

COORDINADORES:
CRISTINA BORREGUERO BELTRÁN
ÓSCAR R. MELGOSA OTER
ÁNGELA PEREDA LÓPEZ
ASUNCIÓN RETORTILLO ATIENZA

CONGRESOS Y CURSOS

A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES: CULTURA, PODER Y GUERRA EN LA EDAD MODERNA

UNIVERSIDAD
DE BURGOS

**A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES:
CULTURA, PODER Y GUERRA
EN LA EDAD MODERNA**

Coordinadores:

CRISTINA BORREGUERO BELTRÁN
ÓSCAR R. MELGOSA OTER
ÁNGELA PEREDA LÓPEZ
ASUNCIÓN RETORTILLO ATIENZA

**A LA SOMBRA
DE LAS CATEDRALES:
CULTURA, PODER Y GUERRA
EN LA EDAD MODERNA**

**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

2021

(CONGRESOS Y CURSOS, 75)

XVI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA "A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES"

8, 9 Y 10 DE JUNIO 2021

ORGANIZADORES:

Cristina Borreguero Beltrán (Universidad de Burgos) • Óscar R. Melgosa Oter (Universidad de Burgos)
• Ángela Pereda López (Universidad de Burgos) • Asunción Retortillo Atienza (Universidad de Burgos)

COMITÉ CIENTÍFICO:

Dr. Juan José Iglesias Ruiz (Universidad de Sevilla) • Dr. Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha) • Dra. Ángela Atienza López (Universidad de La Rioja) • Dra. Virginia León Sanz (Universidad Complutense de Madrid) • Dr. Francisco Fernández Izquierdo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) • Dra. Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia de Comillas) • Dra. María López Díaz (Universidad de Vigo) • Dr. José Luis Betrán Moya (Universidad Autónoma de Barcelona) • Dr. Máximo García Fernández (Universidad de Valladolid) • Dr. Antonio Jiménez Estrella (Universidad de Granada) • Dr. David González Cruz (Universidad de Huelva)

Imagen de cubierta: "Vista panorámica de Burgos, tomada desde San Zadornil", Pierre Aveline (1676).
Colección Gráfica del Archivo Municipal de Burgos.

Edita: Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1
09001 BURGOS - ESPAÑA

ISBN: 978-84-18465-07-9

DOI: <https://doi.org/10.36443/9788418465079>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
[Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

SECCIÓN I.

**A LA SOMBRA DE LAS CATEDRALES:
RELIGIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD**

**EL MUNDO DEL TRABAJO, LA DEVOCIÓN Y
LA ASISTENCIA SOCIAL**

TENER FORTUNA CON LOS SANTOS: CATEGORIZACIÓN DE LOS SANTUARIOS DE LA GALICIA MODERNA

ANXO RODRÍGUEZ LEMOS¹

Universidad de Santiago de Compostela

a.rodriquez.lemos@usc.es

RESUMEN

Los santuarios gallegos surgidos tardíamente en época moderna eran lugares santos cuya sacralización, como proceso gradual, requirió de la devoción del pueblo. Siguiendo una temática de máxima actualidad, enmarcada dentro de la historia de la cultura y de las prácticas religiosas populares, el presente estudio empleará una metodología comparativa acreditada, con influencias de la antropología y del estudio de la historia de las religiones que permitirá aproximarse a una posible definición y categorización de los principales centros de culto de la Galicia occidental moderna.

Palabras clave: Galicia, Santuario, Edad Moderna, religiosidad local, categorización, definición.

ABSTRACT

The Galician sanctuaries that emerged late in modern times were holy places whose sacralization, as a gradual process, required the devotion of the people. Following a theme of maximum actuality, framed within the history of the culture and the popular religious practices, the present communication will use a comparative methodology accredited, with influences of the anthropology and of the study of the history of the religions that will allow to approach a possible definition and categorization of the main centers of cult of the modern western Galicia.

Keywords: Galicia, Sanctuary, Modern Age, local religiosity, categorization, definition

¹ Investigación enmarcada en el proyecto CULTURAS URBANAS Y RESISTENCIAS EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN LA EDAD MODERNA, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y Fondos FEDER, PGC2018-093841-B-C31

INTRODUCCIÓN

Hablar de lugares de devoción en la Galicia moderna es equiparar capillas y ermitas con los *mil ríos* con que definía a esta parte del noroeste peninsular el escritor Álvaro Cunqueiro. Los santuarios gallegos surgidos tardíamente en época moderna eran lugares cuya sacralización, como proceso gradual, requirió de la devoción del pueblo - “un senso quasi innato del sacro e del trascendente” - y verdadero protagonista del nacimiento y consolidación del nuevo lugar de culto a permanecer: el santuario².

1. DEL LUGAR SAGRADO BÍBLICO AL SANTUARIO DEL DERECHO CANÓNICO.

Del latín *sanctuarium*, el obispo de Toledo Eulogio empleaba el término a mediados del siglo IX sobre todo lugar custodio de *corpi santi* o reliquias y aun como sinónimo de basílica sin referencia alguna a la atracción que podía ocasionar sobre los fieles cualquier milagro o aparición determinante en la visita de fieles³. *Lugar santo* o “tienda del encuentro”, las Sagradas Escrituras lo entendían como lugar en que se guardaba el *tesoro*, lo imprescindible en lo espiritual y aun en lo material⁴. Desde la Antigüedad *santos* eran ciertos lugares apartados y separados en que una *hierofanía* o *teofanía* se había manifestado sacralizándolos como espacios en que venerar a una divinidad alejada de lo mundano⁵. Lugares de memoria en la fe y de recuerdo de la obra salvífica del Señor, los santuarios actuaban como custodios de la presencia divina y de lugares de profundización en la fe; de centro devocional de encuentro sacramental con obtención de gracias, lugar de profecía o conclusión de promesa según Muñoz Jiménez⁶. Milagros y gracias recibidas velaron la diversidad de lugares de culto calificados de *populares*, en tanto espacio espontáneo de atracción de fieles, reducido para María Lupi al individuo, a la piedad privada exteriorizada, no pocas veces, despreocupándose de la ortodoxia u *ortopraxis*

² Giorgio Otranto, “Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca moderna: la storia di una ricerca”, en Laura Carnevale & Chiara Cremonesi (coord.) *Spazi e percorsi sacri: i santuari, le vie, i corpo. Civiltà e religioni*, Padova, Libreria Universitaria.it, 2014, 46.

³ Según Artemio Manuel Martínez Tejera, “La arquitectura de la comunidad Dimmiyyun (siglos IX-X): arquitectura del pacto y arquitectura de resistencia”, en *Codex Aquilarensis: cuadernos de investigación del monasterio de Santa María La Real*, n.19, 2003, pp. 46-72

⁴ Wilfred Robert Francis Browning, *Diccionario de la Biblia: guía básica sobre los temas, personajes y lugares bíblicos*. Barcelona: Ediciones Folio S.A, 2006, p. 413.

⁵ Juan María Díez Taboada, “Concepto y función del santuario”, en *Demófilo: revista de cultura tradicional de Andalucía*, num. 16, 1995, p. 14.

⁶ José Miguel Muñoz Jiménez, *Arquitectura, urbanimos y paisaje en los santuarios españoles*. Madrid, 2010, pp. 24-28

cristiana⁷. Desde una dimensión espiritual, la definición teológica y oficial de *santuario* es contemporánea. Así, el Código de Derecho Canónico habla de “iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles con aprobación del Ordinario del lugar (can. 1230)⁸. Según las circunstancias del lugar, la concurrencia de peregrinos y, “sobre todo, el bien de los fieles”, es posible optar a la concesión de determinados privilegios (can.1233) de gran interés para los devotos atraídos en busca de “medios de salvación” ordinarios y “otras formas aprobadas de piedad popular” (Can.1234, § 1). Diversos autores llamaron la atención, sin embargo, sobre esa definición que favorece la dimensión oficial e institucional del santuario, pero limita y margina al *consensus fidelium*, es decir, la contribución de la devoción popular⁹.

El santuario era entonces encarnación del mundo divino en la Tierra, un *numen* patente con presencia y potencia a través de “luoghi “tocatti” dalla santità, immagini, reliquie o epifanie divine”¹⁰ con cuyo contacto los devotos esperaban hallar curación¹¹. Santuarios y ermitas en Galicia, convertidos en verdaderos instrumentos de difusión doctrinal y de control entre los reformadores católicos, permitieron peregrinar a ellos para acercarse a la Virgen o a los santos¹² en el marco de una devoción personal pero deudora de una práctica común y colectiva donde la tradición familiar o vecinal dirigía la fe particular hacia una advocación de referencia y un templo aglutinador de súplicas.

Casas de Dios repletas de simbología en su interior y exterior en entornos naturales o urbanos entendidos colectivamente como espacios atractivos a que acudir en procura de curación extraordinaria, demandaron en el tiempo de peregrinaciones encargadas de remarcar un antes enfermo de un después sano y, por tanto, agradecido. Es esa gente agradecida la que convierte

⁷ María Lupi “Luoghi di devozione e istituzioni ecclesiastiche a Roma tra età moderna ed età contemporanea”, en Sofia Boesch Gajano & Francesco Scorza Barcellona (ed.), *Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio*. Roma: Viella, 2008, p.241.

⁸ Código de Derecho Canónico, L. IV *De la función de santificar la Iglesia*, Parte III *De los templos y lugares sagrados*, tit. I., *De los lugares sagrados* (Cann.1205-1243), Cap. III, *De los santuarios*, can. 1230.

⁹ Giorgio Otranto, “Aspetti del vissuto cristiano...”, *op. cit.* p.50

¹⁰ Tessa Canella & Umberto Longo, “Dinamiche politiche e strategie agiografiche: il caso di San Michele al monte Tancia”, en Laura Carnevale & Chiara Cremonesi (a cura di), *Spazi e percorsi sacri*. Padova, Libreria Universitaria, Università degli Studi di Padova, 2014, p. 237.

¹¹ Xosé Ramón Mariño Ferro, “Os santuarios e os seus símbolos” en *Romarías e peregrinacións. Actas do Simposio de Antropoloxía*, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995, 89.

¹² Roberto López López, “Devociones y cultos marianos en Galicia durante la Edad Moderna” en David González Cruz (ed.), *Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica*, Huelva, Universidad de Huelva, 2000, p.64.

al lugar en centro de peregrinación, según W.A. Christian, definiéndose todo santuario cristiano por esto y “no por una característica histórica o artística inherente a un edificio o una institución”¹³. Don Juan de Lis, abad de Mourente (Pontevedra), ante circular del arzobispo compostelano de mayo de 1841 sobre las iglesias de su diócesis, prefiere considerarlo “fortuna con los santos”, una suerte que él, a pesar de sus cuatro curatos y cuarenta y tres años de cura, no había experimentado “pero aun serán mis amigos”¹⁴. Giorgio Otranto asocia también directamente al santuario con la existencia de una *peregrinatio*¹⁵ pues, siguiendo a De Fiores, “cessando l’afflusso dei pellegrini cessa anche il santuario”¹⁶. El esfuerzo físico de caminar al lugar era valorado proporcionalmente al favor solicitado, correspondiéndose la distancia o la dificultad de acceso a la ermita con lo *maravilloso* de lo obrado. A pesar de la dificultad de encuadrar tipológicamente esa “afluencia devota”, fruto de una experiencia religiosa, se podría hablar de peregrinación local para el primer nivel en lo devocional, entendido por William Christian como el *santuario de pueblo*, correspondido en Galicia quizás con la parroquia y al que acudir por promesas menores, el de peregrinación comarcal o de valle, donde pueblos cercanos establecen como término un santuario distante en horas o incluso días de camino desde su residencia habitual o incluso transfronterizas, acudiendo por ejemplo a *Nossa Senhora do Faro* (Valença) o a *Nossa Senhora da Peneda* (Arcos de Valdevez) desde el sur de la diócesis de Tui u Ourense. También desde Portugal llegaban hasta Santa Marta de Ribarteme (As Neves) o a Santa Cruz de Baldomar (Covelo) en la diócesis tudense¹⁷. En menor medida estarían también las experiencias religiosas **internacionales**, camino de Roma o Tierra Santa, itinerarios de encuentro sagrado de gran dureza, en ocasiones, saldados con la vida¹⁸.

¹³ William Christian, “De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días”, en Carmelo Lisón Tolosana (ed.) *Temas de antropología Española*, Madrid, Akal, 1976, p.87.

¹⁴ Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (A.H.D.S.), Fondo General, Serie: Estadística (1834-1841), sig. 1190. 1841, mayo, 28. Santa María de Mourente.

¹⁵ Giorgio Otranto, “Aspetti del vissuto cristiano...”, *op. cit.* p.46.

¹⁶ Stefano de Fiores, “L’emergere dei santuari nella coscienza della Chiesa: significato e responsabilità”, in *La Madonna*, n.32, 1984, p. 26.

¹⁷ Domingo Luís González Lopo, *Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental*, t. II. Tesis doctoral, Santiago de Compostela, 2001, p.480.

¹⁸ Alphonse Dupront, DUPRONT, *Il Sacro: crociate e pellegrinaggi. Linguaggi e immagini*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, p.25.

2. ENTRE ERMITAS, CAPILLAS Y LUGARES DE “GRAN DEVOCIÓN”. SANTUARIO COMO TÉRMINO DISTINGUIDO.

El *Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España* (1864) de Pascual Madoz recuenta, por debajo de la realidad, hasta 12.300 ermitas en toda España: 1200 dedicadas a Cristo, 4300 a María y 6.800 a distintos santos¹⁹. A pesar de su pequeñez como edificio “a modo de capilla u oratorio con su altar”, las ermitas (del latín tardío «*eremīta*» ermitaño y a su vez del griego «*ἐρημίτης*») aparecen sobre despoblados y sin culto permanente en un aislamiento eludido, según el *Diccionario de Autoridades* (1732), solamente con la presencia en su entorno de “un apartado o cuarto para recogerse el que vive en ella y la cuida”²⁰. Sometidas a lo largo de su historia a continuas reparaciones y ampliaciones, algunas fundamentales en su conversión a santuario, su presencia sirvió para integrar o transformar en espacio humanizado un espacio agreste o rural²¹. Si en algún momento obtuvieron el calificativo de santuario, este fue fluctuante en el tiempo y dependiente de la capacidad milagrosa de su imagen capaz de atraer devotos foráneos al lugar de su emplazamiento y, por tanto, de ampliar el área de influencia, la tierra de devoción y gracia²². *A modo de capilla u oratorio* dice la definición de ermita, refiriéndose a una realidad distinta y de compleja definición recogida por el Derecho Canónico²³, se restringe la licencia de su establecimiento con previo examen del lugar (can.1223-1224), limitado “a usos profanos” sin autorización del mismo Ordinario de quien, por prescripción, dependen también las celebraciones sagradas (can.1225). Entendiendo *capilla* como iglesia pequeña con “culto a los santos locales y universales de mayor devoción”²⁴, con cánones (1214-1222) compartidos a toda iglesia como edificio sagrado destinado al culto, sin embargo, se les excluye de la administración de sacramentos propios al templo parroquial. Sencillas arquitectónicamente y de marcada horizontalidad, solamente rota por una pequeña espadaña o añadidos a su cabecera y laterales en forma de sacristía (cuando existe) las ermitas gallegas apenas se distinguen, sin dichos elementos, de construcciones tradicionales de uso agrario. Santuarios y ermitas carecían, en la mayor parte de los casos, de Santísimo Sacramento dado la ocasionalidad de su apertura. El cardenal Jerónimo del

¹⁹ *Diccionario de Historia Eclesiástica de España* (1975). Madrid: Instituto Enrique Flórez, t. IV (S-Z), p. 2207.

²⁰ *Diccionario de Autoridades*, t. III (1732)

²¹ Juan Agudo Torrico, “Religiosidad popular, territorio y poder; santuarios supracomunales y simbolización de las relaciones intracomarcas” en *Revista de Estudios Andaluces*, nº 19, 1993, p.101

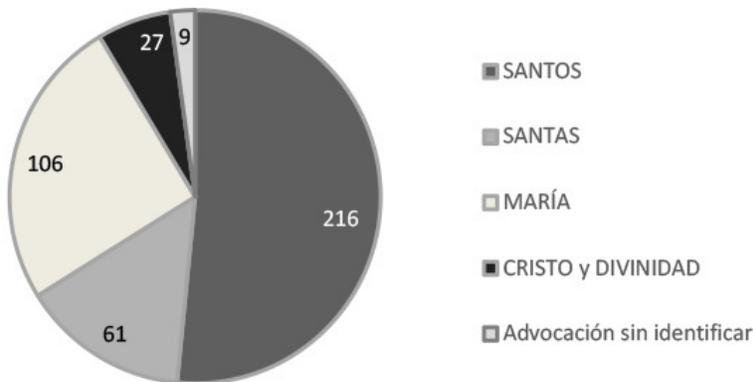
²² Christian William, *Religiosidad local en la España de Felipe II*. Madrid: Editorial Nerea, 1991.

²³ Código de Derecho Canónico, cap. II, *De los oratorios y capillas privadas*, can. 1223-1229

²⁴ Damián Iguacen Borau, *Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia*. Madrid, 1991, p.244.

Hoyo recoge algún ejemplo como el de *Nosa Señora do Camiño* de Betanzos, “uno de los santos santuarios de España” al que acude “no solamente la gente deste Reino sino de los reinos de Francia, de Portugal, Castilla y Biscaya y en la capilla mayor están pintados muchos milagros”. Para que fuese visitada “con mayor devoción” correspondió a Maximiliano de Austria la concesión de autorización para exponer el Santísimo en ella desde 1605²⁵. De todos los lugares de culto recogidos en sus *Memorias del arzobispado de Santiago* (1603-1620) a ninguno más le aplica el calificativo de *santuario* puesto que, incluso a la ermita de *Nosa Señora da Barca* (Muxía) la considera “casa devota donde dizen hay gran concurso en todas las fiestas de Nuestra Señora”²⁶ pero no propiamente santuario. Los restantes lugares de culto son para el Cardenal *hermitas*, entendiéndolo por *capilla* todo “edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella con altar y advocación particular”²⁷.

Gráfica 1. ERMITAS RECOGIDAS EN LAS MEMORIAS DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE JERÓNIMO DEL HOYO (1603-1620) SEGÚN SU PATRONAZGO

Siguiendo a Jerónimo del Hoyo, los santos suponen en el arzobispado de Santiago un 52% (216) entre los titulares de ermita a comienzos del siglo XVII, seguidos por el patronazgo mariano de 106 de ellas (49%) y las santas o mártires femeninas con un 15% (61) por delante de Cristo y divinidad, representante del 6% (27). Para este periodo, sin embargo, desconocemos la advocación de un 2% de los casos por limitarse el autor a la nota “existe una *hermita*”.

²⁵ Jerónimo del Hoyo, *Memorias del arzobispado de Santiago*, f. 284v., pp. 293-294.

²⁶ Jerónimo del Hoyo, *Memorias del arzobispado de Santiago*, f. 351v., p.373.

²⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed. [versión 23.3. en línea], <<https://dle.rae.es>> [20/04/2018]

Tabla 1. SANTOS PATRONES DE LAS ERMITAS DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGÚN EL CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO.

SANTOS 216	Roque	34	Bar- tolomé	12	Lourenzo	10	Amaro	10	Xoán	9	Martiño	9
	Miguel	8	Pedro	8	André	7	Marcos	6	Antón Abade	7	Paio	6
	Mamede	6	Benito	6	Gregorio	6	Sebastián	6	Santiago	5	Tomé	5
	Lázaro	4	Lois	4	Félix/Fiz/ Fíns	4	Adrián	3	Ildefonso	3	Blas	3
	Nicolás	3	Cibrán	3	Clemente	3	Sadurniño	3	Cristovo	3	Domingo	3
	Vitorio	2	Estevo	2	Silvestre	2	Antonio de Padua	1	Torcato	1	Pedro Fíns	1
	Telmo	1	Guillermo	1	Tirso	1	Pablo	1	Simón	1	Lucas	1
	Isidro	1	Vicente	1	Justo y Pastor	1						

Entre los santos (52%), San Roque es patrón de 34 ermitas, 22 más que San Bartolomé, abogado en las enfermedades nerviosas. San Lorenzo y San Amaro consagran apenas un 5%, seguidos por Juan, Martín, Miguel o Pedro con el 3%. Santa Mariña, seguida de Santa Lucía con ocho, es festejada en hasta 13 ermitas de los arciprestazgos de Postmarcos, Pruzos, Barcala, Entíns, Seaia, Bama, Ferreiros, Piloño, Moraña, Morrazo, Ribadulla, Tabeirós, Montes o Salnés.

Tabla 2. SANTAS CON ERMITAS EN SU HONOR EN EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGÚN EL CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO.

SANTAS 61	Mariña	13	Lucía	8
	Catalina/Caterina	7	María Magdalena	6
	Cristina	5	Margarita	4
	Eufemia	4	Marta	4
	Eulalia (Baia)	4	Ana	2
	Isabel	1	Tecla	1
	Eugenia/Uxía	1	Cecilia	1

En alta proporción (49%) siguiendo al amplio santoral, sobre santas o el propio Cristo, destaca María. Sus advocaciones, específicas y locales, atienden al apelativo de *Nosa Señora de* seguido del lugar en que se venera, por ejemplo, *Nosa Señora de Cortegada* (Carril) o *Nosa Señora da Area* (A Lanzada, Noalla) viéndose además particularizada por un elemento distintivo, como una fuente en *Nosa Señora da Fonte* (Santiago de Compostela) o una

barca pétrea, como la que condujo hasta Muxía, según la leyenda, a *Nosa Señora da Barca*. Sin especificar, del Hoyo recoge la existencia de otras 14 ermitas (13%) dedicadas a María en una distribución, según la tabla presentada, sin presencia aun de los cambios o renovaciones devocionales propias del siglo XVIII. La Virgen de la Merced con cinco ermitas, venerada también con su equivalente Virgen de la Misericordia en San Vicenzo de Noal o San Martiño de Sobrán parece imponerse a la Virgen de la Angustia (3), a María como mediadora en la advocación de Los Remedios (2) o a las advocaciones relativas a pasajes de la vida de la Virgen como la Anunciación (1) o la Asunción (1). Esta adaptación mariana según preferencias personales, es posible reconocerla, siguiendo a González Lopo, también a través de la diversidad de títulos marianos recordados en las ofrendas testamentarias donde María atiende a súplicas a lo largo de los siglos XVII y XVIII en centros de devoción reforzados por milagros desde Muxía, con *Nosa Señora da Barca*, hasta el sudeste gallego en O Bolo con *Nosa Señora das Ermidas*, ya en el obispado de Astorga²⁸.

Tabla 3. ADVOCACIONES MARIANAS EN EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGÚN EL CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO.

MARÍA 106	<i>Nosa Señora de</i> [lugar]	62	Nosa Señora (sin especificar advocación)	14	de la Merced	5
	de la Angustia	3	del Camino	3	Misericordia	2
	de las Virtudes	2	de los Remedios	2	das Neves	1
	de la Piedad	1	de la O	1	de los Ángeles	1
	de Jerusalén	1	Asunción	1	de Quitapesares	1
	Anunciación	1	da Guía	1	de la Consolación	1
	de Vía Estella	1	de la Cruz	1	de la Visitación	1

Respecto a su desarrollo²⁹, en torno al 3% de todas las ermitas recogidas por Jerónimo del Hoyo en sus *Memorias del Arzobispado de Santiago* eran antiguas parroquias independientes de la que, a principios del siglo XVII, parecen depender. Fruto de las reformas de época moderna, en el arceprestazgo de Soneira dice de *Nosa Señora da Eirita* en Anos (Cabana de Bergantiños) ser aneja al priorato de Sar con “término redondo y dezmería

²⁸ Domingo Luís González Lopo, *Las mentalidades religiosas...*, op.cit., p. 435 y pp.450-452.

²⁹ William Christian emplea *desarrollar* frente a fundar consciente de que muchos santuarios no fueron fundados como un altar o ermita sino *desarrollados* cuando la imagen logró atraer la devoción popular. William Christian, “De los santos a María...”, op.cit., p.57.

por sí”³⁰ mientras *Nosa Señora de Tines*, como “parrochial antigua” de Santa Baia de Tines (Vimianzo), era anejo de Bamiro. Ciertamente quedaron como ermitas o capillas lo que fueron iglesias de parroquias supresas, como algunas del arciprestazgo de A Barcala, en el tercer decenio del siglo XVIII³¹. Frente a estos, menos son los centros de culto local que el cardenal del Hoyo vincula con monasterios u eremitorios en origen (1,43%), debidos al fin de una comunidad, como el de frailes terceros de San Antón Abad de Vilariño (Cambados) donde, “muriendo el último dellos se aplicó al retor con casa y huerta” o al cambio de emplazamiento como *Nosa Señora da Mercé* del monasterio de Santa Catalina de Faro (Cervás, Ares) en cuya ermita “diçen se començo a fundar heste monasterio y se dexó por no parecer sitio seguro”.

Ávila y la Cueva comparte con el cardenal del Hoyo el uso restringido del término *santuario* también para el caso tudense donde limita la palabra, según su *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado* (1852) a tres casos (2,70%): la “capilla muy devota y principal dedicada a Nuestra Señora bajo el título del Castro” (Vigo), cuya imagen se traslada a Santo Tomé de Freixeiro a finales del siglo XVIII; la “sumptuosa y muy devota capilla” de *Nosa Señora das Angustias* de Nigrán³² o la de *Nosa Señora do Camiño* de Rebordáns (Tui) donde, “según tradición de la tierra, este simulacro ya tenía culto antes de la irruccion maometana”³³. Entre las iglesias parroquiales, por su “muy especial culto”, considera la devoción desde 1802 a la Virgen de la Salud en Parada de Miñor (Nigrán), a la “devotísima y antiquísima imagen” de *Nosa Señora da Fonte* (A Franqueira, A Cañiza) o la “gran romería” en honor a San Benito celebrada en Gondomar como distintivo de las restantes 56 capillas (50,45%) y 49 ermitas (44,14%) inventariadas.

³⁰ Xosé María Lema Suárez, *A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, ermidas e capelas de pazo do arciprestado*, t. II, Santiago, Ed. Coordenadas, 1998, p.690.

³¹ José Cardeso Liñares, *El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX)*, t. III, Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 1989, p. 1603

³² Francisco Ávila y la Cueva, *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado* (1852), t. II: *Vilas, parroquias, arciprestados* (edición facsimilar), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995, pp. 39, 506, 511

³³ Francisco Ávila y la Cueva, *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado* (1852), t. I: *A cidade de Tui e a súa terra* (Edición facsimilar), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995, p.238.

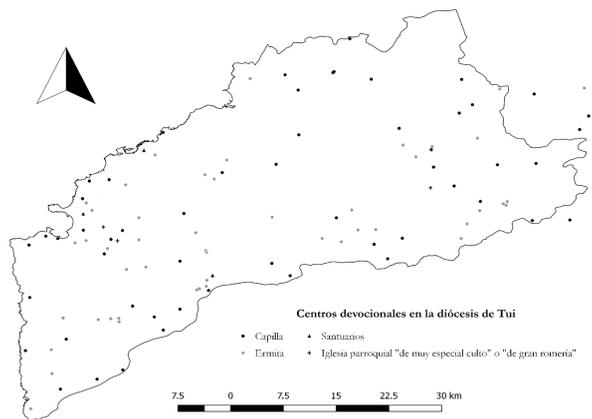
Tabla 5. Patrones de las capillas y ermitas de la diócesis de Tui según Ávila y la Cueva (1852)

SANTOS 61	Roque	5	Amaro	4	Pedro	3	Lourenzo	3	Antón	3	Xoán	3
	Miguel	3	Tomé	2	Cibrán	2	Xenxo	2	Bieito	2	Bernabé	2
	Xosé	2	Xulián/ Xián	2	Sebastián	2	Simón	1	Diego	1	Domingo	1
	Blas/ Brais	1	Román	1	Martiño	1	Francisco	1	Bartolomeu	1	Vicente	1
	Paio	1	Felipe	1	Santiago	1	Andrés	1	Xurxo	1	Isidro	1
	Nicolás	1	Gregorio	1	Caetano	1	Telmo	1	Mamede	1	Pablo	1

Fuente: Elaboración propia a partir de Francisco Ávila y la Cueva, *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado* (1852).

Contrastando la falta de datos de la obra de Ávila y la Cueva, fruto de noticias indirectas e incompletas en muchos casos, con aproximaciones como las de González Fernández, realizadas sobre los titulares de ermitas tudenses de entre mediados del siglo XVIII y décadas centrales del siglo XIX, podemos llegar a corroborar, en líneas generales, cómo las advocaciones tudenses responden a la jerarquía de popularidad común a Galicia con San Roque a la cabeza como santo epidémico, seguidos por San Antonio, San José, San Juan, San Gregorio o San Lorenzo entre los santos, Santa Lucía y Santa Ana para las seguidoras de Cristo, la Inmaculada Concepción de María entre las advocaciones marianas y el Dulce Nombre de Jesús entre las cristológicas³⁴.

Gráfica 2. Cartografiado de los centros devocionales en la diócesis de tui (1852)

Fuente: Elaboración propia a partir de Francisco Ávila y la Cueva, *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado* (1852).

³⁴ Juan Miguel González Fernández, *Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso (séculos XVI-XIX)*. Colección Datos, n. 8. Vigo, Concello de Vigo, 1997, pp.31-32 en Roberto López López, "Ermitas y santuarios marianos en Galicia en la Edad Moderna", en María Giuseppina Meloni & Olivetta

Tabla 6. PATRONAS DE LAS CAPILLAS Y ERMITAS DE LA DIÓCESIS DE TUI SEGÚN ÁVILA Y LA CUEVA (1852)

SANTAS 10	María Magdalena	4	Liberata	1	Marta	1	Teresa	1
	Comba	1	Tegra	1	Lucía	1		

Sin grandes distinciones, María es también en Tui patrona del 31,53% de las ermitas recogidas por Ávila y la Cueva frente al 9,01% ocupado por las santas a cuya cabeza figura María Magdalena. De las 3086 parroquias existentes en Galicia, 748 tienen a la Virgen como patrona, el 20% del total³⁵ mientras los santos cumplen, contra todo postulado reformista, el papel fundamental de modelos e intercesores en el marco de un santidad recuperada, reconocida y controlada³⁶

Tabla 7. ADVOCACIONES MARIANAS EN ERMITAS Y CAPILLAS DE LA DIÓCESIS DE TUI SEGÚN ÁVILA Y LA CUEVA (1852)

MARÍA 35	<i>Nosa Señora de [lugar]</i>	16	Concepción	4
	Asunción	3	Nosa Señora das Neves	2
	Encarnación	1	Nosa Señora da Escravitude	1
	Remedios	1	Rosario	1
	Pilar	1	Virgen de la Salud	1
	Carmen	1	Angustias	1
	Anunciación	1	Virgen del Camino	1

Respecto a su naturaleza, de las 62 ermitas estudiadas en el Val de Frago para el periodo que abarca entre 1500 y 1870, el conocimiento sobre el 85% de ellas permite, siguiendo a González Fernández, establecer una aproximación a su origen, mayoritariamente privado, formando parte de *pazos* familiares como capillas anejas o en forma de oratorios. El 12,9% eran *populares* o del *común de la parroquia*, como San Cibrán de Bembrive, frente a las dependientes de instituciones como el regimiento de Vigo (*Nosa Señora do Castro*). La comarca del Frago nos sirve, en la diócesis de Tui, para acercarnos también a una naturaleza jurídica, también variable, según su condición:

Schena (a cura di), *Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed età contemporanea*, Genova, Istituto di Storia dell' Europa Mediterranea, 2006, pp.232-273.

³⁵ Juan José Cebrián Franco, *Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. María en los pueblos de España*, vol. II, Madrid, Encuentro Ediciones, 1989, p.25

³⁶ Jean-Robert Armogathe, "La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos romanos de Urbano VIII a Benedicto XIV (Siglos XVII-XVIII)", en Marc Vitse (ed.), *La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro*, Madrid, Ed. Iberoamericana, 2005, pp.149-168.

Tabla 4. CENTROS DE DEVOCIÓN LOCAL EN LAS TIERRAS DE FRAGOSO

CONDICIÓN	NÚMERO	%
Particular	19	30,6
<i>de Pazo</i>	19	30,6
Oratorio	2	3,2
Popular	8	12,9
Institucional	2	3,2
Priorato	1	1,6
Antigua parroquial	2	3,2
Desconocida	9	14,5

Tomada de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1997), *Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso (séculos XVI-XIX)*. Colección Datos, n. 8. Vigo: Concello de Vigo, p.21

En el interior de catedrales, monasterios o templos parroquiales, más allá de ermitas y capillas donde a lo largo del siglo XVIII se sufren cambios debidos a las *nuevas devociones*, la veneración mudaba según el culto restringido a un momento ocasional del año, coincidiendo con su novena y “día grande”, al libre en una iglesia parroquial en que la posibilidad de orar ante la imagen o encender una vela era continua. Lo mismo se podría decir para los santuarios en catedrales, caso del *Santo Cristo* de Ourense o *Nosa Señora dos Ollos Grandes* de Lugo, así como en monasterios, estos últimos fundamentales en la difusión del culto mariano, a raíz de la expansión monástica ejemplarizada en Galicia a través de monasterios benedictinos, como el de A Caniza con la advocación de *Nosa Señora da Fonte* (A Franqueira)³⁷, o cistercienses, como el de Armenteira (Meis) con *Nosa Señora das Cabezas* y su especial devoción por mitigadora de los dolores de cabeza y Santa María de Monfero con su *Virxe da Cela* venerada en capilla concluida hacia el 1666. Los benedictinos destacan en San Salvador de Lérez, hoy iglesia parroquial, cada 21 de marzo y 11 de junio celebrando al *milagreiro* San Benito como la rama femenina de la Orden de Santo Domingo promovía desde Santiago de Compostela el culto a *Nosa Señora do Portal* de Belvís. Superadas las vicisitudes decimonónicas, algunos de ellos dejan de ser iglesia conventual para convertirse en parroquial una vez perdidos sus medios de sustento y las órdenes religiosas expulsadas. La declinación devota de alguna de estas advocaciones, como la de *Nosa Señora do Mar* en el monasterio de frailes blancos de Oia, fue irre recuperable.

³⁷ Marta Cendón Fernández, “Santa María de A Franqueira: de monasterio a santuario mariano”, en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, LXI, num.127 (enero-diciembre 2014), pp. 15-45.

Siguiendo a Otranto, en cuanto al culto es también posible una clasificación:

1. Santuario martirial: con o sin reliquia del mártir o erigido en *memoria* de su martirio.
2. Santuario reliquial: lugar de custodia de reliquia venerada, tipología en que se podrían enmarcar los santuarios dedicados a los santos catacumbales llegados a Galicia trasladados en su mayoría desde la Roma dieciochesca³⁸ o el impulso reconocido a un culto, a partir de una reliquia, como la enviada en 1689 desde la ciudad de Sigüenza a Baiona de Galicia de su *ilustre paisana* Santa Liberata³⁹.
3. Santuario epifánico, teofánico o hierofánico: originado por aparición o manifestación sobrenatural legitimado por relato repetitivo y común a la mayoría de los santuarios marianos cuyas leyendas, perdidas en el tiempo, intentan explicar la recuperación de una devoción perdida con la invasión sarracena, al ocultar su imagen. Se “desentierra” así, posteriormente, a *Nosa Señora do Portal*, descubierta al emprender obras en el monasterio de Belvís (Santiago, 1693) o a *Nosa Señora do Cristal* (Celanova, Ourense, 1650) hallada “trabajando un labrador en el campo”. Otras, como *Nosa Señora da Escravitude* (Cruces, Padrón, 1732) encontraron su fundamento en una milagrosa curación, un hecho extraordinario como el surgimiento de agua solicitada por un arriero a *Nosa Señora dos Milagres en Amil* (Moraña, 1778) o la simple donación de una imagen, como la de *Nosa Señora de Guadalupe* (Rianxo, 1773) construida y donada por fray José de Santiago después de haber tocado “a la principal”, venerada en Extremadura. María multiplica su presencia por medio de nuevas imágenes y centros devocionales reafirmadores del culto a la Madre de Dios revestida de connotaciones antiprotestantes⁴⁰.

³⁸ José Luis Bouza Álvarez, *Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco*, Madrid, CSIC, 1990.

³⁹ Anxo Rodríguez Lemos, “La génesis de un santuario de época moderna: Santa Liberata de Baiona”, en José Luis Betrán Moya & Mª Ángeles Pérez Samper (eds.), BETRÁN MOYA, José Luis & PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles Pérez Samper (eds.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el Mundo Hispánico*, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, 1207-1218.

⁴⁰ Dominique Julia, “Sanctuaires et lieux sacrés à l'époque moderne”, en André Vauchez (ed.) *Lieux sacrés, Lieux de culte, sanctuaires*, Col. de l'École Française de Rome, 273, Roma, 2000, p. 257

4. Santuario vinculado al lugar de nacimiento, residencia o enterramiento de un santo como San Telmo, venerado en Tui como tierra de prédica y enterramiento en su catedral hacia el 1240⁴¹ o Santa Liberata, naturalizada en Baiona por los falsos cronicones.

Dependientes de lo emanado en el concilio tridentino en cuanto a la creación de nuevos centros devocionales o la transformación de antiguos lugares de culto en santuarios⁴², los santuarios gallegos quedaron al margen de otras modalidades como el santuario *ad instar*, centro devocional erigido a imitación de un prototipo particularmente notorio, el santuario *ad experimentum*, establecido por unos años, o el *santuario móvil* contemporáneo en que una imagen, como la de Fátima desde 1945, recorría capitales y ciudades⁴³. Ermitas y capillas fueron incapaces, en la mayoría de los casos, de romper los límites locales y ensanchar su zona de devoción hacia ámbitos mayores, quizás, por falta de milagros⁴⁴. Su carácter marginal no las hizo ajenas al interés eclesiástico a pesar de ser fruto también de pareceres individuales de ermitaños o devotos de una advocación determinada. El dinamismo provocado por la llegada de romeros a venerar una reliquia o imagen sagrada particular hace al santuario.

Sin caer en generalidades, lograr definir o categorizar lo que significa un santuario para las gentes de la Galicia moderna es difícil aun siendo conscientes de su carácter sagrado, del papel desarrollado en la religiosidad local o su dimensión espiritual sobre hombres y mujeres que entraban a través de ellos “en contacto” con una divinidad a la que suplicaban y agradecían, cada uno a su manera, cumpliendo un rito marcado desde “tiempo inmemorial”. Necesidades comunes, enfermedades o accidentes encontraron una respuesta, aparentemente sobrenatural, en una innumerable retahíla de centros de devoción surgidos en distintos tiempos y dispersos geográficamente en un paisaje con el que, muchas veces, entraban en comunión. Un análisis sobre esa distribución, atendiendo a hechos de carácter religioso o histórico, entre la tradición

⁴¹ Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva, “Uma diocese de fronteira em busca de um santo patrono: a promoção do culto a Pedro González em Tui no século XII”, *Madrygal. Revista de Estudios Gallegos*, 20, 2017, pp. 211-222

⁴² Maria Grazia Mele & Maria Giuseppina Meloni, “Committenza e devozione in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna” en Mario TOSTI, *Santuari Cristini d'Italia: committenze e fruizione tra Medioevo e età moderna*, Roma, École Française de Rome, 2003, p. 157.

⁴³ Giorgio Otranto, “Tipologie regionali dei santuari cristiani nell'Italia meridionale”, en Giorgio Cracco (coord.), *Per una storia dei santuari cristiani d'Italia: approci regionali*, Bologna, 2002, pp. 341-351

⁴⁴ Salvador Rodríguez Becerra, “De ermita a santuario: generalización a partir de algunos casos de Andalucía”, en Antonio Fraguas; Xosé Antonio Fidalgo & José Manuel González Reboredo (coord.), *Romarias e peregrinacións*, Santiago, Consello da Cultura Galega, 1995, pp.111-119.

y la leyenda, podría aportar datos también a su mensaje *hierofánico*⁴⁵. La especificidad de cada ermita, capilla o iglesia parroquial en sus devociones particulares atendía a un contexto específico que dificulta calificar esa religiosidad local en sus diferentes problemáticas pues, como había destacado Cardeso Liñares para las devociones a la Virgen de los Remedios de Aro, (Negreira), a la Virgen del Socorro do Barro (A Baña) o a Nuestra Señora de los Milagros de Seoane (Barcala, A Baña), en ellos el romero busca “lo que tanto necesita: Remedio de los muchos males que le aquejan, Socorro en las necesidades materiales y espirituales y un Milagro en los trances desesperados”⁷⁴⁶.

BIBLIOGRAFÍA:

- AGUDO TORRICO, Juan «Religiosidad popular, territorio y poder; santuarios supracomunales y simbolización de las relaciones intracomarcas» en *Revista de Estudios Andaluces*, nº 19, 1993, pp. 97-127.
- ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco, *Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado* (1852), t. I: A cidade de Tui e a súa terra & t. II: *Vilas, parroquias, arciprestados* y (edición facsimilar), Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995.
- ARMOGATHE, Jean-Robert, «La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos romanos de Urbano VIII a Benedicto XIV (Siglos XVII-XVIII)», en Marc Vitse (ed.), *La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro*, Madrid, Ed. Iberoamericana, 2005, pp.149-168.
- BETRÁN MOYA, José Luís & PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles Pérez Samper (eds.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el Mundo Hispánico*, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, pp. 1207-1218.
- BOUZA ÁLVAREZ, José Luís, *Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco*, Madrid, CSIC, 1990.
- BROWNING, Wilfred Robert Francis , *Diccionario de la Biblia: guía básica sobre los temas, personajes y lugares bíblicos*. Barcelona: Ediciones Folio S.A, 2006.
- CANELLA, Tessa & LONGO, Umberto, «Dinamiche politiche e strategie agiografiche: il caso di San Michele al monte Tancia», en Laura Carnevale & Chiara Cremonesi (a cura di), *Spazi e percorsi sacri*. Padova, Libreria Universitaria, Università degli Studi di Padova, 2014, 235-259.

⁴⁵ Juan José Cebrián Franco, *Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia*, Madrid, Ediciones Encuentro, 1989. José Cardeso Liñares, *Santuarios marianos de Galicia*. A Coruña, 1995.

⁴⁶ José Cardeso Liñares, *El arte en el valle de Barcala...*, op. cit, p.307

- CARDES LIÑARES, José, *El arte en el valle de Barcala (siglo XVI al XX)*. Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 1989.
- CARDES LIÑARES, José, *Santuarios marianos de Galicia. A Coruña, 1995*.
- CEBRIÁN FRANCO, Juan José, *Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia*. María en los pueblos de España, vol. II, Madrid, Ediciones Encuentro, 1989.
- CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta, «Santa María de A Franqueira: de monasterio a santuario mariano», en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, LXI, num. 127 (enero-diciembre 2014), pp. 15-45.
- DEL HOYO, Jerónimo, *Memorias del arzobispado de Santiago*.
- DE FIORES, Stefano, «L'emergere dei santuari nella coscienza della Chiesa: significato e responsabilità», in *La Madonna*, n.32, 1984, pp. 20-32.
- DÍEZ TABOADA, Juan María, «Concepto y función del santuario», *Demófilo: revista de cultura tradicional de Andalucía*, num. 16, 1995, pp. 13-27.
- DOMINIQUE, Julia, «Sanctuaires et lieux sacrés à l'époque moderne», en André Vauchez (ed.), *Lieux sacrés, Lieux de culte, sanctuaires*. Collection de l'École Française de Rome, n. 273. Roma: École Française de Rome, 2000, pp. 241-295.
- DUPRONT, Alphonse, *Il Sacro: crociate e pellegrinaggi. Linguaggi e immagini*,. Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel, *Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do Fragoso (séculos XVI-XIX)*. Colección Datos, n. 8. Vigo, Concello de Vigo, 1997.
- GONZÁLEZ LOPO, Domingo Luís, *Las mentalidades religiosas de Antiguo Régimen en la Galicia occidental*, Tesis doctoral, Santiago de Compostela, 2001.
- IGUACEN BORAU, Damián, *Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia*. Madrid, 1991.
- JULIA, Dominique, «Sanctuaires et lieux sacrés à l'époque moderne», en André Vauchez (ed.) *Lieux sacrés, Lieux de culte, sanctuaires*, Col. de l'École Française de Rome, 273, Roma, 2000, pp.241-295.
- LEMA SUÁREZ, Xosé María, *A arte relixiosa na Terra de Soneira. Estudio monográfico das igrexas, ermidas e capelas de pazo do arciprestado*, Santiago de Compostela, Ed. Coordinadas, 1998.
- LÓPEZ LÓPEZ, Roberto, «Devociones y cultos marianos en Galicia durante la Edad Moderna», en David González Cruz (ed.), *Religiosidad*

- y costumbres populares en Iberoamérica*, Huelva, Universidad de Huelva, 2000, pp. 51-88.
- LÓPEZ LÓPEZ, Roberto, «Ermitas y santuarios marianos en Galicia en la Edad Moderna», en María Giuseppina Meloni & Olivetta Schena (a cura di), *Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed età contemporanea*, Genova, Istituto di Storia dell' Europa Mediterranea, 2006, pp.232-273.
- LUPI, Maria, «Luoghi di devozione e istituzioni ecclesiastiche a Roma tra età moderna ed età contemporanea», en Sofia Boesch Gajano & Francesco Scorza Barcellona (ed.), *Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio*. Roma: Viella, 2008.
- MARTÍNEZ TEJERA, Artemio Manuel, «La arquitectura de la comunidad Dimmiyyun (siglos IX-X): arquitectura del pacto y arquitectura de resistencia», en *Codex Aquilarensis: cuadernos de investigación del monasterio de Santa María La Real*, n.19, 2003, pp. 46-72.
- MARIÑO FERRO, Xosé Ramón, «Os santuarios e os seus símbolos» en *Romarias e peregrinacións. Actas do Simposio de Antropoloxía*, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1995, pp.87-100.
- MELE, María Grazi & MELONI, Maria Giuseppina, «Committenza e devozione in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna» en Mario TOSTI, *Santuari Cristini d'Italia: committenze e fruizione tra Medioevo e età moderna*, Roma, École Française de Rome, 2003, pp. 145-169.
- MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel, *Arquitectura, urbanimos y paisaje en los santuarios españoles*. Madrid, 2010.
- RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador, «De ermita a santuario: generalización a partir de algunos casos de Andalucía», en Antonio Fraguas; Xosé Antonio Fidalgo & José Manuel González Reboredo (coord.), *Romarias e peregrinacións*, Santiago, Consello da Cultura Galega, 1995, pp.111-119.
- RODRIGUEZ LEMOS, Anxo, «La génesis de un santuario de época moderna: Santa Liberata de Baiona», en José Luís Betrán Moya & Mª Ángeles Pérez Samper (eds.), BETRÁN MOYA, José Luís & PÉREZ SAMPER, Mª Ángeles Pérez Samper (eds.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el Mundo Hispánico*, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, 1207-1218.
- OTRANTO, Giorgio, «Tipologie regionali dei santuari cristiani nell'Italia meridionale», en Giorgio Cracco (coord.), *Per una storia dei santuari cristiani d'Italia: approci regionali*, Bologna, 2002, pp. 341-351.

- OTrANTO, Giorgio, «Aspetti del vissuto cristiano e tipologia dei santuari fra tarda antichità ed epoca moderna: la storia di una ricerca», en Laura Carnevale & Chiara Cremonesi (a cura di), *Spazi e percorsi sacri*, Padova, Libreria Universitaria di Padova, 2014, pp. 45-61
- LOPES FRAZÃO DA SILVA, Andréia Cristina «Uma diocese de fronteira em busca de um santo patrono: a promoção do culto a Pedro González em Tui no século XII», *Madrygal. Revista de Estudos Gallegos*, 20, 2017, pp. 211-222
- WILLIAM, Christian, *Religiosidad local en la España de Felipe II*. Madrid: Editorial Nerea, 1991.
- WILLIAM, Christian, «De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días», en Carmelo Lisón Tolosana (ed.) *Temas de antropología Española*, Madrid, Akal, 1976.