

Cosmos y caos en el arte y la literatura medievales: los demonios y el Jeu d' Adam (siglos XII y XIII)

Laura Méndez Vergel¹
Universidad de Santiago de Compostela

Resumo:

El arte referente a la cosmogonía cristiana de los siglos XII y XIII se desenvuelve mediante unos parámetros textuales e iconográficos establecidos. No ocurre lo mismo con todo el arte que se halla en el exterior de su imaginario, por el cual, se da lugar a un universo del caos. El trabajo parte del drama litúrgico *Le Jeu d' Adam* del siglo XII, en el que se aprecia gran riqueza descriptiva en sus didascalias de los movimientos y acciones caóticas, junto con una lectura escatológica de la contraposición cosmos y caos. Con ello, realizaremos un acercamiento compositivo a las figuras demoníacas y sus acciones en el arte medieval a través de ejemplos de portadas que representen momentos caóticos, con el objetivo de llevar a cabo una catalogación del ámbito caótico mediante las concomitancias que se reflejan entre la literatura a través de los dramas litúrgicos y las imágenes en formato escultórico.

Palabras clave:

Jeu d' Adam, demonios, cosmos, caos.

Abstract:

The art referring to the Christian cosmogony of the twelfth and thirteenth centuries is developed through established textual and iconographic parameters. The same does not happen with all the art that is outside its imaginary, whereby a universe of chaos is created. From the liturgical drama *Le Jeu d'Adam* of the twelfth century, in which it is possible to appreciate great descriptive wealth in the movements and chaotic actions of its didascalias, along with an eschatological reading of the contrasting cosmos and chaos. We will make a compositional approach to the demonic figures and their actions in medieval art through examples of façades that represent chaotic moments, with the aim of carrying out a cataloging of the chaotic field through the concomitance that is reflected between literature through liturgical dramas and images in sculptural format.

Key words:

Jeu d'Adam, demons, cosmos, chaos.

COSMOS Y CAOS; ARTE Y LITERATURA, UNA INVESTIGACIÓN DUAL

La gran mayoría de las creaciones artísticas bajomedievales responden al dictado de la cosmogonía cristiana. Las fórmulas utilizadas para ello crearon un cosmos con un lenguaje particular capaz de hacer llegar a los fieles la espiritualidad requerida. Como en todo sistema, siempre que hablamos de un cosmos aparece por antonomasia su antítesis, el caos.²

¹ Contratada predoctoral gracias a la ayuda para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) de la convocatoria 2019/2020 del Ministerio de Educación y formación profesional. Este artículo se enmarca dentro del proyecto de tesis doctoral dirigido por Marta Cendón Fernández e Israel Sanmartín Barros dentro del grupo de investigación *Medievalismo: espacio, imaxe e cultura* (GI-1507), definido en el programa de doctorado *Estudios Medievais Europeos: Imaxes, textos e contextos* de la Universidad de Santiago de Compostela.

² Norman Cohn, *El cosmos, el caos y el mundo venidero, Las antiguas raíces de la fe apocalíptica* (Barcelona: Crítica, 1995), 22.

Para el cristianismo el cosmos era regido por el “bien” *personificado* en la figura de Dios y de su hijo, Cristo, quién se encarnaría para la salvación del mundo. Los Padres de la Iglesia y los autores altomedievales a través de las Sagradas Escrituras se encargarían de ampliar el universo contrapuesto a lo divino, es decir, el mundo del caos, el cual representaría el “mal”, por medio de la figura de Satán, los demonios que le acompañan, el lugar que habitaría y su función como tentador del hombre. Por lo tanto, el ser humano quedaría en un lugar intermedio entre ambos conceptos.³

Una vez asentado el Diablo en el imaginario cristiano se vería representado tanto en la literatura como en el arte personificando la imagen del caos. Este caos tendría su máxima eclosión en el arte de los siglos XII y XIII siendo representado en las grandes portadas de las iglesias, en las que se mostrarían los dos espacios a los que podría ir el ser humano tras el Juicio Final: el cielo junto al padre o el infierno junto al diablo si no seguía las directrices divinas, siendo castigado para la eternidad.⁴ En estos dos espacios podemos observar grandes diferencias del uno al otro, puesto que encontramos un gran ritmo de movimientos y posturas en la parte infernal a diferencia de la serenidad en la celestial, donde destaca la frecuencia de las líneas verticales, por lo que se advierte una distinción en la creación de la composición de las esculturas.⁵

La dificultad que supone estudiar el universo artístico correspondiente al caos proviene de la fuente textual de la que surgió, ya que, para ambos conceptos —cosmos y caos—, sería la misma, la propia Biblia.⁶ Es por ello, que se ha recurrido al género dramático litúrgico medieval, puesto que la literatura también se haría eco del caos siguiendo la espiritualidad marcada de la época. Con el surgimiento del espectáculo callejero de los trovadores laicos, la iglesia comenzaría a realizar dramas litúrgicos de cara al público para llevar el mensaje mencionado en las portadas. En algunos de estos textos conservados se dan directrices de los movimientos que debían llevar a cabo los actores en sus representaciones, como es el caso de la obra *Ordo representationis Ade*, comúnmente conocido como *Le Jeu d'Adam*.⁷

El drama litúrgico *Le Jeu d'Adam* fue representado en la ciudad francesa de Tours en el siglo XII, conservado a través de una copia manuscrita del siglo XIII. En él se encuentran las escenas del Pecado Original cometido por Adán y Eva, seguida de Caín y Abel, representaciones donde hacen su aparición los demonios para llevárselos tras caer en el pecado, es decir, de haber producido el caos en el apaciguado cosmos. Tiene la particularidad de estar en lengua vernácula (anglonormanda) con las didascalias en latín, prueba de la intención eclesiástica de ser entendido por el pueblo debido ser la primera representación que salía al exterior de las iglesias.⁸

En las didascalias son indicados los movimientos que cada personaje debe hacer, teniendo sumo cuidado en el expresionismo que cada uno realizaba. Los demonios también tendrían sus indicaciones, tales como gesticular, danzar, empujar, agarrar, saltar, soltar

³ Esperanza Aragonés Estella, *La imagen del mal en el románico navarro* (Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996), 23.

⁴ Jérôme Baschet, *La civilización feudal, Europa del año mil a la colonización de América* (México: Fondo de cultura económica, 2009), 417.

⁵ Carmen Baena Yerón, "Abadía de San Pedro de Moissac", *Cuadernos de los amigos de los museos de Osuna*, no. 14 (2012): 123.

⁶ En concreto el Nuevo Testamento, ya que, si bien la figura del diablo aparece en el Antiguo Testamento, lo hace tan solo como un enviado de Dios para recorrer la Tierra vigilando las malas acciones que puedan ejercer los hombres, como fiscal de Dios. Sería en el Nuevo donde su aparición es más amplia y diferente. Su denominación sería "diablo", el cual, etimológicamente significa "el calumniador", por lo que conlleva la connotación de dañar al ser humano. Por lo tanto, con sus calumnias conseguiría distanciar al hombre de Dios, lo que conllevaría a crear el caos humano en la cristiandad. Véase Esperanza Aragonés Estella, *La imagen del mal*.

⁷ Eva Castro Caridad, *Introducción al teatro latino Medieval* (Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1996), 65.

⁸ Ricardo Redoli Morales (ed. trad.), *Le Jeu D'Adam: edición del manuscrito 927 de la Biblioteca Municipal de Tours* (Málaga: Universidad de Málaga, 1994), 7.

ventosidades, realizar desnudos, arrojar al infierno a los condenados, interactuar con el público o crear ruido.⁹

A su vez se estudiarán otros dramas de la cronología indicada que representen el cosmos y caos en sus temáticas, en los cuales, podamos analizar el tratamiento de sus desarrollos, así como sus descripciones literarias respecto a los movimientos y acciones de cada concepción. Al igual que nos apoyaremos en autores del periodo, como puede ser el género exegético con autores como Anselmo (1033-1109), la hagiografía con obras como *Legenda Sanctorum* (1260) o literatura visionaria influida por la *Visio sancti Pauli* (s. III), así como el *Purgatorio de San Patricio* (siglo XII). Teniendo como apoyo la literatura Apocalíptica de las Sagradas Escrituras, tan relacionada con el significado de caos que en este estudio aplicamos.

El movimiento del caos en el arte ha sido estudiado por los historiadores del arte como una contraposición del equilibrio que se mostraría en las imágenes pertenecientes al cosmos cristiano, como si los artistas compusieran las representaciones caóticas lo más desordenadas posibles sin un esquema previo para conseguir la sensación del caos.¹⁰ No obstante, como indicaba Javier Romañach¹¹, en todo cosmos hay un poco de caos y viceversa, tan sólo hay que acercarse más a cada concepto para ver la dependencia del otro en cada uno.

Es por ello, que es necesario un estudio en profundidad de lo que corresponde a los conceptos cosmos y caos en época bajomedieval, para lograr desentrañar con ello, los límites de cada creación referente al cosmos y caos de manera social, religiosa y artística. Con ello, veremos las distintas concepciones del caos, al poder discernir las variantes de representación artística de cada ámbito con su estudio.

El contexto en el que englobamos la investigación es tanto Francia como España, así como los dramas pertenecientes a estas limitaciones geográficas, puesto que en ellos, se halla el Camino de Santiago, gran vía de comunicación en el Occidente Medieval debido al movimiento de peregrinos y otras gentes, originando el impulso de ideas e influencias. Nos centraremos en su vía francesa, puesto que tomaremos como referentes las grandes portadas construidas a su amparo, las cuales, funcionarían a modo de "gran pantalla" que harían a los visitantes reparar en los templos que transcurrían por dicho camino.¹²

Bajo esta doble dualidad y de manera interdisciplinar, se buscarán en la investigación las concomitancias entre las descripciones de los movimientos y acciones de los personajes demoníacos pertenecientes al caos descritos en el drama *Le Jeu d' Adam* junto con otros ejemplares del drama litúrgico medieval comprendidos en la cronología en la que englobamos nuestro trabajo, paralelamente junto a las representaciones artísticas del caos que cuenten con composiciones movidas y agitadas en formato escultórico dispuestas en las portadas a la vera del Camino Francés de los siglos XII y XIII pertenecientes al considerado "mal", es decir, el caos, el cual, será estudiado, en contraposición del canonizado "bien", al que denominaremos cosmos.

DIVERSIFICAR, UNIFICAR Y DIFERENCIAR.

Al contar con varias y diferentes vías disciplinarias, debemos partir de unos estudios que diversifican a priori nuestro estado de la cuestión. El estudio que se desea realizar no tiene antecedentes concretos de manera conjunta, sí en el caso de cada una de ellas. Se hace necesario partir desde un estado de la cuestión de cada disciplina individual, para ser unificados posteriormente en la investigación. No obstante, no se trata de fusionar las disciplinas, puesto que la naturaleza de cada una es diferente. Por ello, el recurso a una

⁹ Sonia Maura Barillari, *Adamo ed Eva. Le Jeu d' Adam: alle origini del teatro sacro* (Roma: Carocci, 2010), 44.

¹⁰ Meredith Carey, *Judgment, Narrative & Redemption in the Tympanum at Conques-en-Rouergue*, *Essai*, no. 3 (2005): 17.

¹¹ Romañach Javier, "Orden y Caos: dos representaciones de la misma realidad", conferencia filmada el 4 de noviembre de 2011 en el Museo Reina Sofía, Madrid, España, vídeo, 13:46 https://www.youtube.com/watch?v=Z8AANWOS-Gk&ab_channel=JavierRoma%C3%B1ach

¹² Francisco Singul Lorenzo, *El Camino de Santiago. Cultura y Pensamiento* (A Coruña: Bolanda, 2009), 92.

bibliografía extensa puede tornarse problemática, pero debe ser concreta al establecer unos límites precisos para estudiar cada una de manera concreta, y así extraer las concomitancias y correlaciones que se encuentran en ellas para ampliar el estudio en relación al caos representado en el arte.

En primera instancia, encontraríamos el campo artístico, en la que trataríamos la representación de la movilidad en el arte medieval. Encontramos estudio del profesor Castiñeiras con su artículo *A poética das marxas*,¹³ en el cual, considera las distintas representaciones de la gestualidad de las figuras ubicadas en lo que es considerado “márgenes” del templo.

Respecto a los gestos medievales, de manera concreta, han sido estudiados por el medievalista Schmitt.¹⁴ Alicia Miguélez ha estudiado específicamente, de manera profunda, la gesticulación medieval, para la cual, se ha servido de distintas obras de arte que consiguen aproximarse a la comprensión del lenguaje utilizado en las representaciones gestuales.¹⁵ Dichos autores servirán de referencia primaria en lo concerniente a la investigación sobre la gestualidad.

Por lo que respecta a la relación entre el *Jeu d'Adam* y la imagen, es clásico el estudio de Frugoni,¹⁶ que lo pone en relación con la escultura de Módena, mientras Barillari, desde un profundo estudio literario de dicho texto, plantea hipótesis divergentes.¹⁷

Respecto a la idea del mal encontramos a Russell con varias publicaciones que hablan de la imagen del Diablo, haciendo hincapié a la idea de Satán como figura contrapuesta a Dios en su libro.¹⁸ Las figuras del mal en áreas concretas, como es el caso de Navarra, han sido abordadas por Aragonés,¹⁹ así mismo, Hernando haría lo concerniente en la región palentina.²⁰

Orbitando en torno a nuestra investigación encontraríamos a Cohn con *El cosmos, el caos y el mundo venidero* creando una exposición de ambos conceptos a través de distintas culturas.²¹ En lo referente al punto intermedio entre ambos conceptos en el periodo medieval, encontramos la obra de Le Goff, quién desarrolla el espacio del purgatorio, a través de distintas reflexiones y planteamientos.²²

¹³ Manuel Castiñeiras González, "A poética das marxas no románico galego bestiario, fábulas e mundo ó revés" *Semata: Ciencias sociais e humanidades*, no. 14 (2003): 293-334.

¹⁴ Véanse Jean Claude Schmitt, "La moral de los gestos", en *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*, coord. por Michel Feher, Ramona Nadaff, Nadia Tazi (Madrid: Taurus, 1992), 129-148. Jean-Claude Schmitt, *La raison des gestes dans l'Occident médiéval* (París: Gallimard, 2008).

¹⁵ Véanse Alicia Miguélez Cavero, "Metodología para el estudio de la gestualidad en la plástica románica de los reinos hispanos", *Anales de historia del arte*, no. 1, (2011): 307-318. Alicia Miguélez Cavero, "La descontextualización de los gestos en el arte románico de los reinos hispanos", *De arte: revista de historia del arte*, no. 9, (2010): 25-36. Alicia Miguélez Cavero, "El poder gestual de la mano en la sociedad medieval y su reflejo en la iconografía de los siglos del Románico en la Península Ibérica", *Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales*, no. 20 (2010): 125-147. Alicia Miguélez Cavero, "Aportaciones al estudio de la gestualidad en la iconografía románica hispana", *Medievalista*, no. 8, (2010): 28. Alicia Miguélez Cavero, "El lenguaje gestual en el arte románico. Aportaciones para una Historia de las Emociones" en *Arte y sexualidad en los siglos del románico: imágenes y contextos*, coord. por Iñaki Bazán Díaz et. al. (Aguilar de Campo: Fundación Santa María la Real, 2018), 109-138.

¹⁶ Chiara Frugoni, "Le lastre veterotestamentarie e il programma della facciata", en *Lanfranco e Wiligermo. Il Duomo di Modena*, ed. Marina Armandi Barbolini (Modena: Panini, 1985), 426-431. Chiara Frugoni, *Wiligermo, Le sculture del Duomo di Modena* (Modena: Panini, 1996), 23-47.

¹⁷ Sonia Maura Barillari, "Il problematico libro sulla Sibilla": uno scritto inedito di Pio Rajna e le carte autografe preliminari alla sua ultimazione", *Medioevo romanzo*, no. 2 (2010): 414-421.

¹⁸ Jeffrey Burton Russell, *El diablo: percepciones del mal desde la Antigüedad hasta el cristianismo primitivo* (Barcelona: Laertes, 1995). Para un estudio centrado en la Edad Media, véase Jeffrey Burton Russell, *Lucifer: el diablo en la Edad Media* (Barcelona: Laertes, 1995).

¹⁹ Esperanza Aragonés Estella, *La imagen del mal*.

²⁰ José Luis Hernando Garrido, "La representación del diablo en la escultura románica palentina" *Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real*, no. 11 (1994), 175-214.

²¹ Cohn, *El Cosmos, el caos y el mundo venidero*.

²² Jacques Le Goff, *El nacimiento del purgatorio* (Madrid: Taurus, 1989).

En lo que refiere al estudio de los conceptos cosmos y caos, serán abordados desde varias disciplinas, como son la filosofía medieval con autores como Santo Tomás de Aquino²³ o San Agustín²⁴, la filosofía actual²⁵ o la estética medieval²⁶, para poder realizar un planteamiento base de cómo eran comprendidos en el periodo bajomedieval al que nos adscribimos, para, con ello, realizar bajo esta perspectiva la investigación referida a los dramas litúrgicos y las obras artísticas.

Recurriremos a Karl Young, quién ha estudiado y catalogado los dramas medievales, fruto de la relevancia que tienen en nuestro estudio los dramas litúrgicos, puesto que actúan como fuente primordial para la comprensión del cosmos y el caos de manera interpretativa.²⁷ Entre ellos, serán seleccionados aquellos que pertenezcan al periodo y el espacio en el que comprendemos la investigación, para los que se utilizarán los estudios de Donovan referentes a los dramas litúrgicos pero únicamente provenientes de la península,²⁸ así como los estudios y traducciones de la profesora Eva Castro.²⁹

Para ello, destacamos algunos, como *Quem Quaeritis*, uno de los primeros tropos en ser interpretado como drama litúrgico; *Sponsus*, el cual trata explícitamente el bien y el mal con las vírgenes sabias y las necias; *Ordo Stellae*, en el que se aprecia claramente el movimiento representado por lo tocante al cosmos o *Ordo Rachelis*, donde se observa un tratamiento de la acción similar al drama anterior pero, en esta ocasión, con el correspondiente al mal.

MÁS ALLÁ DEL COSMOS

Titulamos este apartado de esta manera para referirnos a los objetivos de este estudio, pues, responde a la necesidad de cubrir la temática que es externa a todo el universo cristiano medieval que responde al canon de la Historia del Arte, el cual está basado en la fuente bíblica. El tema referente a la diabolología caótica carece de una unificada base textual, ya que fue ampliada a través del imaginario social a partir de la literatura y arte posteriores.³⁰ Mediante la organización y clasificación de las manifestaciones que representan el caos, con el objetivo de facilitar su estudio desde la Historia del Arte, se buscará equilibrar el análisis respecto al estudio de las imágenes pertenecientes al Cosmos que han sido extraídas de las Sagradas Escrituras.

De esta manera, se abordará la antítesis del cosmos medieval como una entidad propia. Si bien el arte medieval surgiría de la cosmogonía cristiana, la iglesia intentaría limitar al caos bajo el control divino manteniendo un debate continuo por no consentir la dualidad entre los poderes del bien y el mal. Intentaremos tomar un cauce como término medio en el debate de la dualidad, ya que el arte parece reflejar el caos como un sistema opuesto al cosmos.

Si bien se ha estudiado desde el campo de las filologías la obra *Le Jeu d'Adam*,³¹ creemos conveniente estudiar su alcance y repercusión —por su riqueza de indicaciones en las

²³ Santo Tomás de Aquino, *Suma teológica* (Madrid: Editorial Católica, 1950-1960).

²⁴ San Agustín, *De doctrina cristiana* (Madrid: Editorial Católica, 1946-1967).

²⁵ Utilizaremos obras como Albert Caraco, *Breviario del caos* (Madrid: Sexto Piso, 2006). Antonio Escotado, *Caos y orden* (Madrid: Espasa Calpe, 1999). Peter Smith, *El caos* (Madrid: Akal, 2007). Este tipo de lecturas nos ayudarán a ampliar y concretar ambos conceptos.

²⁶ Lo mismo sucederá con la estética medieval, puesto que nos guiará a través de la distinción de lo concerniente a cosmos y caos. Repasaremos obras como Umberto Eco, *Arte y belleza en la estética medieval* (Barcelona: Lumen, 1997). Jèssica Jaques Pi, *La estética del románico y el gótico*, (Madrid: Antonio Machado, 2003).

²⁷ Karl Young, *The Drama of the medieval Church* (Oxford: At the Clarendon Press, 1967).

²⁸ Richard Donovan, *The liturgical drama in medieval Spain* (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1958).

²⁹ Eva María Castro Caridad (trad.), *Dramas escolares latinos (siglos XII y XIII)* (Madrid: Ediciones Akal, 2001). Castro Caridad, *Introducción al teatro latino medieval*.

³⁰ Joaquín Yarza, "El Diablo en los manuscritos monásticos medievales" en *Seminario sobre Historia del Monacato* (Aguilar de Campoo: Centro de Estudios del Románico, 1996), 112.

³¹ Además de la bibliografía ya citada, también véase para un análisis más riguroso del *Le Jeu d'Adam* Emmanuel Mickel, "Faith, Memory, Treason and Justice in the Ordo Representacionis Ade (Jeu

acciones y movimientos en los actores representantes del caos—, en el arte a través de los movimientos representados en las portadas ubicadas en el Camino Francés.

Por lo tanto, los objetivos girarán en torno a tres perspectivas fundamentales:

1. Relacionar las concomitancias entre el drama litúrgico *Le Jeu d' Adam* con los espacios caóticos relacionados con los espacios caóticos en las portadas del Camino Francés, diferenciando el cosmos y caos en el arte y la literatura medieval.
2. Realizar un estudio de las representaciones mediante los movimientos, gestos, expresiones, posturas y colores más frecuentes en las representaciones caóticas para su clasificación.
3. Ambas perspectivas se entrelazarán para hacer un campo de estudio particular enfocado a la interdisciplinariedad en el arte y la literatura del concepto de caos bajomedieval como una herramienta para el reconocimiento de su estructura y composición.

Por ello, este estudio pretende resolver algunas cuestiones que ayudarían a complementar el análisis respecto a los infiernos de los Juicios Finales, así como las escenas donde sucedan momentos caóticos y representaciones diabólicas que respondan al arte medieval que la Historia del Arte estudia, en las portadas medievales en el contexto del Camino Francés de los siglos XII y XIII.

RESPECTO A LA CONTRAPOSICIÓN, MÉTODO Y RECURSO

La metodología para el cumplimiento de los objetivos y planteamientos mencionados se llevará a cabo bajo las siguientes dinámicas: El cosmos y el caos serán nuestro referente metodológico principal. Delimitaremos dichos conceptos, así como el nivel intermedio entre ambos y lo que esto conlleva, ya que la dualidad es una cuestión en alza en la época. En nuestro estudio debemos considerar constantemente las distintas perspectivas de ambos conceptos en sus posibles ámbitos, como pueden ser el eclesiástico, el urbano o el popular.

Una vez delimitados, recurriremos al método iconográfico para concretar el análisis cognitivo de las obras artísticas en su contexto histórico/artístico. Se profundizará en los aspectos del caos mediante el límite del conocimiento que en cada ámbito se restringen, como pueden ser el religioso, el social, y el artístico en diferentes puntos clave del Camino Francés como pueden ser Tours, Bourges, Conques, León, Burgos o Santiago. Para ello se recurrirá a lecturas transversales que permitan el acercamiento a este límite epistemológico tales como la historia, la filosofía, la teología, la antropología, la etnografía o la sociología.³²

Observaremos las similitudes en las manifestaciones artísticas referentes al caos en el formato escultórico de los siglos XII y XIII, elaborando un corpus visual de imágenes para la clasificación de los movimientos, posturas, gestos, expresiones incluso su colorido, generando una base de datos que ayude en el estudio de la Historia del Arte. Paralelamente se llevarán a cabo tablas con los movimientos descritos en los dramas litúrgicos, teniendo especial consideración *Le Jeu d' Adam*. También se efectuará con las descripciones demoníacas en los textos literarios ya citados.

Por medio de la búsqueda de concomitancias en las representaciones artísticas de la época, se realizará un catálogo de las distintas acciones representadas para la mejora en la identificación del caos en próximos estudios artísticos, así como facilitar el reconocimiento de los atributos, personajes, espacios mediante sus posturas y movimientos en obras en mal estado de conservación.

Con la ayuda de las nuevas tecnologías mediante programas de edición de fotografías, compararemos imágenes para la mejor visualización de posturas y gestos en las representaciones de personajes o seres, pequeños elementos que acompañen, posibles colores que solo se verían mediante la modificación de sus propiedades, etc.

d'Adam)", *Romania*, no. 445-446 (1991). Willem Noomen, "Le Jeu d'Adam. Étude descriptive et analytique" en *Romania*, no. 354 (1968).

³² Véase Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne* (Madrid: Akal, 2010). Erwin Panofsky, *El Significado en las artes visuales* (Madrid: Alianza Editorial, 1998).

Contextualizaremos nuestro tema en el Camino Francés, analizando sus manifestaciones artísticas para observar una evolución en el tiempo y el espacio, comprobando así el influjo de los dramas litúrgicos en la composición caótica de las obras artísticas.

LECTURAS Y OBSERVACIONES

La realización de este proyecto se realiza en función de los cuatro años establecidos por la *Ayuda para la formación del profesorado universitario* de la que se disfruta desde la convocatoria de 2019/2020 con la modalidad de tesis a tiempo completo.

Se realizó un primer acercamiento al tema en el curso 2018/2019 ya que fue cursado el Máster de Estudios Medievales en la Universidad de Santiago de Compostela, en el cual, se desarrollaría el *Trabajo Fin de Máster*, proyecto bajo el amparo de la *Beca de Colaboración* del Ministerio de Educación con título *La contraposición entre cosmos y caos en el arte y la literatura medievales: los demonios y el Jeu d'Adam*, donde se pudo realizar una primera toma de las diferentes disciplinas y sus temas que aplicaría la investigación: Un acercamiento al conocimiento del Camino de Santiago en los siglos XII y XIII, el repaso del estudio de la iconografía de las portadas bajo medievales, un análisis de los conceptos cosmos y caos, así como una aproximación al texto *Le Jeu d'Adam*, se examinó la influencia del teatro clásico al medieval, así como un acercamiento a la figura del Diablo, también la comprensión del papel humano en el concepto caótico.

Desde el inicio en octubre de 2019 hasta el presente se ha llevado a cabo, en primera instancia, una clasificación de todos los dramas litúrgicos medievales que han sido catalogados por los expertos. Esto resultaba una necesidad para conocer las fuentes primarias de las que se disponía, así como para conocer las temáticas de las que se disponía en su totalidad.

En el presente, se desarrolla el estudio filosófico/estético sobre el cosmos y el caos, conceptos primordiales para el desarrollo no solo del tema a estudiar, sino de la metodología a desarrollar, tema por lo tanto, del que se requiere profundizar con especial cuidado.

ORGANIZAR EL COSMOS Y EL CAOS, UNA AVENTURA

El tema descrito anteriormente tiene la complejidad de entrecruzarse en diversas ocasiones, así como saber identificar cada una de las líneas de investigación que se tienen en cuenta. La aventura sería la propia temática, pero el hecho de organizar una investigación tan entrecruzada por la multiplicidad de disciplinas, la complejidad que supone el tratamiento en conjunto al realizar una aproximación de las diferentes fuentes, en este caso, artísticas y literales, suponen un desafío para el control de las mismas. Es por eso, que, al plantearse realizar una estructura del mismo, se considera realizar una distribución tripartita, es decir, realizar un primer apartado del estudio del cosmos y el caos, al que le seguiría el concerniente a los dramas litúrgicos, así como un tercero centrado en la parte referente al estudio artístico. Las concomitancias e interrelaciones se extraerán a partir del último punto en las conclusiones, en el que se podrán observar las distintas teorías respecto al cosmos y caos en el arte y la literatura a la par.

HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES

Si bien, a priori se puede señalar una mayor diversidad en las líneas que proyectan los espacios y personajes referentes al caos artístico respecto a la composición que corresponde al cosmos. Es por ello que se desea comparar, enumerar y clasificar los ejemplares que contienen de uno y otro concepto para revelar una información que no es clara de contrastar. Bajo esta óptica multidisciplinar y junto a la perspectiva del cosmos y caos medieval, se auguran nuevas teorías que apuntan a novedades en el campo artístico.

De la misma manera ocurriría con los conceptos de bien y mal, puesto que llegan a difuminarse en un término medio tanto en el arte como en la teología, lo que nos llevaría a arrojar nueva luz a la mentalidad medieval. Una categorización de las acciones que reflejan del aspecto del mal, tanto en la literatura como en el arte, pueden facilitar la lectura de algunos pasajes que nos son ajenos o complejos de interpretar por la dificultad que suponen de manera visual y lectiva.

Por último, se realizará un estudio filosófico/histórico de los términos contrapuestos cosmos y caos en la Edad Media, junto a una investigación paralela respecto a estos conceptos de los dramas litúrgicos bajo medievales—en especial *Le Jeu d'Adam*, por su gran variedad de acciones descritas en él—y las representaciones artísticas de Juicios Finales y escenas pertenecientes al caos medieval. Para ello, serán seleccionadas obras literarias y artísticas que contengan la temática requerida situadas en la vía francesa del Camino de Santiago entre los siglos XII y XIII.