

OS MOSTEIRO S XOGARON NO MUNDO CRISTIÁN UN IMPORTANTE PAPEL COMO centros económicos, culturais e relixiosos. Desde as súas granxas difundíronse importantes melloras agrícolas; as súas bibliotecas, scriptoria e escolas monacais foron en moitas épocas os únicos centros de vida intelectual e ós frades e monxes débémolles a difusión de novos estilos artísticos. A fama de santidad dos monxes converteunos en acredores de importantes doazóns e privilexios, facéndose cunha parte moi importante da terra cultivable, polo que os mosteiros se converteron non só en focos de espiritualidade, senón tamén en importantes centros económicos, de consumo e de redistribución da renda polo papel que cumpren de axuda ós pobres e peregrinos. A riqueza acumulada permitiulles ós cenobios emprender grandes campañas constructivas e escargar pinturas, tallas e retablos, transformándose deste xeito en importantes centros artísticos cunha capacidade moi superior á de parroquias e colexiatas, comparable en ocasións coa das grandes catedrais. ¶ A eles está dedicado este libro. Nel analízase a historia e, sobre todo, a arte de cincuenta mosteiros pertencentes ás catro provincias galegas.

LOS MONASTERIOS JUGARON EN EL MUNDO CRISTIANO UN IMPORTANTE PAPEL como centros económicos, culturales y religiosos. Desde sus granjas se difundieron importantes mejoras agrícolas, sus bibliotecas, scriptoria y escuelas monacales fueron en muchas épocas los únicos centros de vida intelectual y a los frailes y monjes debemos la difusión de nuevos estilos artísticos. La fama de santidad de los monjes les hizo acreedores de importantes donaciones y privilegios haciéndose con una parte muy importante de la tierra cultivable por lo que los monasterios se convirtieron no sólo en focos de espiritualidad sino también en importantes centros económicos, de consumo y de redistribución de la renta por el papel que cumplen de ayuda a los pobres y peregrinos. La riqueza acumulada permitió a los cenobios emprender grandes campañas constructivas y encargar pinturas, tallas y retablos transformándose de este modo en importantes centros artísticos con una capacidad muy superior a la de parroquias y colegiatas, comparable en ocasiones con la de las grandes catedrales. ¶ A ellos está dedicado este libro. En él se analiza la historia y, sobre todo, el arte de cincuenta monasterios pertenecientes a las cuatro provincias gallegas.

ISBN 84-95364-00-X

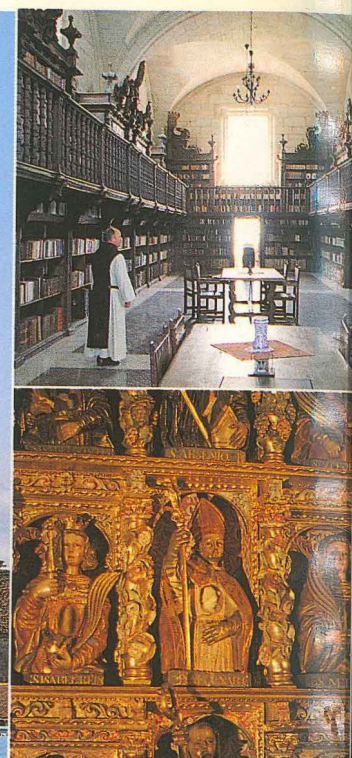
9 788495 364005

NIGRATREA

JULIO IGNACIO
GONZÁLEZ
MONTAÑÉS

CARLOS SASTRE
VÁZQUEZ

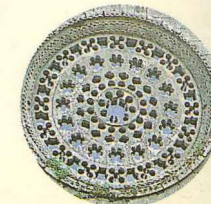
Conventos y monasterios de Galicia

Conventos y monasterios de Galicia

JULIO IGNACIO GONZÁLEZ MONTAÑÉS
CARLOS SASTRE VÁZQUEZ

NIGRATREA

JULIO IGNACIO GONZÁLEZ MONTAÑÉS
CARLOS SASTRE VÁZQUEZ

Conventos e mosteiros de Galicia

Conventos y monasterios de Galicia

NIGRATREA

Primeira edición: outubro de 1999

© Edicións NigraTrea, S. L. | Alfonso X o Sabio, 3, 4.º B | 36211 Vigo (Pontevedra) | Tel. e fax: 986 296 049
Donoso Cortés, 7-bajo | 33204 Gijón | Tel.: 985 133 452. Fax: 985 131 182
Correo electrónico: trea@asturnet.es | Web: www1.asturnet.es/trea

© dos textos: JULIO IGNACIO GONZÁLEZ MONTAÑÉS e CARLOS SASTRE VÁZQUEZ, 1999.

© das fotografías: CARLOS SASTRE VÁZQUEZ: 53 (esquerda, abaixo); 79; 80; 95 (abaixo); III; 113 (Abriedeira); 118, 120 (esquerda: ménsula claustro); 123 (dereita); 138; 156; 159 (esquerda, interior), 160, 164 (esquerda, capitel); 165; 166; 187; 188 y 189. | PAULA ÁLVAREZ MARTÍNEZ: 139 |

TONO ARIAS / Margen Fotografía | NIEVES LOPERENA

Coordenación editorial: GONZALO ALLEGUE, NIEVES LOPERENA

Deseño e compaxinación: IMPRESO ESTUDIO

Fotomecánica: FOTOMECÁNICA PRINCIPADO

Impresión: GRÁFICAS SUMMA

Encadernación: ENCUADERNACIONES BILEN

Depósito legal As-2.534/99 | ISBN 84-95364-00-x

Impreso en España

Todos os dereitos reservados. Non se permite a reprodución total ou parcial deste libro, nin a súa incorporación a un sistema informático, nin a súa transmisión en calquera forma ou por calquera medio, sexa este electrónico, por fotocopia, por gravación ou outros métodos, sen o permiso previo por escrito de Edicións NigraTrea, S. L.

Esta obra foi subvencionada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Dirección Xeral de Promoción Cultural na convocatoria de subvencións para 1999.

ÍNDICE

Presentación	7	<i>Presentación</i>
O monacato en Galicia	8	<i>El monacato en Galicia</i>
Provincia de A Coruña	22	<i>Provincia de A Coruña</i>
Mosteiro de Caaveiro	24	<i>Monasterio de Caaveiro</i>
Mosteiro de Toxosoutos	27	<i>Monasterio de Toxosoutos</i>
Mosteiro de Monfero	30	<i>Monasterio de Monfero</i>
Mosteiro de San Martiño de Xubia	33	<i>Monasterio de San Martiño de Xubia</i>
Mosteiro de San Francisco de Noia	35	<i>Monasterio de San Francisco de Noia</i>
Mosteiro de Herbón	38	<i>Monasterio de Herbón</i>
Mosteiro de Santa Clara de Santiago	41	<i>Monasterio de Santa Clara de Santiago</i>
Convento de San Francisco	44	<i>Convento de San Francisco</i>
Convento de Santa María de Belvís	48	<i>Convento de Santa María de Belvís</i>
Convento de San Domingos de Bonaval	50	<i>Convento de Santo Domingo de Bonaval</i>
Mosteiro de San Paio de Antealtares	54	<i>Monasterio de San Paio de Antealtares</i>
Convento de Santa María de Conxo	58	<i>Convento de Santa María de Conxo</i>
Mosteiro de San Mariño Pinario	61	<i>Monasterio de San Martín Pinario</i>
Mosteiro de Sobrado dos Monxes	65	<i>Monasterio de Sobrado dos Monxes</i>
Provincia de Lugo	70	<i>Provincia de Lugo</i>
Convento de San Francisco de Lugo	72	<i>Convento de San Francisco de Lugo</i>
Convento de Santo Domingo de Lugo	76	<i>Convento de Santo Domingo de Lugo</i>
Mosteiro San Salvador de Vilanova de Lourenzá	79	<i>Monasterio San Salvador...</i>
Mosteiro de Santa María	83	<i>Monasterio de Santa María</i>
Mosteiro de San Vicente do Pino	87	<i>Monasterio de San Vicente do Pino</i>
Mosteiro San Xulián de Samos	91	<i>Monasterio San Xulián de Samos</i>
Mosteiro de San Salvador	96	<i>Monasterio de San Salvador</i>
Convento Mercedario de Sarria	100	<i>Convento Mercedario de Sarria</i>
Convento de San Francisco	103	<i>Convento de San Francisco</i>
Convento de Santa María de Valdeflores	105	<i>Convento de Santa María de Valdeflores</i>

Provincia de Ourense	108	Provincia de Ourense
Mosteiro de San Francisco de Ourense	110	<i>Monasterio de San Francisco de Ourense</i>
Mosteiro de Santa Clara	112	<i>Monasterio de Santa Clara</i>
Mosteiro de Oseira	115	<i>Monasterio de Oseira</i>
Mosteiro de San Salvador de Celanova	119	<i>Monasterio de San Salvador de Celanova</i>
Mosteiro de San Pedro de Rocas	122	<i>Monasterio de San Pedro de Rocas</i>
Mosteiro de San Clodio do Ribeiro	125	<i>Monasterio de San Clodio do Ribeiro</i>
Mosteiro de Santa María de Melón	128	<i>Monasterio de Santa María de Melón</i>
Mosteiro de Montederramo	131	<i>Monasterio de Montederramo</i>
Mosteiro de San Estevo de Ribas del Sil	134	<i>Monasterio de San Estevo de Ribas de Sil</i>
Convento de Santo Domingo de Ribadavia	138	<i>Convento de Santo Domingo...</i>
Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil	142	<i>Monasterio de Santa Cristina...</i>
Convento do Bo Xesús de Trandeiras	144	<i>Convento del Buen Jesús de Trandeiras</i>
Mosteiro de Santa María a Real	147	<i>Monasterio de Santa María la Real</i>
Mosteiro de Xunqueira de Espadañedo	150	<i>Monasterio de Xunqueira de Espadañedo</i>
Provincia de Pontevedra	154	Provincia de Pontevedra
Convento de Santa Clara	156	<i>Convento de Santa Clara</i>
Convento de San Francisco	159	<i>Convento de San Francisco</i>
Convento de Santo Domingo de Pontevedra	161	<i>Convento de Santo Domingo...</i>
Mosteiro de San Salvador de Lérez	165	<i>Monasterio de San Salvador de Lérez</i>
Mosteiro de Santa María da Franqueira	167	<i>Monasterio de Santa María...</i>
Mosteiro de Santa María de Acibeiro	171	<i>Monasterio de Santa María de Acibeiro</i>
Mosteiro de Armenteira	174	<i>Monasterio de Armenteira</i>
Mosteiro de Santa María de Oia	178	<i>Monasterio de Santa María de Oia</i>
Mosteiro de San Xoán de Poio	181	<i>Monasterio de San Xoán de Poio</i>
Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro	184	<i>Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro</i>
Convento de Santo Domingo	187	<i>Convento de Santo Domingo</i>
Convento das Agustinas de Vista Alegre	190	<i>Convento de las Agustinas de Vista...</i>

Presentación

PARA COMPRENDER NA SÚA INTEGRIDADE O FENÓMENO MONÁSTICO CÓMPRE ANALIZALO NUN TRIPLE ASPECTO: ESPIRITUAL ECONÓMICO E ARTÍSTICO. Destruídas, sen embargo, as súas bases económicas e desaparecida ou moi minguada a súa influencia espiritual só cabe reconstruír a súa importancia na historia a través da documentación e dos restos materiais que do seu pasado esplendor chegaron ós nosos días. A eles está dedicado este libro. Nel analízase a historia e, sobre todo, a arte de cincuenta mosteiros pertencentes ás catro provincias galegas. A elección da cifra é, sen dúbida, arbitraria, pero facíase necesario limitar o número de referencias nun traballo que non pretende ser un catálogo exhaustivo de establecementos monásticos. Optouse, daquela, por incluír neste estudio só os mosteiros que conservan restos significativos das súas dependencias (claustros, celas, cociñas, salas capitulares, bibliotecas...) eliminando aqueles dos que só chegaron ós nosos días as súas igrexas, convertidas en xeral, trala exclaustación e desamortización do século XIX, en parroquiais.

O lector notará a falta dalgúns cenobios de renome dos que unicamente conservamos os seus templos; moitos deles analizaranse noutros libros desta mesma colección dedicados ó románico e ós principais monumentos de Galicia. Só como excepción, e en atención á súa importancia histórico-artística, incluíronse casos coma Carboeiro ou Santo Domingo de Pontevedra, sen a presenza dos cales calquera estudio sobre o monacato galaico quedaría incompleto.

Presentación

PARA COMPRENDER EN SU INTEGRIDAD EL FENÓMENO MONÁSTICO ES NECESARIO ANALIZARLO EN UN TRIPLE ASPECTO: ESPIRITUAL, ECONÓMICO Y ARTÍSTICO. Destruídas, sin embargo, sus bases económicas y desaparecida o muy minguada su influencia espiritual sólo cabe reconstruir su importancia en la historia a través de la documentación y de los restos materiales que de su pasado esplendor han llegado a nuestros días. A ellos está dedicado este libro. En él se analiza la historia y, sobre todo, el arte de cincuenta monasterios pertenecientes a las cuatro provincias gallegas. La elección de la cifra es, sin duda, arbitraria pero se hacía necesario limitar el número de referencias en un trabajo que no pretende ser un catálogo exhaustivo de establecimientos monásticos. Se ha optado entonces por incluir en este estudio sólo los monasterios que conservan restos significativos de sus dependencias (claustros, celas, cocinas, salas capitulares, bibliotecas...) eliminando aquellos de los que sólo han llegado a nuestros días sus iglesias, convertidas en general, tras exclaustación y desamortización del siglo XIX, en parroquiales.

El lector notará la falta de algunos cenobios de renombre de los que únicamente conservamos sus templos; muchos de ellos se analizarán en otros libros de ésta misma colección dedicados al románico y a los principales monumentos de Galicia. Sólo como excepción y en atención a su importancia histórico-artística se han incluido casos como Carboeiro o Santo Domingo de Pontevedra sin cuya presencia cualquier estudio sobre el monacato galaico hubiera quedado incompleto.

O monacato en Galicia

El monacato en Galicia

1. A cristianización de Galicia

Aínda que as tradicións ligadas ó descubrimento en Compostela da tumba de Santiago falan da evanxelización de Galicia por obra do Apóstolo e dos seus discípulos, as probas documentais e arqueolóxicas das que dispoñemos non avalan tal posibilidade. Os primeiros grupos cristiáns aparecen na Gallaecia –máis extensa como se sabe cá Galicia actual, xa que chegaba ata Astorga e Braga– no século III, desenvolvéndose nos séculos IV e V. Na centuria seguinte a nova relixión atopábase xa completamente asentada, tanto nas cidades coma no campo. Existía unha organización eclesiástica territorial, bispados estables e comunidades monásticas regulares.

A *Carta Sinodal de Cartago* (254) proba que cara ó 250 existían en Astorga e León grupos cristiáns dirixidos polo presbítero Félix que estaban en contacto con comunidades do norte de África. Do século IV temos mencións de presenza de bispos galaicos en diversos concilios (Arles, 314; Sárdica, 343) e datos sobre a actividade de Prisciliano e os seus seguidores que desde o 375 practicaban un cristianismo ascético, rexeitaban as xerarquías e postulaban unha vida en contacto coa natureza. O seu modo de vida parece que foi apoiado por boa parte dos bispos galegos, aínda que espertou os receos doutros que, co apoio imperial, conseguiron que se condenara a súa doutrina no concilio de Burdeos (384) e, finalmente, que o seu líder e sete dos dirixentes do grupo fosen executados en Tréveris no 386 ou 387. O priscilianismo, sen embargo, tardou tempo en desaparecer. Os mortos de Tréveris foron considerados mártires en Galicia e a súa doutrina mantívose viva, como proban as sucesivas condenas (concilio de Toledo do 400).

De comezos do século V é o diario de viaxe da monxa Egeria, quizais galega, que acudiu a Xerusalén para visitar os Santos Lugares. Cara ó 430 sabemos da existencia en Lugo dun bispo (Agréstio) e algúns indicios arqueolóxicos (sarcófago de Temes, crismón de Quiroga, Santa Olalla de Bóveda) indican que o cristianismo comezaba a expandirse polo mundo rural.

1. La cristianización de Galicia

Aunque las tradiciones ligadas al descubrimiento en Compostela de la tumba de Santiago hablan de la evangelización de Galicia por obra del Apóstol y de sus discípulos, las pruebas documentales y arqueológicas de las que disponemos no avalan tal posibilidad. Los primeros grupos cristianos aparecen en la *Gallaecia* –máis extensa que la Galicia actual, ya que llegaba hasta Astorga y Braga– en el siglo III, desarrollándose en los siglos IV y V. En la centuria siguiente, la nueva religión se hallaba ya completamente asentada: tanto en la ciudades como en el campo, existía una organización eclesiástica territorial, obispados estables y comunidades monásticas regulares.

La *Carta Sinodal de Cartago* (254) prueba que hacia el 250 existían en Astorga y León grupos cristianos, dirigidos por el presbítero Félix, que estaban en contacto con comunidades del norte de África. Del siglo IV tenemos mencións de presencia de obispos galaicos en diversos concilios (Arles, 314; Sárdica, 343) y datos sobre la actividad de Prisciliano y sus seguidores que desde el 375 practicaban un cristianismo ascético, rechazaban las jerarquías y postulaban una vida en contacto con la naturaleza. Su modo de vida parece haber sido apoyado por buena parte de los obispos gallegos, aunque despertó los recelos de otros que, con el apoyo imperial, consiguieron que se condenara su doctrina en el Concilio de Burdeos (384) y, finalmente, que su líder y siete de los dirigentes del grupo fueran ejecutados en Tréveris en el 386 o 387. El priscilianismo, sin embargo, tardó tiempo en desaparecer; los muertos de Tréveris fueron considerados mártires en Galicia y su doctrina se mantuvo viva, como prueban las sucesivas condenas (Concilio de Toledo del 400).

De comienzos del siglo V es el diario de viaje de la monja Egeria, quizá gallega, que acudió a Jerusalén para visitar los Santos Lugares. Hacia el 430 sabemos de la existencia en Lugo de un obispo: Agréstio, y algunos indicios arqueológicos (sarcófago de Temes, crismón de Quiroga, Santa Eulalia de Bóveda) indican que el cristianismo comenzaba a expandirse por el mundo rural.

Cara ó 550, o cristianismo atopábase xa completamente asentado en Galicia, a estrutura diocesana formada (Lugo, Ourense, Iria e a diocese céltica de Britonia, fundada polos bretóns de Maeloc na Mariña lucense), a rede parroquial completamente constituída, (como testemuña o *Parroquial suevo*), e unha serie de comunidades de segundo rango e pouco coñecidas ás que se lles dá o nome de «pagos».

2. O monacato primitivo

A idea do abandono do mundo e a adhesión a Deus non é exclusivamente cristiá, nin medieval nin occidental, pero sen dúbida alcanzou unha das súas máis altas expresións sociais e relixiosas na idade media europea. O monacato ten as súas raíces en oriente onde xorde como un intento de facer realidade a mensaxe evanxélica de renuncia dos praceres materiais como camiño para entrar en contacto directo con Deus: «se queres ser perfecto, vaite, vende canto tes, dállelo ós pobres e sígueme», dixo Xesús e iso foi o que fixeron nos séculos II e III os primeiros «padres do deserto» (santo Antón, san Simeón o estilita, etc.): abandonar as cidades para refuxiarse nos desertos de Exipto e Siria como eremitas ou anacoretas practicando o xaxún e a oración. Nun primeiro momento sen axustarse a ningunha regra e máis tarde agrupados en comunidades sometidas ó control dun abade (regra de san Basilio), os monxes orientais buscaron un camiño cara á salvación que axiña foi seguido noutras zonas da cristiandade.

En occidente o monaquismo xorde tamén nun primeiro momento na súa versión individual e anacoreta, pero axiña se deu o paso cara á vida en comunidade e o sometemento a unha regra e a unha autoridade. San Martiño de Tours e san Xoán Casiano en Marsella foron os fundadores das primeiras comunidades monásticas regulares en occidente, comunidades inspiradas no modelo das orientais ás que san Basilio dotara dunha regra de conduta. Nos séculos III e IV xorden por todo occidente grupos de cristiáns que practican a vida en común e aspiran a alcanzar a perfección espiritual mediante o xaxún e a oración. Na zona meridional da península hai comunidades documentadas a finais do século III (considérase a Donato de Cartago como o introductor do cristianismo e do monacato no sur peninsular) pero no norte parece que hai que esperar ó século IV para atopar grupos de ascetas nacidos ou reforzados ó socairo das predicacións de Prisciliano. Esaxerouse

Hacia el 550 el cristianismo se encontraba ya completamente asentado en Galicia, la estructura diocesana formada (Lugo, Ourense, Iria y la diócesis céltica de Britonia, fundada por los bretones de Maeloc en la mariña lucense), la red parroquial completamente constituída (como testimonio el *Parroquial suevo*) y una serie de comunidades de segundo rango y poco conocidas a las que se da el nombre de *pagos*.

2. El monacato primitivo

La idea del abandono del mundo y la adhesión a Dios no es exclusivamente cristiana, ni medieval ni occidental, pero sin duda alcanzó una de sus más altas expresiones sociales y religiosas en la Edad Media europea. El monacato tiene sus raíces en oriente, donde surge como un intento de hacer realidad el mensaje evangélico de renuncia a los placeres materiales como camino para entrar en contacto directo con Dios: «si quieres ser perfecto, vete, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y sígueme», dijo Jesús, y eso fue lo que hicieron en los siglos II y III los primeros «padres del desierto» (San Antonio, San Simeón el Estilita, etc.): abandonar las ciudades para refugiarse en los desiertos de Egipto y de Siria como eremitas o anacoretas, practicando el ayuno y la oración. En un primer momento sin sujetarse a ninguna regla y, más tarde, agrupados en comunidades sometidas al control de un abad (regla de San Basilio), los monjes orientales buscaron un camino hacia la salvación que pronto fue seguido en otras zonas de la cristiandad.

En occidente, el monaquismo surge también en un primer momento en su versión individual y anacoreta, pero pronto se dio el paso hacia la vida en comunidad y el sometimiento a una regla y a una autoridad. San Martín de Tours y San Juan Casiano en Marsella fueron los fundadores de las primeras comunidades monásticas regulares en occidente, comunidades inspiradas en el modelo de las orientales, a las que San Basilio había dotado de una regla de conducta. En los siglos III y IV surgen por todo occidente grupos de cristianos que practican la vida en común y aspiran a alcanzar la perfección espiritual mediante el ayuno y la oración. En la zona meridional de la península hay comunidades documentadas a finales del siglo III (se considera a Donato de Cartago como el introductor del cristianismo y del monacato en el sur peninsular), pero en el norte parece que hay que esperar al siglo IV para encontrar grupos de ascetas nacidos o reforzados al socaire de las predicaciones de

moito, sen embargo, a importancia do priscilianismo nas orixes do monacato galego, cando a súa influencia non pasou de ser marxinal. Rexeitada a súa doutrina como herética e executado o seu fundador, os priscilianistas foron pouco a pouco desprazados e as súas comunidades ascéticas substituídas por mosteiros regulares, verdadeiro embrión do monacato posterior.

Destaca neste labor a figura de san Martiño de Dumio (ca. 520-579), nacido probablemente en Panonia (Hungría). Coñecedor do monaquismo oriental e en contacto coas principais figuras do occidental (Bieito de Nursia, Martiño de Tours, Casiodoro, etc.), Martiño chega a Galicia, daquela ocupada polos suevos, a mediados do século VI e funda un mosteiro en Dumio, nas proximidades de Braga, ó que dotou dunha regra de inspiración benedictina. Atribúeselle tamén a fundación do mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil e é probable que á súa época haxa que atribuír así mesmo a fundación do cenobio de San Pedro de Rocas ou polo menos a súa incorporación á nova disciplina. Nesta época fúndase tamén na Mariña lucense o mosteiro de Máximo por obra dun grupo de monxes célticos fuxidos das illas Británicas no momento das invasións saxonas. Este mosteiro estivo ó parecer vinculado á diocese de Britonia, de carácter estrictamente étnico e dirixida polo bispo Maeloc.

Importante foi tamén na expansión do monacato galego o labor de San Fructuoso de Braga, nacido a principios do século VII na zona do Bierzo, bispo de Dumio, arcebispo de Braga e autor dunha *Regula monachorum* e dunha *Regula communis* que puxo en práctica nos mosteiros que el mesmo fundou cara ó 640 en Compludo (preto de Astorga) e en San Pedro de Montes. Probablemente na súa época fundáronse tamén os cenobios de Samos (Lugo) e Bande (Ourense).

3. O monacato benedictino

A invasión islámica a comezos do século VIII acabou con este incipiente movemento monástico. As campañas militares de Musa, entre o 713 e o 714, e as posteriores *razzias* (especialmente a do 726) dispersaron a xerarquía eclesiástica e provocaron o abandono de moitos mosteiros. Galicia quedou convertida nunha «terra de ninguén» coas cidades e vilas abandonadas e a poboación refuxiada no campo. Sen embargo, os centros monásticos non debieron sufrir grandes danos, xa que moitos deles (Samos, Rocas, etc.) reocúpense facilmente nas décadas seguintes.

Prisciliano. Se ha exagerado mucho, sin embargo, la importancia del priscilianismo en los orígenes del monacato gallego, cuando su influencia no pasó de ser marginal. Rechazada su doctrina como herética y ejecutado su fundador, los priscilianistas fueron poco a poco desplazados, y sus comunidades ascéticas sustituidas por monasterios regulares, verdadero embrión del monacato posterior.

Destaca en esta labor la figura de San Martín de Dumio (c. 520-579), nacido probablemente en la Panonia (Hungria). Conocedor del monaquismo oriental y en contacto con las principales figuras del occidental (Benito de Nursia, Martín de Tours, Casiodoro, etc.), Martín llega a Galicia, entonces ocupada por los suevos, a mediados del siglo VI y funda un monasterio en Dumio, en las cercanías de Braga, al que dotó de una regla de inspiración benedictina. Se le atribuye también la fundación del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y es probable que a su época haya que atribuir, asimismo, la fundación del cenobio de San Pedro de Rocas o, al menos, su incorporación a la nueva disciplina. En esta época se funda también en la maraña lucense el monasterio de Máximo, obra de un grupo de monjes célticos huidos de las islas británicas en el momento de las invasiones sajonas. Este monasterio estuvo, al parecer, vinculado a la diócesis de Britonia, de carácter estrictamente étnico y dirigida por el obispo Maeloc.

Importante fue también en la expansión del monacato gallego la labor de San Fructuoso de Braga, nacido a principios del siglo VII en la zona del Bierzo, obispo de Dumio, arzobispo de Braga y autor de una *Regula monachorum* y de una *Regula communis* que puso en práctica en los monasterios que él mismo fundó hacia el 640 en Compludo (cerca de Astorga) y en San Pedro de Montes. Probablemente en su época se fundaron también los cenobios de Samos (Lugo) y Bande (Ourense).

3. El monacato benedictino

La invasión islámica, a comienzos del siglo VIII, dio al traste con este incipiente movimiento monástico. Las campañas militares de Musa entre el 713 y el 714 y las posteriores *razzias* (especialmente la del 726) dispersaron a la jerarquía eclesiástica y provocaron el abandono de muchos monasterios. Galicia quedó convertida en una «tierra de nadie», con las ciudades y villas abandonadas y la población refugiada en el campo. Sin embargo, los centros monásticos no debieron sufrir grandes daños, ya que muchos de ellos (Samos, Rocas, etc.) se reocuparon fácilmente en las décadas siguientes.

Con Afonso I e o seu fillo Fruela comeza a incorporación de Galicia á órbita do reino asturiano. O restaurado mosteiro de Samos xoga nestes momentos un importante papel como centro difusor da cultura monástica e da política da monarquía ástur-leonesa, e sen dúbida o seu labor tivo moito que ver na incorporación definitiva de Galicia ó reino ástur con Afonso II e Afonso III. Este último emprende cara ó ano 900 unha ampla política de repoboación e reorganización do territorio galego, nomeando condes, restaurando sées episcopais e delegando nos mosteiros a administración de grandes territorios.

San Rosendo, emparentado coa familia real, é a figura clave deste período. A el e ós seus achegados –o conde Osorio, Gonçalo Froila, os condes de Présaras, etc.– debémolles a fundación dos mosteiros de Caaveiro, Celanova, Lourenzá, Sobrado e Xunqueira de Ambía, entre outros, que

Con Alfonso I y su hijo Fruela comienza la incorporación de Galicia a la órbita del reino asturiano. El restaurado monasterio de Samos juega en estos momentos un importante papel como centro difusor de la cultura monástica y de la política de la monarquía asturleonese, y sin duda su labor tuvo mucho que ver en la incorporación definitiva de Galicia al reino ástur con Alfonso II y Alfonso III. Este último emprende hacia el año 900 una amplia política de repoblación y reorganización del territorio galaico, nombrando condes, restaurando sedes episcopales y delegando en los monasterios la administración de grandes territorios.

San Rosendo, emparentado con la familia real, es la figura clave de este período. A él y a sus allegados –el conde Osorio, Gonçalo Froila, los condes de Présaras, etc.– debemos la fundación de los monasterios de Caaveiro, Celanova, Lourenzá, Sobrado y Xunqueira de Ambía, entre otros que

viñeron a unirse ós xa existentes (Samos, Rocas, Antealtares, Xubia, Ribas de Sil, etc.) para formar unha rede de cenobios que por primeira vez se estendía pola práctica totalidade das comarcas galegas.

As regras que se seguían nestes momentos eran de tipo mixto, de inspiración benedictina pero baseadas na *Regula comunis* que san Fructuoso de Braga redactara no século VI. Os seus trazos fundamentais son a existencia dun pacto escrito entre o abade e os monxes (conservamos 17 entre o 850 e 1047), a existencia de federacións de mosteiros dirixidas por un sínodo de abades, a admisión de mosteiros dúplices nos que convivían monxes e monxas (como San Salvador de Ferreira de Pantón) e o rexeitamento dos mosteiros familiares, fundados na maioría dos casos non por vocación senón para conseguir exencións de impostos.

As federacións de mosteiros son unha peculiaridade galega de raíz fructuosiana que vai en contra do principio benedictino que lle confería total autonomía a cada centro; sen embargo con san Rosendo pódese dicir que a benedictinización avanza, xa que a regra escrita (*Codex Regularis*) se difunde e os mosteiros reconverten as súas economías perseguindo o ideal benedictino da autarquía. Como no mundo carolingio, os cenobios de san Rosendo aspiran a ser autosuficientes para non depender do exterior. Oración e traballo (*Ora et labora* é o lema de san Bieito) permitiránlles ós monxes satisfacer as súas necesidades materiais e gañar a salvación.

O monacato galaico mantivo sen embargo trazos orixinais, herdanza das súas raíces orientais. Auñteros e intransixentes, amigos das prácticas ascéticas e arcaizantes, os mosteiros galegos amosaron sempre reticencias, cando non aberta resistencia, á penetración benedictina, sobre todo cando se fixo de maneira obrigatoria e «oficial» trala imposición do rito romano (finais do século XI) e o desembarco dos cluniacenses que chegan polo Camiño de Santiago, instalándose en mosteiros xa existentes e formando con eles unha rede de prioratos que se estendía por toda Galicia, excepto pola diocese de Santiago (a maioría hoxe desaparecidos). No 1075 instálanse en Vilafriño (Castroverde, Lugo) e no século seguinte en Pombeiro (Pantón, Lugo), Xubia (Narón, A Coruña), Santa María de Ferreira de Pantón (Lugo), San Pedro de Valverde (Monforte, Lugo) e San Salvador de Budiño (O Porriño, Pontevedra).

vinieron a unirse a los ya existentes (Samos, Rocas, Antealtares, Xubia, Ribas de Sil, etc.) para formar una red de cenobios que, por primera vez, se extendía por la práctica totalidad de las comarcas gallegas.

Las reglas que se seguían en estos momentos eran de tipo mixto, de inspiración benedictina, pero basadas en la *Regula comunis* que San Fructuoso de Braga había redactado en el siglo VI. Sus rasgos fundamentales son la existencia de un pacto escrito entre el abad y los monjes (conservamos 17 de entre el 850 y el 1047), la existencia de federaciones de monasterios dirigidas por un sínodo de abades, la admisión de monasterios dúplices, en los que convivían monjes y monjas (como San Salvador de Ferreira de Pantón), y el rechazo de los monasterios familiares, fundados, en la mayoría de los casos, no por vocación, sino para conseguir exenciones de impuestos.

Las federaciones de monasterios son una peculiaridad gallega de raíz fructuosiana, que va en contra del principio benedictino que confería total autonomía a cada centro; sin embargo, con San Rosendo se puede decir que la benedictinización avanza, ya que la regla escrita (*Codex Regularis*) se difunde, y los monasterios reconvierten sus economías persiguiendo el ideal benedictino de la autarquía. Como en el mundo carolingio, los cenobios de San Rosendo aspiran a ser autosuficientes para no depender del exterior. Oración y trabajo (*Ora et labora* es el lema de San Benito) permitirán a los monjes satisfacer sus necesidades materiales y ganar la salvación.

El monacato galaico mantuvo, no obstante, rasgos originales, herencia de sus raíces orientales. Auñteros e intransixentes, amigos de las prácticas ascéticas y arcaizantes, los monasterios gallegos mostraron siempre reticencias, cuando no abierta resistencia, a la penetración benedictina, sobre todo cuando se hizo de manera obligatoria y «oficial», tras la imposición del rito romano (finales del siglo XI) y el desembarco de los cluniacenses, que llegan por el Camino de Santiago instalándose en monasterios ya existentes y formando con ellos una red de prioratos que se extendía por toda Galicia, excepto por la diócesis de Santiago (la mayoría han desaparecido). En 1075 se instalan en Vilafriño (Castroverde, Lugo) y en el siglo siguiente en Pombeiro (Pantón, Lugo), Xuvia (Narón, A Coruña), Santa María de Ferreira de Pantón (Lugo), San Pedro de Valverde (Monforte, Lugo) y San Salvador de Budiño (O Porriño, Pontevedra).

MONASTERIOS CISTERCIENSES EN GALICIA / MOSTEIRO CISTERCIENSES EN GALICIA

- Línea de Clairvaux (filiación directa)
- Línea de Clairvaux (filiación indirecta)
- ★ Línea de Citeaux
- Línea de Clairvaux (filiación directa)
- Línea de Clairvaux (filiación indirecta)
- ★ Línea de Citeaux

4. O Císter

Os monxes de Cluny—coñecidos como os «monxes negros», pola cor dos seus hábitos— non foron moi ben recibidos en Galicia, e os prioratos que fundaron, sometidos ós manexos políticos da raíña Urraca e dos seus inimigos, non parecen alcanzar nin prestixio espiritual nin gran prosperidade material (a penas 30 monxes en total a mediados do século XIII). A verdadeira renovación do monacato galego foi a obra do Císter, a orde refundada por san Bernardo co obxectivo de recuperar os ideais de austeridade e pureza da regra benedictina que os cluniacenses prostituíran.

Unha ducia de mosteiros galegos integráronse entre 1142 e 1225 na nova orde: uns son fundacións novas e outros, a maioría, mosteiros xa existentes que se afilian á orde (Oseira, Sobrado, Meira, Montederramo, etc.). Case todos pertencen á liña de Clairvaux e só un (Penamaior, 1225) á de Citeaux. O Císter é unha orde rigorista que rexeita o luxo e os gastos suntuarios e postula o afastamento das cidades para vivir na soidade e o retiro do mundo rural. Pero illarse do mundo significa ser autosuficiente, de xeito que os cenobios cistercienses se converten en prósperos centros

4. El Cister

Los monjes de Cluny—conocidos como los «monjes negros», por el color de sus hábitos— no fueron muy bien recibidos en Galicia, y los prioratos que fundaron, sometidos a los manejos políticos de la reina Urraca y de sus enemigos, no parecen haber alcanzado ni prestigio espiritual ni gran prosperidad material (apenas 30 monjes en total a mediados del siglo XIII). La verdadera renovación del monacato gallego fue obra del Cister, la orden refundada por San Bernardo con el objetivo de recuperar los ideales de austeridad y pureza de la regla benedictina, que los cluniacenses habían prostituido.

Una docena de monasterios gallegos se integraron entre 1142 y 1225 en la nueva orden: unos son fundaciones nuevas, y otros, la mayoría, monasterios ya existentes que se afilian a la orden (Oseira, Sobrado, Meira, Montederramo, etc.). Casi todos pertenecen a la línea de Clairvaux, y sólo uno (Penamaior, 1225), a la de Citeaux. El Císter es una orden rigorista que rechaza el lujo y los gastos suntuarios y que postula el alejamiento de las ciudades para vivir en la soledad y el retiro del mundo rural. Pero aislarse del mundo significa ser autosuficiente, de modo que los cenobios cistercienses se convierten

económicos con granxas, talleres de fundición e tecido, etc. O seu papel foi fundamental no desenvolvemento da economía galega dos séculos XII e XIII, xa que neles se experimentan novas técnicas agrícolas (rotación trienal), introduciuse nova maquinaria (arado de vesos en Sobrado, muíños de vento) e melloráronse cultivos xa existentes coma a vide, importando variedades francesas e alemáns. As orixes da viticultura do Ribeiro están ligadas ó labor dos monxes de San Clodio, o mesmo que os do Albariño se relacionan con Armenteira.

No terreo artístico, os ideais cistercienses de austeridade e sinxeleza plásmanse nunha arquitectura pura, sen aditamentos escultóricos nin pinturas, sen vidreiras de cores e con solucións económicas. Non existe, aínda que se quixo buscar, un modelo único de «igrexas cistercienses» e aínda que a orde amosou preferencia polos edificios con cabeceira recta e capelas soldadas (o denominado «plan bernardín») utilizáronse gran variedade de solucións en plantas, alzados e cubertas, sobre todo trala morte de san Bernardo cando o rigor da orde se relaxa lixeiramente. Así podemos atopar deambulatorios (Oseira e Melón), cabeceiras graduadas (Oia), cabeceiras triples con ábsidas semicirculares en liña (Españedo), etc. O papel do Císter é fundamental na transformación que se produce na arte cara ó 1200, xa que a orde difunde por toda Europa o arco apuntado e a bóveda de crucería e, ó eliminar a complicada imaxinería románica, ábrele o camiño á estética gótica caracterizada pola *manifestatio*. Orde e claridade escolástica fronte ó recargado mundo do románico.

A fama de santidad dos monxes cistercienses, o prestixio espiritual da orde, a súa solidez económica e o patrocinio real fixeron multiplicar as doazóns e os privilexios. Os reis concédennles mediante Cartas de Couto o «señorío xurisdiccional» ós cenobios cistercienses que gozan de inmunidade nos seus dominios e convérten en vasallos ós campesiños que habitan nas súas terras. Riqueza e prosperidade non son fáciles de conciliar co ideal bernardino; o rigor reláxase e proliferan os «abades comendatarios», nomeados polo Papa, que cobran as rendas pero non viven no mosteiro, ó que envían un representante. Todo isto propiciou a decadencia da orde cisterciense e a caída do patrocinio real que se orienta agora cara ás cidades e cara ás fundacións dos mendicantes (dominicos e franciscanos). A orde, sen embargo, vive un certo rexurdimento no século XV trala reforma

en prósperos centros económicos con granxas, talleres de fundición e tecido, etc. Su papel fue fundamental en el desarrollo de la economía gallega de los siglos XII y XIII, ya que en ellos se experimentaron nuevas técnicas agrícolas (rotación trienal) se introdujo nueva maquinaria (arado de vertedera en Sobrado, molinos de viento) y se mejoraron cultivos ya existentes, como la vid, importando variedades francesas y alemanas. Los orígenes de la viticultura del Ribeiro están ligados a la labor de los monjes de San Clodio, lo mismo que los del Albariño se relacionan con Armenteira.

En el terreno artístico, los ideales cistercienses de austeridad y sencillez se plasman en una arquitectura pura, sin aditamentos escultóricos ni pinturas, sin vidrieras de colores y con soluciones económicas. No existe, aunque se ha querido buscar, un modelo único de «iglesia cisterciense» y, aunque la orden mostró preferencia por los edificios con cabecera recta y capillas soldadas (el denominado *plan bernardín*), se utilizó gran variedad de soluciones en plantas, alzados y cubiertas, sobre todo tras la muerte de San Bernardo, cuando el rigor de la orden se relaja ligeramente. Así, podemos encontrar girolas (Oseira y Melón), cabezas escalonadas (Oia), cabeceras triples con ábsides semicirculares en línea (Españedo), etc. El papel del Císter es fundamental en la transformación que se produce en el arte hacia 1200, ya que la orden difunde por toda Europa el arco apuntado y la bóveda de crucería y, al eliminar la complicada imajinería románica, abre el camino a la estética gótica, caracterizada por la *manifestatio*. Orden y claridad escolástica frente al abigarrado mundo del románico.

La fama de santidad de los monjes cistercienses, el prestigio espiritual de la orden, su solidez económica y el patrocinio real hicieron multiplicar las donaciones y los privilegios. Los reyes conceden, mediante *Cartas de Coto*, el señorío jurisdiccional a los cenobios cistercienses, que gozan de inmunidad en sus dominios y convierten en vasallos a los campesinos que habitan en sus tierras. Riqueza y prosperidad no son fáciles de conciliar con el ideal bernardino; el rigor se relaja y proliferan los «abades comendatarios», nombrados por el Papa, que cobran las rentas, pero no viven en el monasterio, al que envían un representante. Todo esto propició la decadencia de la Orden Cisterciense y la caída del patrocinio real, que se orienta ahora hacia las ciudades y hacia las fundaciones de los mendicantes (dominicos y franciscanos). La orden, sin embargo, vive un cierto resurgimiento en el siglo XV, tras la

levada a cabo por frei Martín de Vargas e a congregación cisterciense de Castela e aínda existen en Galicia catro comunidades cistercienses, dúas masculinas (Oseira e Sobrado) e dúas femininas (Armenteira e Ferreira de Pantón).

5. As ordes mendicantes

A decadencia da orde cisterciense abriu o camiño a dominicos e franciscanos que no século XIII seguiron mantendo a austeridade aínda que orientando a súa actividade cara a vilas e cidades, daquela en pleno crecemento. En contacto coas masas urbanas, predicando de maneira itinerante e practicando a mendicidade para subsistir, os mendicantes estendéronse con rapidez. Cara ó 1300 máis de 500 conventos dominicos e 1500 franciscanos cubrían Europa e os franciscanos atrevéronse mesmo á predicación exterior enviando misións á China, Mongolia e Xapón.

Fronte ó inmovilismo das regras anteriores, as ordes de predicadores practicaron a mobilidade. Os frades trasládanse dun convento a outro de acordo coas necesidades da predicación. Prohíbese a propiedade privada dos monxes que só teñen o uso do seu hábito de tea basta. As ordes admiten a posesión dos conventos e os libros, imprescindibles para a formación dos novicios, pero renuncian a posuír terras e viven de donativos e esmolas. A organización de dominicos e franciscanos diferénciase nalgúns matices pero, en xeral, pódese dicir que ambas se caracterizan por depender directamente do papado, polo carácter xerárquico e centralizado e pola democratización na base. Os monxes de cada convento elixen un prior por tres anos, o conxunto de priores dunha provincia forma o Capítulo provincial que elixe un prior provincial por catro anos. Os priores provinciais forman o Capítulo xeral, que se reúne anualmente e elixe un mestre xeral con grandes atribucións. Pronto xurdiron tamén ramas femininas (as clarisas franciscanas, fundadas por santa Clara en 1212) e ordes segrares (a Orde Terceira, 1221) que lles permitían ós laicos vivir de acordo cos principios do franciscanismo.

En Galicia os mendicantes aparecen en datas moi temperás. A tradición atribúelles a fundación dos primeiros conventos mendicantes de Galicia ós propios fundadores das ordes: san Francisco de Asís e san Domingos de Guzmán, que peregrinarían a Compostela entre 1214 e 1219. Aínda que se lle poidan poñer algúns reparos a esta tradición —non hai documentación de primeira man, só relatos posteriores— varios

reforma llevada a cabo por fray Martín de Vargas y la Congregación Cisterciense de Castilla, y todavía existen en Galicia cuatro comunidades cistercienses, dos masculinas (Oseira y Sobrado) y dos femeninas (Armenteira y Ferreira de Pantón).

5. Las órdenes mendicantes

La decadencia de la Orden Cisterciense abrió el camino a dominicos y franciscanos que en el siglo XIII tomaron el testigo de la austeridad, aunque orientando su actividad hacia las villas y ciudades, entonces en pleno crecimiento. En contacto con las masas urbanas, predicando de una manera itinerante y practicando la mendicidad para subsistir, los mendicantes se extendieron con rapidez. Hacia 1300, más de 500 conventos dominicos y 1500 franciscanos cubrían Europa, y los franciscanos se atrevieron incluso a la predicación exterior, enviando misiones a China, Mongolia y Japón.

Frente al estatismo de las reglas anteriores, las órdenes de predicadores practican la movilidad. Los frailes se trasladan de un convento a otro, de acuerdo con las necesidades de la predicación. Se prohíbe la propiedad privada de los monjes, que sólo tienen el uso de su hábito de tela basta. Las órdenes admiten la posesión de los conventos y los libros, imprescindibles para la formación de los novicios, pero renuncian a poseer tierras y viven de donativos y limosnas. La organización de dominicos y franciscanos se diferencia en algunos matices, pero, en general, se puede decir que ambas se caracterizan por depender directamente del papado, por el carácter jerárquico y centralizado y por la democratización en la base. Los monjes de cada convento eligen un prior por tres años; el conjunto de priores de una provincia forma el Capítulo provincial, que elige un prior provincial por cuatro años. Los priores provinciales forman el Capítulo general, que se reúne anualmente y elige un maestro general con grandes atribuciones. Pronto surgieron también ramas femeninas (las clarisas franciscanas, fundadas por Santa Clara en 1212) y órdenes seculares (la Orden Tercera, 1221) que permitían a los laicos vivir de acuerdo con los principios del franciscanismo.

En Galicia los mendicantes aparecen en fechas muy tempranas. La tradición atribuye la fundación de los primeros conventos mendicantes de Galicia a los propios fundadores de las órdenes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que habrían peregrinado a Compostela entre 1214 y 1219. Aunque puedan plantearse algunos reparos ante esta tradición —no hay documentación de

LAS ÓRDENES MAYORES DE PREDICADORES EN GALICIA
AS ORDES MAIORES DE PREDICADORES EN GALICIA

- Dominicos
- Dominicas
- ★ Franciscanos
- ▲ Clarisas

indicios apuntan que, polo menos a de san Francisco debeu ser real e, en todo caso, as datas documentadas de fundacións de conventos achéganse bastante ás das supostas peregrinacións dos santos, se ben é certo que o grosso das fundacións se produce despois de 1240. A expansión xeográfica dos franciscanos foi maior cá dos dominicos, que preferiron concentrar os seus esforzos nas vilas e cidades máis importantes e mellor comunicadas.

Fundación dun convento non significa, no caso dos mendicantes, construción de edificios. Na maior parte dos casos, os predicadores instalábanse nunha casa doada por un particular ou ocupaban algunhas salas nun hospital de peregrinos e acondicionan nelas un oratorio, cando non utilizan algunha igrexa xa existente. Posteriormente, cando as esmolas e doazóns aumentan, estas empréganse para levantar conventos, igrexas e pontes, auténtica especialidade dos dominicos ós que se relaciona coa construción das pontes de Ribadavia, A Ramallosa, Castrelo e outras do Miño (moitas tiñan capela e hospital para peregrinos). Os primeiros conventos que os

primera mano, sólo relatos posteriores—, varios indicios apuntan a que, al menos la de San Francisco, debió de ser real. En todo caso, las fechas documentadas de fundaciones de conventos se acercan bastante a las de las supuestas peregrinaciones de los santos, si bien es cierto que el grueso de las fundaciones se produce después de 1240. La expansión geográfica de los franciscanos fue mayor que la de los dominicos, quienes prefirieron concentrar sus esfuerzos en las villas y ciudades más importantes y mejor comunicadas.

Fundación de un convento no significa, en el caso de los mendicantes, construcción de edificios. En la mayor parte de los casos, los predicadores se instalaban en un casa donada por un particular, u ocupaban algunas salas en un hospital de peregrinos y acondicionaban en ellas un oratorio, cuando no utilizaban alguna iglesia ya existente. Posteriormente, cuando las limosnas y donaciones aumentan, éstas se emplean para levantar conventos, iglesias y puentes, auténtica especialidad de los dominicos, a los que se relaciona con la construcción de los puentes de Ribadavia, A Ramallosa, Castrelo y otros del Miño (muchos tenían capilla y hospital

mendicantes levantan en Galicia deberon de ser obras de pouco empeño —excepto Bonaval e algún outro— xa que a maioría se reedificaron posteriormente ou se trasladaron a novos emplacements. A maior parte dos edificios que hoxe conservamos son obras do século XIV, ou de comezos do XV. Non existe, como non existía no caso cisterciense, unha única tipoloxía de igrexa mendicante. A variedade de solucións empregadas é enorme pero si é certo que todas as edificacións dos predicadores teñen un aire de familia e algúns elementos comúns como son as ábsidas poligonais das súas igrexas, as altas ventás amaineladas, as bóvedas de cruceira en capelas e cruceiro e, en xeral, unha austeridade decorativa que casa perfectamente cos ideais das ordes dominica e franciscana. O papel dos mendicantes é importante no desenvolvemento da arquitectura en Galicia, xa que contribuíron a difundir por todo o país as solucións góticas que fixeran a súa aparición nas catedrais de Tui, Lugo ou Mondoñedo.

6. A crise do monacato galego na Baixa Idade Media

Os mosteiros desempeñaron na Galicia medieval un importante papel como centros económicos, culturais e relixiosos. Desde as súas granxas difundíronse como xa vimos importantes melloras agrícolas. As súas bibliotecas, *scriptoria* e escolas monacais foron en moitas épocas os únicos centros de vida intelectual e ós frades e monxes débémolles a difusión de novos estilos artísticos —o gótico, por exemplo, da man dos mendicantes—. A fama de santidad dos monxes fíxoos acredores de importantes doazóns e privilexios, facéndose cunha parte moi importante da terra cultivable de Galicia. Esta situación de prosperidade desaparece no século XIV. Coa crise económica da centuria, a Peste Negra e as frecuentes loitas nobiliarias, os mosteiros ven diminuír as vocacións e os escasos monxes a penas poden atender o seu patrimonio, que é usurpado por nobres e cabaleiros, especialmente el de pequenos mosteiros e comunidades femininas que teñen dificultades para defenderse da rapina nobiliaria, como testemuñan as numerosas queixas dirixidas ós reis. Durante o século XV, os cenobios galegos languidecen, moitos deles a penas teñen catro ou cinco monxes e nalgún só vive o abad. Reláxanse entón os costumes e proliferan os abusos, os abades comendatarios e os intermediarios que cobran as rendas e usurpan as súas terras.

para peregrinos). Los primeros conventos que los mendicantes levantaron en Galicia debieron de ser obras de poco empeño —excepto Bonaval y algún otro—, ya que la mayoría se reedificaron posteriormente o se trasladaron a nuevos emplazamientos. La mayor parte de los edificios que hoy conservamos son obras del siglo XIV o de comienzos del XV. No existe, como no existía en el caso cisterciense, una única tipología de iglesia mendicante. La variedad de soluciones empleadas es enorme, pero sí es cierto que todas las edificaciones de los predicadores tienen un aire de familia y algunos elementos comunes, como son los ábsides poligonales de sus iglesias, las altas ventanas amaineladas, las bóvedas de cruceira en capillas y cruceiro y, en general, una austeridad decorativa que casa perfectamente con los ideales de las órdenes Dominica y Franciscana. El papel de los mendicantes es importante en el desarrollo de la arquitectura en Galicia, pues contribuyeron a difundir por todo el país las soluciones góticas que habían hecho su aparición en las catedrales de Tui, Lugo o Mondoñedo.

6. La crisis del monacato gallego en la Baja Edad Media

Los monasterios jugaron en la Galicia medieval un importante papel como centros económicos, culturales y religiosos. Desde sus granjas se difundieron, como hemos visto, importantes mejoras agrícolas; sus bibliotecas, *scriptoria* y escuelas monacales fueron durante mucho tiempo los únicos centros de vida intelectual, y a los frailes y monjes debémosles la difusión de nuevos estilos artísticos —el gótico, por ejemplo, de la mano de los mendicantes—. La fama de santidad de los monjes les hizo acredores de importantes donaciones y privilegios, haciéndose con una parte muy importante de la tierra cultivable de Galicia. Esta situación de prosperidad desaparece en el siglo XIV. Con la crisis económica de la centuria, la peste negra y las frecuentes luchas nobiliarias, los monasterios ven disminuir las vocaciones, y los escasos monjes apenas pueden atender a su patrimonio, que es usurpado por nobles y caballeros, especialmente el de pequeños monasterios y comunidades femininas, que tienen dificultades para defenderse de la rapiña nobiliaria, como atestiguan las numerosas quejas dirigidas a los reyes. Durante el siglo XV, los cenobios gallegos languidecen, muchos de ellos apenas tienen cuatro o cinco monjes y, en alguno, sólo vive el abad. Se relajan entonces las costumbres y proliferan los abusos, los abades comendatarios y los intermediarios, que cobran las rentas y usurpan sus tierras.

7. A reforma monástica dos Reis Católicos. A Idade Moderna

A situación de deterioro do monacato galego impulsou a Isabel de Castela e Fernando de Aragón a emprender unha campaña de reforma e centralización dos mosteiros benedictinos que quedaron incorporados á congregación de San Benito el Real de Valladolid, perdendo a súa autonomía e independencia e nomeando a casa vallisoletana ós abades de cada centro e ó superior da congregación de Galicia. Tal reforma non se puido levar a cabo sen desavinzas e preitos, e sabemos de casos de abades e abadesas que se negaron a acatar as ordes reais e tiveron que ser depostos por vía canónica (é o caso, por exemplo, da abadesa María de Limia en San Pedro de Ramirás).

Para evitar a rapina da nobreza concentráronse os pequenos mosteiros e os prioratos en San Paio de Antealtares (os femininos) e San Martiño Pinario (os masculinos). De este xeito, aínda que fose de forma traumática, os mosteiros recuperaron o seu poder, reorganizáronse as súas rendas e aproveitaron a bonanza económica do século XVI para sanear as súas facendas, o que lles permitiu emprender novas campañas construcións a partir da centuria seguinte.

Durante a idade moderna, o monacato galego mantén o seu poder económico xa que a xeneralización dos contratos de foro a longo prazo e a «revolución do millo» aseguran as rendas dos cenobios. Sen embargo, o peso do clero regular é menor en Galicia ca noutras zonas de España (0,2% da poboación fronte ó 0,63% castelán) e aínda que ó longo dos séculos XVII e XVIII aumenta o seu número (1.621 monxes e monxas no censo de 1591 e 3.074 no de 1787) faino polo aumento xeral da poboación, pero diminúe a súa porcentaxe con respecto ó clero secular (curas, coengos, etc.). Con todo, aínda se fundaron nesta época algúns centros novos (capuchinas da Coruña, franciscanas de Viveiro e Mondoñedo, etc.). Os franciscanos son os que máis crecen mentres que benedictinos e cistercienses fano en menor proporción. Prodúcese tamén un notable crecemento dos conventos femininos, copados en moitos casos por damas da fidalguía que evitaban así o dote matrimonial e a división dos patrimonios familiares. Nalgúns conventos esixíanse, sen embargo, fortes sumas de ingreso e o aval das irmás xa ingresadas polo que acabaron convertidos en clans familiares. Este é o caso do convento de San Paio en Santiago, Santa Clara en Allariz ou de Valdeflores en Viveiro.

7. La reforma monástica de los Reyes Católicos. La Edad Moderna

La situación de deterioro del monacato galaico impulsó a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a emprender una campaña de reforma y centralización de los monasterios benedictinos, que quedaron incorporados a la Congregación de San Benito el Real de Valladolid, perdiendo su autonomía e independencia y nombrando la casa vallisoletana a los abades de cada centro y al superior de la congregación en Galicia. Tal reforma no pudo llevarse a cabo sin desavenencias y pleitos, y sabemos de casos de abades y abadesas que se negaron a acatar las órdenes reales y hubieron de ser depuestos por vía canónica (es el caso, por ejemplo, de la abadesa María de Limia, en San Pedro de Ramirás).

Para evitar la rapiña de la nobleza, se concentraron los pequeños monasterios y los prioratos en San Paio de Antealtares (los femeninos) y San Martín Pinario (los masculinos). De este modo, y aunque fuese de forma traumática, los monasterios recuperaron su poder, reorganizaron sus rentas y aprovecharon la bonanza económica del siglo XVI para sanear sus haciendas, lo que les permitió emprender nuevas campañas constructivas a partir de la centuria siguiente.

Durante la Edad Moderna, el monacato gallego mantiene su poder económico, ya que la generalización de los contratos de foro a largo plazo y la «revolución del maíz» aseguran las rentas de los cenobios. Sin embargo, el peso del clero regular es menor en Galicia que en otras zonas de España (0,2% de la población frente al 0,63% castellano) y, aunque a lo largo de los siglos XVII y XVIII aumenta su número (1.621 monjes y monjas en el censo de 1591 y 3.074 en el de 1787), lo hace por el auge general de la población, pero disminuye su porcentaje con respecto al clero secular (curas, canónigos, etc.). Con todo, aún se fundaron en esta época algunos centros nuevos (capuchinas de A Coruña, franciscanas de Viveiro y Mondoñedo, etc.). Los franciscanos son los que más crecen, mientras benedictinos y cistercienses lo hacen en menor proporción. Se produce también un notable desarrollo de los conventos femininos, copados en muchos casos por damas de la hidalguía, que evitaban así la dote matrimonial y la división de los patrimonios familiares. En algunos de estos conventos se exigían, sin embargo, fuertes sumas de ingreso y el aval de las hermanas ya ingresadas, por lo que acabaron convertidos en clans familiares: este es el caso del convento de San Paio en Santiago, de Santa Clara de Allariz o de Valdeflores en Viveiro.

Calculábase que a Igrexa galega percibía, a mediados do século XVIII algo máis de dous tercios das rendas agrícolas, a maior parte procedente de foros e unha pequena de diezmos. Algúns cenobios como San Martiño Pinario (con 60.000 ferrados anuais de cereais e 100.000 litros de viño, ademais de rendas en diñeiro), Sobrado, Oseira, Samos, Antealtares ou Ribas de Sil percibían rendas fabulosas. Outros máis modestos como Lourenzá, Oia, Armenteira ou San Clodio teñen ingresos inferiores, pero todos son importantes centros económicos, de consumo e de redistribución da renda polo papel que cumpren de axuda ós pobres.

A bonanza económica permitiu a acumulación de excedentes que se canalizaron, non cara á compra de novas terras e a ampliación do dominio territorial dos mosteiros, senón que serviron para financiar unha ampla política de construcións e reformas nas dependencias monásticas. Case todos os grandes mosteiros galegos renovan as súas fábricas no barroco, de xeito que, exceptuando as igrexas, pouco é o que chegou ós nosos días das edificacións medievais.

8. O século XIX. Desamortización e decadencia definitiva do monacato

O panorama que debuxabamos a mediados do XVIII é algo distinto a comezos da centuria seguinte. A participación da Igrexa na renda agraria reduciuse de dous tercios á metade polas resistencias do campesiñado que se nega a pagar rendas de foros medievais. Por outra parte, o montante total da produción agraria galega diminúe desde finais do XVIII, o mesmo que o valor das rendas cobradas en especie polo descenso dos prezos dos produtos agrícolas a partir de 1817. As bases da economía monacal comezan a crebarse aínda que o seu poder é aínda considerable.

O golpe definitivo asestarano os decretos de exclaustración de 1835 e de desamortización de 1839-40, durante o segundo ministerio de Mendizábal. Nas décadas seguintes, os pequenos mosteiros baléiranse e as terras que os monxes non cultivan directamente véndense en poxa pública o mesmo que as dependencias monacais en desuso, que pasan a mans de particulares ou, cando non teñen licitador, ás dos concellos ou do exército. Moitos cenobios acabaron así convertidos en cuarteis (Santo Domingo de Lugo e de Tui) ou Palacios Municipais (San Francisco de Noia e Santa María de Meira), pasando as igrexas

Se calcula que a igrexa gallega percibía, a mediados del siglo XVIII, algo más de dos tercios de las rentas agrícolas, la mayor parte procedente de foros y, una pequeña, de diezmos. Algunos cenobios como San Martín Pinario (60.000 ferrados anuales de cereales y 100.000 litros de vino, además de rentas en dinero), Sobrado, Oseira, Samos, Antealtares o Ribas de Sil percibían rendas fabulosas. Otros, más modestos, como Lourenzá, Oia, Armenteira o San Clodio, tenían ingresos inferiores, pero todos son importantes centros económicos; de consumo y de redistribución de la renta por el papel que cumplen de ayuda a los pobres.

La bonanza económica permitió la acumulación de excedentes que sirvieron no para la compra de nuevas tierras y la ampliación del dominio territorial de los monasterios, sino para financiar una amplia política de construcciones y reformas en las dependencias monásticas. Casi todos los grandes monasterios gallegos renuevan sus fábricas en el Barroco, de manera que, exceptuando las iglesias, poco es lo que ha llegado a nuestros días de las edificaciones medievales.

8. El siglo XIX. Desamortización y decadencia definitiva del monacato

El panorama que dibujábamos a mediados del XVIII es algo distinto a comienzos de la centuria siguiente. La participación de la Iglesia en la renta agraria se ha reducido de dos tercios a la mitad por las resistencias del campesinado, que se niega a pagar rentas de foros medievales. Por otra parte, el montante total de la producción agraria gallega disminuye desde finales del XVIII, lo mismo que el valor de las rentas, cobradas en especie por el descenso de los precios de los productos agrícolas a partir de 1817. Las bases de la economía monacal comienzan a resquebrajarse, aunque su poder es aún considerable.

El golpe definitivo lo asestarán los decretos de exclaustración de 1835 y de desamortización de 1839-1840, durante el segundo ministerio de Mendizábal. En las décadas siguientes, los pequeños monasterios se vacían y las tierras que los monjes no cultivan directamente se venden en pública subasta, lo mismo que las dependencias monacales en desuso, que pasan a manos de particulares o, cuando no tienen postor, a las de los ayuntamientos o a las del ejército. Muchos cenobios acabaron así convertidos en cuarteles (Santo Domingo de Lugo y de Tui) o en palacios municipales (San Francisco de Noia y Santa María de Meira), pasando las

na maioría dos casos a ser parroquiais, o que garantiu a súa conservación.

Aínda que algúns mosteiros se reocuparon durante a Restauración ou nas primeiras décadas do século xx, o monacato non se volveu recuperar. Hoxe permanecen habitados algúns cenobios masculinos, a maioría con moi poucos monxes, que obteñen os seus ingresos ofrecendo servizos de hospedería (Poio, Samos, Oseira) ou de colexio-internado (Sarría, Poio, etc.). Algúns máis son os conventos femininos que permanecen, aínda que o número de irmás é moi escaso e a maioría dos novos ingresos proceden de países estranxeiros. Deste xeito, a grande cantidade de mosteiros abandonados pasou por unha situación de deterioro. Moitos deles, sen embargo, foron restaurados nas últimas décadas por iniciativa da Xunta de Galicia, as Deputacións provinciais ou os Concellos, que os destinaron ós máis variados usos: museos (Bonaval, Sto. Domingo de Lugo), auditorios e salas de exposicións (San Martiño Pinario) ou establecementos hoteleiros (San Estevo de Ribas de Sil). Este último destino parece que é o que espera a outros moitos cenobios (San Clodio, Oia, etc.) para os que existen proxectos privados de conversión en hoteis e balnearios. Aínda que con novos criterios, os mosteiros recuperan así a que foi unha das súas funcións primitivas: ofrecerlles comida e refuxio a peregrinos e camiñantes.

Bibliografía

Para o relativo á introducción do cristianismo en Galicia son básicos os traballos de DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: «La cristianización de Galicia», en *La romanización de Galicia*, Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, n.º 16, Sada, 1976, pp. 105-120 e «Orígenes cristianos de Lugo», *Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo*, Lugo, 1976, pp. 237-50.

Sobre Prisciliano e as súas doutrinas pódense ver os libros de Juliana CABRERA: *Estudio sobre el priscilianismo en la Galicia antigua*, Granada, 1973, e H. CHADWICK: *Prisciliano de Ávila*, Madrid, 1978. V. BURRUS: *The making of a heretic. Gender, authority and the priscillianist controversy*, Berkeley, 1995.

Como estudo de conxunto sobre o monacato galego segue a ser útil o libro de Hipólito de SÁ BRAVO: *El monacato en Galicia* (2 vols.), A Coruña, 1972, precedido por traballos dedicados ás diferentes provincias (Vigo, 1965) e continuado coas monografías que dedicou a algúns mosteiros concretos: *El Monasterio de Celanova*, Santiago, 1978;

iglesias, en la mayoría de los casos, a ser parroquiales, lo que garantizó su conservación.

Aunque algunos monasterios se reocuparon durante la Restauración o en las primeras décadas del siglo xx, el monacato no volvió a recuperarse. Hoy permanecen habitados algunos cenobios masculinos, la mayoría con muy pocos monjes, que obtienen sus ingresos ofreciendo servicios de hospedería (Poio, Samos, Oseira) o de colegio-internado (Sarría, Poio, etc.). Algunos más son los conventos femeninos que subsisten, aunque el número de hermanas es muy escaso y la mayoría de los nuevos ingresos proceden de países extranjeros. De este modo, la gran cantidad de monasterios abandonados ha pasado por una situación de deterioro. Muchos de ellos, sin embargo, han sido restaurados en las últimas décadas por iniciativa de la Xunta de Galicia, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos, que los han destinado a los más variados usos: museos (Bonaval, Santo Domingo de Lugo), auditorios y salas de exposiciones (San Martín Pinario) o establecimientos hoteleros (San Estevo de Ribas de Sil). Este último destino parece que es el que espera a otros muchos cenobios (San Clodio, Oia, etc.), para los que existen proyectos privados de conversión en hoteles y balnearios. Aunque con nuevos criterios, los monasterios recuperan así la que fue una de sus funciones primitivas: ofrecer comida y cobijo a peregrinos y caminantes.

Bibliografía

Para lo relativo a la introducción del cristianismo en Galicia, son básicos los trabajos de Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ: «La cristianización de Galicia», en *La romanización de Galicia*, Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos n.º 16, Sada, 1976, pp. 105-120, y «Orígenes cristianos de Lugo», *Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo*, Lugo, 1976, pp. 237-250.

Sobre Prisciliano y sus doctrinas, pueden verse los libros de Juliana CABRERA: *Estudio sobre el priscilianismo en la Galicia antigua*, Granada, 1973, y H. CHADWICK: *Prisciliano de Ávila*, Madrid, 1978. V. BURRUS: *The making of a heretic. Gender, authority and the priscillianist controversy*, Berkeley, 1995.

Como estudio de conjunto sobre el monacato gallego, sigue siendo útil el libro de Hipólito de SÁ BRAVO: *El monacato en Galicia* (2 vols.), La Coruña, 1972, precedido por trabajos dedicados a las diferentes provincias (Vigo, 1965) y continuado con las monografías que dedicó a algunos monasterios concretos: *El Monasterio de Celanova*,

El Monasterio de Poyo, Madrid, 1985 e *El Monasterio de San Martín Pinario*, León, 1988. Do mesmo autor, véxase tamén *Monasterios gallegos*, León, 1983.

Para o monacato beneditino precisterciense véxanse os traballos de Antonio LÓPEZ FERREIRO: «Ojeada sobre el estado de los monasterios de Galicia a fines del siglo xi y principios del siguiente», *Galicia Histórica*, I, (1901), M. ARIAS: «Los monasterios de benedictos en Galicia», *Studia Monástica*, VIII, (1966), pp. 35-39, A. LINAJE CONDE: *Los orígenes del monacato beneditino en la Península Ibérica*, León, 1973 e o de G. BERNIER: «As igrejas bretonas de Galicia», *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo*, I (1983), pp. 67-74 sobre as comunidades célticas da costa lucense.

Entre as obras dedicadas á orde do Císter destacan os libros de Leopoldo TORRES BALBAS: *Monasterios cistercienses de Galicia*, Santiago, 1956 e José Carlos VALLE PÉREZ: *La arquitectura cisterciense en Galicia* (2 vols.), A Coruña, 1982. En ambos trátase a historia dos cenobios e a arquitectura dos mosteiros.

Recentemente realizouse unha exposición sobre a arte da orde que visitou varias cidades galegas (*Arte del cister en Galicia y Portugal. Catálogo de la exposición*, A Coruña y Lisboa, 1998).

Para a historia da orde dominiaca e da súa arquitectura véxase, PARDO VILLAR, Aureliano: *Los dominicos en Galicia*, Santiago, 1939 e MANSO PORTO, Carmen: *Arte gótico en Galicia: los dominicos*, A Coruña, 2 vols. 1993, e os traballos do padre Samuel Eiján para os franciscanos: EIJÁN, Samuel, *Franciscanismo en Galicia*, Santiago, 1930, e «Franciscanismo gallego en la Edad Media», *Boletín de la Real Academia Gallega*, xx (1931), pp. 248-253.

Sobre a situación do monacato na idade moderna véxase GARCÍA ORO, J.: «La reforma de los Monasterios Gallegos en tiempos de los Reyes Católicos», *Cuadernos de Estudios Gallegos*, XXI (1966), pp. 42-58; SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto: «La iglesia gallega del Antiguo Régimen», *Historia de Galicia*, vol. 3, pp. 577-596, Faro de Vigo, Vigo, 1991, e COLOMBAS, M. B.: *Las Señoras de San Payo*, Santiago, 1980.

As consecuencias da desamortización e a decadencia dos mosteiros galegos analízanse en: VILLARES, Ramón: «A economía do clero regular galego perante a desamortización», en *Foros, Frades e Fidalgos*, Vigo, 1982, pp. 17-53 e ARTIAGA REGO, A.: *A desamortización na provincia de Pontevedra (1835-1900)*, Pontevedra, 1991. GÓMEZ ÁLVAREZ, J. (ed.): *Enciclopedia de los monumentos de Galicia*, Vigo, 1999.

Santiago, 1978; *El Monasterio de Poyo*, Madrid, 1985, y *El Monasterio de San Martín Pinario*, León, 1988. Del mismo autor, véase también *Monasterios gallegos*, León, 1983.

Para el monacato beneditino precisterciense, véanse los trabajos de Antonio LÓPEZ FERREIRO: «Ojeada sobre el estado de los monasterios de Galicia a fines del siglo xi y principios del siguiente», *Galicia Histórica*, I, (1901); M. ARIAS: «Los monasterios de benedictinos en Galicia», *Studia Monástica*, VIII, (1966), pp. 35-69; A. LINAJE CONDE: *Los orígenes del monacato beneditino en la Península Ibérica*, León, 1973 y el de G. BERNIER: «As igrejas bretonas de Galicia», *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo*, I (1983), pp. 67-74, sobre las comunidades célticas de la costa lucense.

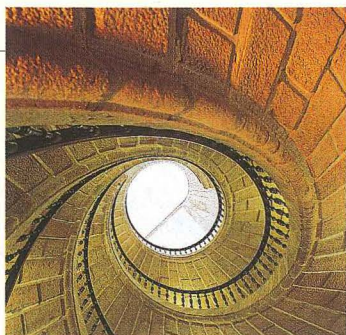
Entre las obras dedicadas a la Orden del Císter destacan los libros de Leopoldo TORRES BALBAS: *Monasterios cistercienses de Galicia*, Santiago, 1956, y José Carlos VALLE PÉREZ: *La arquitectura cisterciense en Galicia* (2 vols.), La Coruña, 1982. En ambos se trata la historia de los cenobios y la arquitectura de los monasterios.

Recientemente se ha realizado una exposición sobre el arte de la orden que ha visitado varias ciudades gallegas (*Arte del cister en Galicia y Portugal. Catálogo de la exposición*, A Coruña y Lisboa, 1998).

Para la historia de la Orden Dominica y de su arquitectura, véase PARDO VILLAR, Aureliano: *Los dominicos en Galicia*, Santiago, 1939, y MANSO PORTO, Carmen: *Arte gótico en Galicia: los dominicos*, A Coruña, 2 vols., 1993, y los trabajos del padre Samuel Eiján sobre los franciscanos: EIJÁN, Samuel: *Franciscanismo en Galicia*, Santiago, 1930, y «Franciscanismo gallego en la Edad Media», *Boletín de la Real Academia Gallega*, xx (1931), pp. 248-253.

Sobre la situación del monacato en la Edad Moderna, véase GARCÍA ORO, J.: «La reforma de los Monasterios Gallegos en tiempos de los Reyes Católicos», *Cuadernos de Estudios Gallegos*, XXI (1966), pp. 42-58; SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto: «La iglesia gallega del Antiguo Régimen», *Historia de Galicia*, vol. 3, pp. 577-596, Faro de Vigo, Vigo, 1991, y COLOMBAS, M. B.: *Las Señoras de San Payo*, Santiago, 1980.

Las consecuencias de la desamortización y la decadencia de los monasterios gallegos se analizan en VILLARES, Ramón: «A economía do clero regular galego perante a desamortización», en *Foros, Frades e Fidalgos*, Vigo, 1982, pp. 17-53, y ARTIAGA REGO, A.: *A desamortización na provincia de Pontevedra (1835-1900)*, Pontevedra, 1991. GÓMEZ ÁLVAREZ, J. (ed.): *Enciclopedia de los monumentos de Galicia*, Vigo, 1999.

Provincia de A Coruña
Provincia de A Coruña