciliar el sueño. Esta es una extraña imagen mítica, lo que sugiere que cuando somos capaces de aprovechar las oportunidades que se producen - aunque en apariencia triste o peligroso - algo y crear al individuo de estas oportunidades, podemos avanzar en nuestra búsqueda de la meta y la dirección. Venganza Louhi es predecible: ni siquiera un héroe mágico podría esperar que todo salga bien para él, y la terrible tormenta que casi destruye la nave también se rompe el talismán. Si Väinämöinen no era un héroe, sin duda en este momento renunciar e irse a casa en la desesperación. Pero el héroe es un héroe porque (como cada uno de nosotros, lo que puede) no se rinde. Que recorre las olas en busca de piezas de la Sampo y puede recuperarse lo suficiente como para llevar una prosperidad razonable - no se completa o perfecta - a su pueblo. Por lo que compromete sus ideales y demuestra que su eficacia no es absoluta, sino que es un verdadero sentido y profundo que el que originalmente tenía que salir de casa. Al final, no se dedica a extranjeros Väinämöinen encuentra el significado, la magia es que empieza a crear,

luego cae y hace que el rescate para que, a luchar por ella de los peligros y para afirmar su valor incluso después de haber sufrido daños irreversibles mente. Así es como todos los jóvenes pueden encontrar un sentido de propósito y el propósito interno, incluso en medio de la angustia, la desilusión y sueños rotos, aparentemente.

Parsifal y el Grial

Hacer las preguntas correctas

La leyenda del Grial se resumen los mitos y las imágenes de varias culturas diferentes - Celtic, teutónicos y francés medieval - una conmovedora historia de descubrimiento, la pérdida, la lucha, la compasión y la redención. El Grial ha sido interpretado como muchas cosas diferentes de una imagen a un símbolo de fertilidad pagana de la redención espiritual cristiana. En todas sus formas, el Grial es el símbolo del significado profundo de la vida. En la historia que aquí se presenta, nos encontramos con Parsifal jóvenes, en busca de sentido - pero la búsqueda es inconsciente y el descubrimiento está fuera de lugar. Aquí vemos la dificultad de encontrar algo cuando no se sabe muy bien lo que estamos buscando.

Cuando era niño, Parsifal se mantuvo lejos del mundo por su madre. Su padre había muerto en combate antes de nacer a la madre y nada era más que ese niño, que estaba decidido a no perder. Así que lo escondió en el corazón de la selva y no le habló de su derecho a la nobleza para convertirse en un caballero en la corte del Rey Arturo, como su padre. Pero la madre de Parsifal le dio enseñanzas acerca de Dios, y le aseguró que el amor de Dios ayuda a aquellos que viven en la tierra. Así que un día, la búsqueda de un caballero amable y cortés que fue perseguido y atrapado en el bosque, Parsifal sólo podría asumir que esta criatura era más que el mismo Dios. A pesar de la ilusión de que el joven ha sido bien disuelta, el encuentro con el caballero despertó su instinto natural de seguir su propio destino, y rogó a la madre de Parsifal se le dejó salir al mundo. La madre finalmente dio su consentimiento y se fue con un traje de bufón, la esperanza era que la madre despertó el desprecio de tal manera que traje que el joven volvió a ella. Pero insistió en que Parsifal

en su búsqueda, a pesar de las burlas, ya su debido tiempo, llegó al castillo de Gurnemanz. Este noble estaba dispuesto a guiar a los niño y le enseñó las reglas de la caballería. Traje de bufón fue removido, y el Parsifal estilo de tonto, y Gurnemanz se indica en la cortesía y, quizás lo más importante, la ética que hay detrás de él. - Nunca pierda el sentido de la decencia, dijo el novicio caballero Gurnemanz, y no acosar a la gente con preguntas tontas. Recuerde siempre de mostrar compasión por el sufrimiento. Parsifal, sin embargo, a pesar de decorar con cuidado estas bellas palabras, realmente no los entiendo. Se enteró de las formas externas, pero el sentido interno. Con el tiempo, los viajes de Parsifal le llevó a una tierra lejana, donde los campos estaban desiertos y estériles. En medio de este desierto, la tierra había un castillo, donde se enfrentó a su primera gran prueba de madurez. Pero era una tarea que aún no estaba listo. Había un rey en el castillo de los pacientes, que luchó en la cama en una gran angustia. Era el rey del Grial, que habían transgredido las leyes de la comunidad para buscar el Grial, sin permiso, el amor terrenal. Como castigo, fue herido en la ingle, y permanecería así hasta que un caballero desconocido que le hacen dos preguntas. "Señor, ¿qué te pasa?" investigación debe ser el primer piloto que el rey enfermo. También hubo grandes maravillas en el castillo y el grial en sí puede parecer un extranjero que llegó allí, pero el rey solo cura cuando el caballero desconocido hizo la pregunta "¿A quién sirve el Grial?" En estas dos preguntas, no sólo sería la redención de los pacientes, sino también el rey de la tierra baldía. Ver al rey en su lecho de enfermo, sin embargo, Parsifal sólo fue capaz de recordar la forma externa de la junta de Gurnemanz - que la curiosidad era grosero y que no debe molestar a otros con preguntas tontas. Se olvidó de mostrar compasión por el sufrimiento. Así que no digas nada. Y cuando parecía que el mismo Grial - acompañado por los dulces sonidos de la música celestial, que se transportan en lenta procesión por los Caballeros del Grial, custodiado por doncellas y que se revela en un resplandor de luz celestial - el joven que admiraba profundamente, pero mantuvo la la boca cerrada por miedo a parecer tonto. Y por lo que no dijo nada. Entonces no era el rugido del trueno y el castillo desaparecido, mientras que una voz dijo: - Joven tonto, no la pregunta que debería haber hecho. Si

que había hecho con el rey se curó, sus miembros se han fortalecido y toda la tierra que ser reclamado. Ahora vagarás el desierto durante muchos años para aprender a tener compasión. Y Parsifal, tardíamente darse cuenta de su locura, se dirigió al desierto en un amanecer frío y gris, decidido a ganar un día el derecho a tener otra vez dada la

visión del Grial. COMENTARIO: Parsifal podría salir para cualquier joven vida. En su creación y carácter, podemos ver los ecos de la historia de Peredur, otro mito con raíces en la misma tradición celta. La madre de Parsifal se angustia al saber que la vida no siempre fue dulce, y lleva las cicatrices de su propia pérdida. En lugar de hablar de los ensayos con Parsifal, las dificultades y los beneficios que puede traer la vida, se esconde el niño las alegrías y las penas posibles de la vida. Muchos padres prefieren que sus hijos no se preocupe por las duras verdades de la vida y tratan de ocultar sus aspectos problemáticos. Se niegan a reconocer que los niños puedan estar interesados en el sexo, las drogas y el alcohol, y no dan ninguna instrucción sobre estos asuntos, o imponer reglas sin explicación o discusión, y luego se horroriza al enterarse del embarazo no deseado o la adicción un hijo. Pero la serpiente aparece en alguna forma para todos nosotros, y Parsifal, el caballero de encontrar en el bosque, encuentra que hay vida más allá del ámbito protegido de su madre. Parsifal se prepara para recibir las enseñanzas de Gurnemanz, que es un tema familiar en la adolescencia. Miramos fuera de la familia de modelos de conducta que nos pueden ayudar en nuestra separación del núcleo familiar y crear su propia individualidad. Pero Parsifal Gurnemanz sólo repite lo que enseña, es todavía demasiado joven e inexperto para entender el significado de las enseñanzas de los más antiguos. Esto ocurre en parte porque su madre no le dio ninguna base sólida sobre la que las palabras de Gurnemanz podía echar raíces. Los conocimientos adquiridos en su juventud y la adultez temprana puede contribuir a la construcción de un sólido sentido de sí mismo cuando el suelo es rico - cuando el suelo fue preparado inicialmente por los padres dispuestos a compartir sus experiencias con franqueza. Por lo tanto, una parte del castillo de Parsifal Gurnemanz armado con la información, pero sin sabiduría. Conozca las reglas de conducta, pero no entiende su significado o su propósito. Todavía no ha sufrido pérdidas o decepciones y

no han pasado por alguna lección difícil que podría haber aprendido a tener compasión. Por lo tanto, se enfrenta a un hombre enfermo, que luchan en agonía, sólo puede pensar en no parecer como un tonto, y le dio una visión del Grial, sólo puede morder la lengua para no decir nada que pudiera sonar estúpido. En otras palabras, está preocupado por su imagen ante los demás, y por lo tanto incapaz de responder a la situación real que enfrenta. Parsifal por lo tanto, dejar de formular las preguntas que importan, y es expulsado del castillo, sólo con la percepción de su fracaso y el inicio de la determinación de que un día redimir a los perdidos. Las dos preguntas que Parsifal es profundamente simbólico y nos dicen el tipo de actitudes que tenemos que caminar por la vida. Ellos nos muestran también el tipo de preguntas que tenemos que animar a nuestros hijos a hacer con el fin de prepararlos para la vida. "Señor, ¿qué te pasa?" Parsifal es la pregunta que debe abordar el rey enfermo, ella demuestra una sincera preocupación y compasión por los demás. Detrás de todas las acciones humanas y las situaciones que hay razones que pueden ser muy diferentes looks que ver, y cuando ella le preguntó acerca de ellos, podemos encontrar que gran parte de lo que consideramos malo o inaceptable en la vida es el producto de la debilidad humana y la ignorancia, y no de la malicia o de inferioridad. Cuanto menos sabemos, más que juzgar a los demás, a menudo de manera injusta y por error no entender cómo se llegó al punto donde se encuentran. Tampoco entendemos nuestras propias dificultades, hasta que pedimos lo que hemos hecho para llegar a una situación dada. Pídale a uno de los grandes caminos de la compasión ante la miseria humana, no debe sentirse moralmente superior y virtuoso, porque nos conocemos en circunstancias similares, sería capaz de muchos de los actos por los

que condenan a los demás. La segunda pregunta es: "¿A quién sirve el Grial?" Se ha confundido y intrigado a los estudiosos ya que las primeras historias fueron escritas sobre el Grial. Cuando nos enfrentamos a un golpe de suerte - es el éxito inicial, el don de una relación amorosa o una experiencia espiritual de gran valor y el peso - le pedimos que sirva a este propósito mayor fortuna. Es, de hecho, una actitud religiosa, aunque no se limita a ningún credo religioso o doctrina. Es una manera de ver la vida en la que podemos discernir un patrón y

propósito más profundo. Cuando la vida parece ofrecer recompensas libres, debemos mirar más allá de nuestra propia alabanza y me pregunto qué propósito superior puede servir como regalo. Esto convierte a cualquier experiencia de la vida en algo lleno de significado, muletas sin apoyo de uno mismo y lo que nos permite compartir nuestros conocimientos, la visión, la creatividad, el talento y la suerte - no a costa de nosotros, pero no en beneficio de nosotros mismos. Esta actitud santifica la vida: la palabra "santificar" viene de una raíz latina que significa "hacer santo", y la formulación de esta pregunta - la más fundamental de todas - se han ampliado nuestros horizontes y nos conecta con un profundo conjunto y más amplio. Eso es lo que Parsifal, la joven tonto, no se puede hacer, y eso es lo que a menudo no hacen todo en su juventud - sobre todo cuando se les da en la infancia, o la enseñanza de saber acerca de estas actitudes. Parsifal luego tener que vagar por el desierto durante muchos años hasta que, a través del sufrimiento, aprender a tener compasión y humildad - que le permitirá volver a descubrir el castillo y formular las preguntas que deberían haber hecho años atrás. También puede que tengamos que caminar por un largo tiempo para aprender estas lecciones, pero quizás con un poco más de sabiduría - si somos padres, queremos que los jóvenes que comienzan su búsqueda en la vida - podemos reducir este tiempo y lo hacen menos doloroso.

PERSEO

El significado es el de servir

La historia de Perseo es un relato de amor y valor para superar el odio y el miedo, y refleja la forma en que lo divino está presente en toda su descendencia. La lucha y el sacrificio por la gente que ama conducir a poner fin al conflicto y la fundación de un linaje de la familia duradera. Pero el héroe no se da cuenta de esta búsqueda consciente. Muy pocos jóvenes son realmente conscientes de la necesidad de encontrar sentido a la vida que conocen es la necesidad de mejorar las cosas. Perseo comienza tratando de salvar a su madre triste, pero termina siendo mucho más que había buscado inicialmente.

Perseo era hijo de un mortal Danae, y el gran dios Zeus, rey del Olimpo. Danae padre, el rey Acrisio había sido informado por un oráculo de que un día sería asesinado por su nieto, y, aterrorizado, encerró a su hija y todos sus pretendientes de distancia. Pero Zeus era el dios y quería a Danae, entró en la prisión disfrazado como una lluvia de oro, y el resultado de esta unión fue Perseo. Al descubrir que a pesar de sus precauciones, tenía un nieto, Acrisio cerró Danae y su bebé en un cofre de madera y arrojado al mar, esperando a ahogarse.

Pero Zeus envió vientos que soplaron madre y el niño por el mar y los llevó suavemente hacia la costa. El arca se detuvo en una isla, donde fue encontrado por un pescador. El rey que gobernó la isla se reunieron Danae y Perseo y les dio refugio. Perseo creció fuerte y valiente, y cuando su madre se vio afectado por los avances no deseados del rey, el joven aceptó el desafío que le hizo: para traerle

la cabeza de Medusa, una de las Gorgonas. Perseo aceptó esta peligrosa misión porque quiere no es un poco de gloria personal, sino porque amaba a su madre y estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. La Medusa Gorgona era tan horrible que cualquier persona que mira su rostro se convirtió en piedra. Perseo necesita la ayuda de los dioses para vencer, y Zeus, su padre se aseguró de que esta ayuda se ofrece: Hades, el rey del inframundo, le prestó un casco que le hacía invisible que lo llevaba, Hermes, el mensajero Dios le dio las sandalias aladas, y Atenea le dio una espada y un escudo especial, tan bien pulido que era un espejo. Con este escudo, Perseo pudo contemplar el reflejo de Medusa, y así le cortó la cabeza sin mirar directamente a la cara horrible. Con la cabeza monstruosa con seguridad oculta en una bolsa, el héroe volvió a casa. En el viaje, vio a una hermosa doncella encadenada a una roca junto al mar, esperando la muerte a manos de un monstruo marino terrible. Perseo sabía que se llamaba Andrómeda y el monstruo estaba siendo sacrificado, porque su madre había ofendido a los dioses. Conmovido por su angustia y su belleza, el héroe se enamoró de ella y se suelta, girando el monstruo marino de piedra con la cabeza de Medusa. Luego tomó Andrómeda para reunirse con su madre, que, en su ausencia, había sido tan atormentado por los brutales ataques del rey que, en su desesperación, se había ido a refugiarse en el templo de Atenea. Una vez más, Perseo en alto la cabeza de Medusa y se dirigió a los enemigos de piedra de su madre. Luego le entregó la cabeza a Atenea, la incrustada en su caparazón, donde se convirtió en el emblema de la diosa para siempre. Perseo regresó también otros regalos a los dioses que habían ofrecido. A partir de entonces, él y Andrómeda vivieron en paz y armonía, y tuvieron muchos hijos. Lo único que lamenta es que un día, al participar en los juegos atléticos, lanzó un disco que fue puesto en una gama excepcional de una ráfaga de viento. Los afectados y mató accidentalmente a un anciano. Fue Acrisio, el abuelo de Perseo, y con lo que finalmente cumplió el oráculo de que un día el anciano trató de

deshacerse de él. Pero Perseo no era un espíritu rencoroso o vengativo, y por esta muerte accidental, no quería gobernar el reino que le pertenecía. En cambio, él dejó el reino a su vecino, el rey de Argos, y se construyó una ciudad poderosa, Micenas, donde vivió una larga vida con su familia con amor y honor. COMENTARIO: La historia de Perseo comienza con el miedo. Acrisio miedo a la profecía del oráculo y tratar de eliminar a su propia hija y su nieto recién nacido. El tema de los viejos temores de que el joven es conocido en la mitología, y Acrisio encarna la actitud negativa que las personas mayores a veces tienen para los jóvenes. El nombre de Perseo, que significa "destructor", describe su papel como asesino de Medusa, pero Acrisio sólo ven la destrucción de sí mismo. En esta historia, el dios Zeus juega el buen padre que se preocupa por el niño, de forma invisible guiar y proteger a la madre y el hijo, que sus vidas puedan ser preservadas. Dánae fue amado y querido por Zeus y, a su vez, ama a su hijo y lo trata con amabilidad, a pesar del carácter destructivo de su padre Acrisio. Perseo corresponde a ese amor, arriesgando su vida por su madre, de buena gana. Cuando esta madre se lamenta de la persecución agresiva del rey, Perseo decide salir y derrotar a cualquier monstruo que pudiera poner en peligro su seguridad. Es propulsado por el mundo por su deseo de proteger a alguien que es importante, no querer aprender el significado de la vida. A pesar de la ayuda de los dioses, que se utiliza con prudencia y modestia la ayuda que prestan. Es hábil y valiente en la eliminación de Medusa, y cuando cae, es valiente en la defensa de la persona amada en contra de sus enemigos. A pesar de dejar a su madre, que es guiado en su relación positiva con ella para llevar a cabo los actos de valor - a diferencia de Peredur, y Parsifal Guinglain, que repentinamente romper

los lazos con la familia para reunirse. Perseo es siempre honorable y caballeroso - la imagen de lo que cada uno de nosotros es capaz de alcanzar los objetivos sin que las personas inocentes sufran. Sólo castiga a aquellos que merecen la pena y siempre honrar y respetar a los dioses. Devoluciones dones, sabiendo que es mortal y no tiene ningún derecho a reclamar los atributos divinos. Hasta el último momento en la historia, la puerta con la sensibilidad, lo que el reino que es legítimo, debido a la lamentable muerte de su abuela. Perseo puede perdonar a Acrisio por sus características corrosivas miedo y no se siente obligado a vengar. Tal vez

así que tiene una vida larga y feliz con su madre, su esposa e hijos - un evento raro en la mitología griega!

PARTE III

Amor y Amistad

El amor, como dicen, hace girar al mundo. El número de mitos que hablan de la pasión y el disgusto, el matrimonio y la separación, el amor y la rivalidad, la fidelidad y la infidelidad y el poder trascendente de la compasión subraya la importancia central del amor en nuestras vidas. No hay variación en el tema de las relaciones que no se puede encontrar en la mitología del mundo. Y puesto que son las relaciones humanas muy complejas, la moral aparece en los mitos es también multifacética. No hay misterio más grande que el misterio de por qué la gente atraen o se repelen entre sí, y está buscando respuestas sencillas a preguntas comunes que requieren un gran esfuerzo para que el alma sea correctamente formulada. Los amores y las penas de los mitos que vienen en muchas formas y colores, y algunos son claramente inusual. Sin embargo, aunque algunas de estas historias pregunta que muchos de nuestros supuestos morales sobre las relaciones, los mitos relacionados con el amor también la comodidad de nuestra infelicidad, sirven como guías de nuestros problemas y aportar una perspectiva muy necesaria sobre las razones de por qué, en nuestra vida a veces las personas crean dilemas que hemos creado.

Capítulo 1

PASIÓN Y RECHAZO

La pasión sexual es representado en la mitología como una fuerza más poderosa que cualquier otro, capaz de llevar a los hombres y los dioses a los actos que van en contra de su voluntad y muchas veces terminan en tragedia. Los griegos atribuían su pasión por el trabajo de la diosa Afrodita, que, a pesar de los hombres y atormentar a las mujeres con pasiones incontrolables, podría conducir a la locura y la destrucción a los que ofenden. Pero la pasión por sí sola no es presentada como una fuerza negativa o inmoral, se combina con la fuerza, el coraje, la potencia sexual y la reacción del alma con la belleza, fuerza y resistencia refleja la fuerza de la vida misma, y, inspirándose en Dios, es sagrada. La mitología nos dice que los mortales manera seguir sus pasiones y el grado en que la pasión domina la conciencia de que son las verdaderas fuentes de sufrimiento, rechazo e incluso una catástrofe.

Eco y Narciso

La tragedia del amor narcisista

Este mito griego triste habla del amor y el rechazo y la forma en la represalia y la venganza, lejos de traer alivio, sólo aumenta la

angustia. Más importante aún, nos dice que cuando no sabemos, podemos pasar a la

la vida que buscan este conocimiento a través de una obsesión con nosotros mismos - es decir, que no son capaces de dar amor a otros.

Había un joven llamado Narciso. Su madre, ansiosa por conocer la suerte de su hijo, consultó a Tiresias, el vidente ciego: - va a vivir hasta la vejez, le preguntó. - Ya que no conoces a ti mismo, Tiresias respondió. Por lo tanto, la madre dispuso su hijo nunca vio su reflejo en un espejo. El niño creció muy hermosa y era muy querido por todos los que conoció. A pesar de que nunca había visto su rostro, detectada por las reacciones de los demás, que era agradable, pero no pudo conseguir

seguro y confiado en que le dijera lo hermoso que era para sentirse confiado y seguro. Por lo tanto, se convirtió en un hombre muy centrado joven para sí mismo. Narciso se convirtió en amante de paseos solitarios por el bosque. En este punto, ya había recibido tantos elogios que había empezado a pensar que nadie era digno de mirar. En el bosque vivía una ninfa llamada Eco le gustaba la poderosa diosa Hera por hablar demasiado y, exasperada, Hera decidió que sólo podía hablar en respuesta a la voz de otra persona, e incluso entonces, sólo podía repetir las últimas palabras que se dijeron. Era muy querido Eco y Narciso se fue por el bosque, con la esperanza de que voy a decir algo - porque de lo contrario no podía hablar. Pero estaba tan absorto en sí mismo que él vio que ella lo siguió. Un día, finalmente, el niño se ha quedado atascado en un lago del bosque de agua potable, y la ninfa aprovechó la oportunidad para despertar algunas ramas con el fin de atraer su atención. - ¿Quién es? Le preguntó. - ¡Ay, fue la respuesta de Eco - ¡Ven aquí, dijo Narciso, irritante. - A continuación, se hizo eco de las Ninfas, deslizándose entre los árboles y extendiendo sus brazos para abrazarlo. - ¡Vete, Narciso gritó con enojo. No puede haber nada entre su tipo de Narciso y lo bello! - Narciso, Eco suspiró, triste, avergonzado y se alejó, murmurando una oración en silencio a los dioses para que este joven orgulloso sabía que un día lo que el amor fue en vano. Y los dioses oyeron. Narciso se ha convertido en el lago de agua potable y se encontró ante la cara más hermosa que había visto en su vida. Él se enamoró de inmediato por la mujer impresionante joven que estaba en el frente. Sonrió, su hermoso rostro y le devolvió la sonrisa. Se apoyó en el agua y besó en los labios color de rosa, pero su toque se rompió la superficie lisa y apuesto joven se desvaneció como un sueño. Tan pronto como Narciso se cayó y se quedó inmóvil, la imagen volvió a aparecer. - No lo desprecio, rogó a la imagen del niño!. Yo soy aquel a quien todo el mundo ama en vano. - En vano, Eco se lamentó a través de los árboles. Incontables veces Narciso se acercó al lago para abrazar la joven encantador, y todos ellos, como para burlarse de él, la imagen se desvaneció. Narciso pasó horas, días, semanas mirando el agua, sin comer ni dormir, sólo murmurando "¡Ay!". Pero sus gritos sólo

que fueron devueltos por Eco infeliz Finalmente, su corazón dejó de latir dolor y se quedó allí, inmóvil y frío entre los lirios de agua. Los dioses se conmovieron al ver el cadáver tan bello y convertirse en la flor que ahora lleva su nombre. En cuanto a la pobre Eco, que había invocado el castigo por el tamaño del niño de corazón frío, no tiene nada, pero el dolor con el cuidado de su oración. Languideció hasta que no queda más que su voz, y aún hoy en día todavía se le da la última palabra. COMENTARIO: Hay muchos temas profundos en este mito popular. Narciso es un amado hijo y su madre, ansiosa por saber su

futuro, consultar a un profeta cuando todavía es muy pequeño. El profeta recomendó que, para llegar a la vejez, que no se conoce. Por lo tanto, tratando de engañar al destino (que es siempre una mala idea), la madre lo mantiene protegido e ignorante de sí mismo, olvidando que al hacerlo, el propio arquitecto para los niños. Narciso crece descortés y absorto en sí mismo, ya que pasan toda su energía en la afirmación de su identidad a través de los ojos de los demás. Por su gran belleza, todo se perdona el comportamiento arrogante. De hecho, nunca había visto, sólo sé que todo el mundo alrededor de él para llenarlo con la atención y por lo tanto presume como mejor, y más importante que los demás, tratándolos con desprecio. Debajo de esto hay una dependencia de profundo desprecio y una duda corrosiva sobre sí mismo, porque ¿cómo puede uno apreciar sin saber quién o qué es? Así, Eco se enamora de él. Su incapacidad para comunicarse tiene un ingenuo y vulnerable, porque sólo a través de la comunicación puede llegar a conocer las ideas y sentimientos. Presumiblemente, la Hera castigó por haberle hablar menos y escuchar también - en el que nunca realmente comunicar. Eco se enamora de una cara bonita, no sabe nada de su verdadera naturaleza. Cuando Narciso se rechaza, se despierta su crueldad y la ira. Al final, ambos sufren: la obsesión consigo mismo Narciso, Eco por su rabia muda. Una importante lección que cabe extraer de este mito es que sólo el amor puede florecer en una atmósfera en la que lo más importante es dar, no recibir, y esto sólo ocurre cuando los individuos son conscientes de sí mismos y son capaces y están dispuestos a comunicarse. El término "narcisismo" se utiliza en psicología para describir a la persona que es incapaz de relacionarse con alguien que no sea ella misma. Este suele ser el resultado de

una creación en la que el niño es mimado y consentido, pero nunca realmente visto como un individuo y por lo tanto, nunca aprenden a ver cómo. Cuando no nos valoramos como personas reales, no podemos confiar en el amor a los demás, y mucho menos nuestra oferta. Este mito nos recuerda el hecho de que esta auto-obsesión puede llevar a la crueldad, el estancamiento y la pérdida de todo el crecimiento futuro y el potencial creativo - en otras palabras, una muerte psicológica. El niño es natural egocentrismo, atemperado por una creciente conciencia de los límites y la comunicación sincera con la familia, con el tiempo convertirse en una sana autoestima. Es necesario que todos se sientan especiales y queridos, sino sobre lo que realmente somos, en lugar de una fantasía idealizada de la perfección. Muchas relaciones fracasan o llevar a la gran crueldad y la infelicidad, porque ninguna de las partes ha sido amado por lo que es. Los niños fueron "divino", diseñado para cumplir los sueños de uno o ambos padres, y adorado por los que podría proporcionar, no por lo que fueron. Por lo tanto, en la infancia, no han experimentado un auténtico reconocimiento como individuos y como adultos, siempre están buscando llenar una terrible sensación de vacío interior a través del amor despierta en los demás - a continuación, rechazar ese amor, para recordar, en las profundidades de que no tienen ningún valor. Eco y Narciso en realidad son dos caras de una misma moneda, cada uno reflejo del otro, la falta de realidad. La vida amorosa de la infelicidad de muchos "iconos" es el hambre testimonio popular para el amor que desea reemplazar lo que le faltaba a temprana edad - la sensación de estar uno. Tal vez todos tenemos un poco de narcisismo, que puede ser estimulado para sacar el máximo partido de nuestros talentos. Pero sólo un poco, y cuando el egoísmo como una defensa contra el vacío entra en una relación, el amor sale por la ventana. Cuando nos convertimos en Narciso, que no se ve a un ser querido, se enamora de la experiencia embriagadora para el otoño de alguien para nosotros. Entonces empezamos a tratar a la gente con la crueldad,

cuando el vacío se arrastra en el viejo y conocido, a pesar de las declaraciones de la pareja, porque tenemos miedo de lo que tememos que encuentra en nosotros. Cuando nos hacemos eco, se enamora de una imagen idealizada de lo que nos gustaría ser - y pueden ser tratados con crueldad, si

apreciación de nosotros mismos es tan pequeño que sólo puedo repetir lo amado. Eco y la venganza sólo trae más dolor. También no crece, convirtiéndose en permanente cristalizado en un amor no correspondido y la rabia que carcome, hasta que no queda nada. Desafortunadamente, es probable que todos los abogados de divorcio a menudo han oído la historia de Eco y Narciso.

Cibeles y Attis

Los peligros de la posesión

Esta es una visión cruda y violenta de la pasión celosa llevado a la exageración. La historia es vieja, en el centro de Turquía, el culto de Cibeles se remonta por lo menos seis mil años atrás. Pero el tema es muy actual, habla de las consecuencias trágicas de amor posesivo. Aunque este mito es también madre de un amante celoso, las relaciones de muchos adultos involucran sentimientos inconscientes de dependencia infantil y la posesividad padres. Y podemos tener en la edad adulta los conflictos no resueltos en la relación con los padres, y poner en práctica los temas presentados en este mito - de manera más sutil, pero psicológicamente similares.

La gran diosa de Anatolia de la tierra, Cibeles, el creador de todos los reinos de la naturaleza, tenía un hijo al que llamó Attis. Desde el momento en que nació, la diosa se sintió abrumado por su belleza y gracia, y no había nada que yo no haría para hacerte feliz. A medida que creció, el amor de Cibeles profundizado en todos los niveles, y Attis cuando llegó a la edad adulta, también tomaron posesión de la masculinidad y la convirtió en su amante. También le hizo un sacerdote de su culto y se mantiene a un juramento de fidelidad absoluta. Y así los dos vivían encerrados en un mundo en el paraíso donde nada podía estropear la perfección de este bucle. Pero era imposible para mantener alejados a Attis el mundo para siempre, y uno de sus mayores placeres era andar por las colinas. Un día, cuando descansaba bajo la copa de un pino enorme, Attis hacia arriba y vi una hermosa ninfa, de inmediato se enamoraron y se acostó con ella. Pero no se podía esconder nada de Cibeles, y cuando supo que su hijo-amante le era infiel, le da un ataque de celos terribles. Attis convertido en un trance delirante y, en su locura, se castró, para asegurarse de que nunca hizo la ruptura de su juramento de lealtad. Cuando

recuperarse de los delirios, fue mortalmente herido y murió desangrado en los brazos de Cibeles, bajo el pino misma a cuya sombra estaba acostado con su ninfa. Sin embargo, como Attis era un dios, su muerte no fue permanente: cada primavera, la joven que nacer de nuevo a su madre y pasa tiempo con su rica y fecunda en verano y cada invierno cuando el sol alcanza su punto más lejano, que da la muerte, la diosa de la tierra y los gritos hasta llegar finalmente a la primavera siguiente. COMENTARIO: El incesto Cibeles y Attis no debe interpretarse literalmente. El intenso vínculo entre la madre y el niño se construye a partir de muchos sentimientos - sensual, emocional y espiritual - y no es inusual la madre o patológico mirando a su hijo recién nacido y lo llaman hermoso. Tampoco es fuera de lo común o patológicas que el vínculo entre madre e hijo tienen repercusiones más adelante cuando el niño o niña buscando en los brazos de un ser querido ciertas cualidades y las respuestas emocionales similares a las experimentadas en los primeros años de vida. Las relaciones más

románticas tienen los componentes de protección y dependencia, en última instancia, la pregunta es si también hay espacio para la igualdad en la relación y la distinción entre los socios. La tragedia del mito de Cibele es el deseo de dejar la posesión absoluta de la persona amada. Aunque esto tampoco es raro que, tanto en las relaciones entre adultos y en la relación madre-hijo, las consecuencias psicológicas pueden ser profundamente destructiva, cuando el posesivo no es reconocido y limitado. Cibele Attis no permite es un socio en igualdad de condiciones. ¿Quiere usted tiene sólo que, como alguien profundamente dependiente e incapaz de tomar la vida lejos de la suya. Podemos ver los ecos de esta norma en todas las relaciones en una pareja - hombre o mujer - es el sufrimiento de sus amigos e intereses independientes unos de otros. Es posible que los celos del compromiso de la pareja para el trabajo o las actividades creativas, e incluso puede haber resentimiento cuando la pareja se retira a sus propios pensamientos. Esta no es la relación, pero la posesión. Posesión absoluta, provienen invariablemente de la profunda inseguridad que hace que el individuo se sienten amenazados por cualquier signo de separación en este sentido. Y esta profunda inseguridad puede evocar sentimientos intensamente destructivo - especialmente cuando la persona insegura, como Cibele, no tiene nada más en la vida que el amor.

La venganza de Cibele Attis por la infidelidad - la infidelidad que es, en esencia, su intento de crear una identidad masculina independientes - es llevarla a la castración. Esta es una imagen brutal y aterrador, que, afortunadamente, generalmente se limita al mundo de los mitos. Pero hay niveles más sutiles de la auto-castración que puede ocurrir en la vida cotidiana. Cuando alguien trata de socavar la independencia de la pareja para el chantaje emocional, que el hombre o la mujer trata de castrar en realidad el poder de la pareja en la vida, y cuando la pareja se aprueba, por temor a perder la relación, la auto-castración de Attis se materializó en el plano psicológico. La locura de Attis se puede vislumbrar en la confusión que la manipulación psicológica afectiva es capaz de crear, que se impondrá a cualquier persona que no tiene suficiente conocimiento o madurez emocional para comprender lo que está sucediendo. Imponer los sentimientos de culpa, criticar, negar al otro en términos de afecto y sexual, en un juego de poder y aislar a su pareja a través de una intervención sutil en sus amistades e intereses extranjeros: estos son los métodos por los cuales Cibele de hoy, hombres o mujeres, sus parejas conducir a un estado de inseguridad y la duda acerca de sí mismo. Intensa pasión y la inseguridad son una mezcla nociva, ya que surge de la clase de amor posesivo que queda claramente ilustrado por el mito oscuro. Tal vez la incertidumbre que existe en ambos lados, porque de lo contrario, Attis liberarse y buscar una nueva vida. Cibele tiene el poder para volverse loco, porque el hombre tiene una necesidad absoluta de que, Atis es un bebé a un nivel psicológico, no obstante la madre de separarse. La dependencia que es la sensación de un niño de sus padres. Cuando tomamos estos intensos sentimientos de dependencia en las relaciones adultas, estamos abriendo la puerta a un enorme sufrimiento. A menos que sepamos hacer frente a la separación, no pudo resistir los intentos de manipulación y el encarcelamiento de otra persona, ni siquiera puede abstenerse de manipular y obligar a la otra, para evitar que con nosotros. Atrapados en esta red, no podemos vivir la vida plenamente y que tenemos que dejar el poder para dar forma a nuestro destino, por temor a estar solo. Tampoco Cibele Attis apoyar o impugnar la existencia de afectivo humano fundamental independiente. Por lo tanto, no puede convertirse en amantes que realmente respetar y apreciar la alteridad del otro, se condenan a un estado psicológico de la fusión,

resultando en una repetición cíclica de la traición, el dolor, la confusión y la autodestrucción. Este mito nos enseña que no es sólo la pasión que desencadena la tragedia, pero la mezcla insalubre de la pasión y la imposibilidad de existir como un ser humano separado.

Sansón y Dalila

Sucumbir a la tentación

El mito bíblico de Sansón nos muestra los resultados trágicos de la pasión distorsionada y, en algún nivel, puede ser interpretado como un mandato moral para no sucumbir a la tentación. Pero la misteriosa relación entre la fuerza de Sansón y su cabello, así como el hecho de que fue cegado por los filisteos, revelan significados más profundos, que nos puede enseñar más sobre el papel que juega la pasión en el descubrimiento de sí mismo que en el las normas morales por las que la sociedad piensa que hay que conducir nuestras vidas.

Los israelíes Manoa sufrido por su esposa de ser estéril y que no pueden tener un hijo. Así que hizo una oración al Señor, el Señor escuchó y contestó, Sansón nació. Sansón creció alto y fuerte, y el espíritu del Señor comenzó a dar lugar a una gran cólera y las grandes hazañas de fuerza. Un día vio a un filisteo, y deseaba que su esposa. En ese momento, sin embargo, los filisteos gobernó a los israelitas, la madre de Sansón y su padre le preguntó por qué no podía elegir a una mujer de su propio pueblo, pero el muchacho estaba decidido y tenía miedo de su ira, por lo que terminó casándose con con su esposa. Más tarde, cansado de ella, y le dio uno de sus compañeros. Pero Sansón fue a visitarla y padre de la niña no le permiten ver. Enfurecido, Sansón prendieron fuego a los campos de trigo de los filisteos. Cuando se enteraron de su hazaña, le quemaron la mujer y su padre en venganza. En represalia, Sansón mató a muchos de ellos, los filisteos se trató de la derrota y la captura de él, pero no pudo Vencel. Y así se sentaron las bases para el odio sin fin y amarga entre Sansón y el pueblo de su esposa. Un día, Sansón fue a Gaza y vio a una prostituta. Ella se acostó con ella y los filisteos estaban esperando a la salida de matarlo, una vez más, sin embargo, no pudo superar. Más tarde, se vio y se enamoró de

una mujer llamada Dalila. Los gobernantes de los filisteos estaban procurála y le pidió que le desafío y averiguar cuál era el secreto de su gran fuerza, para que ellos pudieran derrotarlo. Y le ofreció cien mil piezas de plata.

Dalila a Sansón intentado todo para decirle su secreto. Con el tiempo llegó a ser tan exasperado con esta dirección y la insistencia, que abrió el

corazón para ella. Ella le dijo que si tenía la cabeza rapada, perdería su fuerza. Dalila se convocó a los jefes de los filisteos, contoulhes el secreto de Sansón y le dio las monedas de plata, según lo acordado. Entonces, mientras Sansón dormía en los brazos de su amada, un hombre se acercó y le cortó las siete trenzas de su cabeza, y Sansón perdió su fuerza. Cuando se despertó, los filisteos lo llevaron, encadenado y le sacaron los ojos. Fue arrestado y se celebra todos los filisteos, porque había derrotado a su gran enemigo. Sansón pasó mucho tiempo en la cárcel, y luego fue llevado ante el pueblo, para divertirlo. En este punto, sin embargo, tenía el pelo vuelva a crecer. Pegado a las cadenas, Sansón fue colgada entre los pilares del palacio, donde tres mil filisteos se habían reunido para burlarse y reírse de él. Sansón invocó al Señor y se abrazaron los pilares sobre los que descansaba en el palacio. Inclinars hacia delante con toda su

fuerza, todo el edificio se había derrumbado sobre los filisteos. Y a pesar de Sansón ha muerto, sus enemigos habían sido derrotados. COMENTARIO: Las implicaciones obvias moraleja de este relato no requiere explicación, Sansón mal, por primera vez por la elección de una mujer inadecuada, en segundo lugar mediante el fomento de la enemistad entre los israelitas y los filisteos, el tercero se enamora de Dalila (otra mujer inadecuada), y el cuarto por absurdo revelar a su secreto. Que paga por sus pecados y, en última instancia, es redimido por la destrucción de sus enemigos. Pero tenemos que examinar más de cerca los detalles de esta historia y el personaje de Sansón sí mismo, si queremos entender lo que nos enseñan acerca de la naturaleza de la pasión. Desde el comienzo, Sansón es un hombre enojado. El "espíritu de Dios" que lo obliga a bombo un espíritu es ambigua, ya que el se vuelve violenta e intencional. Al igual que muchos héroes griegos, Sansón se ve afectada por la arrogancia - en otras palabras, la restricción no entiende y por lo tanto, no tratar de frenar la fuerza interna que lo lleva. Cuando quieres algo, tienes que conseguirlo, y esto incluye la elección de una esposa de entre sus enemigos. El amor no está en cuestión aquí, lo que vemos es una pasión alimentada por la atracción física, que Sansón, impulsado por sus necesidades instintivas, ha de satisfacer. Cuando se cansa de su esposa, deja fuera. Y después, cuando su padre, comprensiblemente, no le permite ver, Sansón causa estragos en los campos de maíz de los filisteos - y viene la tragedia. En resumen,

Sansón no es un personaje para despertar la estima. Es violento, terco y cruel. Es el arquitecto de su propia tragedia. En Samson, la tentación está obligado a salir victorioso porque no tiene capacidad de reflexión. La insistencia de Dalila confiados porque se mueve por las emociones y los instintos. Al final, revela su secreto, y pierdes tu fortaleza. El pelo - corto, largo, oscuro o claro - aparece en el simbolismo de muchos de los mitos de todo el mundo. Incluso en términos históricos, es clara en su importancia simbólica: los reyes merovingios de Francia, por ejemplo, no se cortan el cabello, ya que lo llevó a una marca de su realeza otorgado por Dios. Freud en los sueños de pelo asociada a la potencia sexual y la fuerza: el sueño que tiene pelo corto puede ser una imagen de impotencia. Pero a pesar de Freud, recuerda que el cabello que produce la fuerza de Sansón nació en la cabeza, que es la sede de la mente. El pelo puede estar vinculada a los pensamientos, es un símbolo de la potencia de reflexión de la persona que las formas y dirige su voluntad y su visión del mundo. Nuestra fuerza, en otras palabras, es nuestra capacidad de pensar, de percibir el mundo y producir a través de la conciencia. Sólo entonces podremos controlar nuestros impulsos destructivos y no caer en la emoción ciega. Cuando usted va con la pasión física, Sansón renuncia a su conciencia independiente. Su cabello se pierde mucho tiempo antes de cortar simbólicamente estar físicamente, por lo tanto, para entregarse a sus pasiones, que conoce el poder de la reflexión. Su desgracia, no es que se sintió atraído por las mujeres, ni a buscar esta atracción en lugares inconvenientes, es en la forma en que voluntariamente abandone cualquier capacidad de reflexión. Como resultado de ello, Sansón es capturado y cegado. La ceguera en la mitología, a menudo se asocia con la visión interna y la comprensión que viene de levantar la vista del mundo exterior. Tiresias, el adivino ciego de la mitología griega - nos encontramos con la historia de Narciso (ver p.90-4) - es un ejemplo de la sabiduría que viene de dirigir nuestra atención hacia el interior, la auto-ciego Edipo (ver p. 42-6) es también una imagen de auto-descubrimiento. En la prisión, Sansón aprende a mirar en su interior. ¿Y cuál es? Su pelo vuelve a crecer, adquiere la capacidad para pensar y reflexionar, orar a Dios para que se le había olvidado, y sus

declaraciones de la fuerza. Se conjetura que, en términos psicológicos, este hombre poderoso, que se utiliza para reclamar

brutalmente lo que sea, está obligado por los límites de la vida y su propio fracaso para reconocer quién y qué es en realidad, y recuerda que el ideal en realidad sirve. ¿Qué nos enseñan acerca de la pasión en la vida cotidiana? Tenemos que equilibrar la fuerza ciega con la penetración, la reflexión y el recuerdo de los ideales que en realidad se mueven con nosotros en la vida. A través de errores, confusión y el dolor que infligen y sufren, al llevar adelante nuestras pasiones a la ligera, que son humillados y obligados a volver sus ojos hacia el interior. Para que podamos recuperar fuerzas y volver a nuestra individualidad. La muerte de Sansón también puede ser entendida en términos simbólicos, ya que este humilde reconocimiento también pasó por una especie de muerte. Tenemos que renunciar a nuestra soberbia y la propia voluntad, y reconocer los límites de la vida. La historia de Sansón revela los efectos transformadores de la pasión, lo que puede llevar al sufrimiento, pero también la revelación de nosotros mismos y una nueva comprensión de nosotros mismos y de la vida.

La Bruja de MERLIN

Para engañar al engañador atrae

La racionalidad, o incluso brillantez intelectual, no puede ser un antídoto contra el amor apasionado. Aunque hay que reflexionar, no podemos silenciar el corazón - o cuerpo - sólo por el poder de la razón. De hecho, el intento de utilizar la mente racional, como una defensa contra cualquier pasión individual puede resultar particularmente vulnerables a la ceguera en las relaciones. Por Merlín, el gran mago de la mitología celta, estaba indefenso en la cara de una pasión por una mujer.

Merlín era un amigo y consejero del rey Arturo y tenía poderes mágicos asombrosos. No sólo tenía toda la sabiduría popular acerca de las hierbas, sino que también predijo el futuro y fue capaz de cambiar su aspecto, tomando muchas formas diferentes: un anciano con una hoz, un niño, un mendigo, una sombra. Celosamente sus poderes, y no había evidencia de que él nunca había compartido su sabiduría o su cama con una mujer.

Sin embargo, tal vez por no permitir que las mujeres saben, que en realidad no se conoce. En última instancia, este mago sabio y experto encontró su cabeza en la trampa de dulces de amor y deseo sexual. Un día Merlín encontró una hermosa doncella. Su nombre era Morgan, y aunque él era tan viejo, el mago fue un gran enamorado de ella el momento en que la vio. Para impresionarla, tomó la forma de un hombre joven y guapo y se jactó de sus hazañas asistente de gran alcance. Hecho de ilusiones nada fabuloso, con la esperanza de ganar la admiración de la niña, damas y caballeros de hacer el corte, juglares de juego, los jóvenes pilotos que participan en los torneos y los jardines con fuentes y flores. Y ella lo miraba todo, sin decir nada. Merlín estaba muy preocupada por que impresionará incluso a dado cuenta de que Morgan no corresponder sus sentimientos. Pero el joven se comprometió a convertirse en su amante, el mago es para compartir con ella los secretos de su magia. El entusiasmo de acuerdo, creyendo que había encontrado un devoto discípulo, y un amante. Con elogios, Morgan trató de tirar de él más y más conocimiento, el aprendizaje de todos los hechizos y fórmulas mágicas, pero siempre negando su cuerpo y su deseo frustrado. Sabio Merlín lentamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y me di cuenta que estaba siendo engañado y estafado. Pero yo no podía parar. Ver con claridad lo que el futuro para él, fue a la Merlín y el Rey Arturo le dijo que se acercaba al final de su

asesor de confianza, y el asistente. El rey estaba perplejo y preguntó por qué Merlín, con toda su sabiduría, no podía hacer nada para salvar. Lamentablemente, Merlín le contestó: - Es cierto que yo sé muchas cosas. Pero la batalla entre el conocimiento y la pasión, nunca gana el conocimiento. Que arde con pasión no correspondida, el desventurado mago Morgan iba a todas partes, como un adolescente perdido en el amor. Pero Morgan no ha satisfecho su deseo, siempre prometedora, y la sedujo, se encontró aún más secretos y obligados a abandonar. Por último, Merlín ha cometido la locura de la que te enseña los secretos de los hechizos que no se puede deshacer. Para complacerla, creó un ambiente mágico, excavados en las rocas grandes de Cornualles, muy por encima del mar, y lleno de maravillas más allá de creencia. La intención de hacer que la configuración de glorioso en el que los dos finalmente consumar su amor. Juntos fueron a través de un pasaje secreto en la roca y se acercó a la habitación llena de pendientes de oro e iluminada por cientos de velas aromáticas. Merlín, pero Morgan estaba en el lado

a cabo. A continuación, pronunció las palabras de un hechizo terrible que nunca podría ser deshecho - un hechizo que había aprendido de él. La puerta del dormitorio cerrada, y Merlín quedó atrapado para siempre. Mientras se alejaba por el pasaje, Morgan podía oír la débil voz de la asistente a través de la roca, rogándole que lo pongan en libertad. Pero ignorouo, y siguió su camino. Dicen que Merlín se encuentra ahora en su cuarto, cubierto de oro, ya que sabía que iba a llegar. COMENTARIO: Se puede ver este famoso mito de los encantos de la gran hechicero reproducirse a sí mismo en la vida cotidiana. Basta con mirar las relaciones en las que un individuo, hombre o mujer, desde hace años capaz de evitar el dolor, el poder transformador de la alegría y la pasión, hasta que finalmente sucumbe a la pasión que muestra no correspondido o destructiva. "No hay mayor tonto que un viejo tonto", dice el refrán, pero esta verdad no se aplica a todos los que llegan a la final de la vida, se aplica sólo a aquellos que, durante toda su juventud y la adultez temprana, no se puede "sucio" las manos y el corazón a la confusión y la ambigüedad de las necesidades de gran alcance emocional y sexual. Estas personas terminan por no ser capaz de sortear la naturaleza o de su propia naturaleza, y muchas veces seducidos por los objetos de amor inadecuado, cuando ya es demasiado tarde para obtener la sabiduría que sólo la experiencia directa de las emociones puede traer. En los celos que Merlín guarda sus secretos son la semilla de su caída. La bruja le tiene miedo a la vulnerabilidad y la confianza en el poder para sostenerse a sí mismo, y donde hay una sed de poder, dejando poco espacio para una auténtica relación. Merlín utiliza su intelecto y su impresionante conocimiento para controlar la vida en lugar de permitir que se trate y dejar que lo modifica. También puede tratar de controlar nuestras pasiones de esta manera, porque la pasión nos hace vulnerables. Cuando necesitamos de alguien más fuerte, perdió el control de las cosas y estábamos a merced de lo que la vida trae. Para aquellos que resultaron heridos en la infancia y aprendió pronto a desconfiar del amor, el conocimiento y el poder puede ser el medio preferido para protegerse y evitar la angustia. Sin embargo, este escudo defensivo rígido podría hacernos infantil y dentro de ingenuo. No podemos crecer, ¿por qué no dejarnos pasar por la frustración y la separación que nos hacen madurar. Y así, como Merlín, que son profundamente vulnerables a la explotación.

A menudo leer sobre poderosos hombres de más edad que desfilan con bellas chicas, presumiendo al mundo a través de estas esposas y amantes de aparecer como "trofeos", siguen siendo viriles, capaces de despertar el amor, internamente, sin embargo, estos los hombres pueden

vivir con el constante temor de no ser amado por su poder y riqueza, y no para sí mismos. Como las actitudes sociales se convierten en menos rígida y puritana, también vemos mujeres de edad avanzada y la lucha contra famosos de preservar la ilusión de la juventud a través de la cirugía plástica, dietas estrictas y ejercicio, y caminar codo a codo con los jóvenes "juguetes" masculinos. Por supuesto que hay relaciones ricas, los hombres honestos y amantes mayores y las mujeres más jóvenes, y viceversa, pero hay muchas relaciones en las que la posición y el poder son la moneda con la que usted compra un amor ilusorio. Si nos fijamos en la historia de Merlín con una mirada psicológica, vemos a un hombre atrapado en una profunda inseguridad, que sólo se basa en el poder de la sabiduría y la magia. Su búsqueda de poder sirve para compensar la soledad y las dudas sobre sí mismo y su propio sentido del valor que le falta tanto que, cuando se enfrentan con el objeto de su pasión, él puede pensar que le impresionará con el poder, en lugar de desenvolverse como una persona real y vulnerable. Esto también se puede observar en la vida cotidiana, porque cuando no nos sentimos seguros de nosotros mismos, a veces tratamos de impresionar a otros con nuestro poder, dinero, talento o conocimiento, sin darse cuenta de que hacer trampa, así, nuestro verdadero yo, abrimos el camino para el rechazo y el dolor. En la actualidad nosotros mismos como algo que no somos, estamos siendo engañoso, consciente o inconscientemente, y al hacerlo, podemos atraer a un impostor. La historia de Merlín tiene mucho que enseñarnos sobre el triste resultado de la pasión, el amor, cuando el individuo no tiene plena confianza en su valor y evita el sincero y profundo encuentro entre iguales, que es el requisito fundamental de cualquier amor duradero. Sansón, el héroe bíblico que se reunieron anteriormente en este capítulo (ver p.97-101), sólo entra en contacto con su físico y no es capaz de la reflexión intelectual, Merlin, en cambio, tiene miedo de su confianza física y sólo en su mente. Sólo el equilibrio entre estas dos dimensiones son capaces de llevar la salud psicológica y la posibilidad de una relación satisfactoria.

Capítulo 2

El eterno triángulo

El eterno triángulo, como su nombre lo indica, apunta a la dificultad de que los humanos siempre han tenido que amar a una sola persona. Los triángulos son la materia prima esencial de los mejores poemas, obras de teatro y en el mundo de ficción -, así como los ingresos de muchos abogados. La infidelidad nos hiere y degrada, sin embargo, también nos fascina, quizá porque sabemos muy bien sus sufrimientos y sus encantos. El eterno triángulo es una experiencia arquetípica, la psicología y está repleta de explicaciones de las razones por las que son infieles. Sabemos que, a veces por amarga experiencia que la pérdida de confianza se erosiona y destruye la vida conyugal y familiar, y que la mentira nos hace sentir humillados, algunos de los más grandes sufrimientos humanos proviene de la traición. Sin embargo, de hecho, estamos tan lejos de entender por qué buscamos la monogamia y la poligamia practicada por milenios como lo éramos cuando los grandes mitos de la traición sexual y emocional fueron escritos primero.

El matrimonio de Zeus y Hera Compromiso contra la libertad

Uno de los retratos más famosos de la mítica infidelidad es el matrimonio de Zeus y Hera, rey y reina de los dioses clásicos. Aquí no nos encontramos sólo un triángulo, sino una sucesión de ellos, Zeus es el arquetipo del marido infiel, y la celosa esposa Hera. Su vida de

casada es un catálogo de los casos, templado con niños celos, la venganza e ilegítimos, pero de alguna manera sobrevive su matrimonio.

Zeus era el rey de los cielos, y fue él quien organizó y gobernó el cosmos armónico y ordenado. Se casó con su hermana Hera, después de cortar una muy romántica y parecía intoxicado con ella. Sin embargo, desde el comienzo del matrimonio le fue infiel a su esposa, y ella se sintió herida y celosa furia. Los dos discutían constantemente, y Zeus no ver los problemas de vez en cuando golpes Ivy para silenciar sus denuncias y protestas. Hera se enfadó porque él está siempre en busca de otros amores - diosas y mortales, las mujeres y los niños. Objetos de los más grandes del Olimpo el deseo de Dios, cambiando a menudo, siempre se requiere un gran ingenio y el esfuerzo de obtener. De hecho, más difícil el reto, el más intenso fue el amor de Zeus, a menudo tenía que cambiar su apariencia - en diversas formas y formas de los animales - ser capaz de burlar la vigilancia de los maridos de padres enojados y posesivo. Para Leda, se transformó en un cisne, para Europa, un toro, a Demeter, un semental, y Danae, una lluvia de oro. Sin embargo, el instante en que podría cumplir sus deseos, el objeto de tu amor no apela a lo más, y se fue en busca de una nueva novela. Hera, por su parte, pasó mucho tiempo sintiéndose herida y rechazada. Concentra todas las energías en la búsqueda de la evidencia del adulterio de Zeus y la astucia en la elaboración de planes para humillarlo y vengarse de sus amantes. A veces parecía dar sentido a su vida desde que tenía poco más. El hijo ilegítimo de Zeus - tantos como las estrellas del cielo - están particularmente expuestos al peligro de la ira de Hera, que siempre persigue a aquellos que temían que Zeus la amaba más que ella o los hijos legítimos de su matrimonio. Hera y Dionisos loco

ideó un plan para hacer con su madre, Semele, murió quemado atormentado Hércules, el hijo de Alcmena, con tareas imposibles. Incluso empate a su marido con cadenas, cuero, amenazando con derrocar - aunque, como era deseable e inevitable, que fue salvado por los otros dioses. Sin embargo, aun con todos estos "contratiempos", su relación y la pasión entre ellos sigue siendo revivida regularmente. Hera también fue perfectamente capaz de tomar prestado el cinturón de oro de Afrodita, para seducir y despertar el deseo de Zeus con el fin de lograr sus propios objetivos. Durante la Guerra de Troya, Hera (que estaba particularmente resentido de los troyanos) que se utiliza esta magia cinturón para seducir y distraerlo de Zeus y su idea de ofrecer protección a la ciudad. Zeus y Hera estaba tan celoso y se mostró un firme partidario de la posición de "dos pesos y dos medidas". Una vez que un mortal llamada Ixión quiso seducirla, pero Zeus leer sus pensamientos y forma, con una nube, una falsa imagen de Hera - Ixión y fue tras ella. Entonces, Zeus lo ató a una rueda de fuego que se estaba convirtiendo el cielo por la eternidad. En otra ocasión, Ivy pensó que era demasiado para ella, dejó a su marido y se refugió en un escondite. Sin la mujer poderosa a su lado para pelear con él y lo regañe, el gran Zeus se sintió necesitado y perdido. De repente, sus otros amores parecen menos interesantes. Buscó por todas partes Hera. Por último, aceptar el sabio consejo de un mortal que tenía experiencia en temas matrimoniales, la noticia había circulado que iba a casarse con otra persona. Hizo una estatua de una bella chica, la cubrió con velos de novia y desfilaron ella a través de las calles. Al oír los rumores de que Zeus había tenido la precaución de haber propagado, Hera salió de su escondite, corrió hacia la estatua y rasgó los velos de su imaginario rival - luego de descubrir que estaba hecha de piedra. Cuando se dio cuenta que fue engañado, se echó a reír, y la pareja se reconcilió hace algún tiempo. Y en lo que sabemos que es posible que los dos siguen peleando y la reconciliación, las heridas,

las trampas y amarse unos a otros hoy, en el monte Olimpo. COMENTARIO: El matrimonio de Zeus y Hera ciertamente no es armonioso, y el clima moral de nuestra sociedad de hoy es de rechazo a cualquier contemporáneo Zeus a repetir la conducta atribuida

el dios griego antiguo. Sin embargo, hay pasión y la emoción en este matrimonio y cada cónyuge se pierde sin el otro. A primera vista, podemos asumir que una norma moral y condenan el adulterio de Zeus, sin embargo, este matrimonio existen niveles más profundos, que nos puede sorprender con su luz sobre la naturaleza de lo que une a las personas. ¿Por qué estos dos dioses tan poderosos, tanto perfectamente capaz de divorcio y menos estresante para elegir una pareja, siguen juntos? Zeus es el epitome de la energía y el ingenio creativo. Su metamorfosis y su implacable persecución de los ideales nos dice que él es un símbolo de poder misterioso, la imaginación fluida, fértil y vigoroso, que no pueden ser capturados o contenidos en las estructuras convencionales y las normas mundanas. Hera, en cambio, es la diosa del hogar y la familia, y simboliza los lazos y las estructuras sociales que implican la continuidad, la rendición de cuentas, las normas y el respeto por la tradición. De hecho, estos dioses son dos caras de una misma moneda, y reflejan dos dimensiones de la psique humana que viven permanentemente en guerra, pero son siempre dependientes entre sí para completar. En la mayoría de las relaciones, el individuo tiende a inclinarse hacia la dimensión imaginativa de la vida, mientras que los otros inclinase más estructurada y que lo contenga. Pero todas estas habilidades y se necesita tanto en nuestras vidas. Si entendemos las infidelidades de Zeus en un nivel psicológico, vemos que reflejan una búsqueda incesante de la belleza y la magia y el deseo de expresión personal que es la esencia de la creatividad de cualquier artista. Si entendemos los celos de Hera también en términos psicológicos, prevemos la dificultad - y el enorme poder - para mantener un compromiso con la vida, y la ira que inevitablemente sentimos cuando nuestra libertad está limitada por nuestra propia elección, mientras que otros parecen alejarse de la entrega al placer sin consecuencias. Todos nosotros, hombres o mujeres, pueden identificarse con Zeus o Hera, pero este mito nos dice que el matrimonio, de hecho, que Zeus y Hera existen dentro de cada uno de nosotros, y que si queremos evitar que su matrimonio sea efectivo - un doloroso y concreto - en nuestras vidas, debemos encontrar un equilibrio dentro de nosotros mismos. Zeus y Hera también son capaces de reír juntos. Este es el ingrediente mágico que reconcilia después de sus peleas. Los dos se enfrentan.

A pesar de Hera es celoso, es un mártir, responde con entusiasmo e ingenio, en lugar de fundirse en un charco de la autocompasión. Para que se respeten mutuamente, aunque también herido y enojado. Este mito describe algo fundamental acerca de la naturaleza humana: la hierba, como se suele decir, es siempre más verde, más verde, e incluso cuando está prohibido. Zeus persigue sus objetos de deseo, en parte porque se les prohíbe a él, cuando las hojas de hiedra, que sale de su búsqueda con tanta pasión como para perseguir su amor ilícito. Zeus y Hera búsqueda porque no se puede tomar posesión de ella por completo. El secreto más profundo de este matrimonio Olímpicos, por lo tanto, es que surge el amor eterno dura de la imposibilidad de poseer al otro por completo. Por doloroso que es cuando nos enfrentamos a una pareja infiel, es bueno preguntarse si le damos de nosotros mismos y, por tanto, plenamente accesible y que se convirtió en una propiedad de otro. Y cuando nos enfrentamos con nuestra propia propensión a engañar, podemos preguntarnos si nuestra búsqueda de la perfección no oculta el temor de convertirse en completamente "posuiveis" y que pertenecen a la otra. El reconocimiento de esta búsqueda que no se puede obtener, profundamente arraigada en la naturaleza humana nos

puede llevar a darse cuenta de la necesidad del compromiso, si queremos hacer un trabajo de relación en la vida real. El compromiso es una solución imperfecta, en la que dos personas pueden compartir lo que ellos quieren pero nadie puede hacer todo a tu manera. Para que una relación humana es capaz de funcionar, tenemos que abandonar el ideal de perfección, de la misma manera, pero nunca debemos renunciar a nuestra propia alma. No hay "resolución" en el matrimonio de Zeus y Hera, y puede haber ninguna solución para el problema de la infidelidad, literal o fantaseada, en las relaciones humanas. Mucho depende de la moralidad, la ética, la honestidad, el autocontrol y la visión personal psicológico de las partes involucradas. A no ser que han descubierto el secreto de Zeus y Hera, seguirá siendo confundido por las travesuras que estos matrimonios son míticas en práctica, mientras que los dos socios de seguir amando y ser una inspiración para los demás. Sin embargo, cuanto más entendemos la lucha entre la libertad y el compromiso, estaremos en mejores condiciones para hacer frente a esta tensión dentro de nosotros. En este caso, será menos probable que llegar a los extremos de un Zeus o Hera choramingona rampante.

Arturo y Ginebra

Redención mediante el sufrimiento

La historia del Rey Arturo y la reina Ginebra, y su amor por Lanzarote, el mejor amigo del rey, es uno de los más famosos de todos los mitos sobre el dolor de la traición. También es prácticamente única en el hecho de que ninguno de los participantes de este triángulo trata de destruir al otro, sino encontrar la paz interior y la reconciliación a través de la integridad, la lealtad, la amistad y el reconocimiento de la naturaleza esencialmente sagrado del amor profundo y cierto.

Después de muchos años de guerras y batallas, y ganó las hordas invasoras sajonas, el Rey Arturo dijo a Merlín, su sabio consejo: - Es hora de que elegir una esposa. Merlín le preguntó si el rey ya había hecho su elección, al parecer, ya había tomado una decisión, como se escucha en una princesa de una belleza impresionante, de nombre Ginebra, hija del rey de Leodegrance Camiliard - y se quema con la pasión por ella, incluso antes lo saben. Pero Merlín fue un profeta y previó que esta elección terminaría en tragedia. - Si te digo que Ginebra es una mala elección, que le haría cambiar de opinión, le preguntó el rey. - No, dijo Arthur. - En este caso, si te dijera que Ginebra le traiciona con su amigo más querido y más confiable ... dijo Merlín. - No creo en ti, contestó Arturo. - Por supuesto que no-dijo Merlín con tristeza. Todo el mundo, en todo momento, se aferra firmemente a la creencia de que, en su caso, exclusivamente las leyes de probabilidad será eliminado por el amor. Incluso yo, que sé sin lugar a dudas de que mi muerte será causada por un joven tonto, no dude en cuando a esta chica me pasó. Por lo tanto, te casarás con Ginebra. Usted no quiere consejos, sólo un acuerdo. Y así, Arthur envió Lancelot, el jefe de su caballería, y un amigo de mayor confianza, a buscar la casa del padre del joven y llevarlo a la corte del rey. En el viaje, la profecía de Merlín se llevó a cabo, y Lancelot y Ginebra se enamoran. Pero tampoco consintió en romper la promesa que había hecho al rey. Poco después de la boda, el rey Arturo tuvo que atender a los compromisos en otras partes del reino. En su ausencia, el rey Meleagant

preparado una trampa para Ginebra, la secuestró y la llevó a su reino. Nadie sabía qué había pasado con ella. La única manera de entrar en el hoyo de la prisión que había encarcelado a los Meleagant estaba cruzando un puente peligroso, que nunca había sido atravesada por

nadie, y que era de espadas afiladas, unidos en sus extremos. Nadie se atrevía a ir después de Ginebra, excepto Lanzarote, que exploró las regiones desconocidas para descubrir donde la reina había sido ocultado. Cruzó el puente de espadas y sufrió terribles heridas, pero rescató a Ginebra, una batalla con muertos y Meleagant. Cuando regresaron a la corte, Guinevere y Lancelot se apiadó de la atención personal de sus heridas. Mientras que el jinete fue tratado en su cama, los dos finalmente consumaron su amor secreto. Cuando Arturo regresó, le dijo que Merlin tenía una visión de la reina y Lancelot y Guinevere había traicionado a su marido. Otros miembros del tribunal también dijo que Arthur se supo que la reina y Lancelot es amado en secreto. Pero Arthur se ha abstenido de cualquier acto de violencia o de la acusación y seguir sus propias inclinaciones, porque sabía que tanto la reina y su amigo ante la miseria indecible a causa del amor que sentía, y que tanto luchó lo mejor que pudo. ¿Cómo los amaba, el rey aborrecía la idea de la destrucción de cualquiera de ellos a través de la denuncia pública de su traición. Por lo que esperó, y tres estaban en un estado deplorable a causa del amor que cada uno sentía que los otros dos. Sin embargo, los pilotos estaban furiosos con el tribunal una pena que la reina y Lancelot se había sometido al rey, y ver esto como una oportunidad para tomar el poder y derrocar a la presencia de su mejor amigo Arthur. Por lo que han ideado un plan para sorprender a Lancelot y Ginebra, junto con el fin de traer eventos a la traición del rey y dar a conocer el crimen de la reina. Entre estos caballeros se Mordred, el hijo ilegítimo del rey y que buscaba el trono para sí mismo. Una noche, viendo a estos hombres eran amantes egoístas y entró en la habitación donde se encontraban. Pero Lancelot se escapó, mientras que los caballeros y encarcelado a la reina tomó el rey con una prueba de su infidelidad. Por lo tanto, a regañadientes, Arthur se vio obligado a acusar públicamente a su y llevarla a juicio. Ginebra fue declarado culpable y condenado a la hoguera. Aunque ocultas, Lancelot había sido saber cuál será el destino de la reina. Cuando se la llevaron al puesto, se le apareció a

rescatarla. Hubo una gran batalla y muchos murieron antes de caballeros Lancelot traer a la reina a su castillo llamado Alegre Gard. En este punto, Arthur no podía conceder el perdón, porque Lancelot habían asesinado a muchos de sus mejores caballeros. Así que el rey salió con su ejército para sitiar el castillo de Alegre Gard. Pero Lancelot se negó a abandonar el castillo, sin querer entrar en combate con Arthur. Entonces el rey y él habló, y ambos recordaron el amor y la lealtad que sentían uno por el otro. Lanzarote se arrepintió y se comprometió a renunciar al amor de la reina, por lo que los dos se reconciliaron. Arthur daría la bienvenida a su reina, pero el resto de pilotos no estaban dispuestos a aprobar este tipo de espíritu de perdón. Exigieron venganza y Lancelot tuvo que enfrentar en un combate, no debe ser considerado un cobarde. A ello siguió una gran batalla en la que Arturo y Lancelot se encontraron cara a cara, con lágrimas en los ojos. Pero no podía deshacer lo hecho, y la batalla continuó en torno a él, a pesar de que hizo la paz. Finalmente, las dos partes se cansó. Esto fue seguido por una negociación y no había una tregua. Arturo regresó a la cancha con Guinevere y Lancelot ofreció su antiguo puesto en la Mesa Redonda. Mordred, sin embargo, al ver el poder que se salgan de control, ingeniería de la caída de los tres: él llevó un gran ejército contra el rey, y en esta batalla, Arturo fue herido de muerte. Aunque Lancelot había luchado junto a Rey Mordred y mató, no podía soportar su culpa, y le dijo a la viuda que tiene que salir para siempre. Así que se mudó, se unió a un monasterio y pasó sus días arrepintiéndose de sus errores. Incluso la reina no podía soportar su culpa ni la pérdida de dos hombres que amaba, y terminó en un convento. Tomó muchos años, y una noche, Lancelot tuvo

una visión en la que se le dijo que volvería a ver a la reina. Cuando encontró el convento donde pasó sus días, se le dijo que Ginebra había muerto media hora antes, y se encontró delante de su cadáver. Lanzarote dejó de comer y beber, y fue empeorando, se marchite y muera. Lancelot y Guinevere se colocaron en un féretro, y llevado al castillo de Alegre Gard, y todos los otros caballeros, que había tratado de destruir la vida, se les rinde homenaje en la muerte, porque había expiado sus pecados, y sabía que en ese momento el gran amor que

había alimentado entre sí y el rey. Y en la muerte, por lo que fueron perdonados a los que en vida no había recibido el perdón.

COMENTARIO: El triángulo trágico de Arturo, Ginebra y Lancelot es una visión luminosa de la nobleza del corazón humano. Representa un potencial que todos tenemos, pero, por desgracia, rara vez se encuentran en la vida real. Este triángulo no se basa, como muchos otros en la búsqueda del placer en la simple atracción sexual aburrimiento, o el intento de escapar de un compromiso, sino que está enraizada en un profundo amor por todos y

enseña que el amor no siempre es único. Amamos profundamente diferentes personas de maneras diferentes. Es difícil de tragar ahora, porque se nos lleva a creer que si amamos a nuestros socios, es imposible amar a otra persona, esperamos que la exclusividad de la demanda civil, y en nuestros intentos de comprender por qué nos involucramos en triángulos, que insisten en creer que hace trampa debe ser superficial e insensible. En muchos triángulos, es cierto que las razones más superficiales, consciente o inconsciente, puede motivar a la traición. Pero el mito de Arturo y Ginebra nos dice que esto no siempre es lo que pasa y que a veces la vida es injusta, y que el corazón humano también puede ser injusto. A pesar de su dolor, Arthur se niega a tomar venganza - que refleja una generosidad de espíritu y una envidiable capacidad de auto-control. Desgraciadamente, estas cualidades no son compartidas por sus jinetes, que, como mucha gente, son predecibles y contundente en su condena de algo que no puede entender, ya que nunca lo había amado profundamente. Y estos pilotos también tienen sus proyectos secretos que no les deje ver la justicia de la profundidad que Arthur intenta hacer. En la creencia popular moderna, es muy posible que un tal Arturo, en una situación como ésta, se consideró una "suelta" un hombre débil que estaría dispuesto a tolerar una situación vergonzosa por no ser lo suficientemente hombre para hacer algo al respecto. Pero Arthur es exactamente lo contrario: su lealtad a su amistad con Lancelot y su amor por su esposa le hizo sufrir, pero él se niega a traicionar a su corazón y, por lo tanto, resulta ser más hombre que cualquiera de los caballeros que claman por venganza. Ninguno de los personajes de esta historia romántica encuentra la felicidad en el sentido habitual. Tal vez, sin embargo, más importante que vivir felices para siempre es la lealtad absoluta a los tres demostrar a las necesidades más profundas del alma, aunque no les cuesta nada menos que todo. Si el amor entre Ginebra y Lancelot era menos de un amor del alma, no habría cedido a la tentación. Si el amor de su amigo Arturo y la reina fueron menos de un amor del alma, él le hubiera gustado a la venganza, con la plena aprobación de todos a su alrededor. Puede haber ocasiones en que un amor como el que viene a nuestras vidas, y cuando eso sucede, podemos entender por qué los antiguos lo vieron como un desafío enviado por los dioses, contra el cual la voluntad humana es impotente.

A menudo, la simple lujuria o el deseo secreto de castigar a un socio se disfrazan bajo una declaración de la pasión. Pero la verdadera

naturaleza de este deseo se manifiesta cuando nos enfrentamos a la clase de opciones que se imponen a estos tres personajes míticos. Tal vez deberíamos considerarnos felices por no quemarse en estos incendios, cuando aparecen en nuestras vidas, es inevitable que las tres personas que sufren mucho. Sin embargo, si la vida impone a este desafío, será bueno recordar la historia de Arturo y Ginebra, que nos dice que la traición puede ser la más profunda e intensa que podamos conocernos a nosotros mismos y lo que realmente creemos.

Capítulo 3 Matrimonio

Hay muchos mitos sobre el matrimonio, pero ninguno de ellos se describe el "matrimonio feliz" por lo que muchas personas anhelan. Quizás es irónico que el "mito" de la boda de común felices para siempre aparecen en la mitología, se muestra cómo son realmente las cosas en términos psicológicos, no lo que nos gustaría que fueran. Las imágenes de la boda que ofrecen los mitos describen los flujos y reflujos conflicto arquetípico de las emociones humanas y las dificultades y las pruebas en cualquier intento de relación auténtica. Las historias que siguen nos dan la sabiduría y la comprensión de la dinámica de las dos personas que tratan de relacionar. Sin embargo, encontrar una receta para la felicidad perdurable y sin esfuerzo. En la vida real, los matrimonios felices son el producto del esfuerzo humano y la conciencia, y quizás también un poco de suerte, pero no son una parte garantizada del fondo arquetípica de la psique humana.

ERGE y FREY La importancia de la corte

La historia de Noruega de la corte que Dios hace Gerda Frey es un testimonio de las recompensas de la perseverancia en el amor y la importancia de los rituales de seducción para que una relación se convierte en un matrimonio feliz. Aunque no tenemos que recurrir a los hechizos, pueden aprender mucho de la determinación y la pasión con la que Frey - o, de hecho, su mejor amigo, Skirnir, que en realidad hace todo el trabajo - cortejar a la novia ha elegido, para un ciclo duración y por lo general no caen del cielo totalmente sin esfuerzo y tenacidad.

Esposa de Frey, y su madre pertenecía a la raza de gigantes. Dios se sintió empujado a ella por un gran amor. Un día, sentado en el trono de Odín, que disfrutamos de ver lo que sucede en la Tierra. En el reino de los gigantes, vio a una mujer de incomparable belleza, salir de la casa de su padre. El brillo de sus brazos llenos de los objetivos de la luz del cielo y el mar. Su nombre era Gerda. Corazón de Frey fue detenido de inmediato con un amor apasionado. Sin embargo, pronto siguió una profunda melancolía, porque no sabía cómo llegar a su ser querido. Cuando los padres notaron el cambio de Frey, Skirnir mandó llamar a su amigo y servidor, y le pidió que descubrir el secreto de la infelicidad de su hijo. Skirnir pronto se reveló la causa del problema y se ofreció a pedirle que se casara mano de la doncella joven, en nombre de su amigo. Frey pidió que le prestara una famosa espada, que se movió en el aire, solo, y un caballo que podría pasar por el fuego. Skirnir cabalgó toda la noche, hasta llegar a la tierra de los gigantes. En la puerta de la casa de sus padres Gerda había feroces perros encadenados, y la casa estaba rodeada por las llamas de encanto. Pero Skirnir no retroceso, las llamas cruzaron el caballo mágico y llegó a la puerta. Gerda fue, atraídos por el ruido hecho por los perros. Skirnir ha transmitido el mensaje de amor y el cortejo enviado por Frey. Al mismo tiempo, le ofreció once manzanas de oro puro y un bonito anillo mágico que pertenecía a Odín. Pero Gerda no estaba impresionado. Por lo tanto, la famosa espada blandida

Skirnir que se movía solo, y parecía a punto de matar a Gerda y su padre. La

amenaza fue inútil, Gerda se mantuvo firme. Perder la esperanza de llegar a donde él quería, se volvió hacia Skirnir hechizos y encantamientos. Gerda dijo que tenía una varita mágica de gran poder, y declaró que iba a dibujar runas con amenazante y mortal, si la niña no estaba de acuerdo en casarse con Frey. Insistió en que, a través de estas runas, se dispondrá que el mismo llevó una vida solitaria, aparte de los hombres en el otro extremo del mundo donde, en las heladas profundidades, que se seca como un cardo. A continuación, Gerda estaba realmente asustada. No hubo amenaza mayor que una vida solitaria, y Frey comenzó a parecer una alternativa muy atractiva. Como solución de compromiso, que ofreció una taza de Skirnir bienvenida, llena de miel licor. Skirnir apretó para reunirse con Frey en ese mismo momento, porque el rey estaba impaciente por casarse. Gerda se negó, pero prometió reunirse con Frey, después de nueve noches en un bosque sagrado, cuyo nombre dio. Mientras tanto, Frey agonizante espera de noticias. Cuando se tomó la respuesta Skirnir Gerda, hizo que su corazón se llenan de alegría. Sólo el retraso impuesto por el que le causaba dolor: - Una noche es larga, dijo Skirnir, pero ¿cuánto tiempo son dos noches más! ¿Cómo puedo ser paciente por tres noches? ¿Y cómo puedo sobrevivir a las nueve? De hecho, sin embargo, sobrevivió a las nueve noches, aunque casi se Skirnir y sus padres vuelven loco con sus quejas. Al final, se casó con Gerda, y vivieron un matrimonio feliz y fructífera. COMENTARIO: La leyenda de Noruega, a diferencia de muchos mitos de corte y el matrimonio, tiene un final feliz. Pero este final feliz se deriva de la corte, que puede parecer extraña. Gerda es sólo persuadió a casarse con Frey por el miedo, y sólo hay una cosa que realmente teme: la soledad. Skirnir sólo cuando la amenaza de un futuro solo es que está de acuerdo con el matrimonio. Esto nos dice una de las fuerzas predominantes que están detrás de nuestros esfuerzos para establecer relaciones duraderas con otros seres humanos, porque la soledad es una de nuestras mayores fuentes de miedo y sufrimiento. Tal vez la razón por la que la amenaza tiene un efecto es, de hecho, Gerda ser honesto con usted mismo. A veces, preferimos no admitir que queremos una pareja, porque es preferible a la soledad, ya veces no quieren enfrentar el hecho de que es

más probabilidades de luchar por un matrimonio, si nos encontramos ante el temor de envejecer sin él. Nosotros preferimos hablar en persona para encontrar el "derecho" o "alma gemela". Actualmente, la alabanza a las alegrías de ser único y libre. Hay una verdad profunda en la importancia de ser capaces de vivir como una entidad independiente, por lo tanto, que las relaciones basadas únicamente en el miedo, sin el respeto mutuo y la comunicación, a menudo no sobreviven, pero Gerda es quizás más honesto - y por tanto mejores éxito en el matrimonio - que muchos que pretenden ser preferible a la condición de único, ya que, sobre todo, miedo a los retos y compromisos exigidos por cualquier vínculo muy cercano con otro ser humano. No es lo que hace el corte de su propia novia. Esto también puede parecer extraño, pero Skirnir, amigo y servidor, es en realidad una faceta de Frey sí mismo, como en la mayoría de los mitos, en el que un "doble" hace el trabajo pesado. Frey es un dios, pero el Skirnir siervo es humilde, sin pretensiones y sin orgullo en juego. A pesar de manipular los instrumentos mágicos, es un interlocutor único. Esto sugiere que, con el fin de establecer las relaciones que buscamos, es posible que tengamos para presentarnos como no importante y noble, pero la gente como ordinario. Skirnir es también una imagen de la comunicación: tiene las herramientas adecuadas, las mejores

armas, el caballo y el lenguaje correcto. Probar varios enfoques diferentes y, por último, que debe golpear. Esta capacidad de ser flexibles, creativos y de comunicación para establecer vínculos con los demás es una aclaración importante que este mito ofrece. Además, Skirnir es persistente. No te rindas, incluso antes de que la tenaz resistencia de Gerda. Tal vez Frey, su amo, se quedó mal humor, sensación de herida y rechazada, pero las emociones de Skirnir no están en juego, por lo que puede ser objetiva en sus esfuerzos. Por lo tanto, no es sólo una imagen de buenas habilidades de comunicación, pero también el desapego, no tiene orgullo en situación de riesgo o la susceptibilidad a sufrir lesiones. Tal vez también tenemos que cultivar el desapego de encontrar el mensaje correcto que se entregará a aquellos que amamos y que buscan acercarse. La varita mágica, las manzanas de oro y el anillo hermoso ofrece como final sobornos no tendrá ningún efecto sobre Gerda. Es la invocación de su miedo a la soledad que convence. Skirnir sólo se reconoce cuando sus amenazas iniciales y seducciones no. Los esfuerzos para impresionar a no trabajar en esta división extraña entre un dios y un

gigante, y que pueden trabajar en los juegos de seducción de los seres humanos. Lo que la historia de Frey y Gerda nos muestra una verdad profunda, pero inquietante. Cuando tratamos de impresionar a través de nuestras habilidades y talentos, fracasamos en nuestros esfuerzos para ganar el amor. Al final, nuestra capacidad de reconocer y ponerse en contacto con los temores de los otros - que sólo puede venir a través del reconocimiento de nuestros propios miedos - puede llegar a ser el canal más efectivo a través del cual la defensa real de descanso y para sentar las bases una relación duradera.

LA TRANSFORMACIÓN DE MORGANA

Compasión libera la capacidad de amar

Morgana ya se encuentran en la historia de la magia de Merlín (ver p.101-4). En la primera leyenda, era joven, insensible y egoísta, y de ingeniería de la caída de la bruja para ganar poder. En la historia que aquí se presenta, se enteró de la sabiduría y la compasión a través del tiempo, la experiencia y el sufrimiento, y es sólo a través de esta transformación que puede lograr un verdadero matrimonio, en el que encuentra la felicidad y satisfacción.

En Aventura en el Bosque, Morgan caminaba inquieto. Él había cambiado desde el momento en que, joven, impaciente y ambiciosa, los secretos robados y la vida de Merlín. En ese momento ella había querido el poder y la fama, sin darse cuenta el precio que la vida requiere de esos regalos. Desde entonces, sin embargo, su poder había capturado su corazón tan fuerte como lo había encarcelado un día para el Merlín. Debido a su magia, ella era capaz de hacer cosas que la gente común podía hacer, y en vez de liberarlo, que le hizo un esclavo de la miseria. Su don de la curación se convirtió en el esclavo de los enfermos, y su poder sobre el destino atado a su infeliz. Su conocimiento de los secretos de los demás hombres, que denunciaron el mal, cualquiera que sea su máscara, la obligó a una guerra constante contra las parcelas ambicioso de la codicia y la traición que tuvo lugar en el mundo que les rodea. Más que eso, Morgan se dio cuenta con tristeza que, al vincular su fuerza a los débiles y desafortunados, no significaba que se trataba de que se le atribuye. Es que no

tenía que ofrecer la amistad en el pago de su deuda. Por lo que se encontró solo y solitario, triste, pero mejor, y muchas veces anhelado por los viejos tiempos cuando el amor y la bondad eran compartidos por todos. Porque no hay soledad como la única persona que sabe dar, ni la ira similares a los que sólo reciben y el odio que el peso de su

deuda. Morgan fue muy poco tiempo en cada lugar, por la alegría de sus servicios, invariablemente resultó en la incomodidad ante su poder. Mientras viajaba por el bosque, había un joven escudero y se dio cuenta que estaba llorando. Él le preguntó qué le pasaba, y el niño dijo que su maestro había sido traicionado por su esposa y ahora, con dolor, estaba acostada en la cama, muriendo. - Llévame a tu señor, dijo Morgan. Él no va a morir de amor por una mujer indigna. Si ella es implacable en el amor, su castigo será amar sin ser amado. Así, el escudero, la acompañó hasta la cama de su amo, sir Pelleas, que yacía con el rostro ardiendo hundidos, la frente con fiebre. Morgan pensó que nunca había visto a un hombre tan atractivo y tan hermoso. - ¿Por qué y postrado a los pies del mal, se preguntó, y le acarició la frente con su mano fría. Cantó para él y su magia lo llevó la tranquilidad y el encanto de un sueño sin sueños. Entonces Morgan se fue en busca de la esposa infiel, que se llamaba Ettard, y condujo a lo largo de la cama de Pelléas, que estaba durmiendo. - ¿Cómo te atreves a traer la muerte a un hombre, Perguntoulhe porque no podía olvidar que un día se hizo con Merlín, y vivían constantemente con sus propios remordimientos?. ¿Quién es usted, usted no sabía que tipo de ser? Te ofrezco el dolor que infligen a los otros. Ya me siento el hechizo y empezar a amar a este hombre. Te amo más que a nada en el mundo. Moriría por él, tan profundo es tu amor. Y Ettard, que se celebró por arte de magia, repitió: - Lo amo. ¡Oh Dios! Lo amo! ¿Cómo puedo amar lo que antes despreciaba tanto? - Es un poco de infierno que utiliza para ofrecer a los demás, dijo Morgan. Y ahora usted sabe el otro lado. Morgana le susurró al oído al piloto a largo dormido y luego desperté y lejos de ver. Ver

Ettard, Pelléas estaba lleno de desprecio por ella. Y cuando la niña, el amor, movió su mano hacia él, retrocedió con disgusto. - ¡Aléjate gritó!. No soporto verte. Usted es traicionero y frío. Vamos a mí, y yo nunca te volveré a ver! Y Ettard se desplomó en el suelo llorando. Y Morgan, dijo: - Ahora ya conoces el dolor. Era lo que sentía por ti. - Le quiero, le gritó Ettard. - Y siempre lo amaré, dijo Morgan. Y morir con tu amor despreciado, y esta es una sequía y atrofica muerte. Su parte ahora hacia la polvorienta muerte. Después de eso, Morgan fue de nuevo a donde Pelléas y dijo: - Levántate y empezar una nueva vida. Un día usted encontrará a su verdadero amor, y ella va a encontrar. - Me puse mi capacidad de amar-dijo el caballero triste. Se acabó. - No es cierto, dijo Morgan. Toma mi mano. Voy a ayudarle a encontrar su amor. - ¿Usted estará conmigo hasta que lo encuentre le preguntó. - Sí, dijo el hada. Me comprometo a permanecer a su lado hasta que encuentre a su amor. Y los dos vivieron juntos y felices por el resto de sus vidas. COMENTARIO: La historia de la transformación de Morgana tiene mucho que decir acerca de la capacidad de amar y el potencial de crear un vínculo duradero. Nos enseña también que tenemos que vivir con las consecuencias internas de nuestras acciones, y que la justicia - profundamente - aunque no siempre visibles en la vida externa, nos puede hacer pasar de seres insensibles y egoístas individuos capaces de comprender y la compasión. Es posible que, si bien todos nacemos con el potencial de amor, que sólo puede darse cuenta de este potencial a través del sufrimiento que proviene del verdadero yo. Morgan inicialmente descubierto que el poder y el prestigio siempre tienen un precio y ese precio es a menudo aislados de los demás hombres. Si nuestro poder proviene de la riqueza del conocimiento, la posición social o dotes artísticas o curar especiales, o de una belleza inusual y sensualidad, sin embargo, debemos aceptar la carga de la soledad, si nos definimos por la especial . Y también

no podemos esperar que el servicio que ofrecemos para traer otros a cambio de amor, porque - como Morgan descubre, a costa de grandes

sufrimientos - el deber y el amor no son buenos socios. Morgan también descubre que el remordimiento por el dolor causado a los demás no pueden ser borrados por simple olvido o por las buenas acciones como expiación. Cuando dañamos a nuestro prójimo, a la insensibilidad o el ansia de poder, en algún lugar, en el fondo, sabemos lo que hemos hecho, y tenemos que vivir con esta conciencia durante toda su vida. Un error común es en general un mecanismo inútil, porque a menudo no es más que un reconocimiento intelectual de nuestra culpa, sin ningún sentido real. Pero el remordimiento que es más profundo, parece reconocer, con todo su corazón, que, injustificadamente, causando dolor. Remordimiento, cuando se siente profundamente, nos puede transformar. Lo que hizo el Merlin Morgana no se puede deshacer, y a medida que envejece y la experiencia de la soledad, el reconocimiento de que lleva dentro de sí, y se vuelve más humilde. Morgana el deseo de ayudar no viene por sir Pelleas juez que ella puede ganar por sí mismos, sino para ver lo Ettard lo convirtió en un espejo de lo que había un día con Merlin. Ella reconoce que Pelléas es un buen hombre y una mujer como el joven Morgana casi destruida por su falta de sensibilidad y la infidelidad. La ira que siente Ettard Morgana es en realidad una expresión de ira en sí, y es que en realidad se castiga. Ella ve con toda claridad que el piloto se merece algo mejor en la vida de la clase de mujer que ella misma era. Y cuando declara que no puede amar, su piedad y compasión hacia Pelléas a hacer promesas para ayudarlo a encontrar otro amor - sin darse cuenta de que les encantará este. Morgana actúa en representación de Pelléas son completamente libres de egoísmo y, por tanto, no son como lo que había hecho antes. Su afán por corregir la ma! Ettard sido causado por su arrepentimiento y su doloroso reconocimiento de la equivocación de ser implacable con los que nos aman sinceramente. Se trata de un cambio profundo y una liberación de los males del pasado, y su recompensa, que nunca buscó, es un amor duradero. Los hombres han escrito libros y más libros en un intento de comprender la naturaleza del amor eterno y tiene el secreto de hacer un matrimonio

éxito, esta historia no podría responder a todas nuestras preguntas sobre el mismo, pero tiene un mensaje profundamente importante sobre la misteriosa relación entre el amor y el conocimiento de sí mismo y la relación entre la humildad y la compasión genuina. Morgana historia también revela la diferencia entre "hacer el bien" como una forma de reivindicar el poder y mitigar la soledad, y el servicio a los demás como un reflejo de una empatía nace de la comprensión de uno mismo.

Y ALCESTE ADMET

Para amar a alguien más que a ti mismo

El mito griego que cuenta la disposición de Alceste que dan su vida para salvar a su marido vino a nosotros como un símbolo de la más noble de desprendimiento en el matrimonio. Los hombres a menudo se involucran en lo que parece ser la negación, pero en realidad es una forma secreta para asegurar la lealtad de la otra. La negación del matrimonio es a menudo una especie de "ganga" inconsciente, que apunta a comprar la dedicación de la pareja. Este mito nos da la imagen de un amor que pone el amado, en primer lugar no por una secreta esperanza de una recompensa futura, sino simplemente porque no hay otra alternativa posible para el corazón.

Alceste, la más bella de las hijas del rey Pelias, fue solicitada en matrimonio por muchos reyes y príncipes. Como no quería poner en peligro su posición, si alguno de ellos lo rechazaron, pero obviamente no puede servir a más de uno, Pelias Alceste anunció que ofrecerá el hombre que podía tirar de un jabalí y un león a su coche y llevarlos a la pista. Esta noticia llegó a oídos de Admeto, rey de las bestias.

Inmediatamente, Admeto llamado el dios del sol Apolo, Zeus, el rey del Olimpo, había puesto a su servicio por un año como pastor. - ¿Te he tratado con el respeto debido a su divinidad, Admeto pidió al dios del sol. - Sí, por supuesto, dijo que el apoyo, y le mostré mi gratitud por hacer todas sus ovejas tienen gemelos. - Como último favor, Admeto, dijo, ayúdame a ganar Alcestis, que me permite cumplir con las condiciones de Pelias.

- Estaré encantado de hacerlo, dijo que el apoyo. Y después Admeto condujo su coche a través de la pista, tirado por un par de jabalí y un león. Todo lo que podía haber ido muy bien, pero Admeto, en el matrimonio, en medio de su gran alegría, se olvidó de hacer el sacrificio habitual a Artemisa, la diosa de la luna. Artemis se apresuró a castigar a él, esa noche, al entrar en la sala, excitado por el vino y adornada con flores, dio un paso atrás, horrorizado. Sobre la cama había una hermosa novia y desnuda te espera, pero una maraña de serpientes silbando. Admeto corrió gritando por ayuda, que amablemente intervino con Artemis en nombre de su amigo. El sacrificio se ofreció rápidamente olvidadas. Apoyo y Artemis consiguió la promesa de que cuando llegó el día de la muerte de Admeto, que se podía prescindir, a condición de que un miembro de su familia morir voluntariamente por amor a él. Ese fatídico día llegó antes de lo que esperaba Admeto, aunque se había determinado desde el principio por las Parcas. Una mañana, Hermes, el mensajero divino, voló en el palacio y llamó a Admeto a los infiernos. La consternación fue general. Pero el tiempo ha ganado el apoyo de Admeto, las tres Parcas estado de ebriedad, y por lo tanto, retrasar el corte del hilo de la vida de Admeto. Corrió hacia sus padres, los ancianos, poniendo las manos sobre sus rodillas y le suplicó a renunciar a uno de sus últimos días de vida por el bien de ella. Pero ambos se negaron, diciendo que él se aprovechó de la vida misma y que debería estar contento con la suerte que había tenido la intención, como todos los demás. Así que por el bien de Admeto, Alcestis se envenenó y su alma desciende a los infiernos, de encuentro entre el apoyo conjunto y Artemis para dar una mayor duración de Admeto. Sin embargo, Perséfone, la diosa del inframundo, que consideraba malo para cualquiera, pero su esposa haría un sacrificio en el amor. Como mujer, entiende el gran amor de Alceste y decidió recompensarlo, la envió de vuelta al mundo de vida, y marido y mujer vivieron felices por mucho tiempo. COMENTARIO: A primera vista, el mensaje de esta conmovedora historia es muy clara - hay un amor más grande que una mujer que la lleva a sacrificar su vida por el bien de aquellos que ama. Pero hay otros temas en este mito que nos dice algo más sobre la naturaleza del matrimonio, e incluso sobre el misterio de la vida misma.

Desde el principio, el matrimonio de Alcestis y Admeto está conectado a figuras divinas, que son responsables de gran parte de la acción de la historia. El apoyo es un Dios grande y poderoso, pero funciona como un siervo y amigo de Admeto, ayudando cada vez que se solicita. ¿Quién es este Dios y lo que simboliza en esta historia? Como el dios sol, que es una imagen de la luz - la luz del espíritu, y también a la luz de la conciencia. Admeto es un hombre consciente y vivo espiritualmente y por lo tanto puede cumplir con el reto lanzado por el padre de sus pretendientes Alceste. El acoplamiento de un león y un jabalí es un control conjunto sobre una imagen y la dirección de los instintos de la fuerza bruta para civilizado. En otras palabras, Admeto ha tratado de frenar su naturaleza instintiva y estableció una relación duradera con su espíritu interior. Es, en definitiva, el lado de la vida y la luz y, por tanto, tiene la suerte en la elección de una esposa. Admeto es perdonado por su primera transgresión, que es el abandono de Artemisa, la diosa de la luna. Artemis es una deidad

relacionada con el desierto, es un símbolo de la brutal instinto y por lo tanto, se enoja con el ser y la conciencia de Admeto. Pero el apoyo resuelve este problema, y una vida más larga se ofrece al héroe - siempre y cuando haya alguien que te ama lo suficiente para tomar su lugar en el mundo terrenal. Ofertas de apoyo con el problema, las Parcas, el borracho - una sola imagen en la mitología griega, ya que incluso los dioses tenían que obedecer a su destino. Tal vez esta historia nos dice que nuestra conciencia espiritual y nos ofrecen la posibilidad de liberarnos de la clase de compulsión ciega para simbolizar las Parcas. Y tal vez incluso la muerte - por lo menos psicológicamente - se puede quitar por algún tiempo a través de esta conciencia interior. Admeto pide a sus padres, los ancianos, que ofrecen para salvar la vida. La respuesta recibida es lo opuesto externa de lo que podríamos esperar: que se niegan categóricamente. El amor de los padres de los niños, y viceversa, puede ser a veces muy pobre, si tomamos en serio el mensaje de esta imagen mítica. En las familias, a menudo, lo que pasa por el amor es una relación enraizada en la necesidad mutua, en función de la separación y el miedo, el amor no es genuino, que viene de respeto mutuo y la generosidad emocional. Por esta razón, es común para ser decepcionados por nuestra familia cuando es necesario para validar nuestra individualidad. Alceste sólo está dispuesto a sacrificarse por Admeto, que valora lo suficiente como para hacer una oferta sin

parpadear. A pesar de que nunca tenga que hacer un sacrificio tan extremo a un ser querido, en toda relación hay muchas veces que nuestra afirmación del valor de los otros nos puede llevar a poner a esa persona en primer lugar, sin pensar en las consecuencias para nosotros mismos. Este es un sacrificio que no se basa en la esperanza de la retribución futura, ni es motivado por un intento encubierto para detener a los otros una obligación, que surge espontáneamente de un punto misterioso del corazón y el alma que no puede hacer otra cosa que dar. Debido a que este acto de generosidad total, Perséfone, la reina del mundo subterráneo, se niega a aprobar la muerte de Alceste y lo envía de vuelta al reino de los vivos. Perséfone es una imagen de las dimensiones misterioso y oculto de la vida y simboliza, entre otras cosas, los ciclos de la naturaleza y el tiempo que se sella a la conciencia racional. No representa el juicio de la sociedad refleja una ley más profunda de la naturaleza, que se ocupa de las consecuencias psicológicas. Podemos entender lo que simboliza las leyes por las que su mente inconsciente funciona. Alceste es recompensado, porque nunca buscaron recompensa, porque la felicidad no se puede tratar de reclamar, y vive tu vida, amar y ser amado, porque el amor ha puesto a sus propios beneficios. Sería poco realista esperar que un ser humano vivo todo el tiempo en este estado de negación total, pero podemos vislumbrar la magia de la recompensa de Alceste llegado a ir más allá de nuestras motivaciones personales y los proyectos y el valor de uno al otro para que, por un corto tiempo, nos olvidamos de nuestras propias necesidades y deseos. Aunque sea breve, es este episodio, se trata de una experiencia del poder sanador de profunda que renueva la vida. Sin ella, no podemos esperar a llegar a la esencia del matrimonio.

Odiseo y Penélope

La confianza mutua a pesar de todas las penas

La unión de Odiseo y Penélope es sólo una pequeña parte de la gran saga de la Guerra de Troya, sin embargo, es un retrato notable de la lealtad de la legendaria y la confianza que puede existir en un matrimonio, a pesar de las pruebas y tentaciones que pueden estar sujetos a ambos cónyuges .

Ulises y Penélope, quien gobernó la isla de Itaca, estaban más que felices con el nacimiento de Telémaco, su único hijo. Cuando se llama a luchar en la guerra de Troya, Ulises se mostró reacio a dejar a su esposa e hijo, y va para una guerra que él previó como largo y arduo. Así, fingió estar loco. Así que cuando el Agamenón guerreros y Palamedes llegó a la isla rocosa de pedir Odiseo a unirse a ellos, lo encontraron ocupado en la sal de la siembra de arar la tierra con un equipo compuesto por un burro y un toro. El astuto Odiseo espera que los convenció de que era demasiado loco para pelear. Pero Palamedes también fue inteligente: Telémaco tomó al bebé y poner en el camino del arado. La reacción inmediata de Ulises para salvar a su hijo demuestra que, después de todo, él no estaba loco, y de mala gana, el héroe se ha unido a la flota navegó para Troy La sangrienta guerra de Troya se prolongó durante diez años. Cuando Ulises pudo por fin volver a casa, nuevos obstáculos se espera para el viaje de regreso. Sin darse cuenta, ofendió a Poseidón, dios del mar y enviado a muchos de una tormenta que lo distraiga de su curso. Fue acosado por pruebas y tentaciones, y los encantos de la hechicera Circe, la bella ninfa Calipso y la princesa Nausicaa lo sedujo desde hace algún tiempo. Pero lo que más pensaba que eran su esposa e hijo, y aunque le ha costado más de diez años, Ulises finalmente completó el viaje a casa. Mientras tanto, Penélope esperaba, con la esperanza de que su amante encontró su camino de regreso a ella y Telémaco. En su ausencia, llegó a Ithaca pretendientes muchos de los que trató de convencerla de renunciar a la esperanza de Odiseo y de casarse con uno de ellos. Todos los codiciados de la isla, y además de Penélope seguía siendo muy bella. Tenía que encontrar una manera de rechazar los candidatos (algunos dicen que no menos de ciento doce) y prometió que cuando ella terminó de tejer un sudario para su padre, elegir uno de ellos. Sin embargo, mientras que el tejido duro durante largas horas durante el día, de noche en secreto se desabrochó la jornada de trabajo, y nunca terminó su tarea. A pesar de que era difícil seguir creyendo en el retorno seguro de Ulises después de veinte años, Penélope ha conseguido mantener su confianza y lealtad, y fue recompensado con el regreso de su marido y su feliz reencuentro.

COMENTARIO: El mito de Ulises y Penélope muestra una relación que perdura en el tiempo, la tentación y la larga separación. Pero esto es sólo porque los dos mantienen su confianza en el otro, negarse a renunciar a sus ideales. Ambos son puesta a prueba, y en ocasiones cometen errores en algunas versiones del mito, tanto Odiseo y Penélope disfrutar de otros amores, que es tal vez comprensible, teniendo en cuenta la separación de veinte años. Pero su amor y preocupación por los demás y el niño se une a ellos por completo y sostiene tanto en sus momentos más oscuros. En gran epopeya de Homero, La Odisea, Ulises piensa de Penélope y

Telémaco cada vez que se corre el riesgo de dejarse caer en el amor con varias mujeres que tratan a lo largo del camino. Se puede seducirlo, pero no realmente tocar su corazón, porque esto ya ha sido entregado. La imagen de Penélope tejiendo capturado la imaginación de los lectores durante más de dos mil años. Lo que ella teje de día y de noche, además es una mortaja. ¿Qué significa esto, que la imagen que mantiene su lealtad, incluso a las compañías que se podrían ofrecer para poner fin a su soledad? La cubierta lleva el tema de la muerte - la muerte del amor, el abandono del pasado, la ruptura de viejos lazos y vínculos Aunque, en momentos en que la vista de todos, ella sigue haciendo su trabajo, Penélope se rompe cuando solo, se niega a dejar de lado el amor, el recuerdo y la tela del pasado y compartido con su marido ausente. El tejido es también una imagen arquetípica de la vida misma, una historia hecha de muchas hebras, experiencias, sentimientos

y diferentes eventos. Cada uno de nosotros tiene una historia única, que comenzó a tejer en el nacimiento y concluye en la muerte. Penélope se niega a aceptar el argumento y la trama de su vida pasada es completa, no busca el pasado ni el futuro, vivir en el aquí y ahora, fiel a sus instintos y sentimientos, negándose a ser presionados para renunciar a la esperanza, pero negándose también a ser presa de fantasías infructuosas. De hecho, ella vive en la actualidad, amplia y profundamente, y fingiendo tejer cubierta es sólo un medio para protegerse del hostigamiento de los solicitantes. Esta capacidad de aceptar cada momento como lo es, y siendo fieles al corazón, a pesar de lo que otros insisten en que es la realidad, tal vez la verdadera clave de la resistencia en el mito del matrimonio. Para Ulises, la memoria de su esposa y su hijo es lo que los mantiene comprometida con sus valores y deseos más profundos, la capacidad de Penélope para alojarse en esta serena y tranquila, negándose a sí misma decir que "el amor se ha ido" Es algo que puede tener un montón de trabajo de encontrar. La naturaleza del amor desafía el tiempo, la distancia y la pérdida física, y la parte superior de arte y momentos de la visión mística, es quizás la única cosa que, entre los que puede ser experimentado por nosotros los mortales, que nos permite vislumbrar la eterna. Cuando nos conocimos, aunque sea brevemente, en el contexto de una estrecha relación, encontramos uno de los grandes secretos de la inmortalidad.

También es interesante pensar que tal vez el espacio entre estas dos figuras míticas que permiten que su lealtad. Es el amor de Ulises y Penélope había sobrevivido a la vida cotidiana mundana de Itaca durante veinte años, o sus ideales el uno del otro, alimentadas por la ausencia y el anhelo, ayudaron a mantener vivo su romance? En su libro El Profeta, Kahlil Gibran (1883-1931) dice sobre el matrimonio: Que haya espacios en su unión ... Y permanecer juntos, pero no demasiado cerca. De los pilares del templo están separados, y el roble y el ciprés no crecen en la sombra unos a otros.

PARTE IV

Posición y el poder

El desafío de encontrar su propio camino en el mundo es emocionante para algunos y aterrador para los demás. En cualquier plan, el éxito y el fracaso en la atención, y la autosuficiencia es una cualidad que no siempre es fácil de desarrollar, cuando se retiene la compasión por los demás. El dinero, posición y poder, sin embargo, no son sólo cosas que pueden tener "en el mundo exterior" son también profundamente simbólico, lo que refleja nuestros valores más íntimos. La mitología tiene muchas historias acerca de la ambición y la codicia, el poder y la responsabilidad y el fracaso y la irresponsabilidad hacia los demás: él revela nuestra actitud fundamental hacia el dinero y la frecuencia con que simboliza o sustituir el valor de sí mismo y anhelo de amor. Los relatos míticos también nos pueden enseñar sobre encontrar el lugar adecuado para todos en el mundo y lo que hace el llamado. Nos puede dar una visión más profunda sobre la forma en que interactúan en la sociedad. Tenemos muchos supuestos colectivos acerca de lo que es "correcto" e "incorrecto". Pero los mitos a veces nos sorprende al revelar nuestras fortalezas y debilidades sutil, la verdad y el engaño, error nuestro sistema de valores, de nuestra falta de comprensión de mundo de nuestros motivos y nuestras actitudes, a menudo ambivalentes hacia los que sienten que están en mejor o peor que nosotros.

Capítulo 1

Descubrir una vocación

La palabra "vocación" viene de una raíz latina que significa "llamar" y refleja el sentimiento de una solicitud interna o la importante misión de llevar a cabo en el mundo. A pesar de que la llamada no implica necesariamente una profesión reconocida o la obtención de dinero, debe implicar el corazón para sentir realmente que hemos encontrado nuestro lugar en la vida. También es necesario tener una manifestación externa, que nos da la sensación de haber logrado lo que hemos venido al mundo. Para algunos, la llamada puede implicar llegar a la cima de la profesión, para otros puede implicar el sereno, pero también comprometido, criar a un niño, o el embellecimiento de los jardines. Todos necesitamos un sentido de vocación, si éste se expresa a través de un trabajo, ya sea buscada fuera de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces nos confundimos en el camino para descubrir nuestra vocación y, si se descubre, lo hace. La llamada puede provenir de una fuente de inspiración interna, o el desarrollo de los requisitos externos que nos conducen por un camino que sólo más tarde se descubrió que estar absolutamente seguro. La mitología nos ofrece ejemplos de ambos, así como qué hacer y qué no hacer cuando construimos nuestro camino en el mundo.

Lugh

Nunca dejar de tratar

El mito celta de los vestíbulos de Lugh de los Tuatha de Danann es una lección con encanto en la importancia de la perseverancia para descubrir nuestro lugar en el mundo. La llamada puede ser una solicitud interna, sino que requiere tanto la capacidad de adaptación al mundo exterior y un profundo compromiso. Lugh es un personaje de gran ingenio - la parte de Dios, la parte del hombre con - y en esta historia, su camaleónica versatilidad refleja la calidad de la mayor importancia para aquellos que desean encontrar su camino en la vida.

Hubo una gran reunión que se celebró en Tara, donde los Tuatha Dé Danann, el pueblo de la diosa Danu, se reunían. Rey Nuada celebraba su vuelta al trono con un banquete. Cuando el partido estaba en su apogeo, llegaron a la puerta del palacio un extraño que se vestía como un rey. El portero le preguntó su nombre y lo que había ido a hacer allí. - Yo soy Lugh, dijo el desconocido. Yo soy el nieto de Cian Diancecht por mi padre, y nieto de Balor por Ethniu, mi madre. - Sí, sí, el portero dijo, con impaciencia, pero no le pida a su genealogía. ¿Cuál es su profesión? ¿Por qué no aquí viene uno que no es el dueño de un comercio. - Yo soy un carpintero, dijo Lugh. - No necesitamos un carpintero. Tenemos una muy buena, se llama Luchtaine dijo el portero. - Soy un herrero excelente, dijo Lugh. - No queremos un herrero. Tenemos uno que es grande; Goibniu llama, dijo el portero. - Yo soy un guerrero profesional, dijo Lugh. - No necesita ninguna. Ogma es nuestra defensa, dijo el portero. - Yo soy un arpista, dijo Lugh. - Tenemos una excelente arpista, dijo el portero. - Yo soy un guerrero conocido por su capacidad, más que por la mera fuerza, dijo Lugh. - Tenemos a un hombre así, dijo el portero. - Soy un poeta y narrador, dijo Lugh.

- No lo necesita, dijo el portero. Ya tenemos un poeta y narrador de gran talento. - Yo soy un mago, dijo Lugh. - No quiero. Tenemos un sinnúmero de brujas y druidas, el portero respondió. - Soy un doctor, dijo Lugh. - Nuestro médico es Diancecht dijo el portero. - Soy el mayordomo, dijo Lugh. - Tenemos nueve de ellos, dijo el portero. - Sé que el trabajo en bronce, dijo Lugh. - No es necesario. Ya tenemos a alguien que trabaja el bronce. Su nombre es Credner, dijo el portero.

Así que pedir al rey, Lugh, dijo, si él tiene a su lado a un hombre que es dueño de todas estas operaciones, al mismo tiempo, porque si lo hace, no habrá necesidad de que yo vaya a Tara. El portero se acercó y le dijo al rey había llegado un hombre que fue llamado Lugh Ioldanach (que significa "maestro de las artes") y que decía saber de todo. El rey envió a su mejor jugador de ajedrez de un juego con el extranjero. Lugh ganó, la invención de un nuevo movimiento llamado "sitio de Lugh". Por lo tanto, el rey le invitó a entrar. Lugh entró y se sentó en la silla llamada la "sede de los sabios", reservado para el más sabio de los hombres. El guerrero Ogma estaba haciendo una demostración de su fuerza al empujar un bloque tan grande que tomaría ochenta yuntas de bueyes para moverlo. La piedra, aunque enorme, era sólo una pequeña porción de una piedra rota aún más grande. Lugh estaba con las manos y se sustituye. Entonces el rey le pidió que tocara el arpa. Lugh jugó la "canción del sueño" y el rey y su corte se quedó dormido y sólo despertó al día siguiente, al mismo tiempo. Después de eso, un aria de Lugh jugado un lamento y lloraba todo el mundo. Y luego jugó una brújula que le arrebató todo, muy feliz. Ver a todos estos numerosos talentos, el rey se dio cuenta de que alguien tan talentoso podría ser de gran ayuda para su pueblo contra los enemigos. Por lo tanto, consultar a otras personas y prestó el trono a Lugh durante trece días. Lugh y se convirtió en el líder de los Tuatha Dé Danann guerrero. COMENTARIO: "Maestro de todas las Artes" es tal vez una colección de talento demasiado grande para cualquier ser humano aspira a que, además de

por lo general no requiere el dominio de todo esto cuando se busca un trabajo. Pero la historia de Lugh nos enseña que tenemos que adquirir una multitud de habilidades si queremos encontrar un lugar en nuestro mundo está cambiando constantemente. Esta antigua mitología celta es extraña práctica y actual, ya que nos introduce en la importancia de tener conocimiento de muchas cuestiones relacionadas entre sí - incluso si queremos trabajar con uno solo. La idea de la especialización y ser bueno en una cosa haya sido el adecuado desde hace décadas, cuando el mercado de trabajo era diferente y la era de la informática todavía no había comenzado. Ahora el mundo está cambiando muy rápido, y es posible que tengamos a la versatilidad inteligente de Lugh a ser capaz de vencer a la competencia y acceder a nuestras metas en el mundo. Lugh es terca, y esta cualidad es vital cuando se quiere hacer realidad nuestras aspiraciones. Él no va a desaparecer, el dolor y cabizbajo, al ser rechazado por primera vez, ni enojarse ni ser arrogantes, sino simplemente opuestos el uno al rechazo de una nueva oferta. Él sabe que tiene que convencer al rey de que no es el mejor arpista o un guerrero o un carpintero, pero que es capaz de hacer cualquiera de estas tareas y por lo tanto tiene un valor de varias otras personas en función de las competencias que tiene que ofrecer . Su confianza está en su auto y su formación en muchas artes diferentes. En pocas palabras, es capaz de convencer a todos, incluido el rey, su valor, porque él cree en sí mismo, y que la confianza no se basa en la auto-estimulante visión, pero con una sólida experiencia. En este mito, el más pragmático de todos, no hay una descripción muy gráfica de cómo nos entregamos al mundo exterior y cómo nos presentamos a los que tratan de ser preferido. Casi escuchar la eficiencia rey de peso, en términos de costo de contratar a un hombre para hacer las tareas de seis. Lugh es una deidad estrictamente moderno, consciente de las fuerzas del mercado. Hay muchos temas más y más profundo acerca de seguir una vocación, que se examinan por otros mitos, pero la historia de Lugh nos enseña que nuestro viaje debe comenzar con los pies pegados firmemente en el suelo.

UN MITO DE DOS HERMANOS

Lección sobre la manera de prosperar

Esta historia de África del Este tiene mucho que enseñarnos acerca de las leyes invisibles que deben cumplirse para que encontremos lo que buscamos en el mundo. Uno de los hermanos no entendieron el mensaje, el otro, sí - no porque él era más listo o más fuerte, pero para responder a las necesidades de aquellos que encuentran el camino.

Había una vez un hombre que tenía dos hijos. El mayor se llamaba Mkunare y los más jóvenes, Kanyanga. Eran tan pobres que no tenían una vaca. Un día, Mkunare propuesta para ir a Kibo, uno de los dos picos del Monte Kilimanjaro, porque había oído que había un rey que gobernó fue generoso con los pobres. Por lo tanto, esperaba que para lograr lo que él pensaba que era su vocación, que iba a salvar a su familia y su pueblo. Mkunare tomó un puñado de tiendas de comestibles - todo lo que no hay que perderse - y se fue a la montaña. Después de algún tiempo, encontró a una anciana sentada en el borde de la carretera. Sus ojos eran tan dolorida que no podía ver. Mkunare saludó. - ¿Por qué has venido a este lugar-dijo la vieja en la respuesta. - Estoy buscando al rey que vive en la montaña, dijo Mkunare. - Lick mis ojos para limpiarlos, dijo, y te diré cómo llegar allí. Pero Mkunare demasiado enfermo como para lambélos los ojos, y fastidio se fue. Más tarde, llegó a la región Konyingo (gente pequeña o poca gente), y vio a un grupo de hombres sentados en el granero de su rey. Los hombres eran muy pequeños, del tamaño de los niños y Mkunare asumido, erróneamente, que eran niños. - Hola, y los llamó. ¿Dónde puedo encontrar a sus padres y hermanos mayores? El Konyingo respondió: - Espera a que lleguen. Mkunare esperó hasta el anochecer, pero no vino nadie. Antes del anochecer, el Konyingo tomó su ganado al corral y mató a un animal para la cena, pero no dieron parte de su carne para Mkunare. Ellos dijeron que debería esperar hasta que sus padres y hermanos mayores llegaron. Mkunare cansado, hambriento y desilusionado tomó el camino por la montaña y pasó de nuevo

sentado junto a la carretera vieja. A pesar de que trató de convencerla, ella se negó a decirle lo que le había sucedido. En la parte trasera, el niño se había perdido por las regiones habitadas y tardó un mes en llegar a casa. Por lo tanto, fracasó en su búsqueda, dijo a sus compañeros de tribu en una colina que Kibo era un pueblo con grandes rebaños de ganado, pero que, por ser tacaño, le dio nada a los de afuera. Así Kanyanga, el hermano menor decidió subir a la montaña, en un segundo intento de reducir la pobreza de la familia. Después de algún tiempo, él también encontró a la anciana sentada al borde del camino. Saludó a ella y cuando ella le preguntó por qué había ido allí, yo le dije que estaba buscando para el rey que vivía en la cima de la montaña. - Lick mis ojos para limpiarlos, le dijo el viejo, y te diré cómo llegar allí. Kanyanga se apiadó de ella y le lamió los ojos con cuidado. - Continuar su ascenso, le dijo, y llegar a la ciudad de rey. Los hombres encuentran que no hay más que los varones, pero no precipitado concluir que se trata de niños. Se le dirige a ellos como miembros de la junta del rey y los saluda con respeto. Más arriba, Kanyanga vinieron al rey de la Konyingo corral y respetuosamente saludó a los hombres pequeños. Se lo llevaron al rey, quien escuchó su petición de ayuda y ordenó que se le diera una comida y un lugar para pasar la noche. A cambio de su hospitalidad, Kanyanga Konyingo enseña hechizos y remedios que protegen los cultivos contra los insectos y otras plagas, y también cerrar el camino invisible contra los enemigos invasores. Los miembros de la pequeña gente estaban tan contentos con estos nuevos métodos que cada uno dio Kanyanga un animal de su rebaño, y descendió de la montaña a jugar frente a las vacas y los vaqueros de cantar la canción. Y así Kanyanga prosperó como sus compañeros de tribu, pero la gente que escribió

acerca de Mkunare, su hermano mayor, una canción que se canta hoy en día: - O Mkunare la esperanza de que sus padres lleguen. ¿Qué derecho tiene usted a ignorar a la gente pequeña? COMENTARIO: ¿Cuántas personas Mkunare sabe lo que quiere: para prosperar y ayudar a la familia y los miembros de su tribu. Para ello se necesita la ayuda de alguien que es capaz de ayudarlo. Al igual que muchas personas, está tan preocupado por lograr que sus

objetivo no se fijan en lo que realmente está sucediendo a su alrededor, y no reaccionar con compasión a aquellos menos afortunados en su camino. Rechazado por la mujer de edad y no prestar atención a la Konyingo pequeños para averiguar si son realmente los niños u hombres, no obtiene ayuda y tiene que volver a casa con las manos vacías. También podemos conseguir tan concentrado en lo que queremos, comenzamos nuestra vida, perdemos la capacidad de mantener al tanto de lo que vemos en el presente inmediato. Y, no podemos vivir aquí y ahora, nos arriesgamos a perder tanto los objetivos que queremos alcanzar. La señora está Mkunare es uno de los de abajo de la vida, sino que también tiene información muy importante, sin la cual Mkunare no tiene ninguna posibilidad de conseguir lo que quieres. Podemos interpretarlo como una imagen de los menos exitosos que nosotros, pero que por una dura experiencia, adquirida sabiduría que necesitamos. O lo vemos como un símbolo de la parte dolorosa de la vida y lo injusto, que deben ser abordados con el fin de comprender el mundo en que vivimos. Sin embargo lo interpretamos, el mensaje es claro: la denegación de su solicitud de resultados en una tremenda ignorancia de los hechos reales, y por lo tanto el fracaso. Imágenes como ésta son comunes en la mitología antigua. A veces se presentan como los pobres, enfermos y ancianos, que pedirte un favor, y, a veces como animales que necesitan ayuda, y cuando aparecen, invariablemente recompensar a aquellos que cumplen con su petición, ofreciendo un conocimiento o una herramienta de vital importancia, lo que garantiza éxito en el futuro. Es posible que todos se enfrentan a situaciones como esta para ir por la vida, pero a menudo no reconocen la importancia de lo que está ante nosotros, y no pudo demostrar la compasión necesaria. El Mkunare segundo error, que es un resultado inevitable de la primera, que se dirige a la pequeña gente con falta de respeto, por juzgar que se trata de niños. Ya que no coinciden con la imagen que ha Mkunare a ser consejeros del rey, el hombre los trata con desdén. Del mismo modo, también podemos encontrarnos juzgar a los demás únicamente por su apariencia y los tratan con respeto, sin darse cuenta de que en realidad pueden tener los principales objetivos que persiguen con tanto ahínco. E incluso si esto se hizo en las personas Los niños pequeños, que también merecen

el respeto como personas, si son lo suficientemente inteligentes como para saber cuidar del ganado, que son perfectamente dignos de la palabra ir a Mkunare con civilidad. En su lugar, sin embargo, los descartes, y los hombres pagan por su descortesía. Así Mkunare aprender algo de todo eso y, más tarde, le dice a todos que Konyingo son demasiado tacaño para compartir algo con él. Esta visión cínica y negativa del resultado de los demás, a menudo, no la mezquindad de otros, sino nuestra propia estupidez. Kanyanga, a diferencia del hermano mayor, no ser cegados por la indiferencia o la superficialidad. Se apiada de la mujer y le da lo que necesita, incluso si se enferman, su compasión resulta más fuerte. Lamiendo los ojos heridos de una mujer de casi ciego es una imagen llamativa, lo que sugiere una ofrenda generosa de consuelo para el dolor y la decepción de los demás. Así Kanyanga se informa de la gente común y no confundirse con los niños. Pero hace algo más que sólo buenos consejos a seguir: la generosidad de Konyingo responde con su propia

generosidad, y enseñándoles todo lo que sabe. Esto no es un acto premeditado en busca de la recompensa, pero teniendo en cuenta desde el corazón. Con eso, se puede traer a casa la riqueza en forma de ganado. El mensaje es claro.

Faetón y el carro del sol

Ir demasiado lejos, demasiado grande a toda prisa

El mito griego de Faetón triste revela muchas de las aspiraciones y las dificultades de la joven que intenta encontrar su lugar en el mundo, y hace una severa advertencia contra los intentos de ir demasiado lejos demasiada prisa. También nos enseña - que es quizás más importante - de tratar de copiar el padre que admiro es que no siempre una buena manera de descubrir la propia vocación.

Sostenido por columnas de la luz, el palacio de Apolo, el dios del sol, brillante erguiase y brillante en el cielo. En este hermoso palacio fue Faetón, hijo de Apolo con una mortal. Faetón vio a su padre divino sentado en un trono de oro inmensa rodeada de su séquito: los días, meses, años, siglos, y las estaciones, moviendo graciosamente de un lado a otro,

las Musas, cantando dulces melodías. Apolo observó con sorpresa la joven y bella mujer que se había presentado ante la gloria que le rodeaba, la miraba con admiración silenciosa.

- ¿Por qué has venido aquí, a mi hijo, le preguntó. - Hombre caminando sobre la Tierra burlándose de mí y calumniar a mi madre, Clímene, dijo el Phaeton. Dicen sólo pretenden ser de origen divino y que, en realidad, yo sólo soy el hijo de un hombre ordinario. Por lo tanto, he venido a pedir una señal para demostrar al mundo que mi padre es en realidad Apolo, el dios del sol. Apolo se puso de pie y abrazó a su hijo querido. - Nunca te negaré ante el mundo, dijo el muchacho. Pero si usted necesita algo más que mi palabra, te lo juro por la laguna Estigia con su deseo será concedido, lo que sea. - A continuación, coloque mis sueños más salvajes, dicha Phaeton. Permítanme guiar el carro alado del sol por un día! El miedo y la tristeza oscurecía el rostro radiante de Dios. - Alentar a que me diga las palabras duras, dijo con tristeza. Me gustaría poder deshacer mi promesa! Es algo que usted pidió está más allá de tus fuerzas. Eres joven, eres mortal, pero siempre por lo que sólo se concede a los dioses, y ni siquiera todos ellos, porque estoy sólo se les permite hacer lo que quiera probar los dos. Mi coche tiene que pasar por un camino empinado. Se trata de un difícil ascenso de los caballos, incluso cuando están en reposo, al amanecer. El centro de la ruta está en el cenit del cielo. Muchas veces, me siento conmovido por el miedo, cuando me doblo mis pies en mi coche a esa altura. Mi cabeza da vueltas, cuando miro hacia abajo en la tierra abajo. Y el último tramo de la carretera es una fuerte bajada, lo que requiere una mano firme en las riendas. A pesar de que le di mi coche, ¿cómo te las arreglas? No insista en que llevo la palabra que te di, corregir su deseo, mientras todavía hay tiempo. Elegir cualquier cosa que el cielo y la tierra puede ofrecer. Pero no pedimos algo peligroso! Pero Faetón pidió e insistió, y finalmente, Apolo había dado su palabra sagrada. Así que él tomó a su hijo por la mano y lo llevó al carro del sol. La rueda, eje y llantas que eran todas de oro, la plata y los frenos estaban brillando con yugo gemas. Mientras Faetón se sintió deslumbrado, el amanecer se despertó el este. Apolo ordenó a las horas de los caballos enganchados y se unta la cara del niño con un ungüento mágico, que le permita soportar el calor de las llamas. - Hijo mío, salva a los Spurs y utiliza las riendas de los caballos correr solo, dijo. Su trabajo consistirá en

poner freno a su carrera. Manténgase alejado de los polos norte y sur. No vaya demasiado lento para

la Tierra no se prende fuego, no va demasiado alto, para no quemar el cielo. El chico malo escuchar consejos de su padre. Se metió en el coche y los caballos a saltar a la izquierda de la ruta, rompiendo las nieblas de la mañana. Pero pronto sintió que su carga era más ligero de lo habitual, y el carro se volvió confuso por el aire, sin rumbo en zigzag de un lado a otro, mientras que los caballos habían desaparecido los caminos conocidos del cielo y empujó uno al otro en una carrera salvaje. Phaeton estaba asustada, no sabía por dónde tirar las riendas, donde se encontraba y no podía contener a los animales. Cuando volvió a mirar a la tierra, con las rodillas temblando de miedo. Yo quería dibujar caballos, pero no sabía sus nombres. El miedo de hielo, soltó las riendas, y al mismo tiempo, los caballos saltó a un lado, va en regiones desconocidas del aire. Cepillado copos de nube, que se encendió y comenzó a quemar. Le dispararon a las estrellas fijas, la tierra se enfría y los ríos se convirtió en hielo. Entonces los caballos cayeron a la Tierra. La savia de las plantas secas y las hojas de los árboles en los bosques se redujo y se incendió. El mundo se incendió y el Phaeton, comenzaron a sufrir el calor insoportable, fue torturado por el humo y las chispas en el aire lanzado por la tierra en llamas, humo negro se elevaba como el tono a su alrededor, y luego su cabello se incendió. Se estrelló contra el coche y girar en el espacio como una estrella fugaz, hasta que finalmente fue tragada por los brazos del océano. Apolo, su padre, que había temido y testigo de la destrucción, se cubrió la cabeza radiante y comenzó a rumiar su pena. Dicen que este día no trajo la luz al mundo, sólo el gran incendio ardió por todas partes. COMENTARIO: Phaeton, al igual que muchos jóvenes enérgicos y sin consecuencias, quiero ser alguien importante en la vida. ¿Se siente herido por el ridículo de los demás, que dicen que no es hijo de nadie, ese niño no es el radiante dios del sol. Como es común escuchar a los jóvenes que están haciendo alarde de sus padres, con la esperanza de pedir prestado un poco de éxito y la posición de los ancianos antes de conseguirlos por sí mismos! Y con igual frecuencia, podemos escuchar a los hijos de las personas que han logrado cierto éxito material, avergonzado de su origen humilde, la jactancia es un

ascendencia imaginaria, para lograr la admiración de quienes les rodean. Phaeton no es malo o tonto, pero no está suficientemente maduro como para esperar el momento oportuno y de trabajo para el día en que el éxito y el reconocimiento podría ser el resultado de sus propios esfuerzos y capacidades. Él está detrás de su lugar en el mundo, en busca de una verdadera vocación, pero también impacientes a cosechar los frutos sin la comprensión de sus capacidades y limitaciones. Apolo, que esta historia es un padre amoroso e interesado, quiero hacer todo lo posible para ayudar al niño a pararse en pies. Por lo tanto, se apresura a prometer lo que quiera, tal vez en parte para compensar por su negligencia. Esto es el equivalente mítico de dejar a un niño a los préstamos de automóviles antes de tomar una licencia de conducir, ni permitirá que se convierta en un socio en el negocio familiar antes de demostrar cualquier conocimiento o habilidad. Muchos padres se sienten muy culpables por pasar demasiado tiempo lejos de la familia y, cuando se enfrentan con el dolor de los niños, tratar de remediar la situación, ofreciendo recompensas materiales que están más allá de las capacidades de los niños. Phaeton pregunta cuando el carro del sol, Apolo, el dios de la profecía y la predicción, y ver lo que será su caída. Evita que Faetón que no es lo suficientemente fuerte para la tarea, y no es para cualquier mortal. Sin embargo, no puede faltar a su juramento sagrado.

Usted tiene que pagar un alto precio por su error, cometido en parte por amor y en parte como un intento de apaciguar el sentimiento de culpa. ¿Cuántos personajes de la mitología griega, Faetón se ve obstaculizada por la arrogancia *. ¿Quieres ver como un dios y se niegan a aceptar las limitaciones de la mortal También podemos tener estas aspiraciones en la vida, queriendo ser grandes y famosos ricos y poderosos, ajenos a nuestras limitaciones humanas y se niega a pensar con frialdad y realismo sobre lo que que sean eficientes y que no somos capaces de hacer. El desafío de encontrar una vocación en las pruebas en muchos niveles, ya sea la cara en la juventud o más tarde en la vida, que ocurre cuando tratamos de cambiar la ruta y tomar un rumbo más satisfactorio. Uno de los más grandes de estas pruebas es la compleja cuestión de discernir lo que nuestros talentos y encontrar la humildad de reconocer situaciones en las que simplemente no se a la altura. Algunas personas tienen aspiraciones muy altas y no se desarrollan las habilidades reales, a veces debido a la inseguridad o las circunstancias

que escapan a su control. Algunos de largo para salir muy poco de pereza. Otros, como el Phaeton, quiere emular a otra persona, porque quieren brillar y ser considerados como especiales, sin embargo, no puede tener la particular combinación de cualidades que se necesita para lograr este objetivo. Y cuando ellos no lo entienden, están sujetos a muchos dolores y humillaciones. Somos seducidos por la vida aparentemente glamorosa de la famosa y estaban horrorizados ante la perspectiva de vivir una banal y sin sentido, sin ofrecer nada que pueda ser recordado por las generaciones futuras. Gran parte del impulso de cavar un lugar especial en el mundo proviene de saber que, aunque inconscientemente, de que la vida es corta y hay que aprovechar las oportunidades que surgen, porque no puede hacer que aparezca. El sueño imposible de Faetón es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta la creciente sensación de aburrimiento y falta de sentido que afecta a muchos en el mundo moderno. Sin embargo, a pesar de la amenaza de la falta de sentido que se cierne sobre todos nosotros, tenemos que encontrar el coraje y la humildad de reconocer que la ambición desmedida, sin entrenamiento, gimnasio o un verdadero sentido de la vocación, basada en el talento real, puede ser un camino peligroso. Podemos tomar la ruina de Faetón como una imagen generada por el accidente o como los sueños grandilocuentes una imagen profesional de la humillación generada por la búsqueda de objetivos que están fuera del alcance de sus propios talentos, en ambos casos, este mito nos dice claramente que la carro del sol está fuera de su alcance. En el ámbito de todo el mundo puede esperar, con esperanza y con razón, a no ser ni más ni menos que humanos.

Arrogancia * (gr., "exceso" de "desmesura"): el orgullo, la arrogancia del héroe, lo que lleva a su caída. (N. del E.)

Capítulo 2

La codicia y la ambición

La codicia, ya sea el placer físico o la riqueza, es un atributo fundamental de la naturaleza humana, así como el deseo de ser más grande y mejor. Es ingenuo creer que se puede eliminar esas cosas a través de principios ideológicos o de las leyes morales, pero podemos limitar nuestra codicia para que no perjudique a otros. Podemos utilizar la ética para poner freno a la ambición, así que la mayor parte de nuestros talentos y al mismo tiempo beneficiar al mundo que nos rodea. Por desgracia, esto no es tan fácil como parece, la mitología ca está repleta de ejemplos de los que fueron guiados por la

codicia y la ambición ciega devorado por una incontrolable al punto de que no sólo perjudica a los demás, pero destruyen a sí mismos. Los mitos que siguen a lidiar con diferentes facetas de la codicia y la ambición, que nos enseña las expresiones constructivas y destructivas de las necesidades humanas primitivas y de gran alcance.

Aracne

Talento requiere humildad

El talento es algo que tanto envidiable y, a su manera, arriesgado porque conlleva ciertas responsabilidades y desafíos. Debemos honrar a nuestros dones, explotarlos al máximo. Pero también debe seguir siendo la gente común, lo que implica una cierta humildad. El mito griego de Aracne y su arrogancia ilustra claramente que el talento sin humildad no siempre trae el éxito. De hecho, B puede conducir a la hostilidad y las represalias a los demás.

Aracne tuvo la suerte de haber sido bendecido con un talento poco común para tejer. Era tan inteligente, que no sólo la gente del pueblo acudieron en masa a ver su trabajo, pero las ninfas de los bosques y arroyos se observaron, admiraba la destreza con que tejía y las maravillosas creaciones que salen de su aguja. De hecho, ya se habló también de llegar a los oídos de Atenea, la diosa de las artes - que, muchos dijeron, Aracne era su talento. Atenea enseñó a los hombres a hacer, y todos los que tenían esta habilidad se la regalo a la diosa. Pero la más mínima sugerencia de que el orgullo herido de Aracne, y negó con la cabeza, lleno de desprecio. - Athena, que! No le debo mi capacidad de nadie sino a mí mismo, y no competir en el cielo ni en la tierra con los que no aceptan. Si desea Athena, la que será comparar tus habilidades con la mía. Sus amigos se estremeció al oírla decir, entre la multitud que se había reunido, como siempre, para verla, a la izquierda a una anciana. - Ten cuidado con lo que dices, querida. Edad y la experiencia siempre trae sabiduría. Escucha lo que digo y reconoce el poder de la diosa, ya que ella tiene para ofrecer, gracias a los mortales que lo honra. No hay mano de obra humana es tan bueno que no se puede mejorar. - Viejo tonto, cuando quiero tu consejo, voy a pedir, Aracne respondió airadamente. Si una competición como Atenea, la que viene. - Aquí estoy-gritó una voz de mando. Y la vieja arrugada, se convirtió en el gran Athena, personalmente, en todo su esplendor magnífico. - Lo que empieza la competición! En un primer momento, Aracne era confuso, pero pronto recuperó la compostura y aceptó el reto con audacia. Se establecieron dos telares, y los rivales empezaron a trabajar.

Como un tema de su trabajo, optó por los dioses Atenea, alineados en la Acrópolis de Atenas: Zeus en toda su majestad, su poderoso tridente de Poseidón, se da vida al árbol de olivo como el mejor regalo que se ofrece al hombre. Alrededor de esta escena central fueron retratados mortales ingenuos, los gigantes de confusión, rebelde convertido en montañas, y una pista de su rival pretenciosa, se convirtió en aves charlando chicas gritando. Como un marco, una barra hecha de hojas de olivo. Aracne optó por burlarse de los dioses en su trabajo, la elección de las historias que se avergonzaban: la muerte de Zeus cortejo, tan indigno, apoyo con humildad a trabajar como pastor en la tierra, haciendo de las suyas ebrio Dionisos, y todo esto rodeado de un hermoso marco de hiedra y flores. Pero esas escenas fueron tejidos con tanta belleza irreverente y obras de arte para que los animales y plantas parecían tan reales que casi se podían tocar. Talento de Aracne era innegable, y Atenea, a ponerse de pie para revisar el trabajo de su rival, tenía que admitirlo. Pero Aracne señaló con el dedo y le dijo con enojo: - Fia para siempre, pero asegúrese de que su trabajo no importa cuán delicada y hermosa que es, sólo despiertan

horror y asco en la humanidad y, tapices más intrincada y fascinante de tu propio siempre serán barridos! Aterrorizado, Aracne se dio cuenta de que sus rasgos humanos, sus miembros y su cuerpo se encoge y desaparece. En menos de un minuto, ella se transformó en la primera araña de la tierra, diseñados para tejer para siempre, pero sin reconocimiento. COMENTARIO: Al igual que con muchos mitos, el significado de esta historia es evidente, e indica que exceden los límites puede traer mala suerte, porque nadie es tan listo, inteligente, con talento o habilidad para conseguir que libre a la desgracia. "El orgullo precede a la caída", dice el proverbio, y esta historia ilustra esto muy bien, Aracne, como muchas personas con talento empezó a creer que su talento le hizo tan especial que nada podía afectarla. De hecho, él era especial, porque ella ganó el concurso con Athena.

n eso, sin embargo, le costó la vida, condenándola a tejer telarañas para siempre, como si se burlan de la habilidad que había despertado la envidia de Athena. Incluso los dioses son celosos, y despertar

sus celos es una locura deliberada, como Aracne descubrió, pagando un alto precio. En la vida real, podemos ver situaciones donde los artistas, ya sean pintores, músicos, cantantes o actores, son tan enamorado que creen que nada ni nadie puede superar. Y también podemos pensar en aquellos artistas que trabajan se hace imposible: no es raro oír hablar de un talentoso actor o un magnífico diseño que es tan desagradable que los directores o fotógrafos se niegan a trabajar con él. Es posible que ellos son realmente talentosos y bellos, pero llega un momento en que la otra mano, menos atractiva, superior a su talento.

El anillo de Polícrates

Arrogancia hacia los dioses

Los griegos usaban la palabra soberbia para nombrar el orgullo exagerado y la incapacidad de reconocer los límites. Para ellos, la arrogancia, inevitablemente, provocó la ira de los dioses -, pero el castigo fue concebido siempre por el individuo a sí mismo sin darse cuenta. Polícrates historia ilustra claramente cómo la arrogancia, combinados con la codicia humana, conduce inevitablemente a caer.

Polícrates, el tirano de Samos, que parecía ser el hombre más feliz del mundo. Dictaminó una isla rica, que se había llevado a sus dos hermanos habían matado a un hermano y los otros desterrados, convirtiéndose en el único gobernante. Rara vez pasa un día que Polícrates no había recibido noticias de una victoria de su flota o la llegada a un puerto de su barco, cargado de tesoros y esclavos. Era tan rico y poderoso que quería convertirse en señor de todo Ionia. En la plenitud de sus victorias, Polícrates se ofrece como un aliado de Amos, el gran faraón de Egipto, que en un principio dio la bienvenida a la amistad. Pero el rey Ahmose comenzó a pensar mejor y pronto envió un mensaje a Polícrates. "El hombre que siempre está feliz de tener mucho que temer. Nadie llega al poder como la suya sin hacer enemigos, e incluso los dioses son celosos de un hombre tan exitoso dimensiones, suplente del bien y del mal son el destino de común mortales. Nunca oí hablar de cualquier

era tan grande como para no tener problemas, y sin embargo llegar a un final feliz. Acepta mi consejo:... Buscar su mayor tesoro y lo ofrecerá en sacrificio a los dioses, para que no te tratan mal "Al recibir este mensaje, Polícrates reflexionado mucho sobre ello y decidió seguir el consejo del rey Ahmose Elija un anillo timbre de la esmeralda, y uno de los tesoros más valiosos que lo quería perder, y se fue a la mar en un barco ricamente equipada. Antes de su corte y sus guardias, tiró el

anillo en las profundidades del océano, confiando en que él podría gracia los dioses. Antes incluso de llegar a casa, sin embargo, empezó a lamentar la pérdida de su joya preciosa, y por muchos días, reprendió a sí misma por haberlo echado con tanta prisa. Una semana después, un pobre pescador tomó las puertas el palacio de un pez enorme, creyendo que esto agrada al Señor de Samos. Cuando los funcionarios abrieron el pescado, que se encuentra en su vientre el mismo anillo de esmeraldas que habían sido arrojados por la borda, y los contenidos que llegan a su amo. Polícrates estaba encantado y lo interpretó como una señal de que los dioses le daría buena suerte para siempre. vida feliz, escribió al rey Ahmose, explicando que había seguido su consejo y que los dioses le habían vuelto a su oferta. Para su sorpresa, él envió a su heraldo Amosis vuelta al romper el pacto, porque no había alguien que parecía destinado a atraer la desgracia sobre su cabeza. En su orgullo, sin embargo, el tirano se negó a aceptar ninguna advertencia. Por el contrario, continuó después de poder y riqueza, y estimulado por éxito, se considera invencible. Finalmente, el rey recibió BERT Polícrates, de Persia, una propuesta de alianza, a ser pagado con un gran tesoro. Un codicioso Polícrates no pudo resistir la oportunidad y envió un siervo a visitar y examinar el BERT tesoros que había ofrecido. el funcionario se mostró ocho cofres, que, de hecho, estaban llenos de piedras, pero fueron cubiertos por una capa de oro y piedras preciosas. Polícrates El camarero tomó un informe de los tesoros espléndidos deslumbrado, y tirano decidió salir de inmediato. Los oráculos y presagios, sin embargo, se opusieron a él para hacer este viaje, y la hija de Polícrates soñó que estaba en el aire, de ser lavados por Zeus y ungido por el sol. Polícrates, sin embargo, interpretó el sueño como navegar un presagio de un gran honor y exaltación, y establecer

directamente a Persia, ignorando todas las advertencias. Tan pronto como el rey de las manos BERT, ordenó de inmediato le crucificaron. Y así, el hombre que pensaba que no tenía nada que temer de los cielos ni la tierra se lava el cielo y ungido por el sol. COMENTARIO: El destino de Polícrates fue ideado por él mismo y se pueden ver infinidad de veces en la vida moderna. ¿Con qué frecuencia los empresarios y los líderes políticos van más allá de los límites y se produzca un desastre, por no reconocer cuándo parar? Este problema puede afectar a cualquier persona que, habiendo alcanzado una meta y está ansioso por llegar a una meta mayor, ya que nada es tan arrogante, capaz de generar el éxito, a menos que reconozcamos que en la vida hay ciertas leyes que siempre terminan en recordar nuestra mortalidad y nuestros límites. El mayor defecto de la naturaleza de Polícrates no está en su avaricia o la ambición, son humanos y muy común, pero en realidad no honrar a los dioses. Honrar a los dioses no necesariamente significa que debemos tener una inclinación religiosa ortodoxa, para reducir la inclinación natural del ser humano a ir más allá de nuestros límites, pero debemos tener respeto por la vida y los otros hombres, y, francamente, frente a la necesidad de ejercer poder sobre los demás - - impulso que puede insinuarse inconscientemente, incluso la persona más intencionada. Cuando Amós informa Polícrates ofrenda a los dioses su mayor tesoro, está expresando una verdad profunda de la psique humana. Si identificamos nuestro valor a nuestros logros terrenales, hemos renunciado a nuestro sentido de identidad y el valor interno si, por el contrario, podemos sacrificar esta identificación, que será libre de nuestras almas, y, si las circunstancias a ser feliz en problemas, vamos a seguir saber quiénes somos. En 1929, cuando la gran caída de la bolsa de valores de Nueva York, muchas personas se han suicidado porque no podían tener sentido o valor en la vida, o en sí mismos después de haber perdido su riqueza material. Esto refleja una completa identificación con los signos

externos de la suerte y la falta total de sentido hondo y profundo de la valía personal. Polícrates hace su ofrenda por el temor de la ira de los dioses, no por respeto a su poder, su elección es un precioso anillo. Pero el anillo - un símbolo que nos encontramos en la historia de Sigfrido (ver p.65-8) - debe

recibir con alegría, libre y espontáneamente, de lo contrario el regalo no tiene sentido. Polícrates arrepiento de haber librado del anillo por lo que juega en el mar. Un sacrificio para ser real, debe hacerse desde el corazón. No es de extrañar, por tanto, que los dioses rechazar el regalo y volvió el cuerpo del pez. Y si entendemos a los dioses en términos psicológicos, se observa que reflejan los instintos más profundos y los patrones inconscientes que apoyan el desarrollo individual. Al negarse a honrar a este ser más profundo que hay en nosotros, en realidad podemos diseñar inconscientemente, nuestra propia caída. Polícrates arrogancia es nada menos que la creencia ciega en su pedestal de poder. Esta exageración, incluso en la pequeña escala de la vida cotidiana, puede destruir nuestra sensibilidad a las señales emitidas por nuestros compañeros y erosionan nuestra capacidad de juzgar situaciones correctamente. Cuando creemos que podemos hacer cualquier cosa y nosotros tenemos el derecho de pisotear a los demás, es inevitable que no nos damos cuenta de que los demás están enojados y que se unen para asegurarse de que no conseguir lo que queremos, creamos enemigos y provocar la oposición en el mundo que valla. Al alienar a otros también, comienzan a trazar nuestra caída, o se abstenga de ayudar a nosotros cuando estamos cayendo por el precipicio. Y luego, si todavía no hemos aprendido las lecciones de la vida en la arrogancia, podemos presentar una queja ante Dios y el mundo sobre la forma en que fueron maltratados, pero es poco probable encontrar simpatía. El poder corrompe, como ellos dicen, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Podemos empezar por ser humilde y dispuesto a hacer el bien, pero una vez intoxicados por el gusto de poder, debemos escuchar a los demás, y ahí es cuando comenzamos a cometer errores graves. La historia de Polícrates representa un mensaje claro e inequívoco de todos los que buscan la realización en el mundo, pero todavía no han aprendido a ser sinceros con ellos mismos y la humildad necesarias para no perder lo logrado.

REY MIDAS

La riqueza por sí sola no da la felicidad
El famoso mito griego del rey Midas se destaca como la demanda final mítico que el exceso puede ser algo tan malo como demasiado poco. La avaricia legendaria de la protagonista, sin embargo, se purga en el extremo - a diferencia de muchos ejemplos modernos - como Midas, con un poco de ayuda de los dioses, aprende su lección.

Midas fue un rey de Macedonia, que amaba los placeres. En su infancia, había una procesión de hormigas que trepaban su base, llevando los granos de trigo y colocarlos entre los labios del niño dormido - una maravilla que los adivinos interpretarse como un signo de la inmensa riqueza que tendría que . Y eso es lo que pasó. Midas era más rico que la mayoría de la gente, pero como muchos de los que tienen mucho, pensaba que tener aún más. Un día, él tuvo la oportunidad de proporcionar servicios a un dios: se encontró con el viejo sátiro Sileno, tutor del dios Dioniso, borracho y el caos que causa en su jardín de rosas. En lugar de reprender a los sátiros, Midas amablemente cuidó de él durante cinco días y cinco noches, se divierten con las historias generalizada de Sileno ebrio. Después de eso, regresó a salvo a Dionisio. Dios se mostró encantado con Midas, porque él demostró un compañero agradable y jovial al viejo borracho. A la vez le ofreció una recompensa que deseaba. Midas no lo dudó: - Te

da todo lo que toco se convierte en oro! - Así sea, Dios dijo, riéndose de una manera que Midas no dejó muy satisfecho. Pero el rey se dirigió a toda prisa, ansiosos de probar su talento. En el camino de vuelta al palacio, se rompió una rama de un árbol, y he aquí que se convirtió en oro puro y brillante. Radiante, Midas tomaron piedras, y también se convirtieron en brillantes pepitas. El rey entró en el baile del palacio jugando alegremente en las columnas y los mástiles, que al instante se convirtió en oro. Jugó todos los muebles, y se alegró de ver el resultado brillante. Finalmente, la emoción y la fatiga del día pesado, y el rey se sintió cansado y hambriento. Pidió de comer, y sus siervos le trajo un tazón de fuente para

se lavó las manos antes de comer, pero el agua cristalizada helado de oro. Midas sintió una punzada de preocupación. Recordó la risa de Dionisio y se estremeció. Su alegría pronto se transformó en desesperación cuando se sentó a comer, y cada cucharada delicioso convirtió en brillante metal y de mal gusto.

Torturados por el hambre y la sed, que se levantó falsos fiesta Midas y, por primera vez, envidia de los pobres creó la cocina, que devoraba a una deliciosa comida. El rey ya no caer en sus

aumento de tesoros, la simple visión de oro comenzó a salir de su enfermedad. Midas lloró amargamente cuando su hija menor se fue a tomar su mano y se transformó inmediatamente en una estatua de oro. Midas llegó la noche y se derrumbó en su cama suave - que se convirtió instantáneamente en superficie dura y fría. Allí se rodó de un lado a otro, inquieto y se enfrió, lo cubrió todo lo que tocaba se convertía en un plato frío de oro. Fue al mismo tiempo, los más ricos y más pobres de la tierra. A la primera señal de la madrugada, Midas se apresuró a buscar Dionisio y le rogó que, deseosos de aceptar el retorno de su don de la miseria espléndida. Dionisio disfrutado enormemente. - ¿Con qué frecuencia los deseos que son más caros para probar hombre insensato, Dios sonrió. Pero se acordó de la bondad de Midas y Sileno le dijo que se bañan en las aguas puras del río Pactolo. Desesperadamente hambriento y sediento, Midas corrió al río, dejando un rastro de su pasado dorado. Se dejó caer en las aguas curativas. Tan pronto como la cabeza se hunde, este se lavó y siniestra, para su gran alegría, Midas recuperado la capacidad de comer y beber. Pero hasta ahora las arenas del Pactolo brillan con pepitas de oro. COMENTARIO: Esta encantadora historia lleva un mensaje muy claro: la riqueza es inútil cuando las necesidades más básicas de la vida no se pueden cumplir. En última instancia, los placeres ordinarios de la vida cotidiana endulzar la vida de los ricos y los pobres. Cuando no hay tales placeres - o cuando se pierde la capacidad de disfrutarlos - no hay riqueza les puede proporcionar. En un nivel más profundo, el toque mortal de Midas no se trata sólo de la codicia y el deseo de acumular más y más riqueza, también es un reflejo de algo en el ser humano que se congela todo está vivo y cálido, y evita que la simple relación. Así es como muchas personas, movidas por la necesidad de acumular riqueza, se congelan su capacidad para disfrutar de los placeres simples y los intercambios humanos, y la comida y la bebida, porque se les antoja no son físicos, sino un tipo más sutil de los alimentos, sin que la vida no vale la pena. Toque de Midas, cuando su hija, ella también se convierte en oro. La gente no puede comprar, especialmente aquellos que desean tener los vínculos más fundamentales de afecto, y se trata de un

la imagen del "asesinato" de una relación de sobre-valoración del dinero. Podemos vislumbrar las líneas brillantes del rey Midas aquellas personas que se preocupan tanto con la acumulación de bienes

lejos de sus familias y amigos, y luego se preguntan por qué se convirtió en tan solo. Esta historia ilustra de manera sencilla el ingenio del hombre para asumir que la riqueza puede comprar la felicidad. Es cierto que la abundancia de recursos que pueden retirarse de muchas de las vicisitudes de la vida, y que sufrió de la falta de recursos lo sabe muy bien cómo la búsqueda de dinero puede dominar nuestra vida, cuando le falta, pero "suficiente" no es un palabra del vocabulario parte de Midas. No se contenta con ser un rey rico, o incluso más. Al igual que su codicia que lo envenena todo un día le dio placer. Ambigua Dioniso es un dios, que se complace en otorgar un Midas gracia y, al mismo tiempo, se divierten con las trágicas consecuencias de la codicia del rey. Es el maestro del caos y el éxtasis y el patrón de todos los que tratan de ir más allá de su tierra por la bebida, las drogas, la danza y la visión artística. En resumen, Dioniso es una fuerza de vida primaria, que no está interesado en la moral común, pero simboliza el flujo de la naturaleza misma. Él no da consejos a Midas, sólo que el rey se meten en problemas y aprender de sus errores. Y al final es lo que libera a Dioniso, para recomendar un baño en las cristalinas aguas de la Pactolo. Cuando la cabeza se sumerge Midas, la maldición es una bendición disfrazada lavado. En otras palabras, Midas necesidad de perder esas aguas y renunciar a toda idea de control, y sólo entonces estará libre para volver a su vida ordinaria. El único antídoto para el tipo de codicia corrosivo que afecta a Midas es la renuncia al nivel más profundo, el orgullo y el deseo. Este mensaje, expresado aquí en forma mítica, está en el corazón de todas las grandes enseñanzas religiosas del mundo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de cómo van a ser feliz el día en que ganar la lotería! Quieren creer que la riqueza va a resolver todos sus problemas, pero con la misma frecuencia, sabemos que los ganadores, que son más infelices que nunca porque ha perdido todos sus amigos y ellos ya no pueden confiar en el amor y la lealtad de los demás. La riqueza no conduce automáticamente a la infelicidad. Pero ni automáticamente trae la felicidad, a menos que el individuo es capaz de preservar la capacidad de cumplir

comunes en la vida cotidiana. En última instancia, la historia del rey Midas no es acerca de los males supuestos de la riqueza, sino al poder que la codicia ha de congelar y dañar todo lo que experimentamos como hermoso y digno.

CORRUPCIÓN DE Andvari

El poder no puede sustituir el amor
El mito de la Noruega de oro enana Andvari es la base del ciclo de la primera ópera de gran de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo, aunque en la versión del compositor, se llama el enano Alberich. Sin embargo, si examinamos la historia original, quiere escuchar la ópera de Wagner, esta es una historia de la amargura y la codicia. Tiene mucho que enseñarnos acerca de las raíces más profundas de la codicia destructiva y la corrupción que distorsiona el alma cuando el amor se convierte en un impulso frustrado de obtener el poder.

El Andvari enano había un gran stock de oro, y el poder de producir más, pero no ganó su riqueza sin tener que pagar un alto precio - ni podría quedarse con ella al final. Un día, mientras nadaba en el río a pescar para la cena, Andvari vio algo brillante y reluciente en el lecho del río, que era el oro de las ninfas de los ríos que amaba a los metales preciosos por su brillo y alegría. Aún más convincente fueron las ninfas propia del enano, que nadó con elegancia a su alrededor y se burlaban con sonrisas y cumplidos. Sin embargo, cada vez que trataba de mantener uno de ellos, la ninfa y ágilmente se deslizó Andvari se quedó sin aliento y frustrado. Continuaron

seducirlo y burlarse de él, y durante ese tiempo, se pavonea delante de él, también abusó de él, burlándose de los miembros de su cara torcida y fea y oscura. Andvari duró la oscuridad y el odio llenó su corazón y la mente, y una vez más, los ojos fijos en el oro brillante que estaba en el fondo del río. En un chapuzón, el enano se llevó el oro y comenzó a nadar a la superficie. Las ninfas gritó, pidiendo el regreso de su juguete, pero Andvari les hizo caso. Se lo llamó y le convenció, prometiendo placeres sensuales si se les devuelve su tesoro. Sin embargo, su rechazo y el desprecio habían amargado su Andvari. Sabía que era

feo y que ninguna mujer lo haría jamás. Si yo quisiera amor, tendría que comprar. Andvari se dirigió a las ninfas y gritó con todas sus fuerzas para que todos los dioses para escuchar: - No quiero nada de ti, ni tus encantos! Yo renuncio al amor! Teniendo en cuenta todos los dioses, te juro que el amor de oro, y el único poder que puede traerme el oro! Y con esas palabras - que hizo un compromiso, ya que se escucharon en todos los reinos del cielo y la tierra - Andvari robó el oro y lo llevó a su reino. Allí, a través de muchos hechizos y encantamientos, se fusionó con un anillo mágico que le ha dado poder sobre todos los otros enanos, y también el poder de crear pilas interminables de pepitas de oro. Y así Andvari vivió para siempre, corroído por la amargura, convirtiendo los otros enanos de esclavos y el llenado de las cavernas de su reino con las pilas triste de oro cada vez más altos. En el reino de los dioses celestes, sin embargo, había cosas que estaban obligados a intervenir en los asuntos de la enana. Odín, el rey del cielo y soberano de todos los reinos superiores, había estado en problemas y tenía que pagar para deshacerse de él, así que necesitaba un montón de oro. Se volvió hacia su consejero de astucia y engaño, Loki, el dios del fuego, que al mismo tiempo le informó que la cantidad necesaria de oro se puede encontrar en el reino de los enanos. Todos los dioses sabían lo que habían hecho Andvari, aunque hasta ahora ninguno de ellos había encontrado que interfieran en lo que sucedió en los reinos debajo de la tierra. Con el permiso de Odín, Loki hizo un plan, sabiendo que Andvari era astuto y no sería fácil para conseguir el oro. En primer lugar, viajó bajo el mar, para visitar el palacio de la diosa del mar Ran. - Los dioses están en peligro, dijo Ran, jadeante!. El propio Odín es arrestado, y sólo la red puede salvarlos! La diosa del mar abrió los ojos pálidos y fríos. No era muy versado en lo que pasó en el cielo, así que no sé si Loki estaba diciendo la verdad. Pero el dios del fuego fue convincente en persona. - Préstame la red que se utiliza para atraer a los machos a las trampas y ahogarlos. ¿Puedo usarlo para salvar a los dioses. Por lo tanto, Ran le prestó su red, y Loki se retiró a toda prisa de la sala que estaba bajo las olas, que de inmediato si había cambiado de opinión. Así que se dirigió al reino de los enanos. Allaná el camino para una cadena de túneles con goteras y un laberinto de habitaciones con luz

difusa del crepúsculo, hasta llegar a una enorme caverna bajo la tierra. Su techo estaba sostenido por columnas de piedra más gruesa que los troncos de los árboles, y sus canciones eran tranquilas y oscuras. Loki vio un gran lago en silencio, llena de agua que parecían brotar de la nada a la nada y de flujo. Él sabía que era tan Andvari cómodo en el agua y en los túneles bajo la tierra, y él sabía que la enana visto venir y se esconden. Loki abrió la red finamente tejida por Ran y lanzado en el lago. Él la arrastró y tiró de ella, y he aquí, allí estaba el enano, que luchan y se retorció con furia. Loki liberado de la red, mientras mantiene firmemente por el cuello. - ¿Qué quieres Preguntas Andvari se quejó, aunque tenía una idea muy astuta de lo que condujo al dios del fuego allí. - Lo que quiero es el oro,

dijo Loki. De lo contrario, espero que como una pieza de ropa. Todo tu oro. Andvari se estremeció. En un pasaje sinuoso que bajó a la fragua, Loki los condujo fuera de la cámara donde el sonido se hizo eco. La fragua estaba caliente y lleno de humo, pero no hubo montones y montones de pepitas de oro que brilla en la luz del fuego. - Get it, Loki dijo, pateando una de las pepitas. Andvari estaba recogiendo objetos violentamente, insultando y quejándose. Él hizo un montón de pequeños bares y pepitas de oro y otros objetos envasados ready-made. Loki miró la pila y estaba muy contento. - Es todo, le preguntó el dios del fuego. Andvari no dijo nada. Se mantuvo el oro en dos bolsas de edad y las puso en frente de Loki. - ¿Y este anillo, Loki dijo, señalando a la enana mano se cerró bien. Te vi cuando lo ocultan. Andvari negó con la cabeza. - Ponlo en la bolsa, dijo Loki. - Que me quedara con él, le rogó Andvari. Sólo este anillo. Déjame conservar. De esa manera puedo hacer más de oro otra vez. Pero Loki, pronto darse cuenta de que el anillo era mágico, se adelantó, abrió la mano Andvari tomó por la fuerza el anillo pequeño y retorcido. Nunca se sabe cuando los dioses del cielo se necesita más de oro. El anillo fue tallada maravillosamente, y Loki lo puso en su dedo meñique propia. - Lo que no se da de forma gratuita se debe tomar por la fuerza, dijo.

- Nada fue regalado, respondió Andvari. Pero Loki ignora el comentario y poner las bolsas en el hombro, se dirigió a la puerta de la herrería. - Tú duelo por el robo de mi anillo gritó el enano. - Mi maldición es que el anillo de oro y que! Él va a destruir todo aquel que lo posee! Nadie va a conseguir la alegría con mi riqueza! Pero Loki simplemente ha hecho la vuelta y, con las plagas y maldiciones de sonar Andvari en sus oídos, se retiró del mundo de los enanos y regresó al cielo, donde Odín esperaba con impaciencia. COMENTARIO: La Andvari enano, por desgracia, es como muchas personas que, amargado por una temprana experiencia de rechazo o de decepción en la vida, a la enana del alma y la entrega por completo al poder. Cuando usted no puede conseguir el amor, Andvari opta por la riqueza y la dominación de sus semejantes, pero su riqueza no le da alegría y, como era inevitable, se retiró por otros que no actúan éticamente para ganar poder. Este mito es una evocación oscuro de la vida en la selva las cosas, y puede ser visto en el mundo de los negocios de las finanzas y la política modernas, prácticamente todos los días de la semana. También se puede ver en pequeñas maniobras, sino también excusas, dentro de las familias, especialmente cuando el legado es cuestionado, o cuando hay una división de la propiedad después de un divorcio. En resumen, Andvari un símbolo de lo que está dentro de nosotros, la gente reacciona con rabia a la decepción y la amargura, y con la consiguiente pérdida de los sentimientos reales de los semejantes. En el mito de Sigfrido (ver p. 65-8), explora el simbolismo del oro de las ninfas de los ríos. Este oro "natural", inocente y amorfo, acostado en el lecho del río, es una imagen de los recursos naturales allí, durmiendo en cada individuo y también la psique humana colectiva. El oro es también una imagen de los recursos naturales de nuestro planeta. Estas características no pueden ser canalizados, o puede ser utilizado para bien o para mal, cuando se habían dado cuenta de ellos y convertirlos en instrumentos de la civilización o la destrucción. ¿Por qué sentirse feo y deforme, Andvari renuncia para siempre el amor y la promesa de amor, ya que sólo el oro. Como una imagen mítica, su fealdad es una cualidad interna, que reacciona a cosas que me molestan desdeñosa de las ninfas con el odio y la ira. A pesar de que tienen estas características oscuras primitiva - la

que, después de todo, son de hecho el lado oscuro de los seres humanos - no tenemos que actuar sobre ellas o renunciar a nuestros valores más altos, no se puede hacer con que la vida nos da exactamente lo que

queremos, en el momento de la desee. El alma de Andvari se reducido porque no tiene la generosidad, la tolerancia y una tranquila confianza de ignorar la provocación de las ninfas. Celebra con amargura porque es amargo. Andvari nos enseña que no podemos justificar la destructividad humana, llevan a un ambiente dañino o difíciles en la vida temprana. Hay algo más profundo, algún rasgo de carácter individual humano que opta por responder a estas heridas principios de odio o de entender. Todos nos enfrentamos a estas elecciones, posiblemente muchas veces en la vida, ya través de ellos podemos dar forma a nuestro futuro. Después de haber obtenido su oro injustamente, no Andvari atraer la simpatía de los dioses, Odín y, cuando se necesita oro, no dudan en robarle Andvari, porque incluso el enano es un ladrón. En otras palabras, los iguales se atraen, y el enano sin darse cuenta saca su propio futuro, su decisión de elegir el lado oscuro en su interior. No hay necesidad de recurrir a fórmulas religiosas de las recompensas y los castigos divinos para entender la lógica interna detrás de ella, nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo y, en última instancia, tienden a ser tratados de la manera en que tratamos a los demás. Como ya no queda amor en Andvari, no se trata de amor, y como él esclaviza a sus enanos compañeros que también son Loki, el dios del fuego, esclavizar y robar su oro. Viviendo en el mundo significa aprender algunas lecciones dolorosas, y este mito describe una de las más importantes. El intenso deseo de poder es a menudo malinterpretado el producto del dolor emocional y la amargura, y nos llevan a justificar el comportamiento que se aparte de toda relación real con otros seres humanos. Se trata, en el sentido más profundo, una especie de "pacto con el diablo", aunque el diablo, como se presenta en la leyenda, está dentro de cada persona. A escala mundial, hay ejemplos en todas partes: las empresas que fabrican armas mortales que les venden a los dictadores, o explotando a los pobres de otros países para generar riqueza para su país. También podemos ver esta historia en la forma de tratar a las personas que trabajan para nosotros, en nuestras actitudes hacia

dinero en las transacciones cotidianas, y la forma en que se olvide por un momento nuestros ideales, porque alguien hace una oferta a la basura. Estos lapsos resultado conveniente, a menudo un núcleo profundo, pero conscientes de la amargura y la ira de otros seres humanos, no merecen la felicidad que sentimos. Este comportamiento, sin embargo, puede acabar llevando una recompensa oscuro tarde o temprano. Aunque Loki no había llegado a lo largo de robar el oro, sería útil pensar en el tipo de vida que Andvari seguir para llevar en la oscura caverna subterránea, solitaria y sin amigos, con el único oro para la historia de la consola nos enseña que Andvari no es el dinero que es la raíz de todo mal: es la forma en que lo usan para defender, justificar o compensar nuestra incapacidad de perdonar.

Capítulo 3

Responsabilidad

Logros mundanos no sólo implican riesgos y las recompensas, pero también la responsabilidad, interna y externa. A medida que buscan posiciones de poder, entramos en un terreno más profundo y complejo que simplemente ganar un premio o una sensación de algo que desean disfrutar de mucho tiempo atrás. El poder se refiere, invariablemente, la forma en que tratamos como, y, en el nivel más profundo, reúne a los ideales que creemos y el compromiso que asumimos en la vida. 0 poder, en definitiva, es una forma de servicio. Los relatos mitológicos están llenos de descripciones de las vicisitudes del poder, y por lo general implican un dios. Esto nos indica que la

energía también está conectado con algo superior, y que si queremos usarlo con dignidad, debemos mantener la humildad, la sabiduría y el sentido de honrar a aquellos que gobiernan y sirven.

El rey Minos y el toro

Usando el poder con la integridad

Este famoso mito griego ilustra vívidamente lo que puede suceder cuando no se cumplan las promesas hechas a los dioses y cuando el poder se ejerce de manera irresponsable. Dicen que el poder corrompe, pero ¿cuál es la naturaleza de esta corrupción? Aquí vemos su más profunda cuando la corrupción llega a aquellos en el poder. Las decisiones tomadas por Minos y las consecuencias que provoca profundas revelan la importancia de permanecer fieles a la causa que estamos sirviendo.

Zeus, el rey del Olimpo, Europa vio a la bella princesa y que quería. Pero no era fácil de seducir a la muchacha, por lo que Zeus se disfrazó de un toro blanco impecable y transportados por mar hasta la isla de Creta. Allí, él era su dueño. Pero el atractivo de Europa eran tantos que regresó varias veces a visitarla, lo cual era inusual en ese dios caprichoso. Con el tiempo, Europa le dio tres hijos --- Minos, Radamanto y Sarpedón - todos los cuales fueron aprobados por el rey Asterión de Creta, que se enamoró de Europa y se casó con ella. Cuando los niños crecieron, y no había la inevitable lucha por la sucesión al trono después de la muerte del padre adoptivo. Minos, el mayor, resolvió el asunto rezando para que Poseidón, dios del mar, le daría una señal divina. Poseidón se comprometió a enviar a un toro del mar, como una señal para el mundo que la pretensión al trono de Minos se vio favorecido por los poderes divinos. Minos, a su vez, aceptó inmediatamente el sacrificio del toro al dios, para afirmar su lealtad a Poseidón y su reconocimiento de que su derecho a gobernar a partir de vino el señor de las profundidades del océano. Por lo tanto, Minos debe mostrar a todos que su poder no era sólo suya, y se debe utilizar de manera responsable. Poseidón cumplió su parte del pacto, y un magnífico toro blanco surgió de las olas. Minos, sin embargo, una vez coronada, no cumplir con sus promesas. La codicia y la vanidad le pida, y él comenzó a pensar en maneras de engañar a Dios y escapar del sacrificio prometido. Consideró que el animal era tan espléndida que sería una vergüenza para matarlo, quería tener en su hato y usarlo para jugar en lugar de perder le sacrificar en el altar del sacrificio. Por lo tanto, reemplazado por su segundo mejor toro fue sacrificado a Poseidón. Pero esto fue un error que le costó muy caro, Dios se enfadó y castigó Minos

haciendo su esposa Pasifae, se enamoró perdidamente de el toro del mar.

Pasifal logrado satisfacer su hambre con la ayuda del artesano Dédalo, quien le construyó una vaca de madera en tamaño en el que se podía ocultar. El toro fue engañado para el matrimonio es

consumado. El resultado de esta extraña pareja fue el Minotauro - un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que se alimentan exclusivamente de carne humana de las vírgenes. Para ocultar esta criatura vergüenza, Minos ordenó a Dédalo la construcción de un complejo laberinto que aprisionaban al Minotauro, un laberinto tan difícil que nadie fue capaz de encontrar la salida. Cada año, nueve niños y nueve niñas fueron enviados desde Atenas para alimentar el apetito del Minotauro terrible. Y año tras año, el mal que estaba en el corazón secreto del reino de Minos fue devorando a su paz, hasta que el héroe ateniense Teseo viajó a Creta. Teseo mató al Minotauro

con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, en Creta y lo libera de su terrible maldición. Agotado por el dolor y la culpa, Minos muerto, y Teseo se convirtió en rey de Creta y Atenas. COMENTARIO: Todas las acciones humanas tienen consecuencias, y ninguno es más visible para el mundo que los actos cometidos por quienes detentan el poder. A medida que la historia comienza, el rey Minos es un hombre decente. No se apodera del trono por la violencia o la traición, al igual que muchos gobernantes en la mitología griega se refiere a los dioses en busca de su juicio y es recompensado por su humildad. Este es el antiguo simbolismo de la monarquía, que siempre ha representado al rey como un vehículo de la divinidad, una especie de "buen pastor" que gobierna a la gente por la gracia de Dios, y la renovación de su poder de renovar su compromiso de servir. Aunque en la actualidad casi hemos olvidado esta dimensión antigua y profunda del gobierno, hay una cierta magia en los que gobiernan (ya sea por herencia, ya sea en cargos de elección popular), y puede ser en realidad un poder y un propósito más profundo que el gobernante que dice su trono con honestidad conseguir ese papel. Pero la codicia y la vanidad de Minos se hizo cargo de él. Del mismo modo, muchas personas hoy en día están empezando a abusar de su poder como una función del deseo es más que su parte. La arrogancia también puede tener un papel en esto, es fácil de olvidar cuando se trata de poder, los ideales que inspiraron la búsqueda inicial de esta posición, y el individuo puede comenzar a creer que es superior a la de quien tiene el control. La historia está llena de ejemplos de la triste suerte de aquellos que han olvidado o de lo que debían su poder, y cada día vemos este patrón en cualquier empresa o

tienda, así como en el mundo político. Poseidón, el señor de los mares, estaba dispuesto a ayudar a su corona Minos, Minos ya la honra públicamente. Pero, como muchos de nosotros, el rey se mostró satisfecho después de conseguir lo que quería, pensó que podía ser un poco más y cometió el error fatal de tratar a Dios como un tonto. Por supuesto, Dios estaba enojado. Aunque en el mundo moderno y sofisticado, ya no podemos creer en la justicia divina, tiene formas extrañas de la vida, tarde o temprano, nos muestran las consecuencias de nuestras acciones. El Minotauro es una imagen salvaje de un tanto ciego, brutal e implacable, que se encuentra en el corazón del reino de Minos, y, en el corazón del rey. Este monstruo es un poderoso retrato de la corrupción y el proceso de transformación del alma humana en algo menos que humano. En las cosas pequeñas, también pueden perder parte de nuestra humanidad por la avaricia y la arrogancia, pisoteando sin piedad a quienes son más débiles que nosotros. El Minotauro se come la carne de los jóvenes, y cuando nuestra integridad se ve mermada por la embriaguez del poder, tienden a ser destructiva para todo lo que es vulnerable, tanto en los demás y en nosotros mismos. Tratamos a nuestros niños con falta de sensibilidad, incluso la brutalidad, ya que dependen de nosotros y no puede tomar represalias, y que puede llevar a dictatorialmente con los que nos debe nada, en secreto regocijo con el poder de humillarlos. Varias veces se habla de empresarios de éxito que lo arriesgan todo para duplicar su fortuna - y perder todo. Y hay quienes se sienten tentados a realizar actos indecentes, deshonestos o lesivos contra otros a cambio de una recompensa espléndida al final, tarde o temprano, sin embargo, en privado o en público, tienen que enfrentar la humillación de la derrota. Puede que no siempre vamos a saber las consecuencias de estos actos en los periódicos. El resultado puede llevarse a cabo en secreto y estar en el centro de la vida personal. Pero hay un viejo adagio que los molinos Señor muelen despacio, pero muelen en un polvo para reducir la extraordinariamente pequeño. La historia de Minos nos enseña a usar el poder con la integridad no es algo que debemos hacer

en público, sólo para impresionar a los demás, es un profundo compromiso con lo que llamamos Dios está usando la terminología religiosa o un lenguaje más objetivo de los intereses humanitarios. Cuando el compromiso es

sincera, y cuando nos mantenemos fieles a los dictados del corazón, renovamos nuestra fuerza interior y nuestra autenticidad. Cuando somos hipócritas, prometiendo muchas cosas sólo para obtener votos, se puede engañar a algunas personas, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, y que terminan frustrados, infelices y atormentados por la conciencia.

EJÉRCITO DEL REY ARTURO EN TIEMPOS DE PAZ

¿Qué sucede después de alcanzar la meta?

Esta breve narración de las leyendas artúricas - a pesar de que contiene, básicamente, un diálogo entre el rey Arturo y su reina, y poca acción - es un comentario profundo sobre la naturaleza humana. En particular, pone de manifiesto, en términos muy breves, lo que ocurre muchas veces cuando por fin llegué a donde queremos estar, y nos pareció una lucha, no saciedad, lo que agudiza y se agudiza nuestro carácter y nuestro corazón.

Después de largos años y turbulento, el rey Arturo había conquistado la paz. Por la nobleza, la suerte y la fuerza de las armas, había destruido todos sus enemigos, o de hecho las paces con ellos - tanto dentro como fuera de su reino - y en toda Gran Bretaña había establecido su derecho a gobernar. Para lograr este objetivo, Arturo reunió a sus caballeros en torno a los guerreros más valientes y mejores en el mundo. Todos habían estado a la altura de su reputación espléndida y luchó con valentía y brillantez de su rey. Después de haber logrado la paz mediante la guerra, el rey Arturo se encontró a sí mismo frente al dilema de qué hacer con sus soldados en tiempos de paz. Yo no podía disolver su ejército completo en un mundo en el que la violencia puede ser apaciguado momentáneamente, pero el sueño sigue inquieto, dispuesto a ser despertado. Por otro lado, sin embargo, le resultaba difícil, si no imposible, para mantener la fortaleza y el temple de sus hombres, sin lucha fuerte, porque se oxida nada tan rápido como una espada o un soldado sin usar inactivo. Arthur se tiene que aprender, ya que tienen que hacer todos los líderes, que la paz no la guerra, es que se destruye a los hombres, que la seguridad no,

peligro, es la madre de la cobardía, y eso es un montón, no escasez, que trae el miedo y la ansiedad. Y se enteró con pesar de que la paz que todos los que Gran Bretaña había anhelado - la paz que es tan dolorosamente luchó - fue la creación de más amargo que jamás se ha generado por la sangrienta lucha para lograrlo. Con la creciente preocupación y la insatisfacción, el rey Arturo vio a sus caballeros joven y valiente, de lo contrario podría llenar las filas de guerreros para luchar contra un enemigo digno, y viendo que le aburre, ociosos y agresivos, y pierden su fuerza en una maraña de reclamos y disputas mezquinas. Por Lanzarote, la mayor parte de sus jinetes estaba desanimando, porque los opositores no pudieron encontrar una espada que podría mantener su fuerte. Era como un tigre sin presa, y que este guerrero noble y valiente fue inquieto e irritable, a continuación, enojado. Sentí un dolor en el cuerpo y se muestran defectos de carácter no existía antes. La reina Ginebra, Lancelot y comprendió que amaba a los hombres, se entristeció al ver a sí mismo, destruir poco a poco. Él habló con Arthur sobre él, y supo de su preocupación por los jóvenes pilotos. - Yo quería entender, dijo Arthur. Se come bien, dormir bien y hacer el amor cuando y con quien deseen. Apetitoso ya parcialmente llena, y ya no tienen que soportar todo el dolor y el

hambre, la fatiga y la disciplina del pasado. Sin embargo, incluso entonces, no son felices. Se quejan de que los tiempos están en contra de ellos. - Y, de hecho eres la reina respondió. - ¿Qué quiere decir Preguntado Arthur. - Ellos están ociosas, mi señor. Llevó a cabo un sueño largamente acariciado y ahora no tienen nada que dedicar tu corazón. No siempre está vacío después de un sueño hecho realidad. Este es un momento que no les hace ninguna demanda. El más feroz de los perros, el caballo más rápido, más digno de la mujer, el caballero más valiente: nadie puede resistir el ácido corrosivo de ocio. A pesar de que Sir Lancelot viene quejándose urna niño mimado, un descontento sedentaria. - ¿Qué puedo hacer-dijo el rey. Me temo que la hermandad más noble del mundo se está desmoronando. En los días de la guerra, oré, trabajaron y lucharon por la paz. Ahora lo tengo, pero no tenemos paz interior. A veces me encuentro a mí mismo que desean una guerra para resolver mis problemas. - Usted no es el primer gobernante que piensa así, ni será el último, dijo que la reina Ginebra. Tenemos una paz general, es cierto, pero sólo

como el hombre sano tiene pequeños dolores que le atormentan un poco de paz, es un tapiz de pequeñas guerras. Hay guerras en pequeñas por todas partes: la cabeza de un hombre golpeó a un vecino a causa de una vaca perdida, y una mujer envenena a su vecina que tenía el rostro más bello. Entonces comienza una pelea entre familias, que continúa durante generaciones. Estas guerras pequeñas están en todas partes, siempre es demasiado pequeño para un ejército, pero siempre demasiado grande para que cualquiera pueda resolver por sí solos. La necesidad de los Caballeros es una de las causas. - Pero los pilotos jóvenes se rien de las razones por las anticuadas, con experiencia y han visto una verdadera guerra. - Una cosa es luchar por la grandeza, pero otra muy distinta es tratar de no ser pequeño. Creo que todo el mundo quiere ser más grande de lo que es, pero sólo puede hacerlo cuando eres parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. El mejor piloto del mundo, si no ha sido impugnada, la atrofia. Debemos buscar una forma de declarar una guerra a gran escala contra las pequeñas cosas. Tenemos que encontrar banderas bajo las cuales se esconden el mal poco para alimentar a una gran injusticia invisibles - los males pequeños que nacen en cada comunidad. Contra esto podría levantar un ejército para luchar, a pesar de que las batallas eran pequeñas y sutiles y no ser notado. Podríamos llamarlo el Rey de Justicia, y cada piloto sería un tutor personal y agente de la justicia. Cada hombre era responsable de ella. Por lo tanto, todos los caballeros era un instrumento de algo superior a sí mismo. - Me pregunto cómo se puede declarar la guerra, el rey Arturo reflexionó. - Comience con los mejores del mundo caballero sir Lancelot. Y eso le hace tener como compañero de los peores conductores. Su sobrino, Sir Lionel, es un candidato plausible, ya que es más perezoso y más despreciable de todos. Con esto, lo peor que tiene que aspirar a más. - Lo peor y lo mejor, Arthur sonrió. Es una combinación poderosa. Una alianza sería invencible. - Es sólo a través de alianzas de tal manera que las guerras pueden ser combatido desde, mi señor, respondió la reina. Y así se hizo. Los pilotos tienen ahora un nuevo objetivo para aspirar a una nueva visión y que los inspiren. Pero esta nueva guerra llegaba a su fin, porque no había un solo enemigo a combatir, sólo intolerante estrechez del corazón humano que aún no han evolucionado.

COMENTARIO: Muchas veces, el resultado de un gran logro es una profunda depresión, y corren el riesgo de más extrema en la casa cuando contaminamos reposo, no cuando estamos luchando. Esta es la verdad profunda, pero indeseable descubre que Arturo y Ginebra, ya experimentados por su amor prohibido por Lancelot, tiene la visión de prever. Cuando pasó muchos años luchando por un objetivo y finalmente

lo consiguió después de muchas batallas y las dificultades, esperamos que se sienta satisfecho, satisfecho y en paz. Sin embargo, a menudo lo que está ocurriendo es lo contrario, y no puede entender por qué, después de haber llegado a la cima de la montaña, el paisaje parece sólo gris, triste y sin esperanza. Si se trata de una posición de responsabilidad o la adquisición de objetos materiales, muchos de nosotros - o creen que es - impulsado por la necesidad de tener algo, conseguir algo, ganar algo. Pero este cuento revela un secreto sobre el corazón humano no es la recompensa, pero la lucha que nos hace sentir más vivo, y este es el más grande que ofrecemos nuestro amor y compromiso. Y, aunque reacios a admitirlo, es la lucha que lleva a cabo lo mejor en nosotros. Este patrón se observa en muchas personas un gran éxito que lucharon durante muchos años para obtener el reconocimiento o la riqueza y que, después de llegar a ellos, comienzan a caer en la angustia emocional, enfermedades físicas y que se describe mejor la oscuridad del alma. Los caballeros de los guerreros de Arturo, en un sentido, que simbolizan la mano de Arthur motivado, lleno de coraje y aspiraciones, dispuestos a soportar todo tipo de dificultades para ganar la pelea grande, y qué hacer con este espíritu poderoso, fiero y noble cuando no hay nada que pelear? En términos mundanos, un ejército en tiempos de paz puede ser un problema grave, porque la agresión y el espíritu de lucha que hacen los hombres y mujeres de buenos soldados se aburren cuando no hay nada que pelear. Y no necesitamos soldados para experimentar este problema. Todas las personas altamente motivadas corre el riesgo de una derrota nacional después de que se ganó el premio y ya no hay un propósito en la vida. Ginebra sabe que no hay una sola respuesta posible. Para renovar nuestro compromiso con la vida y redescubrir el sentido de una

futuro lleno de posibilidades, tenemos que encontrar una nueva meta, pero este nuevo orden debe ser mayor que nuestras aspiraciones personales, la motivación de probar tan eficaz como la meta que nos acaban de ganar. Lo que se muestra aquí es la necesidad de todo ser humano a realizar las ambiciones individuales, y luego ser reconocido como perteneciente a una comunidad más grande, y la necesidad de hacer una contribución a ese gran todo con el fin de que la vida que fluye hacia el interior. La paz viene cuando el Rey Arturo llega a la edad media, y tal vez la participación de esta con la vida del mundo, en general, es una tarea que nos dirigimos mejor cuando hemos conseguido ganar al menos algunas de nuestras batallas personales, y la realización individual, a medida que descubrimos nuestra naturaleza, nuestros recursos y nuestras limitaciones. Con el poder viene la responsabilidad, y la realización surge la necesidad de volverse hacia adentro para saber lo que realmente estaba como un logro, y que y lo que realmente sirve.

El juicio de Salomón

La tarea requiere de sabiduría

La historia bíblica del juicio de Salomón es un claro ejemplo de la importancia de la humildad y la sabiduría que tenemos la suerte de recibir las riendas del poder. Salomón reinó no sólo la mente sino también con el corazón, y su sabiduría es un don de Dios, porque carece de la arrogancia y la codicia. En este sentido, es una figura poco común entre los líderes, tanto antiguos como modernos.

Cuando su padre, el rey David murió, Salomón llegó a ser rey sobre todo Israel. Y el Señor se le apareció en sueños y le dijo - me preguntó lo que yo quiero darle. Y el rey Salomón respondió: - Demostrar la gran misericordia a mi padre, a tu siervo David. Y ahora que me has hecho rey, pero yo soy sólo un niño, y no sé a dónde ir o dónde ir. Dame, por tanto, un corazón entendido para juzgar a mi

pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y agradó al Señor, que dijo: - Por esta fue su petición, y me pidió que no larga vida o la fortuna o la vida de su

enemigos, yo hice lo rogaste con sus palabras. Yo te di un corazón sabio y entendido. Cuando Salomón despertó de su sueño. Así que se acercó a dos mujeres, las prostitutas, y se puso delante de él. Y el primero dijo: - Señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y allí dio a luz a un niño. Tres días después de dar a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntos y no había ningún extraño con nosotros en la casa. Y durante la noche hijo de esta mujer murió. Y el aumento en la noche, ella tomó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía, y puso a mi lado, que su hijo estaba muerto. Y levantándose en la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí, él parecía muerto, pero cuando miré, me di cuenta que no era mi hijo. Y la segunda mujer dijo: - No, el niño es mi hijo que vive, y los muertos es la suya. Y el primero respondió: - No, lo que está muerto es tu hijo, y esa es mi vida. Y así empezaron a discutir delante del rey. Entonces dijo Salomón: - Uno de ustedes dice, es "Es mi hijo, que está vivo", y otro dice "No, mi hijo está vivo." Traedme una espada! Y trajeron una espada al rey, y ordenó a Salomón: - dividido en dos partes el niño está vivo, y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. La primera mujer dijo: - Señor, dale el niño vivo y no matan! Yo prefiero a vivir sin mí que está herido. La segunda mujer dijo: - No, no es mío ni tuyo, sino que se divide ser! Entonces el rey dijo: - Dale a la mujer el hijo vivo, no matarlo, porque es la madre. Y todo Israel oyó del juicio hecho por el rey y temido, porque se dio cuenta de que la sabiduría divina, estaba con él. COMENTARIO: El poder - ya sea política, económica, social o emocional - que implica una gran responsabilidad, nos dice la historia bíblica de Salomón. Este rey atenta, en primer lugar al hecho de que un rey no es nada sin los que gobiernan, lo que importa es su gente, no su gloria. Así que cuando Dios le pide lo que es un regalo que desea, pide entendimiento, para que pueda gobernar su pueblo con sabiduría y justicia. Por desgracia, la humildad demostrada por Salomón para heredar el trono carece de muchas personas en condiciones de

poder, tanto en la mitología y en la vida real. Bien podríamos preguntarnos cómo sería el mundo a vivir, si obedecemos a los que tenían una pequeña dosis que era la sabiduría de Salomón. El famoso juicio de Salomón no está a punto de declarar la guerra o no, subir o bajar las tasas de interés, aumentar los impuestos o no. Gira en torno a la miseria de dos mujeres comunes y corrientes, uno de los cuales perdió un hijo. Y que la verdadera función de un gobernante, por lo tanto, cuando los problemas emocionales de nuestros compañeros no nos afectan, no pueden tener el derecho a reclamar una posición de poder. A menudo, cuando ocupan posiciones de alto, poco a poco separado de la vida que fluye a nuestro alrededor, y ya no podemos entender lo que hace reír a los demás o llorar. Muchas personas que han alcanzado importantes metas terrenales olvidar, en algún lugar a lo largo del camino, lo que significa que preocuparse por un niño para llorar la pérdida de una mascota o una bella sonrisa al atardecer. La sabiduría popular de Salomón no se basa en el poder militar o la perspicacia capitalista, sino en su comprensión del amor, porque él percibe claramente que la madre del niño es una persona que prefiere vivir darle a verla sufrir. El mundo no es un lugar perfecto, los hombres no son perfectos. La sabiduría de Salomón no es algo que puede esperar alcanzar, salvo quizás en destellos momentáneos, en la toma de decisiones. Debemos tratar de recordar que cuando servimos y que realmente tienen un título de gerente, presidente, el parlamento, asamblea o presidente de una república, o primer ministro. Por las

implicaciones más profundas del juicio de Salomón, se gana el respeto de todo su pueblo y puede gobernar sin rebeliones o revoluciones. Es un mensaje claro a aquellos que ejercen posiciones de poder, y luego se sienten amenazados por el miedo de perder lo que ya han ganado: el poder no puede durar mucho tiempo, a menos que sea templado - y tal vez motivado - - el espíritu de humildad y un deseo genuino de servir.

PARTE IV

RITOS DE PASO

Los grandes secretos de la vida - el misterio del sufrimiento humano, la búsqueda de un sentido de algo más profundo o más alto, el enigma de la muerte - han tomado la filosófica, teológica y psicológica durante muchos siglos. La mitología ofrece una rica comprensión de estos ritos de paso y pueden servir de guía en sutil pero profunda en los ámbitos de la vida en la que nos enfrentamos a lo que no tiene respuesta. Los seres humanos pueden crecer y enriquecerse a través de estos momentos clave en la vida, pero no siempre es fácil descubrir la visión fugaz de lo que significa que nos permita transformar las experiencias dolorosas o frustrantes en algo constructivo. En su lugar, podría llegar a ser desilusionados e incluso amarga, porque no entiende los planos más profundos y el potencial inherente en estos momentos difíciles de nuestra vida. Como los misterios de la vida son contradictorias, relatos mitológicos sobre el encuentro con las fuerzas más grande que nosotros nos puede dar una enseñanza más amplia y más completa que la enseñanza de la ciencia más respuestas, o convencional, incluso religiosas. Podemos encontrar una gran fuerza en el alma humana, pero muchas veces sólo empieza a existir con el reconocimiento de que hay un sentido, es una respuesta, basada en lo que creemos que la vida más interesante.

Capítulo 1

SEPARACIÓN, dolor y pérdida

La separación y la pérdida son arquetípicos experiencias humanas, es poco probable que alguien que vaya por la vida sin este tipo de sufrimiento. Las doctrinas religiosas establecidas siempre han tratado de dar respuesta al misterio del sufrimiento, especialmente cuando parece que el sufrimiento injusto e inmerecido, y estas respuestas, aunque a menudo insatisfactoria para la mente inquisitiva, han proporcionado un cierto consuelo largo de los siglos, los que buscan alivio para su dolor. La mitología, sin embargo, a diferencia de los dogmas religiosos, nunca ofreció respuestas a por qué sufrimos, o sobre la manera de evitar el sufrimiento, o lo que Dios nos va a dar a cambio. Por otro lado, el efecto transformador del sufrimiento puede ser visto en muchos mitos, lo que sugiere que hay un propósito o función de las experiencias más profundas que nos causa más dolor. Hay un interesante potencial terapéutico en los mitos que narran historias de separación y pérdida, porque en ellas podemos encontrar un espejo de nuestra propia situación y darse cuenta de que no estamos solos. Es posible, si tenemos en cuenta con la suficiente profundidad la perspectiva ofrecida por la mitología que la única cura real para el sufrimiento humano proviene de la participación y la compasión humana, no el

respuestas engañosa y simplista que decir para explicar uno de los mayores enigmas de la vida.

LAS PRUEBAS DE TRABAJO

El enigma del sufrimiento

La historia bíblica de Job nos da una idea clara de cómo la vida puede ser injusta, y cómo nuestra creencia infantil de que la bondad es siempre recompensado y el mal es castigado siempre puede conducir a la decepción y la amargura. Trabajo, sin embargo, nunca pierde la fe en Dios, cualquiera que sea el sufrimiento que deben soportar. Y aunque el misterio persiste de por qué tiene que pasar por las pruebas que sufre, su confianza en la sabiduría de lo divino - o, dicho de otra manera, nunca su confianza en la vida --- le deja.

Había uno en la tierra de Uz llamado Job, y él era perfecto y recto, temeroso de Dios y huir del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, y era un hombre rico, dueño de muchos animales y una gran familia, de hecho, fue el más grande de todos los hombres en el Este. Sin embargo, la prosperidad y la comodidad de trabajo estaban destinados a terminar. Un día, una delegación de ángeles que estaban delante del trono de Dios, Satanás estaba entre ellos. Cuando el Señor le preguntó de dónde venía, Satanás dijo: - Yo he ido a la tierra, observando lo que sucede allí. Y el Señor dijo a Satanás: - ¿Has visto a mi siervo Job, en el curso de sus viajes? No hay nadie como él en toda la tierra: un hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dijo: - Job es temeroso de Dios nada? Tú has bendecido y protegido, pero ahora se extiende la mano y se llevan todo lo que tienes, y te maldice en tu rostro. El Señor estaba enojado con esa respuesta, y le dijo: - Bueno, entonces que someterse a la prueba, y todo lo que tiene está en tu mano. Sólo acerca de su cuerpo no tu mano. Y con gran satisfacción, salió Satanás de la presencia de Dios. Y luego el desastre comenzó a llegar a sus bueyes de trabajo, asnos y camellos fueron robadas, sus sirvientes fueron asesinados, y se cayó de un incendio

del cielo y consumió todas sus ovejas. Entonces sus hijos e hijas fueron asesinados cuando una gran tormenta golpeó la casa, donde comieron y bebieron. En este punto, Job rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo. Y él dijo: - Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá el Señor le dio y tomó el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y se comprobó que Satanás estaba equivocado, ya que durante todas estas desgracias, Job nunca maldijo a Dios. Satanás se volvió hacia el Señor, y le dijo: - no se ha confirmado que yo tenía razón acerca de mi siervo Job? Nadie en la tierra como él. Mantiene su integridad, aunque tú has que se volvió contra él y destruyeron todo lo que tenía, sin ninguna causa. Y Satanás dijo: - Sí, pero un hombre da todo lo que tiene para su vida. Pero extiende tu mano, toca sus huesos y carne, y que te maldiga, en tu rostro. Y el Señor dijo: - Bueno, entonces, su carne y sus huesos están en su poder, pero guarda su vida. Y salió Satanás de parte del Señor, y maldijo a Job con llagas que fueron las plantas de los pies hasta la coronilla. Job se sentó entre las cenizas e hizo una oración al Señor. Entonces su esposa le dijo: - Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y morir. Pero Job respondió: - Usted está diciendo tonterías. ¿Recibiremos de la mano de Dios y no reciben también el sufrimiento? A pesar de su gran dolor, Job se negó a la maldición del Señor. Por lo tanto, los amigos de Job estaban llorando con él y consolarlo, pero sólo podía ofrecer una comodidad ilusoria. Se afirmó que la sabiduría para entender las acciones de Dios, pero en realidad no sabía nada. Se sugiere que Job era sin pecado y atrajo la atención sobre el castigo, o que Dios estaba poniendo a prueba un día y la recompensa. Sus palabras trajeron consuelo a Job, solo tristeza. El Señor, sin embargo, estaba enojado con las palabras engañosas de estos hombres, y una bañera de hidromasaje, se dirigió al público diciendo a Job: - ¿Quiénes son los que dan consejos sin conocimiento? ¿Qué es lo que

usted sabe o sobre el poder de Dios? ¿Dónde estaba usted cuando se establece en las bases de

La tierra? ¿Sabía usted que las leyes del cielo? Y muchas otras cuerno formulado trabajo a estas preguntas. Y Job dijo: - ¿Qué voy a responder? Voy a poner mi mano sobre mi boca y no decir nada. Y entonces el Señor volvió a Job como lo había hecho antes de que Satanás destruir todo. Y, con el tiempo, tuvo siete hijos y tres hijas, y vivió ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y sólo después de morir.

COMENTARIO: Fuera del mundo de Walt Disney, y con frecuencia los malvados no serán castigados y los buenos injustamente maltratados. La gente es estupenda, joven y talentoso, a causa de enfermedades terribles, mientras que los dictadores despiadados, responsable de miles de asesinatos, desde hace años vive y muere cómodamente en sus camas. Esta dimensión de la crudeza de la vida se ha alimentado a miles de años de controversia religiosa, y, aunque la definición exacta de la bondad de seguir para escapar, incluso los más justos entre los profesores de religión, los seres humanos insisten en la esperanza de que si hemos descubierto la fórmula, escaparíamos las vicisitudes de la vida. La historia de Job nos enseña que las raíces del sufrimiento y la desigualdad entre los hombres no están en algo tan simple como haber pecado y por lo tanto merece la pena. Job no pecó, pero sufre. El diálogo extraño y preocupante entre Dios y Satanás revela un cosmos sin la clase de moral que tratar de seguir con la esperanza de una recompensa celestial. No hay lógica, la razón y la compasión en la manera en que Dios está dispuesto a entregar el destino de Job, Satán, la única razón fue el hecho de que Satanás le llevó a sugerir que Job perdió la fe, si Dios no fueron tan generosos con él. Sin embargo, a pesar de esta dimensión poco atractivo de Dios, Job no pone en duda su naturaleza o su majestad. Dios es Dios, y usted no puede encontrar ninguna solución al enigma del dolor tratando de localizar el origen del pecado secreto está comprometida. Eso quiere decir que no hay ninguna razón para el sufrimiento, sino que sólo existe porque es parte de la vida. Lo que es difícil de tragar, que creció con la creencia en un Dios como Santa Claus, y requiere una humildad ante los misterios de la vida, que sólo se puede encontrar a través del dolor, la pérdida de un profundo cuestionamiento y la aceptación de la realidad como lo que es.

Los amigos de Job son bien intencionados, como la mayoría de nosotros, pero sí ofrecen interpretaciones reptiles no, que se encuentra profundamente en el sufrimiento en silencio. En estos momentos, las palabras de amigos bien intencionados y los asesores tienen muy poco que nos ofrecen, cuando se hace un intento para remover estas almas solícito su propio miedo del dolor para silenciar nuestro sufrimiento. El dolor tiene su tiempo y sus leyes, y el único consuelo puede ser cierto en el silencio y la capacidad de simplemente estar al lado de los que sufren. Insultar a los demás con nuestros esfuerzos para producir soluciones sencillas o promesas de una futura recompensa por el sufrimiento presente, y que la historia también nos enseña que cuando tratamos de insultar a la divinidad a las respuestas humanas a los misterios cósmicos. Al final de la historia, la riqueza de Job se devuelve y se crea una nueva familia. Pero sus hijos no volvieron a aparecer entre los muertos, y está claro que ni siquiera Dios puede deshacer lo hecho. No podemos borrar el pasado, por arte de magia o curar nuestras heridas, o hacer que nuestro sufrimiento no será recordado. La difícil situación de empleo es de transformarlo en un hombre, y lo que realmente vemos esta vieja historia es el proceso de maduración mediante el cual todos tenemos que ir, tarde o temprano. Puede que no tengamos que enfrentar las tragedias que afligen a la

extrema Trabajo Tarde o temprano, sin embargo, la injusticia de la vida nos afecta, y nos sentimos un dolor inmerecido, y sufren una pérdida inmerecida. Si nuestra confianza en la vida para echar raíces en la creencia en Dios, o, simplemente, viene de la fe en el potencial humano, la historia de Job nos enseña que, de alguna manera, nos encontramos con que la confianza, sin explicación racional o promesa de recompensa. Sólo entonces se han restaurado para nosotros y podemos encontrar la fuerza para renovar nuestra vida después de que el sufrimiento y la pérdida.

Orfeo y Eurídice

Tratar con el duelo

El mito griego triste de Orfeo y Eurídice le dice que el dolor amargo de dolor y pérdida, y la inevitabilidad de la final, por mucho que trate de mantenerse en lo que va de nuestras vidas. Este mito no ofrece una solución sencilla para hacer frente a la pérdida, pero hay sugerencias delicado que nos puede ayudar

para entender la forma misteriosa de las cosas que podemos seguir dando la vida, mientras que aquellos que insisten en el poder agarrar dentro de nosotros a morir.

Orfeo, el tracio, fue famoso por tocar la música más dulce del mundo. Él era el hijo de la musa Calíope y el Ôiagro rey tracio, aunque se rumorea que en realidad el hijo de Apolo, el dios del sol. Era tan hábil en la lira de oro que le había dado el apoyo que hasta que las corrientes de los ríos se detuvo a escuchar, y tiene piedras sueltas y los árboles de la tierra para seguir su música melodiosa. Este cantante, capaz de infundir aliento de vida en una piedra, no tuvo ninguna dificultad para ganar el amor de la bella Eurídice, y al principio de su matrimonio fue bendecida. Pero, por desgracia, su alegría fue de corta duración, como Eurídice fue mordida por una serpiente y no hay medicamento que lo mantendrá en el mundo de los vivos. Consternado, Orfeo siguió a la tumba tocando arias conmovedora, que conmovió profundamente a todos los que asistieron a la procesión fúnebre. Entonces, como la vida sin Euridice no parecía adecuado para él, Orfeo fue a las puertas del Hades, en busca de su amor perdido ir a donde ningún ser humano se le permite entrar hasta el día de su muerte. La música de Orfeo era tan conmovedora que la popa barquero Caronte, que lleva las almas de los muertos a través de la laguna Estigia, se olvidó de verificar si Orfeo había moneda en el idioma requerido. Encantado por las notas mágicas, el viejo barquero transportados por el río poeta oscuro que separa el mundo iluminado por el sol de las regiones frías del infierno, sin lugar a dudas. Así se mueven las notas de oro de la lira de Orfeo que los barrotes de hierro de las puertas de la muerte se abrieron solas, y Cerbero, el perro de tres cabezas que guarda los portales de sombra de muerte, hecho un ovillo sin mostrar los dientes, domesticado por suave melodía. Y que Orfeo era capaz de penetrar en el mundo de las sombras sin ser detenido. Por unos momentos benditos, los condenados por el Tártaro se sintieron aliviados de su tormento sin fin, y hasta el frío corazón de Hades, señor del inframundo, frenó momentáneamente. Con humildad, Orfeo se arrodilló ante el trono del rey y la reina de los muertos, orando y pidiendo, con sus melodías más místicas, que Eurídice podría volver con él a la tierra de los vivos. Perséfone, la reina del mundo subterráneo, le susurró unas palabras al oído de su marido, y la lira de Orfeo fue interrumpido por una voz profunda y sin brillo. Todas las partes del mundo se quedó en silencio para oír el decreto de Hades. - Bueno, esto es, Orfeo! Regresa al mundo superior, y Eurídice le acompañará como su sombra! Pero no se detenga, no hables, y sobre todo,

no mirar hacia atrás hasta llegar a la capa superior de aire. Pues si lo haces, nunca ver su rostro. Se va sin demora, y confía en que usted no estará solo en la pista en silencio. Orfeo, sorprendida y agradecida, le dio la espalda en el trono de la muerte y caminó por el desierto oscura y helada, hacia el débil rayo de luz que marcaron el camino al mundo de la luz del sol. Pasa a través de los pasillos en silencio, donde sus pasos producido un eco aterrador de su andar apresurado a la luz que ilumina cada vez más brillante, mientras se acercaba a su destino. Entonces, justo cuando iba a entrar en la luz, le atormentaba una duda angustiosa. Y si Hades había engañado? Y si Eurídice no era realmente detrás de esto? Orfeo no pudo evitar: se volvió y, al hacerlo, vio a Eurídice desaparece en la distancia con sus brazos extendidos pidiendo, muriendo por segunda vez. Esta vez, las puertas cerradas del infierno para él, y solo y desconsolado Orfeo regresó al mundo soleada, donde durante muchos años, sin brillo dom Con el tiempo, Orfeo fue ordenado sacerdote, la enseñanza de los misterios de la vida y la muerte, y predicó a los hombres de Tracia en los males de la muerte sacrificial. Trajo alegría a muchas personas con su música, y muchos más curados y consolados, pero no pudo librarse de su propia desesperación, porque había perdido su única oportunidad de escapar de la muerte. Su muerte fue violenta, por el dios Dionisio resentido que un mortal ser venerado y adorado como sólo apto para los dioses. Los fieles que siguieron a Dionisio rompió las extremidades Orfeo de las extremidades, y las Musas enterraron su cuerpo roto a los pies del monte Olimpo, donde dicen que el canto de los ruiseñores es más melodiosa que en cualquier otro lugar del mundo. COMENTARIO: El mito de Orfeo nos toca profundamente. Se alienta nuestra esperanza tal vez podemos engañar a la muerte y superar la pérdida inevitable y luego destruir esa esperanza. Orfeo es muy talentoso y especial - por lo menos sin duda debe ser una excepción a la regla de que todos los seres humanos tenemos que morir algún día. Es común creer que si podemos llegar a ser especial o talento suficiente - tal vez el perfeccionamiento de una obra de arte, o llegar a ser muy ricos y poderosos, y dotado de gran belleza, o ser amable y de principios bastante - en algunos

por lo que podría ser libre de dolor y pérdida. La música de Orfeo que nos sucede porque, como él, sentir - en secreto, si no de forma consciente - que son excepciones. "Yo sé que todos tenemos que morir", dice, "pero en este caso, sin duda el amor y los que se podía prescindir. No puedo creer que va a pasar conmigo y con mis seres queridos". No quiero creer que estos terribles sentimientos de pesar o tristeza son inevitables y que las experiencias de separación y la pérdida no diferencian entre los hombres en el mérito. Sin embargo, la historia de Orfeo y Eurídice su enseña que debido a que los seres humanos están condenados a lidiar con la pérdida y la muerte. Y la condición humana de Orfeo y Eurídice que hace inevitable que los que sufren, pierden y mueren. La naturaleza de la muerte de Eurídice, hace hincapié en la imprevisibilidad y la injusticia de la vida, que la muerte es una parte inevitable. En un primer momento, las posibilidades de Orfeo parecen muy alentadores, ya que su música puede ablandar al Hades duras. Sin embargo, en el último momento pierde la confianza y mirando hacia atrás - y se va hacia abajo. "Oh, si él no hubiese mirado atrás ...", piensa. En el fondo, sin embargo, saben que esto era inevitable, ya que Orfeo es humano, y ningún hombre es capaz de absoluta confianza en lo invisible. Incluso la historia de la crucifixión de Jesús nos dice que la duda es inevitable, y que llegará un momento, nace de la exacerbación extrema de dolor, que la fe se habrá ido y la oscuridad caerá. Hay una paradoja inquietante en esta historia, no debemos mirar hacia atrás, porque sufrimos de nuevo

nuestro dolor y nuestra pérdida, pero si no mirar hacia atrás, realmente podemos engañar a la muerte? Y que cualquier ser humano es realmente capaz de abstenerse de mirar hacia atrás? Si entendemos la resurrección prometida de Eurydice, en términos psicológicos, podemos ver la sabiduría que se esconde en este mito. A medida que volver los ojos hacia atrás y queremos rectificar el pasado - el perenne "si" que siempre nos afecta, un momento u otro - nos condenamos a una repetición de nuestra tristeza y un renovado sentido de impotencia ante lo inevitable. Si aceptamos lo que hemos perdido y mantener la cara hacia el futuro, la gente nos pierde para siempre, al recordar la alegría y el amor. Estos recuerdos son indestructibles, y que llevamos dentro de nosotros todos los que amamos y cuyo amor nos ha cambiado de alguna manera. Quizás esta es la

un significado más profundo de la declaración de Eurídice al mundo de la luz - no como un ser criado en absoluto, sino como una parte viva del corazón y el alma de Orfeo. En este sentido, reviviendo nuestras pérdidas nos condena a vivir con nuestro sufrimiento, sin la ayuda o la liberación, y nuestra pérdida es mayor que si nos podía apoyar, confiando en que la vida sigue teniendo un propósito. Tal vez sea inevitable que cuando sufrimos una pérdida, tienen que vivir en la oscuridad durante algún tiempo y dibujar las etapas del duelo, que tienen su propio tiempo y ciclo. El duelo es un proceso complejo y puede involucrar a la ira, la desesperación, la idealización, la negación, culpabilidad, culpabilidad, reclamaciones de responsabilidad civil y un período de depresión y entumecimiento, hasta que la vida vuelve a golpearnos. Él no es un proceso coherente, porque nuestro dolor puede venir y de inundaciones en momentos inesperados, y tenemos que estar dispuestos a permitir que eso suceda. Este es quizás también una forma de entender el orden de Hades, "no mires atrás!" Es, de hecho, mirando hacia atrás, se cristaliza el momento y tratar de abreviar el proceso de duelo, que sólo trae consigo el potencial de curación, cuando le permitimos seguir su propio curso. Nos molesta cuando otras se extienden por más tiempo el duelo que parece razonable. Tenemos alguna idea de qué es el tiempo razonable para el luto y debemos sentirnos acerca de los que pierden. Sin embargo, cada persona es diferente de los demás, y este proceso se lleva a cabo de manera diferente en cada uno de nosotros. Dejar de mirar hacia atrás las demandas que le damos a la creencia ciega de que la vida va a hacer una excepción con nosotros, y confiamos en que el proceso natural de la pena, cualquiera que sea su duración, y más inaceptable son las emociones que despierta en nosotros. Así, nos encontramos, de hecho, una vida eterna, el amor compartido con aquellos que hemos perdido. Finalmente llegamos al otro lado del dolor, la búsqueda de la aceptación tranquila, la resignación no amarga, la vida activado para poder convertirse en el flujo dentro de nosotros.

Quirón, el centauro

Frente a la injusticia de la vida

Es difícil resignarse a la injusticia de la vida. Siempre estamos tratando de racionalizar a través de las doctrinas y filosofías que puede restaurar nuestra

confianza en la imparcialidad del universo - en general, convencernos de que el buen fin por la recompensa, si no en esta vida, al menos en los próximos, y los malvados serán castigados. El mito griego de Quirón, como la historia bíblica de Job es una historia de dolor y sufrimiento injusto. Lejos de estimular nuestro ingenio, nos enseña que el sufrimiento no puede ser una razón equivocada, pero que, sin embargo, puede haber un sentido en el que, dependiendo de si se permite o no el dolor que nos transforme internamente.

En una cueva en las cumbres nevadas del monte Pelión Quirón vivió, el más antiguo y el más sabio de los centauros - una misteriosa raza, cuyo cuerpo era mitad caballo y mitad hombre. Estos centauros son los hijos de Cronos, que violó a una ninfa se transformó en un caballo, y por lo tanto los descendientes de esta unión fueron la mitad animal y mitad divino. Mientras que casi todos los otros centauros eran salvajes y tímido, Quirón fue una inusual sabiduría y bondad, y era un amigo de los hombres. Poseía un raro talento para tocar el arpa y con frecuencia ofrecen sabios consejos en el lenguaje de los hombres, acompañados por la música melodiosa de su instrumento. Conocía todos los secretos de las hierbas y era capaz de curar muchas enfermedades humanas que los medicamentos no pueden aliviar, y entender la sabiduría de las estrellas, la enseñanza del arte de la astrología. Tan grande era su fama que muchos hijos de reyes fueron confiados a su cuidado. Con Quirón, estos jóvenes alumnos aprendan a temer a los dioses, el respeto a los ancianos y se apoyan mutuamente en el dolor y las dificultades. El centauro viejo y sabio les enseñó a componer, a tener una postura de baile elegante, el cuerpo y la lucha con los puños y correr, trepar rocas altas y cazan animales salvajes. Ellos aprendieron a interpretar los presagios celestes y encontrar las plantas que pueden servir como un antídoto para la infección y el dolor. Los jóvenes educados por Chiron aprendido a reírme de peligro, el desprecio de la pereza y la codicia, y afrontar con valentía y espíritu de todo lo que pasó. Se hizo fuerte y hábil, valiente y modesto, y fueron capaces de gobernar porque han aprendido a obedecer. Entre los principales amigos de Quirón fue el poderoso héroe Hércules. Este hombre había alcanzado una gran batalla con un monstruo espantoso, la Hidra, y, finalmente, después de matarla, había mojado la punta de algunas de sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, para hacerlos más mortíferos. Cuando yo iba a visitar a su amigo Quirón, el

héroe fue atacado por una tribu de centauros salvajes y violentos, seguidos de una gran batalla, en la que Hércules se encontró solo frente a una horda de atacantes. Al oír el ruido de la batalla, Quirón salió de su cueva y, levantando las manos en un gesto de paz intervino entre Hércules y un centauro contra la que el héroe había lanzado una flecha. La flecha ya estaba zumbando en su curso, y alcanzó el muslo de Chiron. Si fuera totalmente humano o animal completo, Quirón habría muerto al instante. Pero fue semi-divina y el don de la vida eterna demostró entonces una terrible carga para él. La lesión fue realmente una agonía, y gritando, el centauro se retiró a su cueva. Como un sanador sabio no podía encontrar un antídoto para el veneno de la Hidra, y no hay cura para su dolor insoportable. No tenía más remedio que vivir con ella, porque no podía morir como otras criaturas mortales. Quirón experimentado muchos medicamentos nuevos, algunos de los cuales fueron de gran valor para otros pacientes, pero ninguno fue capaz de aliviar su sufrimiento. En su desesperación, rogó a Zeus Quirón, rey de los dioses, que le conceda la muerte. Simpatizar con él, Zeus le permitió entrar en el mundo subterráneo, al igual que los simples mortales, y por lo tanto, a través de la muerte, Quirón fue liberado por fin del sufrimiento. COMENTARIO: Este mito oscuro no es fácil de aceptar. Parece terriblemente injusto que una buena persona como Quirón, el sabio y civilizado, está hecho para sufrir, sólo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando se enfrentan con este tipo de eventos, se siente como una furia y desconcierto impotente. "¿Por qué tienes una cosa tan terrible que suceda a alguien tan joven ... tan dulce ... tan bueno, ¿por qué no colocar a una persona con mala o indigno?" Creemos en la justicia de la vida, porque esta creencia hace que la vida parece manejable. Si se

nos premia por ser buenos, todo lo que necesitamos hacer para recibir la recompensa es ser bueno. Esto es simple y controlable. La idea de ser bueno y ser golpeado por un accidente que destruye la vida es casi insoportable. Los desastres colectivos, ya sea ingeniería de la invención humana, como la guerra, ya sea provocada por la naturaleza tales como terremotos, sequías e inundaciones, nos puso en la cara de profunda injusticia de la vida a nivel mundial. Por mucho que nos queremos creer en el derecho cosmos, más pronto o más tarde ante el enigma del sufrimiento inmerecido.

Cuando sucede algo injusto, no tenemos más remedio que apoyar, quiere "merecen" o no. En un primer momento, podemos mirar a culpar a alguien o algo, y tratar de aliviar nuestro dolor por encontrar un chivo expiatorio al que se puede asignar la culpa. Culpamos a los padres, la sociedad, del gobierno o cualquier otro grupo minoritario, o cualquier otra cosa que es muy útil, porque simplemente no puede tolerar situaciones donde no hay culpa alguna. En última instancia, la única respuesta posible es en la comprensión y la compasión. La palabra "compasión" viene de una raíz latina que significa "sufrir juntos". El sufrimiento es compartido por todos nosotros y puede dar lugar a un profundo sentido de conexión con otros seres vivos. Si bien no podemos encontrar ninguna justificación para el dolor no merecido tal, podemos ver el poder de curación en la forma en que es capaz de purificar y transformar el corazón humano. Hay una historia que sugiere que hay un precio a pagar por el intento de civilizar el aspecto salvaje de la naturaleza humana. Mientras que el precio es sin duda injusta, no es inevitable en el sacrificio, porque esa es la naturaleza de la vida. La lucha entre el yo consciente - simbolizada por Hércules - y las fuerzas destructivas instintivo que hay en los seres humanos - simbolizada por los centauros salvajes - es necesario para nosotros para crear un mundo mejor para nosotros. Y a veces, el dolor y la pérdida son el resultado de la lucha desigual. Sólo teniendo en cuenta la historia de una perspectiva más amplia es que podemos imaginar un propósito más profundo, incluso si no encontramos justicia. La muerte voluntaria de Quirón puede ser visto como un símbolo profundo, que cambia su inmortalidad por el destino de todas las criaturas mortales. Esta muerte puede ser entendida como una transformación psicológica, la aceptación interna de las limitaciones humanas. Sólo cuando lo consideramos tan especial que debería estar exento de las vicisitudes de la vida es sufrir el verdadero veneno de la herida de Quirón. Este veneno puede ser entendida como la amargura corrosiva, el resentimiento y permanente. Cuando se espera que a la protección de la vida, nos amarga y llena de veneno para descubrir que, después de todo, no son especiales. Cuando el sufrimiento injusto llega a nuestras vidas, la inevitable reacción humana - "¿Por qué yo?" - En caso de ser reemplazado por una cuestión más sabio: "¿Por qué no yo?" Las dotaciones y la naturaleza inmortal de Quirón no proteger la vida, y tampoco puede nuestro

propios dones espirituales o "superior". También debemos aceptar nuestras limitaciones y pasar mortal por la muerte y la transformación interna que nos permite hacer las paces con la vida humana ordinaria. Aunque el centauro es una criatura fantástica, el mito de Quirón es en realidad un mito de la humanidad. Somos una mezcla de opuestos y contradicciones, la mitad bestial, medio divino, con capacidades idénticas de gran sabiduría y la bondad y el salvajismo y la brutalidad. Los centauros salvajes que Hércules está luchando dentro de nosotros tanto como la nobleza de Chiron. Estos opuestos están indisolublemente vinculados en los seres humanos, y nunca pueden separarse completamente. Para que seamos más sabios, tenemos la capacidad para ser salvaje con los demás, y compartir esa dualidad

colectiva aunque, como individuos, escogemos para alinearnos con la luz. Por lo tanto, todos podemos sufrir dolor injusto, físico o emocional, y una vez heridos de esta manera, nunca puede realmente sanar, porque la inocencia nunca se recuperará. Nos corresponde elegir el camino de la compasión y la aceptación de la curación de las limitaciones mortales, en lugar de la persistente corrupción de resentimiento contra la vida interior.

Capítulo 2

La búsqueda espiritual

Durante milenios, la búsqueda espiritual ha sido uno de los grandes temas de la literatura y el arte, como en el alma humana es algo incontenible que nunca deja de aspirar a algo más grande que ella, y nunca renuncia a su creencia algo eterno que pervive más allá de la muerte del cuerpo mortal. Tal vez esta es la gran diferencia entre nosotros y otros animales con los que compartimos este planeta. Pero esta búsqueda no es un simple deseo de servir a Dios. También puede consistir en la búsqueda del conocimiento - no sólo el conocimiento de lo divino, expresado en términos convencionales religiosa, sino también el tipo de conocimiento de las leyes fundamentales de la realidad que es buscado por los principales científicos y psicólogos en el mundo. Y la búsqueda del conocimiento puede conducir a una situación desesperada y caminos soleados, que nos muestra tanto el mal, así que habitamos. Todos los mitos que siguen a lidiar con la búsqueda espiritual, y tres implican una confrontación del propio sujeto, lo que pone de relieve la profunda paradoja de la oscuridad y la luz que está en el corazón del alma humana.

Las venturas y desventuras de DR. FAUSTO

El pozo es incomprensible sin el mal

En ninguna parte es la batalla mitológica misteriosa entre el bien y el mal en el alma humana es mejor que el retratado en la historia del doctor Fausto. O Dr. Fausto, la gran tragedia de Marlowe y Fausto, el poema épico sublime por Goethe, fueron tomadas de esta leyenda medieval sobre un hombre cuya búsqueda espiritual condujo finalmente a vender su alma al diablo. Su reconocimiento definitivo de la sequedad de los placeres y su redención a través de remordimiento y compasión es una poderosa imagen de la necesidad de comprender la luz y la sombra para encontrar la paz interior.

El doctor Fausto fue un filósofo brillante y estudiante de teología. Pero las enseñanzas de los filósofos y teólogos que ofrece sobre la naturaleza de Dios y el sentido de la vida no podía satisfacer su inteligencia inquisitiva. Por otra parte, su orgullo era tan grande como su conocimiento, y quería saber las respuestas de los grandes misterios de la vida mediante su propio esfuerzo, en lugar de recibirlas de aquellos que desprecian en secreto, porque así podría reclamar el crédito por sí mismo. Con el tiempo, por lo tanto, el Dr. Fausto salió de su teología y estudió magia hermética, porque tenía la esperanza de descubrir el secreto de la vida en los experimentos alquímicos y descubrir el conocimiento prohibido de la magia y la brujería, la transmisión de los antiguos egipcios. Sin embargo, incluso las investigaciones prohibidas fueron capaces de enseñarle todo lo que quería saber, y Fausto cayó en una profunda melancolía, llamando en su desesperación, a los espíritus infernales. En respuesta a su llamada, misteriosamente apareció en su oficina un perro negro, que se ha transformado en una figura extraña, anunciándose como Mefistófeles, el espíritu del mal y la negación. Mefistófeles siempre a la búsqueda de almas humanas que podrían apelar a la oscuridad, con

lo que engañar a Dios, Fausto y Mefistófeles ambición tenía conocimiento de los secretos de la vida y la naturaleza de lo divino. Así que han firmado un pacto firmado con sangre, Mefistófeles y Fausto aceptado servir en este mundo, el Fausto de acuerdo en servir como Mefistófeles en el más allá. Mefistófeles sabía exactamente el precio que Fausto tendría que pagar, pero el filósofo

no había comprendido que era su alma inmortal que era poner en peligro para toda la eternidad.

Desde hace algún tiempo, Fausto estaba llena de la magia y los misterios que Mefistófeles le mostró, y se cree que cerca de finalmente aprender los secretos de Dios. Gradualmente, sin embargo, el espíritu

las tinieblas de la negación fue erosionando la voluntad del erudito y atraerlo a un deseo y un orgullo cada vez más profundo, hasta que perdió todo el sentido de una búsqueda espiritual. Fausto quería una joven llamada Gretchen y Mefistófeles tiene una manera de llegar a las manos de los sabios. La niña quedó embarazada de Fausto y, al ser abandonadas por él, se volvió loco en la desesperación, mató al bebé, y luego ejecutado por su crimen. Al darse cuenta de la terrible destrucción que se produjo a una vida humana inocente, Fausto sintió remordimiento amargo y profundo, porque, a pesar de que estaba en manos de Mefistófeles, había comenzado a amar de verdad a la niña y por eso, algo en su alma será libre la corrupción. Mefistófeles es algo que no había previsto, porque el espíritu de la negación no conocía el poder redentor del amor. Pero tal era el poder ejercido sobre Mefistófeles de Fausto, quien por muchos años el filósofo mismo hasta todos los placeres de la carne y reveló todos los secretos y misterios. Se enteró de todo lo que quería saber y entender las alturas gloriosas del cielo y de las entrañas del infierno fatal. Sin embargo, sintió remordimiento por la muerte de Gretchen creció en él como un cáncer y, a pesar de su corrupción, algo dentro de él todavía quiere a la luz. Cuando el filósofo era más viejo, Mefistófeles comenzó a esperar con paciencia y satisfacción, ya que pronto llegaría el momento en que se enfrentó a la muerte, y entonces su alma pertenece a la oscuridad. Sin embargo, en el último momento, para hacer frente finalmente las consecuencias reales del pacto que había hecho, Fausto estaba tan lleno de remordimiento, el amor y el sufrimiento, que su alma a Mefistófeles se salió de control y fue trasladado a las esferas celestiales. COMENTARIO: La historia del doctor Fausto es una metáfora mítica de la lucha de todo ser humano para encontrar la luz en la oscuridad. Fausto es un modelo del mundo interior de todos nosotros, lleno de conflicto entre nuestros deseos egoístas y nuestro deseo de servir a algo superior y superior a nosotros mismos. Mientras que el mito original tiene sus raíces en el cristianismo medieval, y por lo tanto proporcionar el bien y el mal un tanto simplista, el mensaje todavía más allá de cualquier doctrina religiosa específica, sobre todo si se entiende en términos psicológicos. Fausto es un símbolo del espíritu de la búsqueda en cada ser humano, valiente e individualista suficiente para rechazar el dogma tradicionales ofrecidos por las autoridades religiosas, pero peligrosamente arrogante

porque se supone capaz de cuestionar la moralidad humana fundamental en el nombre de conocimiento. Podemos condenar Fausto por su codicia y su arrogancia, pero hay que admirarlo por su coraje y su voluntad de arriesgar su alma para descubrir la esencia de los misterios de la vida. Nos vemos allí en la profunda paradoja del bien y del mal, porque para entender realmente el primero, debemos reconocer también

la segunda, y para hacer este reconocimiento, primero tenemos que encontrar en el oscuro secreto de nuestro corazón. La desilusión de Fausto con lo que se ofrece mediante el aprendizaje convencional teológica y filosófica refleja el dilema del intelecto refinado, que no sólo tienen que "creer" cuando se les dice a creer. La búsqueda espiritual, cuando es realmente sincera, no de la aceptación de las creencias de los niños, pero la decepción y el profundo deseo de entender las paradojas de la vida. Muchas personas nunca ir más allá de la creencia infantil, es más conveniente para obtener respuestas simples a los dilemas morales y espirituales, y mientras estas personas no pueden tomar los riesgos internos, nunca se sabe realmente qué es la vida, o para encontrar la paz Surgen varias preguntas sin respuesta que son causadas por el sufrimiento injusto. Muchas de las grandes religiones del mundo condenan a esta pregunta, al igual que la iglesia medieval de la época de Fausto. La investigación implica riesgos, pero también abre la posibilidad de experimentar realmente el alma y el mundo interior. El poder corrompe - tanto en lo espiritual y lo material. El nuevo poder de Fausto se necesita para superar la barrera moral, y es insensible a la destrucción que ocasiona Gretchen. Pero él la ama y no se puede ignorar por completo lo que hizo, y esta pequeña semilla de remordimiento, nacido de la compasión, es finalmente lo que le permite engañar al diablo y encontrar el perdón y la redención. Por lo tanto, lo que salva no son "buenas obras", pero el hecho de que, aunque llena de orgullo y la lujuria, él se las arregla para amar y de sentir remordimientos. Ellos nos enseñan que debemos ser "buenos" en nuestras acciones, para ser aceptable a los ojos de Dios. Pero la historia de Fausto nos enseña que la bondad depende de las definiciones de la moral adoptada por cualquier sociedad en cualquier momento de la historia. Puesto que el amor y el remordimiento no se limitan a las doctrinas de cualquier cultura o religión. Ellos nos permiten experimentar la luz y la oscuridad, y de alguna manera preservar la integridad del alma. Es posible que cualquier búsqueda espiritual sincera

nos llevan a nuestro propio potencial de la oscuridad y la destrucción, y que sólo cuando se enfrentan a estas cosas, y tal vez por algún tiempo para sentir que estamos irredimible - nuestro propio "pacto con el diablo" - podemos experimentar lo que podría llamarse libre. La gracia, aunque es un término cristiano, es algo que no se limita a la Cristiandad, es una liberación misterioso interior que viene de dentro de nosotros y tiene sentido no sólo nuestra bondad, sino también nuestra maldad. Así que el mito del doctor Fausto no es un cuento moral simple, como parece a primera vista. Es un viaje interior, y como todos los mitos que se ve en el nivel psicológico, todos los personajes están dentro de cada uno de nosotros. Fausto y Mefistófeles son dos caras de una misma moneda, y reflejan dos dimensiones del ser humano. El espíritu de la negación - que experimentamos cuando tenemos en cuenta que la vida es indigna e insignificante que otros - se puede encontrar en cada uno de nosotros. Mefistófeles puede invocar dentro de nosotros cada vez que estamos decepcionados con la vida. Pero no es simplemente el diablo. . En el gran drama de Goethe, Mefistófeles le dice a Fausto: "Yo soy el espíritu que desea eternamente mal, pero es eternamente bueno". Es la obra de nuestra oscuridad interior que podemos llegar a encontrar su camino hacia la luz.

La iluminación del Buda

La rueda de la reencarnación

En la segunda parte nos encontramos con el joven Buda, Siddhartha entonces se llamaba, cuando salió de casa y familia para seguir a su destino. Ahora llegamos al Buda, por último, lo que buscamos a través

de la lucha y el sufrimiento: para comprender el significado del sufrimiento y el fin último de la vida. La iluminación del Buda se puede entender como un hecho real, una parábola o un mito religioso, el sentido psicológico más profundo, o podemos encontrar la verdad en estas tres interpretaciones. Como el mito, la historia nos presenta un paradigma de la jornada de cada alma humana de la oscuridad de la ignorancia a la comprensión del ciclo de transformación de la vida y la muerte.

Después de que el príncipe Siddhartha dejó a su familia para buscar la comprensión del misterio del sufrimiento humano, se hizo monje y buscó la sabiduría de seguir doctrinas diferentes y varios profesores. Pero no se le enseñó lo que buscaba. Siddhartha continuó su deambular y pasó seis años en la orilla de un río, donde se dedicó a practicar austeridades severas, lo que redujo su cuerpo a casi nada. Se cree que a medida que muchas personas religiosas, que si nos niegan el cuerpo todos los deseos, vamos a fortalecer la vida espiritual. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que esta exagerada auto-castigo era solamente para destruir a sus fuerzas, y en lugar de liberar su mente, hizo impotente. Siddhartha sabía que tenía que ir más allá de la ascesis, como lo había dejado atrás su vida mundana. Exhausto y delgada como un esqueleto, aceptó un plato de arroz ofrecidos por una chica de pueblo que se compadeció de su debilidad. Luego bañaba en el río. Cinco discípulos que lo acompañaron en su práctica de la austeridad abandonados, se sienten traicionados por lo que ellos entendían como su amor por la buena vida. Al final, tal vez no era tan brillante, hablaban entre sí. Siddhartha se fue a un lugar llamado Bodhi Gaya, donde podría encontrar el Árbol de la Sabiduría. Pasando por el bosque, como era la luz que emanaba de su cuerpo, los pájaros fueron atraídos y voló en círculos alrededor de él mientras escoltaba a los animales. Así Siddhartha llegó a la higuera sagrada. Dejó un montón de heno recién cortado y se sentó sobre ella, me tomo este juramento: - Que aquí en este asiento, mi cuerpo se está secando mi piel y mi carne se pudra si levanto aquí sin llegar a la Yo busco el conocimiento! Y la tierra tembló en seis ocasiones, mientras que él dio su juramento. Un demonio llamado Mara, sabiendo que la iluminación de Siddhartha significa su destrucción, se decidió a intervenir: envió a sus tres hermosas hijas seducir al monje. Las chicas cantaron y bailaron delante de él, pero Siddhartha continuó con el corazón y el rostro impassible, tranquilo como una flor de loto en las tranquilas aguas de un lago. Derrotado, las hijas del diablo se retiró. Entonces el diablo envió un ejército de demonios terribles que rodeaba a la higuera sagrada y amenazó con Siddhartha. Sin embargo, tan profunda era la serenidad de los monjes que estaban paralizados, con los brazos atados al cuerpo. Finalmente, el demonio Mara bajó de las nubes y arrojó su arma terrible - un disco enorme, capaz

para cortar una montaña en dos. Pero el arma estaba impotente ante Siddhartha: convertirse en una guirnalda de flores y colgaba sobre la cabeza de monje. El demonio fue derrotado finalmente. Propiedad, Siddhartha continuó meditando bajo la higuera sagrada. Llegó la noche y con ella la iluminación que buscaba lentamente brotaron de su corazón. En primer lugar, que comprendía las condiciones de todos los seres humanos, entonces, las causas de su renacimiento en el mundo de la moda. En todo el mundo y en todas las épocas, que vio los seres que se sienten vivir, morir y reencarnarse. Se acordó de su propias vidas pasadas y se apoderaron de los vínculos inevitables entre causas y efectos. Al meditar en el sufrimiento humano, su espíritu se iluminó acerca de cómo surge el sufrimiento y lo que puede detenerlo. Al amanecer, Siddhartha alcanzó la iluminación perfecta y convertirse en el Buda. Durante siete días que permaneció en la meditación, y luego

pasó cuatro semanas más cerca del árbol sagrado. Yo sabía que podía elegir entre dos maneras: inmediatamente entrar en el nirvana, el estado de máxima felicidad, o renunciar por algún tiempo su propia liberación y permanecer en la tierra para enseñar a otros lo que había aprendido. El demonio Mara insistió en que dejar el mundo, pero los dioses se reunieron para pedir a la estancia, y el Buda finalmente cedió a su destino final como un maestro. Para el resto de su vida se dedicó a enseñar a los hombres y las mujeres el misterio del sufrimiento y el renacimiento. Finalmente, a los ochenta años de edad y sentía que había preparado para el final. Se acostó al lado de un río y los árboles a su alrededor inmediato cubierto de flores. Buda entró en meditación, en éxtasis, y finalmente pasó al nirvana. Su cuerpo fue quemado en una pira funeraria se encendió y se fue solo, en el momento adecuado, por una lluvia milagrosa. Por lo tanto, un ser humano recorrido el camino espinoso de la búsqueda de la iluminación y luego regresó, sacrificando su propia recompensa por algún tiempo, para traer luz a la oscuridad en que vivían sus congéneres.

COMENTARIO: La historia de la iluminación de Buda ha ofrecido la sabiduría y la serenidad para millones de creyentes, pero no tiene por qué ser un practicante budista para encontrar verdades psicológicas importantes. Al principio Siddhartha trata de encontrar respuestas a sus preguntas mediante la adopción de doctrinas convencionalmente aceptada - a medida que

muchas búsquedas espirituales. Pero que - si tenemos el mismo compromiso con la verdad y Siddhartha no estamos simplemente tratando de consolar a nuestro sufrimiento -, podemos ver que estas ofertas no satisfacen. Entonces empezamos a buscar respuestas fuera de las enseñanzas establecidas de las estructuras religiosas. Entonces Siddhartha trata de alcanzar la iluminación espiritual, negando a sus necesidades y deseos físicos. A menudo, esto es también un paso en el camino de muchas personas, porque nosotros, los occidentales han heredado una tradición de siglos que ve el cuerpo como la raíz de todo mal, y el placer físico como una interferencia en la vida espiritual. Pero Siddhartha reconoce que tiene para repudiar el ascetismo, así como repudiado las doctrinas religiosas convencionales, porque la vida del cuerpo es también divino y es una locura, en el mejor de los casos, y la arrogancia, en el peor, imaginemos que podemos encontrar a Dios a través de el rechazo o la destrucción de la creación de Dios. En términos psicológicos, la determinación, y no el desequilibrio extremo, es el ideal al que aspira el individuo sensible, porque el espíritu no puede vivir cuando el cuerpo está profundamente triste y enfermo. A veces, sin embargo, tenemos que hacer este descubrimiento a través de experiencias difíciles, como lo hizo Siddhartha. Cuando por fin deja de aceptar el tazón de arroz y se baña en el río, su rígida mentalidad discípulos le abandonan. Del mismo modo, se les puede prohibir el camino religioso tradicional cuando nos atrevemos a contradecir el dogma y reconocer las necesidades y los deseos que fueron etiquetados como "mala" o "pecado". El gran símbolo del "Árbol de la Sabiduría" en el que Siddhartha logró la iluminación evoca imágenes de muchos otros mitos. El Árbol del Conocimiento se encuentra en la historia de Adán y Eva (ver p 0,52 a 6), el árbol de la inmortalidad está en el fondo del mar, saludando a Gilgamesh (ver p.72-6), Yggdrasil, el Árbol del Mundo, sostiene el cosmos en la mitología nórdica y teutona. Durante milenios, la imaginación humana ve el origen de la vida y la sabiduría como un árbol, tal vez porque el árbol representa una dualidad fundamental que también está en el corazón del alma humana. Sus raíces se hunden en la tierra, pero sus ramas aspiran al cielo. Y ella es un ser vivo, no una construcción intelectual, y las verdades espirituales buscado por Siddhartha sólo se puede encontrar a través de este contacto con la vida orgánica.

Visto en términos psicológicos, el demonio Mara es una dimensión de Siddharta. Como Mefistófeles en el Fausto de la historia, él es la personificación de la oscuridad interior, y de corromper la misma manera que Siddharta corrompe Mefistófeles a Fausto. A diferencia de Fausto, sin embargo, la atención de Siddharta se volvió hacia adentro, por lo que es inmune a las amenazas del diablo. ¿Qué significa esto para el hombre promedio que buscan respuestas individuales? La absoluta serenidad Siddhartha refleja su compromiso absoluto con su búsqueda. Se trata de una cuestión de concentración, las prioridades y asignar una importancia primordial a los misterios que contempla. se encontró la serenidad interior cuando estamos constantemente distraídos por nuestros propios demonios interiores, ya sean físicos tentaciones y temores y ansiedades. La concentración no es igual a la ascesis duro interno, es una actitud, un modo de pensar, no un determinado conjunto de disciplinas. Y tal vez por eso el Buda sólo podía hacer lo que hizo, porque esta concentración total en la importancia del mundo interior es difícil, especialmente cuando somos jóvenes. De hecho, tal vez este tipo de lucha interna intensa sólo es posible en la segunda mitad de la vida, cuando estamos cansados de saciedad y cuando el sufrimiento de los demás empieza a significar más para nosotros que nuestros pequeños placeres mundanos y dolores. Las etapas son las etapas de Siddhartha es la experiencia de la vida, todo lo que necesitaba para ir a la siguiente etapa. Él tiene que probar de todo con el fin de estar dispuestos a darlo todo en el nombre de lo que usted está buscando. No puede conseguir el tipo de iluminación se describe en la historia de Buda, tal vez incluso arrogante a intentarlo. Ya sea percibida como una imagen mítica, ya sea como un gran religioso avatar, Buda es un modelo más que un mortal común y corriente. Sin embargo, para entender nuestras vidas a partir de una visión más amplia, con la conciencia de la cadena de causas y efectos que está detrás de tanto sufrimiento humano, puede ser posible para todos nosotros - si estamos dispuestos lugar, tranquilo y discreto de esta búsqueda comprensión en el centro de nuestras vidas.

PARSIFAL

El descubrimiento del Grial

En la segunda parte, nos encontramos con el Parsifal jóvenes en el momento en que se fuera a muchas aventuras. Luego tropezó con Parsifal del castillo del Grial y tuvo una visión de un rey herido y el Santo Grial, que fue incapaz de reaccionar con las preguntas correctas. A menudo, la visión de la realidad espiritual, surge de forma espontánea en la juventud, pero nos falta la madurez para entender o preguntar lo que significa para nosotros. Ahora busca Parsifal en una etapa posterior de su vida, estimulado por sus luchas y sufrimientos, y, finalmente, poder hacer lo que realmente significa el Grial.

El Parsifal joven se alejó del castillo del Grial, sin entender lo que había visto. En el bosque, se encontró con una bella muchacha que, al enterarse de que había visitado el castillo del Grial, pero no había aprendido nada, estaba horrorizada con su necesidad. - ¡Ah, desgraciado Ella exclamó. Hay tantas cosas que se podría haber resuelto si hubiera preguntas! El rey se curó enfermos y todo estaba bien. Ahora, sin embargo, ven en problemas mayores. Que eran incompetentes. Avergonzado, Parsifal siguió su camino. Después de un tiempo se encontró con otra mujer, pero que daba miedo al futuro, como si hubiera nacido del infierno. Llevaba un látigo en la mano. Parsifal también le reprendió por no haber preguntado sobre el Grial, evitando que muchas personas sufren por su egoísmo y estupidez. Durante cinco años Parsifal vagaban por la tierra, y en ese momento, sin pensar en Dios. Buscamos sólo a los actos violentos, y curiosas aventuras. Un

día, se encontró con tres caballeros y sus damas, todos en pie y el uso de trajes de la penitencia. El grupo fue sorprendido por el hecho de que caminar Parsifal armados en el sagrado día de Viernes Santo de la Pasión. No sabía que ese día no debe portar armas? Cuando regresaban de una visita a un santo ermitaño, que había que había confesado y recibido la absolución. Al oír esto, Parsifal, dando voces, quería visitar la ermita. Encontró al hombre de edad y confesó que desde hace cinco años, había olvidado todo acerca de Dios y no hicieron nada, pero el mal. Cuando el ermitaño le preguntó por qué, dijo que una vez visitó Parsifal

Fisher King y se convierte en el Grial, pero tenían dudas. Esta omisión le había pesado tanto en la conciencia de que había abandonado la fe en Dios. El ermitaño, conociendo la historia de Parsifal, le dio la absolución, y el hombre volvió a salir. Todavía no era capaz de hacer la pregunta decisiva, pero una vez recuperado la esperanza. Después de eso, Parsifal ha tomado la firme decisión de reunirse de nuevo el castillo del Grial con el fin de redimir su fracaso anterior. Se enfrentó a muchas otras aventuras, pero el Grial siempre ha dominado su pensamiento. Hasta que un día se encontró con una sesión inaugural bajo un roble. Como la trataron con amabilidad, la chica le dio un anillo con una piedra mágica, que le permitiría cruzar un puente de cristal, y extraña un segundo puente peligroso, que giró en torno a su eje. A la mañana siguiente, perdido en un bosque misterioso, Parsifal elevó una oración a Dios, pidiéndole que conducen al Castillo del Grial. Él continuó a caballo y, al atardecer, vio a un árbol mágico en la distancia, en el que había muchas lámparas. Allí se encontró con un cazador que por fin le dijo que estaba cerca del Castillo del Grial. Finalmente, llegó al castillo. Los criados le trajeron al rey del Grial, que estaba sentado en un sofá de color púrpura. Esta vez, Parsifal miró el rey enfermo de compasión, entristecido por el sufrimiento y la aflicción él con la tristeza larga del rey. Cuando se le preguntó, el rey hizo una cuenta de humilde de su larga aventura y habló con franqueza de sus fracasos. Entonces, finalmente, le pidió al rey de sufrimiento y, más importante aún, ¿qué era el Grial, y quien servía. A estas palabras el rey se levantó de su lecho de enfermo, sanado, y abrazó a Parsifal. Le reveló que su abuelo, que era sólo mantenerse con vida durante tres días, después de que Parsifal llevar la corona y gobernar el reino. Y por lo tanto, Parsifal, que comenzó su andadura joven y tonto, finalmente se dio cuenta de que el Grial era una visión de su espíritu inmortal, reconocida sólo por el sufrimiento y la comprensión, y sirvió toda la vida, y me di cuenta de que por fin preguntar sobre el significado de esta visión, había redimido a su propia oscuridad y se ganó el derecho a ser un vehículo adecuado para la luz.

COMENTARIO: En esta historia, el camino largo y espinoso de la reunión del Castillo del Grial no se lleva a cabo mediante la realización de actos heroicos. Paso a paso, se ha ido a través de encuentros Parsifal con las mujeres. Esto nos dice algo de gran importancia en la búsqueda espiritual: no se trata de configurar y facilitado por el ascetismo o la negación de la vida, sino por las relaciones. Sea cual sea el género del sujeto, es la implicación emocional con los demás que él comienza a descubrir sus prioridades, y que avanza desde la juventud hasta la edad madura, por sus propios remordimientos por los actos de crueldad e indiferencia con algunos movimientos Lo que está profundamente arraigado en el alma. El mito del Grial ha sido interpretada en muchos planes diferentes a lo largo de los siglos, y todos ellos contienen un elemento de verdad. Desde un punto de vista psicológico, es un viaje interior, y aunque la imagen de la historia original es cristiana, este viaje interior es compatible con cualquier

creencia religiosa profunda, ya sea ortodoxa o no. De hecho, es un viaje de descubrimiento de la compasión que sólo puede ocurrir cuando nos permitimos sentir lo que otros sienten y sufren las consecuencias de nuestras acciones. Es la compasión que le permite responder adecuadamente a Parsifal el rey enfermo, y es la compasión que nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y ver el desierto que nos rodea y la necesidad de que todos los seres humanos encuentran un pequeño rayo de luz que ilumina su camino mortal. El rey está enfermo, y la propia imagen interna del Grial Parsifal, ya que están dentro de cada uno de nosotros. El rey representa la enfermedad espiritual de la falta de sentido, y el Grial es la copa desbordante unión con el resto de la vida, que es el único antídoto para la falta de sentido. Hay muchos términos religiosos para describir la experiencia fundamental de la compasión, pero quizás la terminología religiosa no es necesaria porque todas nuestras experiencias más transformadoras del misterioso sentido de unidad que puede ocurrir cuando compartimos el dolor y la alegría de los demás. El sentido y la compasión, por lo tanto, se encuentran indisolublemente vinculados en este mito. El rey enfermo cura al final de la historia, pero está dispuesto a aceptar la muerte, de modo que la corona se puede transmitir a su nieto. Tenemos aquí, como en la historia de Chiron que hemos visto antes (ver p.174-7), un

otra representación de la muerte como un símbolo de la transformación. Lo que resultó herido hoy puede sanar y desaparecen, y que ha sido renovado y está lleno de esperanza, ahora se puede gobernar de los motivos por los que vivimos. Con esto, el sufrimiento que experimentamos en la vida, y que parece tan profundo irreversible, puede ser abandonado, para toda la vida para empezar de nuevo con un espíritu de esperanza y generosidad. Es correcto y apropiado que el Parsifal jóvenes a comportarse como un joven, y sus errores y locuras son apropiadas para esta fase de su vida. También es correcto y apropiado que, poco a poco el cansancio de edad, y la experiencia y un escepticismo creciente, la búsqueda espiritual para que él para sustituir a la anterior determinación a ser un gran piloto y ganar el reconocimiento en el mundo exterior. Y así también nosotros podemos pedir, en un momento en que se cansa de acumular bienes o luchar por el éxito mundano, lo que realmente sirve a nuestro propósito de vida.

Capítulo 3

EL ÚLTIMO DÍA

Cualesquiera que sean nuestras capacidades, esfuerzos, acciones y aspiraciones en la vida, la muerte viene al encuentro de todos nosotros. Fuertes o débiles, sabios o ignorantes, ricos o pobres, buenos o malos, todos acaban de tener que someterse a la muerte. Ella es la única certeza en la vida, pero continúa siendo su mayor enigma - porque, para nosotros cada vez más sofisticados en términos científicos, no podemos resolver el misterio de lo que ocurre cuando el cuerpo muere. La creencia de que los seres humanos a sobrevivir algo más allá de la capa física tiene una larga historia y los mitos siempre han expresado, de manera imaginativa, nuestros miedos, fantasías y expectativas de la muerte humana. Las religiones siempre han tratado de dar certeza sobre la vida después de la muerte, nos enseña que nuestra adhesión a la vida de ciertos dogmas que nos garantizan condiciones favorables después de la muerte. La mitología nos presenta una alternativa: las metáforas y las imágenes que no garantiza nada, pero que de alguna manera transmitir a la muerte de un significado y valor que hacen parte de la vida y lo convierten en un capítulo necesario en un gran ciclo cósmico. Los tres mitos que siguen

abordar el tema de la muerte. Aunque ninguno de ellos ofrecen respuestas, todos recordamos la profunda paradoja de la muerte, que

combina la naturaleza transitoria de la vida mortal, la naturaleza eterna e indestructible de la vida más amplia a la que pertenecemos.

Maui es la diosa de la muerte
La inevitabilidad de la muerte

Esta leyenda, los maories de Nueva Zelanda, nos dice que, por sabio o valiente que son, ninguno de los seres humanos nos puede escapar de la inevitabilidad de la muerte. De hecho, la historia de Maui sugiere que cuanto más tratamos de escapar de nuestra mortalidad o de negarlo, más nos acercamos a crear nuestro inevitable fin. Maui, al igual que muchos héroes míticos, es arrogante y se niega a aceptar sus limitaciones mortales. Pero, como siempre, es el tipo que ríe el último.

Una noche, el gran héroe Maui parecía extrañamente malhumorado e irritable. Sorprendió al verlo tan deprimido, su padre le preguntó qué estaba pasando. - Bueno, mi padre, dijo Maui, mientras estamos sentados aquí hablando, hay hombres caminan por el sendero oscuro que conduce a la muerte. - Por desgracia, mi hijo, todos los hombres y las mujeres están condenados a morir, dijo su padre. Tarde o temprano, caen como fruta madura del árbol y son recogidos por la Gran Madre de la Noche, la diosa Hinenuitepo. Maui se levantó con impaciencia, y comenzó a caminar de un lado a otro. - Pero usted siempre tiene que ser así, le preguntó. Muerte a morir, nosotros los humanos no viviría para siempre? El rostro de su padre se nubló. - Aceptó mi consejo, hijo. Estas ideas son peligrosas. Ningún hombre puede vencer a la muerte. - Pero estamos hablando de hombres comunes y corrientes, a mi padre. Y si ese hombre era yo? El padre le dio un profundo suspiro, lleno de tristeza. - Mi querido Maui, como cualquier hombre común, también tendrá que morir. - Yo soy un hombre común. Mi madre profetizó que iba a vivir para siempre. Y, además, un hombre común podía realizar las hazañas que hemos logrado. No dominaron el fuego, el sol tenue y hasta eligió la tierra de los océanos? ¿Qué es la muerte para mí, pero otro adversario a ser derrotado?

El tono de su padre se convirtió en bruto. - Usted no está en el mundo que ahora, pero en el mundo inferior, donde su inteligencia no le puede ayudar. Su madre, en realidad profetizó que iba a vivir para siempre. Pero cuando te bautizas, tuve un lapsus de memoria y se olvidó un trozo de encanto. Con esta omisión, Maui, la derrota de la profecía. Y es por eso que sabe que debe morir como los demás hombres en las manos de la diosa Hinenuitepo. Es inimaginablemente terrible, con los ojos brillantes, las algas pelo, los dientes de obsidiana afilada y una sonrisa cruel de una barracuda. Es monstruoso en todos los aspectos, excepto en el cuerpo, que se asemeja a una anciana. Un plan comenzaba a formar la cabeza de Maui, y el padre sabía que él era la elaboración de uno de sus trucos. También sabía que el consejo era inútil, y su corazón lloraba por Maui. - Adiós, mi hijo menor y la fuerza de mi avanzada edad, dijo, porque, de hecho, nació para morir. Maui no le prestó atención. Ido al bosque a compartir su proyecto con sus amigos - los cientos de palomas que vivían entre los árboles. Le dijo a su plan para las aves y les habló de la función que deben desempeñar, Maui, con mucha confianza y los pájaros del bosque izquierdo. Al acercarse a la diosa de la muerte, el sueño, la concurrida canto de los pájaros guardaron silencio, hasta que apenas se oyó un susurro de las alas. El aire era frío y pesado que Maui ha doblado los árboles y líquenes cargado que rodea el claro donde estaba la diosa. Maui se estremeció al verla dormida en su domicilio, al

igual que su padre había descrito. Sus ojos terribles se cerraron, y la mandíbula inferior colgaba, relajado con el sueño, dejando al descubierto sus afilados dientes en una sonrisa horrible. Cada vez que exhalaba su respiración pesada, una corriente de aire frío a través de la compensación. Maui levantó la mano en señal de las aves que se callara y le dijo: - Mis amigos, no duerme: Hinenuitepo, la Gran Madre de la noche. Recuerden mis palabras, porque mi vida está en tus manos. Acceda a su cuerpo, pero de cualquier forma que se ría cuando pasé por allí todo el cuerpo y salió por su boca. Entonces usted puede reírse si se quiere. Pero si rirdes antes de eso, estaré muerto. En este punto, los pajaritos estaban muy asustados y le pidió que abandonara el plan, que ahora parecía completamente

loco. Pero Maui se burló de su miedo, recordándoles que la única manera que podía reír demasiado pronto. Luego se acercó a la diosa. Rápidamente despojado toda su ropa y se puso la piel desnuda que brilla en la luz de escapar de sus párpados. Así, con una sonrisa burlona, se inclinó hacia abajo y en un instante la cabeza penetró en el cuerpo de Hinenuitepo. Sus hombros y el pecho desapareció. Las aves estaban sorprendidos por la agilidad de Maui. Algunos no se atreven a mirar, mirando a través de las plumas. Otros arrestados risa. Los sanos principios de la diosa comenzó a aumentar y se mueven. Pájaros acurrucados y contuvieron el aliento. La diosa tiene que calmarse, y volvió a observar el progreso de Maui, que por entonces era metiendo la cabeza en su garganta. Los pájaros revoloteaban y una sonrisa tranquila, pensando que la victoria estaba cerca de Maui, trató desesperadamente de controlar. Maui luego hizo un gran esfuerzo y le dio un empuje hacia arriba con el hombro, de modo que su cara apareció de repente en la desembocadura del Hinenuitepo. Esto fue demasiado para las palomas. Entraron en una carcajada. La diosa se despertó y al instante comprendió lo que estaba sucediendo. Apretó los muslos en Maui y dejó su cuerpo en dos. Y así terminó en medio de la risa y la miseria, del intento de Maui para vencer a la muerte, y debido a su fracaso, los hombres y las mujeres siguen en el camino hacia Hinenuitepo oscuridad. COMENTARIO: El final de la tragicomedia de Maui nos recuerda que nuestros esfuerzos son inútiles para vencer la muerte. Historias arquetípicas como esta demuestran que en todos los rincones del mundo, las personas son iguales, con un miedo universal de la muerte y también una esperanza universal que de alguna manera, por la valentía, la inteligencia, la bondad y el honor, que se pueden superar. Y no importa cuántas veces nos fallan, queda la esperanza de un día descubre el secreto de la inmortalidad. Nos enteramos de medicamentos maravillosos que cura todas las enfermedades y nos encontramos a nuestros médicos, es de esperar, estamos criopreservados con la esperanza de que podemos recuperar en el futuro, tratamos todo tipo de dietas y vitaminas, ejercicio y las dietas, buscad los sanadores espirituales y curas milagrosas con la esperanza de librar el cuerpo de "daños" de edad. En realidad, ¿no es diferente de Maui.

Pero tal vez esta historia nos enseña es que vivimos nuestras vidas más productivas y experimentar plenamente la riqueza que está disponible para todo el mundo todos los días, sin importar el material que pasar tanto tiempo y energía tratando de vencer a la muerte. Y en muchos sentidos, el miedo a la muerte es idéntica a la del miedo de la vida, porque cuando no somos capaces de vivir plenamente en el presente y no está disponible para aceptar nuestra mortalidad, en realidad no estamos viviendo. En este caso, tenemos motivos para temer el final de la vida, porque sabemos que perdemos el don de la vida nos da. El método por el cual extranjeras Maui trata de dominar a la Madre de la noche es realmente una imagen de la vuelta a la matriz, ya que entra en el cuerpo de la diosa por la misma abertura por donde dejó el

cuerpo de su madre al nacer. Esta misteriosa ecuación del nacimiento y la muerte en un antiguo mito maorí se hace eco del pensamiento moderno psicológico formulado en los últimos tiempos: el lugar atemporal en el que emergen en el nacimiento y que buscan la inmortalidad después de la muerte son idénticos en la imaginación humana. El deseo de inmortalidad es también un deseo de volver al vientre materno, y aunque Maui está tratando de convertirse en inmortal, con este acto en realidad está secretamente buscando la muerte. La inmortalidad es un lugar estático donde nada cambia y nada crece. Es como el original Jardín del Edén, donde Adán y Eva viven en completa inocencia y la ignorancia de las cosas, y es como la vida en las aguas de la matriz antes de nacer. Y hay mucha gente que desea que la vida es como - estático e inmutable, sin conflictos, eternamente el mismo. Es una especie de muerte en vida. El deseo de inmortalidad de Maui es en realidad una negativa a vivir la vida como un ser humano independiente. Por lo que su muerte es inevitable, porque en un nivel profundo, la muerte es realmente lo que quiere. A pesar de sus muchas hazañas en el mito de lo presentan como un gran héroe y un portador de la cultura, su personaje se extraña de los hombres muy común, en cada época y cultura que están a la espera de la bienaventuranza del útero que no pueden obtener en este estará disponible para que, de alguna manera, si encuentran la fórmula mágica que les permite vivir para siempre. Madre de Maui profetizó a él la vida eterna. Pero su padre cometió un error humano - olvidó las palabras que se aseguraría la inmortalidad del niño. Padre de Maui reconoció esta falla y, al hacerlo, afirmó su humanidad. Pero no es Maui. Su arrogancia, o lo que

los griegos podría llamar a su propia arrogancia, lo llevó a intentar lo imposible. Y, como siempre sucede en la mitología, esta arrogancia fue castigada de inmediato por los dioses. Las aves pequeñas ríe el último, este mito, en más de un sentido, porque entienden lo absurdo de nuestra lucha por la inmortalidad y se puede escuchar las risas que se hace eco del cielo cósmico cuando tratamos de ser lo que no lo son.

ERROR ENTRE LOS MUERTOS

La muerte es el comienzo de la vida
El mito de error es narrada por Platón en La República, que nos da una visión rica y compleja de la muerte y la vida futura, que plantea cuestiones importantes sobre algunas de las formas más simplistas de ver cuál es el misterio más profundo de la vida. Independientemente de lo que se nos ha enseñado en la infancia, y lo que creemos que los adultos con respecto a lo que nos espera después de la muerte, la historia de error nos dice que el cosmos es una unidad y que todos somos parte de un todo más grande, que se mueve de acuerdo a las leyes de orden y armonía. La muerte, en este gran sistema y ordenado, es sólo un paso en el continuo de la unidad mayor.

Error fue un valiente guerrero que se cayó en la batalla. A medida que se dio por muerto, fue debidamente acostado en una pira funeraria. Su cuerpo permaneció allí durante doce días, misteriosamente intacto. Y en el error, el doce sorprendió amigos de despertar y contar la historia de su viaje en el mundo de las sombras. Su alma dejó su cuerpo y se unió a una multitud de otras almas en una escena extraña y maravillosa en la que dos pozos se abrieron en el interior de la tierra se levantó y dos entradas para el cielo. Allí estaba sentado a los jueces que pronunció la oración de cada persona. Las almas de los justos fueron instruidos para tomar un caminos hacia arriba, cada uno con un papiro que resume su santidad. Otros, sin embargo, tuvo un registro de sus fechorías y se instruyó a descender a las galerías subterráneas de uno de los descendientes. Cuando llegue el momento de

error, sin embargo, los jueces decidieron que debía tomar a los vivos con un informe sobre lo que había visto y oído entre los muertos.

Él vio a los muertos siguen sus caminos separados recientemente, algunos aumentando hacia el cielo, otros al infierno. Para la apertura de otro de los infiernos, resucitó de entre las profundidades cubiertas de polvo de las sombras y la suciedad, que se uniría a la descendente, limpio y brillante, el paso celestes. En la llanura, se mezclaron, el reconocimiento de aquellos que lo habían conocido en la vida con entusiasmo y el intercambio de noticias. Los justos estaban llenos de gozo, pero los malvados se lamentó entre lágrimas que había durado mil años. Error sabía que cada acto realizado en su vida, fue recompensado por un período de diez veces mayor en las sombras de la vida, con castigos severos para los premios y los ricos malos para los que había ayudado a su prójimo. Las almas de regreso a la Tierra en otra encarnación pasó un tiempo en ese lugar, y luego a la izquierda de una columna de luz que brillaba como un arco iris, sólo más brillante y etéreo. Esta columna de luz, escuchó el segundo error es el eje de los cielos y la tierra, y se cuelga por el eje de diamante necesidad, se vuelve sobre sus rodillas para mantener girando ocho círculos de diferentes colores. Estos círculos son las trayectorias del sol, la luna, los planetas y estrellas fijas. En cada círculo gira una sirena, el canto de una sola nota, por lo que sus ocho voces se mezclan armoniosamente, y componer la música de las esferas. Y alrededor del trono de la Necesidad se siente a sus tres hijas, las Parcas - Lachesis, Cloto y Atropos. Sus voces cantan al ritmo de las sirenas. Lachesis canta en el pasado, Cloto, el presente, y Atropos, el futuro, y de vez en cuando en la zona de contacto de tres a seguir girando. Error al ver las almas se acercaron a Lachesis, que tenía la parte vuelta al ser arrastrados por cada uno. Un heraldo se hizo una proclamación a todos. - Exclamó almas errantes, que está a punto de entrar en un cuerpo mortal nueva. Cada uno puede elegir su destino, pero la elección es irreversible. La virtud no respetar a la gente, que da la vuelta y huye del honor de los que la desprecian. En tu cabeza es tu oportunidad: los dioses no son culpables. Almas primera echaron suertes para ver en qué orden se elige, salvo error, que fue invitado a sentarse y mirar. El Herald lista antes de que todas las situaciones de la vida humana - la tiranía, la mendicidad, la fama, la belleza, la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad. También estaba la vida de los animales, mezcladas con los hombres y mujeres. El heraldo, el ministro de las Parcas, llamado las almas no apresurarse en la elección.

Pero el alma de la primera fila con impaciencia eligió una vida que prometía una gran riqueza y poder. Después de examinar más de cerca su parte, descubrió que ella estaba destinada a devorar a sus propios hijos, entre otras atrocidades, entonces lloró amargamente, acusando a la suerte, los dioses y nada más que su propia locura por esta opción. Esta elisión del alma había llegado, y en su vida anterior, vivía en un estado ordenado, y sus costumbres virtud y las expectativas colectivas, y no una sabiduría interior. Lo mismo ocurrió con muchas de las almas que la elisión tomado malas decisiones, porque, a pesar de que eran "buenas", según la definición popular, que carecían de la experiencia de los males de la vida. Por otra parte, que habían sido liberados de los infiernos, fueron instruidos a menudo, después de haber aprendido de su propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, para ser más auténticamente amables y compasivos. Y es por eso que la mayoría de las almas intercambian un buen destino para un mal o un mal por bien. Error que lo sentía y se divirtieron viendo cómo las almas tomaron sus decisiones, aparentemente guiado por el recuerdo de una vida anterior. Orfeo vio (ver p. 169-77) para elegir el cuerpo de

un cisne, como por el odio de las mujeres, que se había roto, sin olvidar que le debía la vida a uno de ellos. Agamenón (ver p. 48) actuó de manera similar, la elección de la vida de un águila, porque su destino anterior también resentido de humanidad. Y así siguió, con el astuto Odiseo el último de todos. Recordar las desgracias del pasado, que había afligido a su alma en sus aventuras, miró cuidadosamente en un rincón olvidado, una vida serena y sencilla, que todas las otras almas fueron descuidados. Entonces exclamó que si hubiera sido la primera opción no habría pedido nada mejor. Después de todas las almas para que puedan decidir, que se han alineado frente a Lachesis, que le dio a cada tutor un genio que le acompañan en la vida y cumplir el destino ligado a la suerte elegido para esa alma. Ese espíritu llevó al alma a Cloto, que, por lo que una zona de giro, confirmó su elección. Todas las almas tenían que tocar la zona, y luego conducido a Atropos, que se torció el hilo entre los dedos para hacer Clot irrompible que habían hilado. Por último, cada alma y su genio se inclinó ante el trono de la Necesidad. Y luego fue a la llanura desértica del Leteo y pasó la noche en el río del Olvido, cuya agua no puede ser contenida en cualquier recipiente. Todo lo que tenía que beber de esta fuente, y

casi todos se apresuraron y bebía demasiado, y por lo tanto perdido todo recuerdo de lo que había sucedido antes. Luego se quedó dormido. Alrededor de la medianoche, sin embargo, el sonido de un trueno y un terremoto despertó las almas, que se dispersaron como estrellas fugaces hacia los otros lugares donde debe renacer. En cuanto a error, que tenía instrucciones de no beber el agua del Leteo. Pero no sabía que su alma había vuelto a su cuerpo. De pronto abrió los ojos, se encontró con vida, tendido en su pira funeraria. COMENTARIO: Los estudiantes suelen entender la historia del error platónico como una construcción intelectual que se destine para transmitir las ideas platónicas específicos. Pero la imagen de un cosmos inmenso y ordenado - donde lo que está en el cielo, se refleja en lo que está abajo en la tierra, y donde toda acción humana tiene antecedentes y consecuencias - no es una construcción de Platón. Se trata de una antigua visión cósmica, cuya naturaleza es realmente mítico. Su esencia es que cada alma humana, como parte de una unidad mayor, deben asumir la responsabilidad de su destino, y no podemos culpar a Dios por las circunstancias o situaciones en las que nos encontramos. Aunque es posible que, como las almas de la historia, después de haber bebido demasiado de las aguas del Leteo y olvidado de la historia que dejamos atrás, las raíces de nuestra necesidad actual son en realidad en el pasado - ya sea en una vida anterior, la psique es ancestral y familia de la que nos encontramos. Al menos la mitad de la población mundial cree en la reencarnación, a pesar de la occidental judeo-cristiana costumbre de pensar en ella como una prerrogativa del Este "místico". Platón, sin embargo, fue un mito griego y dijo que está profundamente arraigada en la psique occidental, lo que hace a emerger en la era moderna para sustituir a la responsabilidad individual y la elección en el centro de la vida. El mito de error se presenta la muerte como un prelude a la vida, y viceversa. Vida y muerte son por lo tanto, los diferentes capítulos de un ciclo narrativo, cada ser una transición ordenada gobernado por un patrón cósmico. La muerte es, pues, un rito de paso, y sólo un extremo con el fin de cerrar un capítulo de la historia. Existe el mito de que la moral bien definida, ya que los malvados sufren en el mundo terrenal, mientras que disfrutar de la buena dicha de las altas esferas, pero tampoco hay por toda la eternidad, y hasta las recompensas y los castigos reservados a los recién fallecidos son

significado paradójico. Ganamos la sabiduría por el sufrimiento causado por nuestros errores, y cometer errores, porque no entendemos el sentido del sufrimiento. El bien puede atraer mal para él haciendo caso omiso de él y el mal puede ser transformado por las consecuencias de sus acciones. Para aquellos que aceptan la filosofía de la reencarnación, estas verdades profundas se puede interpretar como una referencia a la forma en que vivimos nuestras vidas aquí y ahora, a medida que creamos el futuro desde el presente y el pasado. Pero también pueden estar relacionados con una sola vida, que también es un proceso cíclico con capítulos que tienen principio y fin, y en el curso de una sola vida puede causar sufrimiento y el apoyo, el aumento de la sabiduría y tomar decisiones correctas, o profesar que estamos bien y tomar decisiones equivocadas, ya que este bien superficial. El mito de error plantea más preguntas que respuestas, y nunca se sabe a ciencia cierta de dónde viene o lo que Platón pretende incluirlo en su trabajo. Sin embargo, esta gran visión de un cosmos regido por la necesidad y se refleja en patrones ordenados de los planetas nos muestra una percepción muy importante de la muerte. Si tomamos la vida sin entender cómo se conectan entre sí y cómo cada acción implica consecuencias, tenemos muchas razones para temer a la muerte - porque hay algo de terrible castigo que nos espera, es tener que ir a la oscuridad, sabiendo que en la vida, no hizo nada para disipar las tinieblas del mundo que nos rodea. Además, tenemos una visión muy diferente de la muerte y compleja, la historia del error es un mito acerca de cómo vivir la vida.

Indra es el desfile de hormigas

El juego interminable de la vida

La historia india de Indra y el desfile de las hormigas es una de las representaciones míticas de la continuidad más delicado y profundo de la vida. Nos da una gran visión de la marea y el flujo cósmico de todas las cosas - pero no como un intento de reducir los sufrimientos de la vida, o la promesa de recompensas después de la muerte. Es una visión de la verdadera naturaleza de la eternidad y el tiempo. En esta historia, que es largo, pero digno de reflexión, incluso el rey de los dioses es humillado y llegó a conocer su propio papel en el gran juego de la vida sin fin.

Indra, el rey de los dioses, mató al dragón gigante que había mantenido cautivo en su seno a todas las aguas del paraíso. Dios habló a su disparo en el centro de la espiral monstruo torpe, que le quebró como un montón de juncos secos. El agua fue liberado y huyó de la tierra, una vez más, que circula por el cuerpo en el mundo. Esta inundación es el flujo de la vida y es de todos. Es el alma de los campos y bosques, la sangre que fluye por las venas. El monstruo se había apropiado del bien común, pero ahora yacía muerto, y la vitalidad había empezado a brotar. Los dioses volvió a la cima de la montaña central de la tierra y empezó a gobernar desde arriba. El primer acto de Indra fue la reconstrucción de las mansiones de la ciudad de los dioses, que se habían separado y el ruido durante la supremacía del dragón. Todas las deidades del cielo Indra aclamado como el salvador. Animados por su triunfo y la fuerza que ahora sabía que tenía, envió Vishvakarman Indra, el dios de las artes y oficios, que erigió un palacio digno de un encanto especial. Vishvakarman construyó una residencia brillante, llena de palacios, jardines, lagos y hermosas torres. Pero a medida que avanzaba el trabajo, las demandas de Indra se hicieron más estrictas y más quería. Exigió más estanques, bosques y áreas de juego. El artesano divino, desesperada, pidió ayuda desde arriba. Se volvió a Brahma, el gran dios creador, que vivía muy por encima de la esfera de la ambición, la lucha y la gloria de Indra. Después de escuchar la queja del dios artesano, Brahma dijo: - Ve en

paz. Pronto se sentirá aliviado de su carga. Brahma, a su vez, fue a ver a Vishnu, el Ser Supremo, que sólo tenía un agente. Vishnu y aseguró que la petición se cumpliría Vishvakarman. A la mañana siguiente, temprano, un muchacho que llevaba un bastón de peregrino apareció en la puerta de Indra. Tenía sólo diez años, pero tenía el brillo de la sabiduría. El rey de los dioses se inclinaron ante el niño santo, que felizmente le dio su bendición. Entonces el rey de los dioses dijeron: - ¡Oh venerable niño, dime el motivo de su venida. El hermoso niño contestó: - ¡Oh rey de los dioses, he oído que son el edificio majestuoso palacio, y vienen para hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos años se tarda en estar listo? ¿Qué otras obras de ingeniería de la Vishvakarman dios artesano se le pedirá para llevar a cabo? De la Suprema

Dioses, Indra antes de que logró terminar como un palacio será tuyo. Indra se divertía dicen saber al muchacho Indras. - Dime, hijo, le preguntó: Indras son tan numerosos que has visto u oído hablar de ellos?

El chico asintió con la cabeza un gesto de asentimiento. - Ah, sí, vi a muchos de ellos. Y con estas palabras de Indra sangre en sus venas se congeló. Yo conocí a tu padre, Turtle viejo, el niño continuó, el progenitor de todas las criaturas sobre la tierra. Conocí a su abuelo, el rayo de luz en el cielo, el hijo de Brahma. Y sé que Brahma, nacido de Vishnu, Vishnu y conocer el Ser Supremo. Oh rey de los dioses, que vio la disolución espantosa del universo. Vi todo momento pierda, varias al final de cada ciclo. En ese momento terrible, cada átomo se disuelve en las aguas puras de la eternidad, donde todo se originó. ¿Quién será capaz de contar los universos que han desaparecido, o nuevas creaciones que surgieron de las aguas profundas de lo amorfo? ¿Quién sabe que pasan las edades decirle al mundo? ¿Y quién va a buscar en la inmensidad del espacio infinito para decirle al mundo lado a lado, cada uno con su Brahma Vishnu y su? ¿Quién puede contar con todos los Indras, el aumento de uno por uno a la realeza divina, y desaparecer uno tras otro? A medida que el niño hablaba, una procesión de hormigas había entrado en la habitación. Como un batallón militar, se trasladaron a través del piso. El chico que se dio cuenta y se echó a reír. Luego, el silencio cayó en una profunda reflexiva. - ¿Por qué te ríes tartamudeó Indra, como la garganta el orgulloso rey se había agotado?. ¿Quién eres tú? El muchacho respondió: - ¿Te ríes porque de las hormigas. Pero no puedo decir por qué, porque es un secreto enterrado en la sabiduría de los siglos, y ni siquiera es revelado a los santos. - Oh hijo, le rogó a Indra, con una nueva humildad y visible. No sé quién es usted. Muéstrame el secreto de los siglos, la luz que disipa las tinieblas. - Vi a las hormigas, el niño respondió: en cola en un largo desfile. Cada uno de ellos ha sido una de Indra. Al igual que usted, cada uno subió a la categoría de rey de los dioses. Pero ahora, a través de muchas encarnaciones, cada uno volvió a convertirse en una hormiga. La devoción y actúa por encima de los vivos al reino de las mansiones celestiales glorioso. Pero las malas obras que sumergirse en los mundos inferiores, en pozos de dolor y angustia. Es el acto que merece la felicidad o la angustia, y si se trata de amor o ser creado. Esta es la esencia del secreto. El ciclo de vida de muchos renacimientos, es como una visión de ensueño. Los dioses, los árboles y las piedras son como fantasmas en esta fantasía. Pero la Muerte administra la ley del tiempo y es dueño de todo. Los seres buenos y malos

el sueño son perecederos, como las burbujas. Por lo tanto, los sabios no se aferran a la buena o mala. El sabio no te aferres a nada. El niño se encuentra esta lección terrible y miró serenamente a su

anfitrión. El rey de los dioses, para todo su esplendor, llegó a ser insignificante ante sus propios ojos. Y luego vino otra aparición en la sala de Indra. El recién llegado era un ermitaño, con el pelo revuelto y ropa andrajosa. Un círculo extraño de pelo que crece en el pecho. Se puso en cuclillas en el suelo entre Indra y el niño, y permaneció inmóvil como una piedra. Entonces el niño preguntó al ermitaño su nombre y su objetivo, y le preguntó cuál era el significado del círculo extraño de pelo en el pecho. El anciano sonrió. - Yo soy un brahmán. Mi nombre es peludo y vino aquí en busca de Indra. ¿Cómo sé que tengo una vida muy corta, no tengo casa, no construir casas, y si no yo no busco mi vida. Viven de la mendicidad. Este círculo de pelo en pecho enseña la sabiduría. Con la caída de un Indra, un cabello se cae. Es por eso que, en el centro, todos se han ido por. Cuando el presente morir Brahma, que me muera. ¿De qué sirve, por tanto, una esposa, un hijo o una casa? Cada parpadeo de los párpados de los grandes registros Ser Supremo Vishnu la muerte de un Brahma. Todo lo demás es una nube sin sustancia, que toma forma y se hace un descarte. Cada alegría, aun en el cielo, es tan frágil como un sueño. No quiero que la experiencia de las diversas formas de redención feliz. Yo no quiero nada y me dedico exclusivamente a meditar a los pies de los más incomparables Vishnu supremo. De repente, el hombre santo desaparecido, y junto con ella, muchacho. El rey de los dioses estaba solo, desconcertado y sorprendido. Refleja, y se preguntó si habría sido un sueño. Pero no sentí el deseo de ampliar su esplendor celestial. Envié Vishvakarman, lo cubrió de regalos y envié a casa dios artesano. Indra se quería la redención. Había adquirido la sabiduría y en su amargura, sólo quería liberarse. Decidí entregar la carga de su cargo para su hijo y se refugia en el bosque, una vida de ermitaño. Pero su hermosa reina cayó en una tristeza infinita. Pidió consejero espiritual del rey, Brihaspati, el Señor de la Sabiduría, Magic, que salen de la mente de su marido esta decisión radical. El inteligente Indra Brihaspati habló sobre las virtudes de la vida espiritual, pero también habló de las virtudes de la vida secular, y dio a cada uno un valor. Indra cedió y volvió a la reina para ser feliz. Así Indra cumplió el papel que había sido

para el universo que fue parte de la transición, en lugar del miedo o la ira fue el desfile de hormigas, o Indras que había existido antes, y que haría que, en repetidas ocasiones, por toda la eternidad. COMENTARIO: El mito de Indra y el desfile de hormigas requiere poca elaboración, que habla por sí mismo, que nos recuerda que todo nuestro esfuerzo humano poco para entender lo que puede significar el cosmos y todas nuestras luchas por un lugar de importancia en el mundo perder su brillo y su grandeza ante el gran misterio que es la vida misma. No es necesario creer en los dioses hindúes para comprender lo que este mito nos enseña que la sabiduría y los logros son para llevar una vida equilibrada, que el interés en el cuerpo y el espíritu, y nos conformamos con lo que somos. Grandes o pequeñas, divina o humana "hormiga", cada chispa de la vida es parte de una unidad de vivienda amplia, y cuyas intenciones son buen funcionamiento, pero son en última instancia, más allá de nuestra comprensión. Ser humano, debemos esforzarnos, y tal vez, como Indra, construir palacios, o, como Fausto, la búsqueda del conocimiento, o, en su noble alma de la narración de Platón, para servir a la humanidad. Pero a medida que cumplimos con nuestro destino individual, es una buena idea tener una visión clara de las cosas. Y recuerda que el desfile de hormigas.

Bibliografía y lecturas recomendadas

Los Hechos del Rey Arturo y sus nobles caballeros, de John Steinbeck, Nueva York, Noonday Press, 1993, Londres, Heinemann Ltd., 1979. El mito y la leyenda celta, Carlos Escudero, Van Nuys, California,

Newcastle Publishing Co., 1987. Mitología clásica, AR Esperanza Moncrieff, Londres, Studio Edition Ltd., 1994. Dioses y héroes, Gustav Schwab, Nueva York, Pantheon Books, 1977, Londres, Random House, 1977. Los mitos griegos, Robert Graves, New York: Penguin, 1993, Londres, Penguin, 1977. La Enciclopedia Ilustrada de Mitos y Leyendas, Arthur Cotterell, Nueva York / Londres, Macmillan, 1996. Rey Arturo y el Grial Richard Cavendish, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1978. Larousse Mitología de la Humanidad por Pierre Grimal (ed.), Londres, Hamlyn, 1989. Leyendas maories, Alistair Campbell, Paraparaumu, Nueva Zelanda Seven Vikingo Ltd., 1969. Mitos y símbolos en el arte indio y de la civilización, Heinrich Zimmer, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1992. Los mitos de Babilonia y Asiria, Donald A. McKenzie, Londres, Gresham Publishing Co., 1933. El Niebelungenlied, Nueva York, la prensa de Patrimonio de 1961, Londres, Penguin, 1965. Los mitos nórdicos, Kevin Crossley-Holland, Nueva York, Random House, 1981 Londres, Penguin, 1980. El Profeta, Kahlil Gibran, Nueva York, Random House, 1996, Londres, Heinemann Ltd., 1973. Fuentes del Grial, John Matthews (ed.), Hudson, Nueva York, Los libros de Lindisfarne, 1977, Edimburgo, Floris Libros, 1996.

Gracias

Estamos muy agradecidos a los autores de todos los libros de los mitos que aparecen en la bibliografía, a la que tenemos una deuda enorme. También queremos agradecer a Sophie Bevan y Ian Jackson por su ayuda y apoyo en este proyecto, y Barbara Levy, por su apoyo.