

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Esta música de Perotin nos conduce al medievo. Esta semana estamos haciendo un recorrido por la historia de la Europa cristiana, desde el siglo X hasta el XVI. En este viaje hemos visitado las catedrales, las románicas, las góticas y las renacentistas. Y en su contemplación hemos conectado con algunas de las mentalidades y las formas de vida de la Edad Media y del Renacimiento. La Edad Media Nos centraremos hoy en los templos góticos, cómo se financiaron y por qué estamentos sociales, cómo se llega a este estilo, qué lo define. Conoceremos también la filosofía y la ideología subyacentes en estas construcciones y su relación con el renacer de las ciudades.

La segunda jornada de este periplo, guiados por las profesoras de Historia del Arte en la UNED, Sagrario Aznar, Victoria Soto y Consuelo Gómez. Consuelo Gómez, Victoria Soto, Sagrario Aznar. Buenas noches, otro día más con nosotros para seguir hablando de las catedrales. Hola, buenas noches. Buenas noches. Consuelo, ¿podrías contestarnos tú a la primera pregunta? Cuando nos referimos al desarrollo del arte medieval en Occidente, pensamos siempre en un arte de carácter eminentemente religioso, cuyos elementos más representativos son, sin duda, el monasterio y la catedral. ¿Qué papel jugaron estos dos edificios, monasterio y catedral, en el contexto general de la Edad Media? Bien, pues en principio creo que debemos destacar el hecho de que los dos edificios van a tener un gran papel, de ser un gran valor, como reflejo, de ser un gran ritual ³², y la catedral, cada uno será un gran artículoasu.... ... justo en este momento, todo los artículos están EXIS Alci Dodge, Después de las detalles ordinarias y Bridgeland design. ... hay muy poco bombo y ab filamentitis de b пытcherie productiva,».

de unos modos concretos de pensamiento y sobre todo de organización de la vida dentro del mundo medieval. En este sentido, pues sí querría dejar aquí claro que el monasterio no es como siempre pensamos o no fue únicamente ese lugar de oración y de plegaria con el que habitualmente se le relaciona. Fue también un centro de actividad intelectual y el paradigma de todo un sistema de organización feudal propio de la Alta Edad Media. Quizá para entender esto habría que tener en cuenta el contexto en el que se hallaban inmersos estos monasterios. Era un contexto que estaba caracterizado sobre todo por un panorama en el que existía un gran retroceso de la vida urbana y en el que la tierra se había convertido en fuente de toda riqueza y de todo poder. Dentro de este contexto al que me refiero, los monasterios que estaban edificadas en medio de unas grandes posesiones agrícolas que los propios monjes se encargaban de explotar, funcionaban como principales núcleos de población y además...

se convirtieron en los centros directrices del desarrollo político, económico, cultural, artístico, pero ligados siempre al feudalismo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que de algún modo los monasterios van a ser la representación o la expresión arquitectónica, la expresión artística de la sociedad feudal. Y este importante papel que fue desempeñado por los monasterios en la época alto medieval fue siendo sustituido paulatinamente por la catedral. ¿Qué pasó con la catedral? Ya una vez que el feudalismo había entrado en crisis, o que se inició esa crisis y que se produjo el renacer de las ciudades como unos nuevos centros de actividad política, económica, cultural y, por supuesto, artística. Sagrario, entonces, ¿el papel desempeñado por la catedral tiene una

estrecha relación con la evolución urbana de la Edad Media? Efectivamente. Piensa que las catedrales son edificadas siempre en aquellos lugares en los que existe una sede episcopal. Son, por así decirlo, la casa del obispo y el eucaristía. El lugar de reunión del cabildo. Desde este punto de vista, y a pesar de que...

de la crisis de la vida urbana que se había producido en Europa durante los siglos alto medievales, durante los siglos del románico, existieron núcleos de residencia episcopal en los que fueron edificadas importantes catedrales románicas, la mayor parte de las veces en sustitución de templos anteriores que eran más pequeños, eran de menores dimensiones. Sin embargo, además de que tuvieran una escasa proliferación frente a la construcción de iglesias y monasterios, estas catedrales nunca llegaron a adquirir la significación que vamos a encontrar en las catedrales góticas, no sólo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista político y cultural. En resumen, la catedral va a ser el edificio gótico por excelencia, el centro de la ciudad episcopal, y su origen está en el renacer de las ciudades después de un largo periodo de crisis que habían atravesado tras la caída del imperio romano. Su cambio de significación con respecto a la catedral románica le venía dado sobre todo por ser reflejo del nuevo carácter urbano de la sociedad y de la cultura, pero también por ser un lugar de la vida urbana, y por ser también un poco de experimento.

implementación y evolución no sólo de las formas arquitectónicas sino de todo el resto de las artes. En este sentido es interesante hacer mención, por ejemplo, de la importancia que cobraron en las ciudades góticas las escuelas catedralicias, que van a sustituir a los monasterios de los que nos hablaba Consuelo como centros de cultura, como consecuencia de la demanda laica del saber propio de los centros urbanos. En estas escuelas se van a formar numerosos filósofos y técnicos que van a participar activamente en la definición de los modelos conceptuales y formales de las catedrales góticas. ¿Cuáles eran entonces, Victoria Soto, las bases de este nuevo ambiente urbano en el que surgen y se desarrollan las catedrales góticas? Bueno, el renacer urbano del mundo medieval es en realidad una consecuencia de todo un proceso histórico de expansión que vive la Europa Occidental. Esta expansión se comienza a apreciar ya en la segunda mitad del siglo XI y se traduce en un auge. En un desarrollo que afecta a diferentes campos.

ámbito demográfico, por ejemplo, es muy importante, al ámbito económico y comercial, y desde luego no hay que olvidar al ámbito de la técnica, es decir, el auge de la técnica que se inicia en esta segunda mitad del siglo XI. Esta expansión se consolida a lo largo de los siglos XII y XIII, es decir, coincidiendo con los inicios del arte gótico, dentro de un nuevo ambiente político caracterizado, como ha dicho Consuelo, por la crisis del feudalismo. Una crisis que va a dejar su poder, que va a ceder su poder a las ciudades, y unas ciudades en las que se va a crear un nuevo orden social. Y esto supone que el rey empieza a protagonizar su poder, su política, que se acrecienta frente a la nobleza, frente a los obispos y frente a los burgueses. Digamos que esto, en líneas generales, fue el marco social de un nuevo sistema de vida urbana, en el que la catedral aparece, de algún modo, como un nuevo sistema de vida urbana. Gracias.

la máxima expresión artística. Realmente es cierto que la Catedral Gótica es un poco el exponente de todos estos cambios ocurridos entre los siglos XI y XII y que además refleja de un modo perfecto la vida de la sociedad en la que surge y toda la forma de pensamiento de esa sociedad. Pero aquí quizás sería importante puntualizar además que la Catedral no

fue solo un reflejo de este contexto, sino que la Catedral participó de una manera activa, participó activamente en algunos aspectos de todo este desarrollo, como por ejemplo ocurrió en la evolución de determinados elementos de la técnica. Por otra parte, creo que a la hora de describir, de trazar el momento de surgimiento de la Catedral Gótica es imprescindible hacer una alusión a la situación política tan particular que se dio en Francia durante la dinastía de los Capetos, durante la dinastía Capeta, ya que es desde luego en esa relación, esa fuerte relación que se establece entre la monarquía y la arquitectura. La arquitectura entendida como un elemento asociado a la expresión

de la ideología de la monarquía, donde vamos a encontrar las claves de todo el nacimiento del arte gótico y en gran parte de las catedrales. Bueno, es que verdaderamente este es un tema fundamental a la hora de centrar cualquier debate sobre la configuración tanto del gótico como de las catedrales. Y en este sentido deberíamos tener en cuenta que estamos en un momento en el que, frente a todo ese mundo feudal que hemos estado comentando, las monarquías nacionales van a intentar fortalecer y legitimar su papel frente al resto de los poderes. Y bueno, pues es en este mismo marco en el que Luis VI, que era rey de la dinastía Capeta, que tenía su territorio de influencia en la isla de Francia, una amplia zona que estaba situada en los alrededores de París, pues va a intentar hacerlo, va a intentar afianzar ese poder relacionando su propia dinastía con el poder de los emperadores merovingios. ¿Cómo se produjo esta relación y cómo se consiguieron los fines deseados? Bueno, pues... En buena medida con la renovación arquitectónica de un edificio que tenía una profunda...

significación para la dinastía Capeta y que era la abadía de San Denis. Esta abadía era la más antigua de Francia, estaba profundamente identificada con los Capeto porque era el santuario del patrón de Francia y además era también el panteón de sus reyes desde época merovingia y tenía significación por muchísimos motivos, entre otros porque estaba totalmente sometida a la autoridad de los reyes de Francia porque había sido exenta de la dominación feudal. En relación con este edificio suyer que era el abad de San Denis y que había sido amigo personal del rey de Francia, que era además un importante hombre de estado, inició a comienzos del siglo XII una renovación de la abadía intentando sobre todo dar a la construcción un significado muy destacado en el que el poder de los Capeto figurase sobre todo como una prolongación del poder de los emperadores. Hecha esta renovación, San Denis acabó por convertirse en el elemento fundamental de la política de los reyes de Francia y también en fuente de...

de representación de lo que era la concepción de la monarquía cristiana y contribuyó de forma muy importante a lograr esa primacía de los capetos en Francia que se había propuesto como un principal objetivo a la hora de la renovación. Pero esto no es lo único importante, la renovación arquitectónica. Quizá lo más importante es que Sully aplicó a esta renovación toda una serie de nuevos principios estéticos que acabaron por dar al templo un nuevo sentido estructural y sobre todo un nuevo sentido simbólico en el que vamos a encontrar los rasgos propios del desarrollo de la arquitectura gótica tal y como luego la vamos a encontrar aplicada a la construcción de las catedrales. Es decir, que va a existir una importante relación entre el surgimiento del gótico y esos intentos reales, y cuando digo reales me refiero a la monarquía, de afianzar su poder transmitiendo además lo que era un nuevo concepto de monarquía. De hecho, el gótico aparece por primera vez, además de en Sándenis, en otros dos importantes templos situados en la zona de la ciudad.

en lugares especialmente importantes para la monarquía francesa. Por un lado, la Catedral de Sens, y desde el punto de vista escultórico, en la Catedral de Chartres. Además, todas las grandes catedrales se construyeron en territorio sometido a la autoridad de la corona francesa, hasta el punto de que algunos de los más destacados especialistas en el estudio de las catedrales góticas han llegado a afirmar que el gótico es el estilo de la isla de Francia y de los capetos, íntimamente ligado a su ideología y a la construcción de las catedrales, en las que frente al románico se expresaba la nueva relación de unión entre ese poder episcopal y el poder de la monarquía. Además, si por alguien fueron seguidas esas novedades arquitectónicas que Suger había aplicado a la renovación de un monasterio benedictino, fue por los obispos de las ciudades, que eran... uno de sus principales promotores.

contexto que rodea el surgimiento del arte gótico y la aparición de las primeras catedrales, parece claro que tanto la monarquía como los obispos participaron activamente y de manera conjunta en el impulso dado a la construcción de estos edificios, unidos como estaban por unos intereses comunes. Pero, ¿qué pasaba con el resto de esos nuevos habitantes de las ciudades, de esa nueva clase burguesa que había entrado a formar parte del nuevo orden social? ¿Dejaron actuar en solitario a reyes y obispos como mecenas o participaron también en estas empresas artísticas? Bueno, pues el tema de la financiación de las catedrales y del papel que adoptaban los diferentes mecenas ante esta financiación, desde luego creo que es uno de los más interesantes elementos a la hora de estudiar el arte gótico, porque en la mayoría de las ocasiones nos va a permitir conocer esa pugna de poderes que había en el seno de la ciudad medieval. En principio, creo que no tenemos que olvidar el hecho de que la financiación de las catedrales, y fue posible en gran medida, fue por esa acumulación de dinero procedente de los negocios del campo de los que...

participaban los propios canónigos, que además cobraban toda una serie de impuestos patrimoniales muy importantes a la hora de la financiación. Además, es que el propio Cabildo Catedralicio, compuesto por estos canónigos, era el encargado de la organización no sólo de la financiación, sino también de la planificación de las catedrales. Y también el rey, que como ya hemos dicho en intervenciones anteriores, participaba de forma muy importante en los gastos de construcción de las catedrales a través de limosnas, un poco como un medio de influir en la política, porque estaba seguro de que esas limosnas iban a revertir en unos apoyos hacia su persona, puesto que la mayor parte de las canongías y de los obispados se proveían a personas que estaban siempre muy próximas al monarca. Y además, en este punto, es importante no olvidar que, según todo el pensamiento político medieval, el rey va a ser un representante en la tierra del gobierno divino. Es decir, que su participación en la construcción de las catedrales, de alguna manera,

contribuye a afianzar esa concepción que, por otra parte, vemos claramente reflejada en el marco de la catedral. Por ejemplo, en toda la importancia que se otorga a la representación del tema monárquico en las galerías de reyes de Notre Dame, de Chartres, de Reims o de Amiens, o incluso en escenas bíblicas tales como las de Salomón y la Reina de Saba, que son muy habituales. Y dentro de este mismo marco de representación del poder, además, en el sentido que me estaba refiriendo, es claro que los obispos buscaron también con su participación en la financiación de las catedrales un elemento de afianzamiento personal que les lleva incluso, como ocurrió en la catedral de Reims, a poner nada menos que su

efigie en las vidrieras de la catedral. También aparece este aspecto en ese movimiento de emulación y superación de las catedrales que llevaron a cabo los propios obispos. En Reims, por ejemplo, creo recordar que se llegó a modificar la disposición del pórtico para que tuviese más magnificencia que el pórtico del obispo de Amiens. Sí. Y retomando... Retomando un poco la pregunta...

que se me hacía al principio en cuanto al papel que jugaron los burgueses dentro de la financiación de las catedrales pues creo que es interesante señalar que hicieron también importantes donaciones a la catedral y que además de su intervención en la construcción como un modo de significar su presencia como también hemos visto en el caso de los obispos pues esta participación tenía un trasfondo muy interesante que estaba relacionado con una mentalidad especial de la época caracterizada pues por una crítica contra la acumulación de dinero que es muy curioso porque es que al dinero se le ponía en relación con el pecado se relacionaba con el demonio incluso y es posible que en función de este pensamiento pues los burgueses hicieran sus donaciones como una especie de purga moral como una especie de intención de que se les fuesen perdonados sus pecados por esa acumulación de capital por otra parte además y reafirmando un poco pues ese concepto del que ya hablábamos

al principio de la catedral como un reflejo de la ciudad y de sus características, también los gremios y las cofradías de las ciudades participaron de forma importante en la subvención de las obras y además es que establecieron importantes competencias entre los diferentes núcleos urbanos. Las profesoras de la UNED, Victoria Soto, Consuelo Gómez y Sagrario Aznar, están analizando esta noche el origen y significado de las catedrales góticas y su conexión con el renacimiento urbano medieval.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

llega a adquirir una definición completa a lo largo del siglo XIII en las catedrales de Chartres, Reims y Amiens, siempre en el ámbito francés. En estas etapas las formas fueron variando y además hay que decir que los modelos fueron asimilados en los diferentes países europeos de manera distinta, es decir, que no es lo mismo hablar de una catedral inglesa que de una alemana o que de una francesa. Si nos basamos en el modelo presentado por las catedrales clásicas del siglo XIII, podemos concretar diciendo que eran templos de tres o cinco naves, cuya diferencia de altura entre las naves se solía emplear como recurso para abrir ventanales y facilitar la iluminación, y que junto a ello la estructura de la catedral constaba de un crucero que suele estar formado también por tres naves que sobresalen en planta y que están rematadas al exterior por portadas en las que se ha dado cabida a intercambios. Y que son muy interesantes programas iconográficos. Y por último que existía una cabecera que adquiere ahora un gran...

desarrollo como lugar de culto y al que se abren numerosas capillas radiales. Este elemento en concreto, el de las capillas radiales, es en cierta medida la consecuencia del desarrollo que ya había experimentado en el románico con las iglesias de prevención, pero con la peculiaridad de que las capillas ahora van a adoptar una sección poligonal y no circular con el fin de abrir ventanales. Sí, efectivamente, este es un dato importante que además da pie a que comentemos cómo la principal innovación estructural del templo gótico

no se produjo tanto en estas estructuras descritas como en los alzados, unos alzados que van evolucionando desde una división en altura compuesta por cuatro tramos a través de la arquería, el triforio, la tribuna, los ventanales, evoluciona hacia una desmaterialización del muro que elimina en principio la tribuna, como aparece en las catedrales de ese gótico clásico del siglo XIII, y que acabará por quedar formado por un muro continuo. De cristal traslúcido a través del conjunto de las vidrieras.

Bien, hemos visto cómo las catedrales son las grandes empresas constructivas del mundo gótico, pero ¿cuál es en realidad su aportación para que las podamos considerar como tales? Y, por otra parte, ¿por qué se considera que es en las catedrales donde se inicia lo que entendemos por arquitectura gótica, cuando de hecho muchos de los elementos arquitectónicos que vemos en ellas ya se habían empleado en el románico e incluso dentro de un marco más próximo en la arquitectura cisterciense? Pues es cierto que algunos de los elementos que van a caracterizar este sistema de construcción de las catedrales góticas, como el empleo sistemático de la bóveda de crucería, habían sido ya empleados en el románico. Y un ejemplo destacado lo tenemos desde luego en la catedral de Durham y también, por supuesto, en la arquitectura cisterciense. Por eso creo que quizá la clave de la respuesta a esta pregunta que me haces está en el hecho de que no debemos considerar el nacimiento del arte gótico como el resultado de una evolución estrictamente formal de lo románico. Debemos considerarlo más bien como algo que está integrado dentro de un sistema concreto de pensamiento.

Y de hecho, desde esa perspectiva es desde la que hemos estado contemplando el surgimiento de la catedral gótica. En efecto, además esta visión es fundamental a la hora de contemplar la arquitectura cisterciense, no como un elemento de transición entre el románico y el gótico, es decir, como un paso intermedio que da lugar a formas góticas, sino más bien como un tipo de arquitectura que se sitúa cronológicamente entre el final del románico y el inicio del gótico y que presenta, desde luego, un empleo de algunos de los elementos formales más avanzados de la arquitectura románica, como la bóveda de crucería, pero en la que no vamos a encontrar algo tan importante como es la nueva concepción del espacio que aparece en la arquitectura gótica de las catedrales. Además es que hay que considerar que el gótico tiene de alguna manera su origen en la oposición entre la austeridad propugnada por los cistercienses para sus edificios y la concepción aplicada por Suger en San Denis, en la que se consideraba, siguiendo unos planteamientos, unos planteamientos neoplatónicos, que la belleza material nos permitía elevarnos hasta Dios, lo cual daba paso a la creación de un mundo que no era un mundo de la vida.

la introducción en el templo de ricos y variados objetos litúrgicos y a la iconografía como elemento doctrinal. La oposición además es muy manifiesta incluso desde el punto de vista del pensamiento, ya que los cistercienses propugnaban una revitalización de la vida contemplativa en contraste con todas las corrientes dialécticas racionalistas de las escuelas episcopales que tenían su sede en las catedrales, bastante más en conexión con la vida urbana. Realmente, para relacionarlo un poco con la pregunta que se hacía, la aportación del templo gótico y más en concreto de la catedral fue la de conseguir crear un sistema arquitectónico en el que fueron empleados toda una serie de elementos que ya habían sido experimentados en el terreno arquitectónico, pero cuya novedad consiste fundamentalmente en su capacidad para combinar todos esos elementos con unos fines que pretendían ofrecer un nuevo concepto de espacio interior, cuyos principios aparecen

formulados por primera vez o reflejados en el texto de la catedral. Y que fueron reflejados a través de la renovación realizada por Suger en San Denis.

¿Y cuáles eran en concreto esos nuevos principios de definición espacial y cuál era el significado que se pretendía lograr? Los nuevos principios en los que se basaba esa nueva concepción del espacio religioso del mundo gótico eran fundamentalmente dos. Van a ser la luz y la medida. Ya, de hecho, cuando Suger llevó a cabo la reforma de San Denis, había proyectado la creación del nuevo templo desde una concepción teológica en la que jugó un papel fundamental toda una serie de escritos del patrono de la abadía, de San Dionisio, al que en aquellos tiempos se confundía con Dionisio Aeropagita, discípulo de San Pablo y autor de la teología mística, que fue de hecho una obra fundamental dentro de todo el pensamiento cristiano. En esta obra, por una parte, se ofrecía una visión jerárquica del universo visible e invisible, que era muy similar a esa forma jerarquizada en la que Suger concebía el poder del rey feudal, y además se mostraba también como una idea fundamental la concepción de Dios como luz. Una luz de la que participaban todas las religiones. Y también se ofrecía a todas las criaturas que recibían la luz.

y que transmitían la luz según el lugar que ocupasen en una determinada escala de los seres. Y además el universo mismo, según este mismo pensamiento, era una especie de corriente luminosa que todo lo unía y que además otorgaba un orden a la creación. Según estos principios, Suger había reformado la cabecera de la iglesia vacial de San Denis, construyendo toda una serie de capillas que fueron dispuestas en semicírculo y que intentaron explotar al máximo el empleo de la bóveda de crucería, sustituyendo los muros por pilares para conseguir abrir toda una serie de huecos por los que penetraba la luz que se distribuía de una manera igualitaria por todo el templo y que creaban una gran sensación de unidad que era, en el fondo, el reflejo de esa uniformidad del universo que promulgaba San Dionisio. Sí, pero tiene que quedar muy claro que la aplicación de todos estos principios a la configuración de una nueva concepción espacial, es decir, a la arquitectura, no es algo que surja espontáneamente. En realidad este tema de la luz fue uno de los principios y uno de los elementos principales del todo el debate.

estético de los siglos XII y XIII y siempre asociada con la belleza. Se consideraba como elemento metafórico para aludir a Dios y formó parte de una larga tradición literaria que aparecía ya en los evangelios y en los padres de la iglesia y que durante la Edad Media llegó incluso a considerarse como la fuente de toda la perfección, desarrollándose un mistifismo del que verdaderamente se dio Dionisio de Pajita, era uno de los principales protagonistas relacionando a Dios, al bien supremo, con una luz intelectual que era la fuente de toda la belleza. Otro ejemplo dentro de esta tradición estética es la obra de Guillermo Durando, el Manual de los Oficios Divinos, una obra que data de 1268, que también tuvo muy en cuenta Suger en su renovación de Saint-Denis y en la que se afirmaba que la iglesia material representaba la espiritual, siguiendo esa corriente del pensamiento medieval, según la cual la realidad material no tendría que ser la que se hacía en la iglesia. La iglesia no tenía valor por sí misma, sino como símbolo, es decir, lo que le llevaba a considerarse como la iglesia.

que la catedral existía sobre todo como reflejo de la imagen del cielo. Su inspiración se encontraba en el Templo de Salomón, presidido por la armonía divina y modelo ideal de las iglesias medievales. Sí, esto es muy significativo porque incluso Suger, en la ceremonia de

consagración de la iglesia de San Denis, la va a comparar con la Jerusalén Celeste y con el Templo de Salomón. Es verdad que este concepto de templo como Jerusalén Celeste existía ya en el románico, pero es ahora cuando el arquitecto gótico va a decidir plasmar este significado simbólico haciendo uso precisamente de estos dos recursos de los que venimos hablando, de la luz y de la medida. Bien, pues es de suponer entonces que este nuevo concepto espiritual de este espacio sagrado, basado, como habéis dicho, en el empleo de la luz y la medida, introdujese novedades en la evolución de las formas arquitectónicas o que emplease recursos hasta entonces inéditos en la construcción de templos cristianos, de las catedrales en cuya construcción fue aplicado. ¿Cuál es? ¿Cuáles fueron esos recursos? Bueno, en principio la geometría...

que se convirtió en el fundamento de la proporción gótica y que tenía un valor simbólico, ya que San Agustín la consideraba, la geometría, como capaz de conducir a lo divino desde el mundo de las apariencias. Incluso fue San Agustín quien dio una interpretación a las palabras del libro de la sabiduría de Salomón, en las que se decía, has ordenado todas las cosas en medida, número y peso. Y es una frase que llegó a funcionar como clave de la visión medieval del mundo. Y de hecho hay que destacar que el sistema formal gótico se basa en una articulación geométrica que divide el espacio en tramos espaciales formados por bóvedas de crucería que van distribuyendo las cargas. Pero además de la geometría, desde luego si algo fue fundamental, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, es en el papel que jugaron las vidrieras como un recurso importantísimo para conseguir los fines que se perseguían, ya que aparte de cumplir una función de cierre, de cierre del muro, aparecen siempre las cargas de la vida, y es un recurso que se ha hecho en el mundo de la vida. Y es que las cargas de la vida son entrebañadas por una significación simbólica que las conviene a la vida.

convierte en reflejo de la luz de Dios, de la palabra de Dios, reflejo de la luz que ilumina a los fieles, como decía el cabildo de la catedral de Chartres. Y en este sentido, además, es que es muy interesante destacar cómo, a diferencia del románico, donde la luz era algo que estaba totalmente diferenciado del templo en sí mismo, en el gótico, sin embargo, este elemento se va a confundir con el muro y va a llegar incluso a formar parte de la estructura del templo. Y por eso, además, es que transforma la luz natural en una luz artificial cuya misión va a ser, fundamentalmente, la de hacer que la realidad nos parezca algo irreal, algo trascendente. Además de que las vidrieras que dejaban filtrar la luz sin alterar ese material de que estaban hechas, pues, es que eran algo que funcionaban de modo perfecto, como una metáfora de la omnipresencia divina. Sí, pero yo creo que este efecto no era un logro exclusivo de las vidrieras, sino más bien de la combinación de los efectos producidos por la luz filtrada a través de las vidrieras sobre un... ...con los elementos arquitectónicos.

arquitectónicos muy determinados que conformaban la estructura del templo. Es decir, que no solo debemos pensar que esa nueva concepción del espacio se logró únicamente gracias al empleo de la luz. Sí, sí, por supuesto. Debemos entender, por lo tanto, que fue esa necesidad de crear un espacio simbólico lo que determinó la evolución del espacio de la catedral. Bueno, en realidad durante muchos años se ha considerado que fue el avance técnico el que hizo posible todos los logros arquitectónicos que observamos en las catedrales góticas. Sin embargo, hay que decir que no, esto no es del todo cierto y que un poco ambos factores se interrelacionaron. Está comprobado, por ejemplo, que la técnica de las vidrieras adquirió un enorme desarrollo como consecuencia del deseo de crear un nuevo

sentido simbólico del espacio gótico o que en canterías se adquirió una gran destreza en el corte y en el asiento de los bloques de piedra. Pero también la experimentación del sistema arquitectónico en épocas precedentes hizo posible alcanzar algunos de los logros obtenidos en la representación del espacio ahora. Bien, nos queda muy poquito tiempo. En este último minuto, Victoria, ¿nos puedes comentar cuál fue el papel de ese...

empeñado por los artífices materiales de la construcción de las catedrales. Sí, voy a ser muy breve porque además es muy poco lo que sabemos en este sentido. Podemos decir que en la construcción de las catedrales existía, por una parte, el denominado magister operis, que se ha denominado inadecuadamente arquitecto y que era el encargado de la dirección técnica de la catedral. Y gozaba además de un gran prestigio hasta el punto de que muchas veces se les enterraba en la misma catedral. En cuanto a los constructores propiamente dichos, no hay muchos datos al respecto, pero hay que aludir sin duda a Villar Donencur, el autor de un álbum de dibujos de obras góticas. Lo que pasa es que las participaciones de directas de Villar Donencur en obras góticas no están muy documentadas, lo suficientemente documentadas como para poder reconocer su labor en ellas y hablar un poco más de esta figura. Pero hay un dato importante en relación con la organización del trabajo en las catedrales y es una serie... de construcciones, de talleres, zoologías, donde...

se almacenaban los materiales en esos largos paredes en que se construía la catedral y donde trabajaban canteros y escultores. Recordar, desde luego, que no eran artistas, sino que eran artesanos, ya que hasta el Renacimiento no se les consideraba como verdaderos artistas, por lo menos a los escultores y a los arquitectos. También recordar que los canteros dejaron en las fábricas sus propias firmas a través de marcas de cantería que hoy todavía podemos ver en muchos sillares de las catedrales. Bien, pues lo dejamos aquí. Hemos agotado el tiempo para nuestra segunda entrega de las catedrales. Victoria Soto, Sagrario Aznar, Consuelo Gómez, gracias por vuestras explicaciones y de nuevo os esperamos mañana. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.

Mañana nos ocuparemos de la transición de las catedrales desde la Baja Edad Media a los albores del Renacimiento y nos detendremos un poco en las catedrales españolas. Hasta entonces. Fin

Gracias.