

Rồng đã xuất hiện từ rất lâu trong truyền thuyết của nhiều dân tộc từ Âu sang Á; thế nhưng trong khi người Á châu coi rồng là một giống vật linh thiêng cao quý và đäy quyän năng thì người Á châu coi rồng là một loài quái vật có sức mạnh không hai, rất hung dữ và đäc ác.

Rồng phương Tây (Nguồn: OntheNet)

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quan niệm trên về rồng của người phương Tây. Một trong những nguyên nhân này là do sự mô tả về rồng trong Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo. Trong sách Cựu Ước nói đến một con rồng có tên Leviathan là một loài thú quái khủng khiếp. Còn trong sách Tân Ước nói về một con rồng 7 đầu 10 säng, đó chính là quỷ Satan vốn là một thiên thần nổi loạn, sau bị Thánh Michael đánh bại và đäy xuống hạ ngục. Có 2 rồng Leviathan và Satan được tưởng tượng cho tới nay và sức mạnh của ma quỷ.

Một nguồn gốc khác của rồng phương Tây là do từ chữ “rồng” theo tiếng Hy Lạp. Chữ “rồng” tiếng Anh là dragon bắt nguồn từ chữ Hy Lạp gốc là “dra-kon”, mang nghĩa “con rắn khổng lồ”, và từ động từ gốc là “dra-kê-in” mang nghĩa “nhìn thấy rõ ràng”. Từ đó rồng thường được mô tả là có đôi cánh nên bay rất cao trên trời và nhìn thấy rõ ràng mọi sự bên dưới. Do vậy, rồng còn được coi là biểu tượng của khả năng thấy được toàn cảnh hay thấy được những gì ẩn giấu trong bóng tối.

Một đặc điểm khác cho hình ảnh rồng phương Tây là vì người phương Tây đã tìm thấy xương của loài khủng long (dinosaur) thời tiền sử. Dựa vào hình dáng và kích thước của những khúc xương to quá mức bình thường này mà người ta tưởng tượng ra loài rồng, điển hình là loài khủng long Dracorex. Nói chung, rồng phương Tây thường được mô tả là con rắn khổng lồ có 2 cánh, có väy cäng, có răng và móng sắc, có sức mạnh, có năng lực và phun ra lửa.

Rừng trong huyền thoại Anh và Wales

Tác Giả: Vũ Nam H&#i s&#u t&#m
Chúa Nhật, 15 Tháng 1 Năm 2012 08:51

Rừng cũng còn được dùng làm biểu tượng cho chiến tranh. Những con tàu của người Viking được gọi là drakkar hay drekar. Khác với “long thuyền” của Trung Hoa là thuyền của nhà vua, drakkar là tàu chiến của đoàn chiến binh Viking đi đánh cướp trên khắp vùng biển châu Âu. Trên mũi tàu gắn một cái đầu rừng bằng gỗ vì tin rừng có thể ngăn ngừa những con rắn biển và tà ma trên biển.

X Wales trong Văn học Anh đã lấy rừng làm quốc kỳ – The Welsh Red Dragon, với hình rừng đỏ trên nền xanh và trắng. Theo huyền sử Britain từ đầu thế kỷ 9, có hai người rừng đỏ và rừng giao tranh ác liệt. Rừng đỏ thuộc rừng cho người Welsh còn rừng trắng thuộc rừng cho người English. Cũng có lời tiên tri rừng sau nhiều năm dài gian khổ cuối cùng người dân Welsh cũng đánh đuổi được người English ra khỏi đất nước. Nhà vua Cadwalader đã mang hình rừng đỏ trên vai áo như biểu tượng của lòng can đảm và chí kiên cường. Vì thế, con rừng đỏ xứ Wales còn được gọi là “The Red Dragon of Cadwallader”.

Truyện ca Iliad là tác phẩm đầu tiên của Cổ Hy Lạp nhắc tới rừng khi mô tả dũng sĩ Agamenon có mang hình mặt con rừng xanh trên bảo kiếm và mặt con rừng 3 đầu trên ngực áo giáp.

Truyện thần thoại Hy Lạp nói tới nhiều đấng rừng. Trong “12 Công việc Hercules” có công việc 11 là Hercules phải lấy được những quả táo vàng của chúa tể thần Zeus. Cây táo này vốn là mặt trăng phải của nữ thần Hera, với của của thần Zeus, tặng cho chàng làm quà cưới. Cây táo được canh giữ ngày đêm bởi mặt con con rừng 100 đầu có tên Ladon. Để lấy được táo, Hercules đã buộc chàng t Ladon bằng những mũi tên có tên thu hút được. Nữ thần Hera rất tức giận vì chàng nên đã biến xác rừng thành những vì sao, tên nên chòm sao Draco (tên Việt là chòm sao Thiên Long).

Với mặt dũng sĩ có sức mạnh phi thường như Hercules, vốn là con trai của thần Zeus chúa tể, thì việc giết rừng không phải là chuyện quá khó khăn, những việc như rừng dũng sĩ chỉ có sức lực hạn chế và thường mất chút thì việc giết rừng xem ra không dễ dàng gì.

~~~~~ **Air Wales (Nguồn: wikipedia)**

Những rừng hổ của Jason - cũng là mặt dũng sĩ trong thần thoại Hy Lạp. Jason phải vượt qua nhiều thử thách mới đến được đất đai của chàng mà trên cây cầu bên trên có treo tấm lông của vàng. Khi thay Jason không thể leo lên lấy vì bên dưới có mặt con rừng hung hăng canh giữ. May

Rừng trong huyền thoại phông Tây

Tác Giả: Vũ Nam H&i s&u t&m
Chúa Nhật, 15 Tháng 1 Năm 2012 08:51

---

sao, Jason đ& c công chúa Medea giúp đ&, nàng trao cho m&t gói b&t mê đ& Jason r&c vào m&t rừng. Th& là rừng ta lẫn quay ra ng& mê man đ& Jason tr&m đ& c b& lông c&u quý giá.

Còn trong truy&n thuy&t v& Beowulf cũng v&y. Khi chi&n đ&u v&i con rừng kh&ng l&, l&i có cánh, có v&y c&ng bao b&c toàn thân, Beowulf coi nh& là n&m ch&c th&m b&i. Nh&ng khi đang b& treo l& l&ng trên cao, Beowulf khám phá ra t& huy&t c&a nó, chàng l&y g& m đ&am th&t m&nh vào và trúng ngay trái tim rừng. Cu&i cùng Beowulf b& t& th&ng và hy sinh nh&ng v&n gi&t đ& c con v&t hung ác.

Hai câu truy&n v& Jason và Beowulf tuy ch& là huy&n tho&i nh&ng đ&ng nh&ng m chuyên ch& m&t bài h&c nào đó. Con rừng v&i t&t c& u th& siêu vi&t, nào bi&t bay, bi&t phun l&a, l&i có móng vuốt, giáp c&ng, t&ng rừng s& là m&t th& b&t kh& chi&n b&i, th& nh&ng nó v&n b& các đ&ng s& gi&t ch&t vì nó v&n có nh&ng t& huy&t chí m&ng. Còn con ng& i dù nh& bé h&n nhi&u l&n v&n có th& chi&n th&ng rừng n&u có đ& c& s& khôn ngoan l&n lòng đ&ng c&m.

Đa s& các truy&n thuy&t, th&n tho&i ph&ng Tây khi nói v& rừng đ&u nh& các câu chuy&n kể trên: m&t con rừng ác b& m&t đ&ng s& ra tay tr& kh& đ& đ&em l&i thanh bình cho dân lành. Đi&u này nh& mu&n đ& cao tinh th&n b&t khu&t c&a con ng& i không ch&u bó tay đ&u hàng tr& c nh&ng th& l&c hung b&o. Và cu&i cùng, chính nghĩa s& th&ng.

Nh&ng cũng có truy&n dân gian xem rừng ch& là m&t th& ma qu& trá ng&y b& ngoài đ& th& thách lòng can đ& m và tình yêu. Đó là câu truy&n c& tích “Childe Wynde” hay “The Laidly Worm of Spindlestort Heugh”

Childe Wynde là m&t hoàng t& con vua x& Northumberland. Chàng có m&t ng& i em gái là công chúa Margaret đ&u hi&n. Vua cha sau đó c& i m&t ng& i đàn bà làm v& k&. Trong b&a t&c c& i, hoàng h&u m&i trông đ&p l&ng l&y nh&ng l&i quá l&nh l&ng cao ng&o, và vì th& m&i ng& i quay ra tán th&ng nét đ&p thù y m& c&a công chúa Margaret. Đi&u này khi&n hoàng h&u h&t s&c cảm h&n.

“The Laidly Worm of Spindlestort Heugh”
Ng&n n: The Laidly Worm of Spindlestort Heugh

Hoàng hậu cũng chính là một mẹ phù thủy nham hiểm. Với phù phép, bà ta biến công chúa Margaret thành một con rồng ghê rợn. Con rồng làm mẹ nó vô cùng sợ hãi, và mẹ nó tìm cách trốn nó nhưng không biết làm sao. Cuối cùng, theo lời khuyên của một nhà hiền triết, mẹ nó đi tìm hoàng tử Childe Wynde hiền lành khác cách xa đó cả một đời.

Sau khi nghe hung tin, hoàng tử Childe cùng với đoàn tùy tùng dong buồm trở về quê. Khi mẹ nó còn trên thuyền thì bỗng nhiên con rồng biến trở lên. Không hề biết rồng chính là em gái mình, Childe cảm giác một tính gì đó. Nhưng rồng bỗng cất tiếng nói và nói cho Childe biết cách giúp nó thoát khỏi lời nguyền đêc ác.

Và chàng hiệp sĩ dứt gươm vào vết, đốn quở xuống, ôm lấy rồng và hôn lên miệng rồng. Khi đó nóng trời miệng rồng phả ra bỗng rất một chàng, nhưng Childe vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Với rồng sợ hãi của một da chàng, nhưng Childe vẫn hôn rồng 2 lần. Và khi thay, cái vẻ ghê rợn của con rồng ác bỗng dần biến mất để hiện ra Margaret, mẹ nó em gái đầu tiên của Childe.

Một câu chuyện cổ tích thần thoại và đầy ý nghĩa: rồng tuy là giết hại hung ác nhưng mẹ nó đi tìm rồng thì là mẹ nó có tấm lòng nhân ái vô tha.

Nhìn một cách khác, rồng là biểu tượng của những đứa con mẹ nó biến thành, của những người mẹ nó mong mẹ nó có một ngày chạm tới đỉnh, chinh phục đỉnh. Trong số những con vật thần kỳ của trí tưởng tượng phương Tây như unicorn (ngựa một sừng), phoenix (phoenix hoàng đế), mermaid (nàng tiên cá)... thì dragon (rồng) được nhắc đến nhiều nhất. Và ngày nào còn có loài mẹ nó thì ngày đó những con rồng kỳ vĩ vẫn còn bay lượn trên trời hay đăm mình trong biển cả để cho các câu chuyện thần thoại mãi trôi chảy khắp nơi.

(1) St-George còn là thánh bảo hộ của Aragon, Catalonia, Georgia, Lithuania, Palestine, Portugal, Germany và Greece; tại Moscow, Istanbul, Genoa và Venice, St-George đứng thứ 2 sau St-Mark (Nguồn: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/george_1.shtml, truy cập 11/1/2012)