

EL HOMO PEREGRINUS EN UN MILAGRO DE GONZALO DE BERCEO

EDDIE MORALES PIÑA*

Resumen

El artículo trata acerca del poeta español medieval Gonzalo de Berceo, autor de los Milagros de Nuestra Señora, y está centrado básicamente en la configuración del hombre peregrino en uno de los textos de este fraile poeta. Primeramente, el artículo hace una reflexión en torno al motivo del peregrinaje y su significación en la cultura cristiana; luego, contextualiza la obra de Berceo, finalizando con una breve aproximación al Milagro XXII: El naufrago salvado.

Palabras claves: Literatura medieval española, peregrinación, Gonzalo de Berceo, milagros.

Abstract

This article deals with the Spanish medieval poet, Gonzalo de Berceo, author of the Miracles of Our Lady, and it centres basically around the configuration of man as a pilgrim in one of the texts of this friar poet. Firstly, the article examines the motive for the pilgrimage and its significance in Christian culture; then, it contextualises the work of Berceo, ending with a brief examination of the XXII Miracle: the saved castaway.

Key words: Medieval Spanish literature, pilgrimage, Gonzalo de Berceo, miracles.

* Profesor de Estado en Castellano. Magister en Literatura. Profesor Titular en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso). Entre sus publicaciones cabe mencionar los títulos «Lacunza y el discurso milenarista en la literatura colonial: la venida del Mesías en gloria y majestad» (2000), «Sor Ursula Suárez o la escritura como obligación» (2001), «Anotación sobre dos poemas de Oscar Hahn» (2002), «El ícono: una ventana hacia el misterio» (2003); «La intertextualidad en el correlato bíblico-religioso en “Daniel y los leones dorados” de José Manuel Vergara» (2004).

El poeta Jorge Manrique en las postrimerías de la época medieval recogía en sus inmortales *Coplas por la muerte de su padre*, el sentimiento generalizado que tenía dentro del imaginario de ese entonces la idea de la vida como peregrinación o romería hacia la vida eterna que el hablante tan bien supo configurar a través de la imagen poética del río como metáfora del discurrir de la existencia: «Este mundo es el camino/ para el otro, que es morada/ sin pesar; mas cumple tener buen tino/ para andar esta jornada/ sin errar. Partimos cuando nacemos,/ andamos mientras vivimos,/ y llegamos/ al tiempo que fenecemos; así que cuando morimos/ descansamos» (estrofa V)¹.

La imagen poética construida por Manrique ciertamente que está afincada en la concepción de mundo de los siglos medievales, en el sentido de que este está sostenido por una única verdad. En otras palabras, el paradigma axiológico respondía a lo que algunos han llamado la configuración de la realidad mediante el constructo del laberinto circular, en el entendido de que hay un solo centro hacia el que holísticamente se confluye, y que luego será deconstruido por la concepción de un laberinto arbóreo, que permanecerá válido durante toda la época moderna. En *strictu sensus*, el medieval fue una época plagada de sentidos y sobresentidos ubicados dentro del marco ideológico que sustentaba la visión de mundo y que apuntaban a demostrar —como lo dice poéticamente el mismo Manrique, a quien estamos usando como obertura— que este mundo es bueno en su esencia por cuanto el propio Dios humanado habitó en él «para sobirnos al cielo»².

¹ Cfr. J. MANRIQUE: *Coplas por la muerte de su padre*. El poema manriqueño es un panegírico del poeta a su padre. En él tematiza precisamente la idea de la vida como un fluir, colocando a su padre como un muerto ejemplar. Para Manrique el hombre perdurará en el tiempo por la fama y la honra que haya podido conseguir en esta vida, por eso que en el texto se distingue entre la vida terrena, la vida eterna y la fama como otra forma de existir más allá del tiempo.

² La literatura medieval responde a una concepción teocéntrica del universo. De este modo, el arte y la literatura tendrá la impronta de significar a través del objeto creado las señales de lo divino. El creador como un artífice va revelando la presencia de Dios mediante signos y señales que serán leídos por los medievales como la presencia visible del Creador por excelencia. De allí que

Es en el contexto de dicha configuración de la realidad que está semantizada sobre la base de lo bíblico-teológico, que el esquema de la vida como peregrinación o romería tiene su explicación como forma de visibilización de la época. Esta idea es un *topos* retórico habitual en el medioevo; sin embargo, no debe entenderse como una fórmula vacía, retórica, sino más bien como un elemento constructivo que implica las significaciones correspondiente.³ Es común afirmación que no ha habido en la historia una época como la Edad Media donde el tránsito de las gentes haya sido una manera física de concretar un modo de entender la vida como *camino* hacia otra morada, en este caso, eterna pero que está ya prefigurada en ciertos signos que el hombre tiene a su disposición, pues estamos ante un modo figural de entenderla. Esto último no quiere decir que no se haya también viajado con una finalidad diferente a la que estamos postulando, que no haya habido también un espíritu aventurero, puesto que, desde tiempos remotos en la historia de la humanidad, han existido viajeros, exploradores, navegantes y conquistadores, incluidas las mujeres que han sido silenciadas y olvidadas por la historia escrita por los hombres en estos menesteres. Respecto a esto último, podemos acotar que la primera gran viajera de la que se tiene noticia fue la monja Egeria, quien a finales del siglo IV viajó por

el arte medieval sea altamente didáctico, ejemplarizador y figural de una realidad trascende. Es interesante señalar que JUAN PABLO II en su hermosa *Carta a los Artistas* (1999), reflexiona en torno a la relación que se ha establecido históricamente entre el arte y la Iglesia, más aún en una época como la medieval, donde mediante la búsqueda y la plasmación de la belleza de las cosas creadas se llega al sumo Bien.

³ Como es bien sabido, y siguiendo a E. R. CURTIUS: *Literatura Europea y Edad Media Latina*, los tópicos que provenían de la Antigüedad clásica fueron de frecuentísima recurrencia en los tiempos medievales, siendo resemantizados por los autores. El caso más emblemático es el de Gonzalo de Berceo, quien en la *Introducción a Los milagros de Nuestra Señora*, reactualiza el tópico del *locus amoenus* dándole una nueva configuración estética hecha sobre la base de la cosmovisión cristiana. J. BARROSO: *Sobre la comprensión poética*. A. Machado Libros, Madrid 2001, sostiene que el *topos* es un lugar de encuentro, «lugar donde el ser en la forma de comprensión se implica y se imbrica con las significaciones (...) ha de entenderse como una forma de comprensión y lenguaje que afecta al ser desde muy adentro», 47.

todos los parajes bíblicos, incluso recorriendo Egipto. En ese entonces «los peregrinos cristianos como Egeria pudieron viajar a tan lejanas tierras gracias a la *pax romana* y a la red de calzadas del Imperio romano»⁴.

En una época como la medieval la sacralización de los espacios es un hecho primordial, por cuanto estos *locus* se constituyen en centros imantados hacia los que tienden a peregrinar los creyentes como impelidos por la fuerza de lo divino⁵. El espacio sacral por excelencia en el medievo será obviamente Jerusalén, la Tierra Santa, en tanto que allí se concentra el sentido pleno de la presencia de lo numinoso para el hombre medieval. El estudio de las religiones nos ha demostrado que desde el punto de vista de lo religioso, el espacio no es nunca homogéneo, sino que hay espacios que adoptan una carga semántica distinta a los otros espacios; es decir, en el transcurso del devenir humano ha habido espacios hierofánicos, espacios que manifiestan la presencia de lo divino, y que adquieren una connotación simbólica que los hacen diferentes a cualquier otro espacio. «La hierofanía actúa como una selección del objeto, en este caso del espacio, del resto que lo circunda; esta selección se impone “desde afuera”, el hombre descubre el lugar, lo elige: le es revelado»⁶.

Por otra parte, el hombre a lo largo de la historia también ha sacralizado espacios, o sea, ha llevado a cabo la consagración, o en otras palabras, «construido ritualmente un espacio sagrado»: el

⁴ Cfr. C. MORATÓ: *Viajeras intrépidas y aventureras*. Plaza & Janés, Barcelona 2001, 34. En este interesante libro, su autora manifiesta que la monja Egeria puede ser considerada como una pionera en el ejercicio de la peregrinación hacia los lugares santos. Ella realizó este periplo a Tierra Santa entre los años 381 y 384; era una mujer sabia con amplios cocimientos geográficos y literarios. «En sus cartas que escribió a sus hermanas de España en un moderno latín y que forman su libro *Itinerario*, describe con estilo directo y espontáneo todas sus aventuras por aquellas tierras», C. MORATÓ, op. cit., 35. El libro escrito por Egeria es un documento imprescindible para conocer los ritos de la Iglesia en Jerusalén hacia el siglo IV.

⁵ Cfr. J. MARÍN RIVEROS: «Espacio sagrado y peregrinación. Símbolos y tradición veterotestamentaria», en *Tiempo y Espacio*, n° 7-8 (1997/8), 93-111.

⁶ *Ibid.*, 94-95.

templo, que es también un lugar imantado, lugar central, hacia el que confluyen los hombres⁷. Desde el punto de vista de lo cristiano, la imagen del peregrino medieval es la de aquel sujeto que recorre el mundo para acceder a ese *locus sacer* en que se hace presente lo divino; la sacralidad con que el sujeto medieval entendió la realidad, llevó a concentrar radicalmente la presencia de lo Otro, de lo Trascendente, en aquellos lugares hacia los cuales se *camina, peregrina* o se va en *romería*, llámese Jerusalén o Santiago de Compostela.

De lo anterior se deduce que el hombre y la mujer medievales -sean de cualquier condición social-, cuando inician el viaje, comienzan una aventura espiritual que ha implicado un salir, un abandonar el mundo, para a través del caminar, cruzar el umbral que separa el espacio habitual (profano, diría Eliade) del otro espacio (sagrado).

Desde la religiosidad cristiana, el término *peregrino* y su equivalente en el lenguaje religioso *romero*, conectan el quehacer del peregrinar con el sentido que le da San Pablo a nuestra condición humana, es decir, que no somos ciudadanos de la tierra y que, por el contrario, lo somos del cielo⁸; de tal manera que nuestra condición es de ser desterrados en camino hacia una morada distinta: la Jerusalén celestial. Para el hombre del medievo, caminar, experimentar la *peregrinatio*, viene a significar o a simbolizar lo que San Pablo deja estipulado en su carta apostólica, ya que el tiempo presente es en sí mismo un tiempo para la peregrinación, en cuanto es un tiempo de espera de la Parusía; la *peregrinatio* es vivir un tiempo de adviento o de preparación para el hombre religioso en estos tiempos.

En la literatura medieval, por tanto, se va a reflejar este sentido de la *peregrinatio* como una forma particular del motivo del viaje que adquiere diversas manifestaciones discursivas. Al empezar estas líneas aludíamos al poeta Manrique quien semantizó su discurso poético sobre la base de que el transcurrir existencial es una romería. Esta idea encuentra, por otra parte, en la figura de

⁷ Cfr. M. ELIADE: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Barcelona 1981, 32.

⁸ Cfr. 2ª Carta a los Corintios 5, 1-2, 6-8.

Gonzalo de Berceo, el primer poeta castellano de nombre conocido, una primera plasmación poética del *homo peregrinus*, configurada en los versos iniciales de la *Introducción* de su conocido texto dedicado a los *Milagros de Nuestra Señora*: «Yo, maestro Gonçalvo de Verceo nomnado, / yendo en romería caeçi en un prado / verde e bien sençado, de flores bien poblado, / lugar cobdiçiaduero pōra omne cansado»⁹.

Recordemos que el fraile poeta nació en el pueblo riojano de Berceo a finales del siglo XII y murió a mediados del XIII, y que su actividad escritural como clérigo la concentró en varias hagiografías, en algunos poemas doctrinales y en un texto escrito sobre la base de los parámetros discursivos del género apocalíptico, y poemas de exaltación a la Virgen, entre los que se hayan los *Milagros*, y que insertan a Berceo dentro de la corriente marianista que se produce en Europa a partir del siglo XII¹⁰.

Históricamente, las colecciones de milagros nacieron en el Oriente; sin embargo, para el Occidente, ya en San Agustín encontramos dicha tradición. La significación literaria del milagro en el contexto de la cristiandad es la de servir, entre otras funciones, para el arte de la predicación a la que los monjes también debían dedicarse; de tal modo que el incremento del culto a la Virgen —característico, por lo demás, de la religiosidad medieval desde San Bernardo en adelante—, provocó que también se intensificaran las colecciones de anécdotas piadosas en que se mostraba la intervención milagrosa de María para con sus fieles creyentes y que los predicadores debían utilizar para sus sermones. Por lo general, son éstas las colecciones de relatos muy breves y sintéticos, que el predicador había de desarrollar y vestir con los pormenores adecuados a la ocasión o al público. Desde este punto inicial es que surgirán en la Edad Media las colecciones romances

⁹ G. DE BERCEO: *Milagros de Nuestra Señora*. Área, Madrid 2002 (edición de Vicente Beltrán). Las citas corresponden a esta edición.

¹⁰ Aparte de los *Milagros*, Gonzalo de Berceo escribió otros poemas dedicados a la Virgen María, como «Loores de Nuestra Señora» y «El planto que fizo la Virge...». El género hagiográfico también fue predilecto del autor, escribiendo acerca de los santos castellanos San Millán, Santa Oria y Santo Domingo de Silos. Su poema *Signos que aparecerán antes de Juicio Final* es un texto escrito bajo los parámetros discursivos del género apocalíptico; en él, Berceo dialoga con los textos bíblicos del Antiguo Testamento como con el *Apocalipsis*.

en verso, entre las que se encuentran, por ejemplo, los *Milagros* de Berceo y las *Cantigas de Santa María* de Alfonso X El Sabio¹¹.

Según Jolles¹², el *milagro* en cuanto formato discursivo es una *forma simple* de la literatura que en el caso del poeta riojano posee una cierta estructura fija fácilmente observable en el proceso de lectura. El texto llamado *milagro* tiene en Berceo, como regla general, en las primeras estrofas una introducción en la que el hablante nos sitúa la acción en un lugar determinado. Seguidamente, el locutor presenta al personaje —normalmente un personaje en crisis que cae bajo el influjo del demonio—, pero que por su confianza en la Virgen a pesar de su condición pecaminosa, alcanza la salvación luego que María como *Mater admirabilis* intercede ante Dios —habitualmente el Hijo—. Al término del relato, el pecador inicia el camino de la conversión y el arrepentimiento. Finaliza la historia milagrosa con la alabanza a la Gloriosa en clave oracional.

En el corpus poético de los *Milagros*, hay uno de ellos que en la propia enunciación del título alude al desplazamiento físico hacia uno de los lugares más significativos en la piedad medieval como un espacio imantado, esto es, el lugar en que según la tradición estaban sepultados los restos del apóstol Santiago, quien había venido a evangelizar las tierras de *Hispania*. Se trata del camino de Santiago de Compostela. El *milagro* precisamente se llama «*El romero de Santiago*», en que el sujeto protagonista de la acción sufre la emasculación seducido por el diablo. Sin embargo, hay otro texto berceano en que se concentran algunas de las ideas

¹¹ El mester de clerecía al que pertenece Berceo, tuvo como finalidad «poner a disposición de las clases no letradas, en particular las clases dominantes, el patrimonio intelectual que en el pasado había monopolizado la Iglesia; en cuanto obra de un monje que se proyecta sobre la sociedad de los seculares, es una obra divulgadora, destinada a enriquecer su nivel religioso y social». Lo anterior lo sostiene Beltrán en el estudio previo a su edición de los *Milagros*.

¹² A. JOLLES: *Las formas simples*. Editorial Universitaria, Santiago 1971. Para Jolles, las formas simples —el mito, la leyenda, la hagiografía, el *marshén*, entre otros—, son aquéllas formas discursivas que transitan paralelamente a los formatos literarios propiamente tales, como la novela, por ejemplo.

motrices de la reflexión que estamos realizando. El *milagro* es el número XXII y se titula «*El naufrago salvado*».

Este relato es uno de los textos más atípicos del total de 25 que conforman la obra de Berceo, porque en él las estrofas dedicadas a la alabanza de María son extensas, y porque en este texto se hace hincapié en los testimonios del hecho portentoso aplicándose el criterio de veracidad de lo visto y lo vivido. La acción propiamente tal esta centrada entre las estrofas 588-616 y básicamente trata de unos peregrinos que inician un viaje por mar con las características de peregrinación hacia Tierra Santa; al poco tiempo «naufragaron en una tempestad; llevaban un pequeño navío auxiliar donde no cabían todos, de ahí que el patrón dio la prioridad al obispo “con otros bonos omnes de pleito más lozano”, o sea de mayor nobleza; uno de lo peregrinos que no habían sido elegidos intentó saltar dentro, pero cayó al agua y se ahogó con los que habían quedado en la nave. Los supervivientes del bote consiguieron llegar a tierra y miraban en dirección a donde aquélla se había hundido, sobrecogidos de piedad por sus compañeros; entonces vieron salir unas palomas blancas del mar, las almas de los difuntos que subían a la gloria. Ante el espectáculo, se arrepintieron de haber escogido la salvación terrena en lugar de la celestial; cuando querían reanudar su camino, vieron salir del agua al que había saltado de la nave y quedaron consternados de cómo pudo salvarse: había invocado a la Virgen, que lo envolvió en un tejido maravilloso cuya descripción ocupa las estrofas 609-614».

El motivo inicial con que se abre la andadura narrativa del relato es como lo dijimos la peregrinación hacia Tierra Santa, verdadero *locus* y puerta de entrada al misterio divino en la época que nos preocupa. El poeta dice: «*Cruzáronse romeos por ir en Ultramar, / saludar el Sepulcro, la Vera Cruz orar; / metiéronse en naves pora Acre pasar / si el Padre del Cielo los quisiese guiar*». En dichos versos hay la presencia de núcleos temáticos que son verdaderos *topoi* en la literatura y arte medievales: la Cruz y el Sepulcro de Cristo y la plena confianza en Dios como guía de salvación. Como se ha recordado, el viaje de los peregrinos y los romeros en la Edad Media estaba plagado de peligros, de hecho era un viaje azaroso

del que muchos no volvían que se identificaba con un verdadero viaje místico a la fuente viva de la cristiandad. Es por eso que la justicia divina premia a aquellos náufragos que pierden su vida, llevándoselos a la vida eterna; cuestión que está estilísticamente mostrada a nivel lingüístico-poético con la imagen de las almas convertidas en blancas palomas: «*Vidieron palombiellas essir de so la mar/ más blancas que las nieves, contra'l cielo volar;/ credién que eran almas que querié Dios levar/ al sancto paraíso, un glorioso logar*»¹³.

Los náufragos sobrevivientes, entonces, recuerdan que aquéllos ya han terminado su romería terrena y han pasado a un glorioso logar, mientras ellos se sienten desafortunados a pesar de estar con vida. Inmediatamente, viene la apoteosis discursiva propia del género de los milagros, por cuanto el poeta riojano nos presenta la salvación del marinero indigno gracias a la intervención de la Virgen, dedicando las estrofas 610-614 a cantar sus virtudes: «*Tantas son sus mercedes, tantas sus caridades,/ tantas las sus virtudes, tantas las sus bondades,/ que non las contarién obispos nin abades/ nin las podrién asmar reís podestades*».

Los peregrinos, finalmente, llegan a los Santos Lugares: «*Cumplieron los romeos desend su romería,/ plegaron al Sepulcro con muy grand alegría;/ adoraron la Cruz del Fijo de María./ ¡Nunca en esti sieglo vidieron tan buen día*».

Para el peregrino mediéval llegar al lugar consagrado para Dios es signo de haber llegado al *axis mundi*, lugar teofánico, de la presencia divina en la que el hombre experimenta de acuerdo a la fe una regeneración espiritual que lo llevara al proceso de conversión. Pisar el *axis mundi* es experimentar sensible y trascendentalmente lo numinoso, pues el misterio ya ha sido revelado¹⁴. Berceo, en consonancia con la estructura circular del

¹³ Para C. GARIANO: *Análisis estilístico de los Milagros de Nuestra Señora de Berceo*, Gredos, Madrid 1965, es muy copioso el uso del lenguaje metafórico en los poemas de Berceo. Entre las imágenes predilectas del autor y que ejerce sobre él «una atracción maravillosa», es encuentra el mar y de todo lo relacionado con lo marítimo, a pesar de que proliferan las que tienen que ver con el mundo campestre o de sus humildes quehaceres conventuales.

¹⁴ «Cuando el peregrino, entonces, accede a ese Otro Mundo, cambia en su ser íntimo, se convierte en otro: un hombre nuevo, purificado. Así concebida la peregrinatio actúa sobre el hombre como un verdadero bautismo: tal como se

mundo medieval, visibiliza poéticamente en María a la intercesora para llegar a dicha regeneración espiritual, de acuerdo a la teología católica que ve en María a la Nueva Eva, madre del género humano, ya que «los que por Eva fuemos en perdición caídos/ por ella recombramos los solares perdidos;/ si por ella non fuesse, yazríemos amortidos/ mas el so sancto fructo nos ovo redemidos». Desde el horizonte medieval, la interpelación del poeta al lector/oyente de su discurso («amigos e vassallos de Dios omnipotent,/ si vós me escuchássedes por vuestro consiment,/ querriavos contar un buen aveniment:/ terrédeslo en cabo por bueno verament»), es decir, la concretización de la *captatio benevolentiae*, se identifica en todos los milagros con una relación amorosa entre el lector y la textualidad (*jouissance* de Barthes, el texto desea y posee), «que celebra la realidad María como un *buen aveniment* poético»¹⁵.

En síntesis, y como dice Várvaro, «entre la miseria del hombre pecador, ignorante o desconfiado ante la intervención de lo sobrenatural, y la inescrutable magnitud de la divinidad existe un lazo de unión, una mediadora (María) y el consuelo de su intervención liberadora. Quedan, pues, firmes la esperanza y la fe. He aquí cómo la religiosidad tosca y superficial de los milagros se nos revela en realidad rica y profunda; otra faceta fascinante de la experiencia moral y literaria de la Edad Media»¹⁶.

En definitiva, es en este contexto en que el sentido del viaje espiritual y concreto de la experiencia del romero y del peregrino encuentran su razón de ser; razón de ser que Jorge Manrique —y volvemos al principio hermenéutico del que iniciamos esta aproximación, cerrando así el laberinto circular—, supo explicitar

sale del agua purificado y regenerado, así también se abandona el espacio sagrado. Después de recorrerlo todo, de padecerlo todo, no se puede ser ya el mismo. En efecto, sólo se puede ser otro después de haber conocido un lugar donde se ha manifestado —o se manifiesta— la divinidad, un espacio que es *sacer*, que es *Tierra Santa*», J. MARÍN RIVEROS: op. cit., 97.

¹⁵ Argumenta Barroso en la obra citada más arriba, que «desde un horizonte medieval la interpelación, y en concreto la *captatio*, se traduce en un *pathos* de inclinación religiosa. La *jouissance* medieval se traduciría como el gozo en la palabra no en su materialidad sino en toda la realidad que es el “verbo de Dios hecho carne” y que articula la *sciencia* /en el sentido agustiniano del signo lingüístico/ o conciencia en la forma de comprensión», 48.

¹⁶ A. VARVARO: *Literatura románica de la Edad Media*. Ariel, Barcelona 1983.

poéticamente: «Este mundo es el camino/ para el otro, qu'es morada/ sin
pesar;/ mas cumple tener buen tino/ para andar esta jornada/ sin erra;/
partimos quiando nascemos,/ andamos mientras vivimos,/ y llegamos/ al
tiempo que feneçemos;/ assí que quando morimos/ descansamos».

Bibliografía

- J. Barroso: *Sobre la comprensión poética. Berceo, Garcilaso, Aleixandre*. A. Machado Libros, Madrid 2001.
- G. de Berceo: *Milagros de Nuestra Señora*. Área, Madrid 2002. Edición a cargo de Vicente Berltrán.
- E. R. Curtius: *Literatura europea y Edad Media Latina*. FCE, México.
- M. Eliade: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Barcelona 1981.
- C. Gariano: *Análisis estilísticos de los Milagros de Nuestra Señora de Berceo*. Gredos, Madrid 1965.
- A. Jolles: *Las formas simples*. Editorial Universitaria, Santiago 1971.
- Juan Pablo II: *Carta a los Artistas*. 1999. ¿?
- C. Morató: *Viajeras intrépidas y aventureras*. Plaza & Janés, Barcelona 2001.
- J. Manrique: *Coplas por la muerte de su padre*. ¿?
- J. Marín Riveros: «Espacio sagrado y peregrinación. Símbolos y tradición veterotestamentaria», en *Tiempo y espacio*, n° 7-8 (1997/8).
- A. Bárbaro: *Literatura románica de la Edad Media*. Ariel, Barcelona 1983.