

Magia, religión y vida. Apuntes de la literatura etnográfica sobre el agua termal en Galicia.

F. Braña Rey

Universidade de Vigo, Ourense, Estado Español.

Palabras clave: etnografía, agua termal , ritos, sanación, religión y magia.

Abstract

Este trabajo presenta una aproximación al uso de las aguas termales a partir del análisis de la literatura etnográfica. Descubrimos que esta literatura centra su atención en el ámbito ideográfico explicando prácticas y creencias relacionadas con el agua dentro del ámbito de los conceptos de magia y religión. Por su parte nos acercamos a la literatura hidrológica y costumbrista para intentar perfilar las ideas relacionadas con las fuentes termales en Ourense.

1 Introduction

Esta comunicación pretende ser un acercamiento a la realidad cultural del agua en Ourense desde la etnografía gallega.

Siguiendo la tradición de los trabajos etnográficos realizados a partir de finales del siglo XIX, vamos a establecer, en la comunicación presentada, una línea de interés en relación con el agua que cura. Como punto de partida entendemos que la cultura termal en Galicia no se limita a una práctica sino que incluye un rico mundo ideológico en relación con el concepto agua, repleto de significación y simbolismo en la que algunos autores encuentran determinadas huellas o elementos mágico-religiosos de culturas ya extinguidas.

Un primer paso debe ser la exploración de la literatura etnográfica y costumbrista con el fin de entender aquellas categorías y elementos culturales que se han relacionado en textos anteriores con el agua para verificar si desde la etnografía se aportan datos concretos acerca de la práctica termal.

La literatura etnográfica gallega se fragua en el siglo XIX con el ideario romántico heredero del *Rexurdimento* que dio pie al nacionalismo gallego. Lo que dio lugar a que en Galicia tuviera mayor desarrollo la línea de trabajo folclórica derivada del ideario romántico, que dio paso, hasta bien entrado el

siglo XX, a la llamada etnografía clásica gallega ([1], [2]). El paradigma evolucionista inspiró los trabajos científicos lo que supuso la primera academización de la etnografía en las instituciones parauniversitarias que se preocupaban de acercar la ciencia a las necesidades locales. La institución que formó a los etnógrafos gallegos será el Seminario de Estudos Galegos creado en Santiago de Compostela en 1923 y que vio dramáticamente truncada su actividad a partir del año 1936. En el Seminario trabajaron, entre otros, Bouza-Brey, Vicente Riesco, Xaquín Lorenzo y Antonio Fraguas. Podemos resumir los trabajos de estos autores como análisis de carácter descriptivo de visión enciclopédica en base a un ideario evolucionista. Estas fuentes son de interés para revisar en que medida esta primeras etnografías gallegas atendieron al fenómeno termal.

2 Método

El método utilizado para realizar este trabajo ha sido, por un lado, la exploración bibliográfica de los autores de referencia del Seminario de Estudos galegos. De estos textos hemos recogido dos tipos de datos: aquellos que se derivan de estudios de la etnografía y otros testimonios de carácter costumbrista en los que se recogen diferentes usos y la identificación de la ciudad de Ourense con sus manantiales. Durante la búsqueda y análisis de esta bibliografía hemos tenido acceso a otros autores, distintos a aquellos vinculados al Seminario y que hemos incluido por entender que su aporte puede ser significativo al objetivo de caracterizar el antiguo uso del agua termal. Finalmente, con el fin de completar la información obtenida de fuentes anteriores, hemos recogido bibliografía sobre hidrología y balnearios de forma que podemos contrastar tres perspectivas diferentes acerca del significado y prácticas culturales entrono al agua y específicamente al agua termal. Veremos pues el dato etnográfico y los

aportes de la hidrología junto con los testimonios de la vida en la ciudad de Ourense.

2 Religión, magia y agua.

Definimos religión como un marco de significación en el que se da sentido de forma global a la vida humana en la que cabe algún tipo de grupo que promueve una ortodoxia de prácticas e ideas. La religión informa sobre lo que se debe hacer, pero también sobre la naturaleza del universo y la posición del ser humano.

La religiosidad popular no es una realidad opuesta a la religiosidad oficial, sino un fenómeno de adaptación o sincrético de las cuestiones prácticas de cada grupo con una ortodoxia canónica. La religiosidad popular gallega presenta una interpretación dual: por una parte la religión se entiende como trascendencia y espiritualidad y proporciona un sentido a la vida pero, por otra, la religiosidad es un instrumento para actuar directamente sobre los problemas cotidianos [3]. Esta dualidad tiene su sentido en que la religión se forma a partir de creencias y prácticas. Ambas cuestiones dan lugar a diferentes explicaciones sobre los fenómenos de carácter espiritual en diferentes sociedades. Así, atendemos a la distinción entre magia y religión. En la línea evolucionista de autores como Tylor [4] y Frazer [5] la religión supone un estado más avanzado del sistema espiritual de una sociedad que la práctica mágica. Sin embargo, la practicidad de la religión popular que menciona Herrero [3] para el caso gallego ha sido considerada, a nivel teórico por Malinowski [6], como una característica de la magia. Es decir, magia se distingue de la religión por su carácter práctico e inmediato, pero en el caso gallego ambas parecen confluir.

Una característica de la religión apuntada por Mauss [7] es que tiende a la pureza y a la espiritualidad más que ninguna otra institución cultural pero se apoya en manifestaciones rituales que agrupan materialidad y espiritualidad. Así la religión supone un vínculo entre el individuo y lo colectivo a través de la iglesia. Los fenómenos mágico-religiosos se definen por la noción de lo sagrado. Para Mauss, la magia sería de carácter individual frente a la necesaria colectividad implicada en el fenómeno religioso -en este sentido coincide con Durkheim [8] y Tylor [4] para quienes la magia es una acción individual de carácter práctico -. Las descripciones de los textos etnográficos que analizamos relacionan el agua tanto con las propiedades atribuidas a la religión popular, como a la magia.

Hemos de resaltar que las prácticas y creencias relacionadas con el agua en Galicia fueron desacreditadas como supersticiones y sin razón por diferentes

eruditos; entre otros por el Padre Feijoo [9]. De igual forma fueron tachadas de prácticas ignorantes por los médicos mientras que la etnografía del *Seminario* nos indica cierta racionalidad popular en la que estarían basadas estas prácticas, y así no serían supersticiones sino supervivencias en el sentido evolucionista del término. Es decir, elementos de culturas pasadas que pervivían en el siglo XX.

La necesaria diferenciación de lo gallego o el hecho diferencial de ideario romántico del que beben los autores, se basaba, en este contexto, en el término de supervivencias del paradigma evolucionista, que se atribuyó a elementos de la cultura celta y romana que estarían aún presentes en la cultura gallega de principios del siglo XX. Estas supervivencias explican que sean tenidas como bárbaras y atrasadas diferentes prácticas culturales pues son elementos “atrasados”. Los autores del *Seminario* presentaron estas supervivencias como antecedentes animistas de la religiosidad popular de la que fueron contemporáneos. Religiosidad popular, que, para estos autores, a su vez se deriva de la obligada cristianización, a partir del siglo IV, de prácticas mágicas y religiosas diversas.

El tercer elemento que juega un papel fundamental en los valores atribuidos al agua termal en los textos etnográficos es su carácter profiláctico. En el ámbito etnográfico esta funcionalidad se vincula a la medicina popular ([10], [11]) o bien a un modelo natural sobre el uso del agua [12]. En cualquiera de estos usos el agua tiene una significación purificadora y también curativa que puede ser explicada en términos empíricos o científicos, pero también en relación a la intervención de fuerzas sobrenaturales y sagradas contenidas en el agua.

3 Etnografía del agua

La etnografía se puede entender como producto, texto descriptivo y como metodología. En este trabajo vamos a hablar de los datos que se han recogido en las monografías de etnografía clásica y como estos se organizan. En los autores analizados la división entre cultura material y cultura espiritual ordena la recogida de datos y así, los datos recogidos en cuanto a usos y significados de los elementos culturales se encuadran dentro de estas dos categorías.

Los datos que hemos encontrado sobre el agua están en gran medida enfocados a la utilización como recurso productivo, energético o alimentario, más que en la práctica curativa o higiénica. De esta forma el agua aparece en el ámbito descriptivo de los usos productivos y las construcciones del agua; es decir en el ámbito de la cultura material.

En este tipo de datos destaca la obra de Xaquín Lorenzo [13]. En ella, como es bien sabido, se encuentra una descripción de construcciones para el agua, así como las formas y aparejos para la pesca de mar y de río. En el ámbito doméstico nos señala recipientes y materiales para su recogida o almacenaje a través de recipientes como ollas, jarras, etcétera. Nos ha llamado la atención el hecho de no haber encontrado en la literatura etnográfica, referida a la producción y reproducción, ninguna referencia concreta al uso de aguas termales o mineromedicinales. Una posibilidad es que este campo haya sido estudiado en otros ámbitos, o bien haya sido excluido de las descripciones etnográficas de la cultura gallega por entender que no eran prácticas populares, sino de la clase alta.

Los datos encontrados sobre los usos del agua termal están incluidos en el sistema ideológico o el campo de la espiritualidad, es decir, en el campo de la cultura inmaterial [14]. En este apartado los diferentes usos se vinculan con creencias y prácticas mágico-religiosas entorno al ámbito de la salud. “A auga en sí tén virtudes de meiciña e de feitizo (sic)” [14]. Sobre esta base el trabajo de Vicente Risco nos describe el agua en la cultura gallega en dos sentidos: en relación con las creencias de acuerdo a una línea temporal (supervivencias) y en la visión dual de creencia y seres sobrenaturales. Para este autor, en la cultura popular gallega “as fontes teñen relación cos tesouros encantados, cos espíritos das augas e coas razas míticas” [14]. De esta forma las antiguas razas célticas y romanas prestan sentido a las acciones y usos que Risco registra en sus monografías.

Este tipo de análisis no es novedoso pues, tanto las creencias y la asociación del agua con seres sobrenaturales, como el simbolismo de estas, encuentran un antecedente en el texto de Murguía [15], quien señala que tanto la necesidad como la abundancia de agua son la base del rico simbolismo de esta en la cultura gallega. Para Murguía [15] la primera condición del agua es la atribución de ser creadora y luego purificadora y explica la prácticas contemporáneas a partir del proceso de cristianización de creencias y rituales paganos como dominio de la fuerza natural del agua - a partir de siglo IV en Galicia-.

Fermín Bouza-Brey [16] también nos presenta una obra de gran interés para nuestros objetivos debido a que describe y ordena en categorías una gran cantidad de formas de uso, creencias y rituales relacionados con el agua en Galicia.

En este sentido, podemos encuadrar los datos que aporta la obra *Etnografía y Folklore de Galicia* [16] en la preocupación del autor por señalar la historicidad de los fenómenos culturales del agua con elementos pasados y presentes. En este sentido, señala dos espacios temporales: prácticas y creencias

pasadas y abandonadas y, aquellas que tienen supervivencia en la actualidad y que se confunden con la religiosidad popular.

En la obra de Bouza-Brey, encontramos que la religión actuaría como elemento espiritual de actualidad, un estadio evolutivo más avanzado pero que en la cultura popular se convierte en un sincretismo entre animismo pasado y pagano y cristianismo – o religión- en concordancia con el paradigma evolucionista de la Antropología social de finales del siglo XIX. En este sentido Bouza-Brey señala las fuentes santas en las que se celebran ritos mágicos para la purificación y profilaxis a través del agua y la intercesión del santo de la capilla, parroquia o iglesia que da cobijo a la fuente. En estos casos, como es de suponer, las cualidades del agua son de carácter simpático, y no químico. Es decir, la cualidad de purificar y/o curar se establece a través de la proximidad con la figura de un santo o santa y no por la composición mineral y temperatura del agua de la fuente. Esto no implica que en algunos casos el agua tenga una composición mineromedicinal o termal específica. Fraguas [17] nos proporciona detalles sobre Nuestra Señora de Reza a quien se le otorgó el carácter milagroso por su intercesión en la erradicación de las epidemias de peste del siglo XVI en Oursense. Como sabemos la fuente de Reza es uno de los enclaves termales de la ciudad. El autor documenta que se saca esta Virgen en épocas de sequía en culto similar al descrito por Bouza-Brey en el trato de los sacra con el fin de obtener beneficios, en este caso para la comunidad. Así como veíamos en el apartado anterior lo individual y colectivo sobre lo sagrado y sobrenatural toman un mismo sentido en los datos de la etnografía gallega.

“Para la imaginación popular el agua es un ser que guarda vida y que la otorga: los ríos y las fuentes son seres dotados de una fuerza maravillosa que expande vitalidad y el mar es un ser creador que esconde en su seno vida poderosa.” [16]

Esta cita es una muestra de lo que comentamos en el epígrafe anterior; el autor se distancia de la cultura que estudia y, al mismo tiempo, restringe autoridad a lo popular en cuanto que le atribuye la cualidad de supervivencia, es decir, de elemento cultural que se ha conservado de sociedades anteriores. En el mismo texto vemos también el carácter humanizador de los elementos naturales -explicación que, por otra parte, ya aparece en la obra de Murguía- que se refiere a la interpretación de creencias preanimistas y animistas en la cultura popular gallega que permiten vincular las aguas con seres míticos o sobrenaturales del pa-

ganismo céltico, tan próximo al animismo o culto directo a los fenómenos acuáticos.

Bouza- Brey [16] recoge seres sobrenaturales en el río Miño como los *encantos*, las *feiticeiras*, los *xacios*, los *homes-peces* y las *lavandeiras*. Estos seres también serán citados por otros autores como Taboada Chivite [18] o Fraguas [17].

A parte de su recopilación de seres mágicos Bouza-Brey [16] también distingue tres tipologías de ritos de culto acuático: “profilácticos y de fecundidad, adivinatorios y oraculares y pluviales”. Los primeros no están relacionados con aguas mineromedicinales y/ o termales simplemente son aquellos que pretenden la curación o la purificación; los segundos tratan de la posibilidad de entender acontecimientos futuros; y los pluviales se refiere a el uso profiláctico del agua de lluvia y también a su invocación. Todos estos rituales los vincula, el autor, con la magia, entendida esta, de acuerdo con la idea de que lo mágico se relaciona con espíritus no integrados en un corpus sagrado de acuerdo con Mauss [7]. Igualmente Bouza- Bey se refiere a prácticas cotidianas que aportan soluciones a retos para los que son invocados seres sobrenaturales lo que concuerda con la definición de magia dada por Malinowski [6]. Así pues, la literatura etnográfica revisada nos aporta datos acerca de la carga simbólica del agua en sus diferentes manifestaciones y como este simbolismo está vinculado al mundo de las creencias. Hemos también comentado que estas creencias tienen relación con el uso terapéutico del agua. Con escasas referencias encontradas en las monografías etnográficas sobre el uso del agua termal nos adentramos entonces en la bibliografía hidrológica y costumbrista para recoger datos sobre los usos populares de este tipo de aguas.

4 Usos del agua termal en Ourense

Como hemos podido comprobar, las referencias a las aguas termales por parte de textos etnográficos son bastante escasas, por lo que parece pertinente recurrir a los diferentes trabajos de hidrología y termalismo con la esperanza de encontrar datos sobre los usos y prácticas termales del siglo XX.

Realizando un pequeño repaso a la extensa bibliografía existente podemos encontrar catálogos de manantiales en los que se indican características y propiedades de las aguas termales, así como recomendaciones de carácter biomédico sobre el uso adecuado que de cada fuente debe hacerse ([19], [20], [21]). En estos catálogos de hidrología médica, así como en las memorias de los médicos destinados a balnearios -a partir de la creación del Cuerpo de médicos- directores de balnearios bajo el reinado de

Fernando VII-, constituyen una fuente de datos de gran interés pero responden, en su mayor parte a datos de interés para la medicina y menos para entender el uso popular de las fuentes termales.

Como antecedente, encontramos, el libro de Limón Montero [22] quien sitúa el desarrollo del termalismo en Galicia en la Desamortización; ésta habría hecho posible la privatización de los manantiales o la gestión pública. Señala también como las casas de baños para pobres fueron patrocinadas por las Sociedades económicas de amigos del País, algo de interés pues la Sociedad económica de Amigos del País de Santiago tuvo una intensa relación con el Seminario de Estudos galegos.

Nos interesa también recoger el testimonio de Miguel Gil y Casares [23], quien señala que son las comunidades las que conocen las aguas y su beneficio y a partir del uso popular llegan a conocerse o aportarse a la hidrología médica. Esta declaración entraría en contradicción con lo que comentábamos con anterioridad, el uso de las aguas termales no era de clase alta, sino un uso popular.

Por otro lado, el afán proteccionista sobre el recurso termal queda explícito en la obra de Bedoya [24] así como de la idea de que las aguas termales tiene un uso balneario.

Por su parte, Nicolás Taboada Leal [25], explica que la finalidad de su trabajo fue divulgar las diferentes propiedades de las aguas termales, pues entendía que las personas no las usaban de forma adecuada y para las dolencias específicas sobre las que podían actuar en cada caso. Es interesante lo que este autor nos comenta en relación al uso del agua termal para las clases populares: el uso se asocia a la curación de enfermedades mientras que personas de “clase más rica y aristocrática” [25] utilizan los baños tanto de mar como termales como una moda, una vacación de sus quehaceres y prefieren ir al extranjero. En este sentido, el autor declara que su obra también tiene la intención de difundir la riqueza termal gallega con el fin de que se aproveche esta, también por parte de las clases “altas”. Taboada Leal no se detiene en la explicación más pragmática, sino que también recoge la vinculación del agua con la sanación a través de la encomienda a un santo benefactor o propiciatorio, en el sentido que aparecen en los trabajos etnográficos analizados.

Taboada Leal [25] describe, además la importancia de los tres manantiales de las burgas: arriba (caños de piedra), abajo (estanque espacioso) y surtidero (pilón). El pilón llamado “de las tripas” lleva el agua al matadero y lavadero general. Comenta que el agua de las burgas no se utiliza “como medicación” y no entiende la razón de semejante desperdicio, pero estima que

“es evidente la gran utilidad que los habitantes de la ciudad sacan de sus burgas, pues economizan mucho combustible, y esa utilidad, común a todos, es mayor para las clases menos acomodadas, porque además de servirse de ellas para desplumar aves y pelar patas con una mera inmersión, se emplean para amasar, cocer manjares, fregar, tomar baños en casa ó pediluvios y otros usos de gran importancia.” [25] .

Aunque las Burgas no se usan para el baño, indica que, al haber tantos manantiales en Ourense, alguno sí se utiliza para cura a través del baño o por ingesta. También resulta de interés en esta obra el hecho de que reclame el adecentamiento de las diferentes fuentes, pues ve que muchas de ellas, las menos conocidas, no reúnen condiciones apropiadas para su aprovechamiento.

Obras más recientes, en este ámbito de trabajo, recogen la diversidad de fuentes termales en Ourense, así como sus propiedades y recorrido histórico. La obra de Luis Rodríguez Míguez [20] nos indica el uso de las burgas como lavadero y de la casa de baño para la “cura de artrosis, reumatismo y heridas solía tomarse diez sesiones o quince siendo mejor administrarlas alternativamente”. También este autor nos indica las quejas de la mala gestión y deficientes instalaciones en las fuentes termales orensanas.

Nuestro primer interés en este trabajo era ubicar el uso y desarrollo termal en Ourense y así hemos hecho un pequeño recorrido por los distintos elementos culturales que se vinculan con el agua. Como hemos visto, han sido pocos los datos que hemos podido recoger sobre el uso y significado cultural de las aguas termales desde la etnografía, encontrando más datos en los textos de hidrología. Pasamos ahora a ampliar nuestra selección bibliográfica para recoger testimonios sobre la vida en Ourense con la intención de que nos puedan proporcionar más detalles del uso popular de las aguas termales.

De acuerdo a la propiedad de curar Risco nombra las fuentes de Ourense con propiedades salutíferas o usos profilácticos. Así el agua de las Burgas, “en la misma ciudad, se aplican lavados en los caños para librarse de andancios y pestes y bebidas tres días seguidos en ayunas, contra constipados y dolencias del pecho” [11]

Para ilustrar el uso específico de las aguas de Ourense, Otero Pedrayo[26] es un autor que nos presta testimonio de su importancia:

“el color y la composición de este lugar en el que no falta la devota imagen de la Virgen del Carmen en su hornacina en un muro y el recuerdo de las lápidas votivas a las ninfas [...] forman uno de los aspectos típicos de Ourense. En los

días nebulosos del invierno, los vapores de las fuentes ahuyentan la helada. Anima el lugar la proximidad de hornos y lavaderos. Las fuentes [...] son propiedad del pueblo, que las disfruta íntegramente, transportando sus aguas para usos domésticos, de calefacción y culinarios. En dos minutos se pela un gallo sumergido en esta agua, en la que se componen los callos característicos de la cocina orensana de los fogones. El ir y venir de las mujeres aguadoras no cesa en todo el día. [...] Las gentes dicen que su origen está bajo los pies de la imagen de Santo Cristo a gran profundidad, y relaciona As Burgas con un volcán que estallará cualquier día.” [26].

Las Burgas además de un lugar popular de uso doméstico, también fueron un recurso para manufacturas como indican Risco y Corbal [27]:

“La Burga de arriba. La burga vieja, el mentidero de antaño, recodia, humeante y abigada, para acoger a las comadres, a las criadas y alas “mandaderas” que iban allí por una olla de agua caliente, indispensable en las casas, y volvía con una carta de noticias de verdades y mentiras, de chismes, de comentarios, de dichos y oídos al calor del agua que sale hirviendo.”

Por un lado están las crónicas en las que las Burgas fueron un elemento esencial en la higiene y cocina así como en las epidemias de la peste[28], al tiempo que dieron servicio al matadero y luego fueron la base para la instalación de panaderías. Si a ello añadimos la ya conocida crónica de Lamas Carvajal sobre los “Graxos das Burgas” [29] quienes pusieron en marcha el denominado “casino” como sede de actividades ilícitas en la ciudad, comprobamos que el área de las Burgas no ha tenido en la historia Moderna y Contemporánea un ideario de salud y bienestar sino más bien de lo contrario. Podemos confirmar que el uso del agua de las Burgas ha sido popular y extractivo pero solo hace unos años se ha utilizado para uso balneario con la construcción del área termal de As Burgas.

Por otra parte, y casi en oposición a este imaginario de lumpen asociado a las Burgas también encontramos la exaltación de estas fuentes como imagen de la ciudad de Ourense. Vicente Risco al igual que lo hace Otero Pedrayo, señala las Burgas como estandarte de la ciudad de Ourense, como la estampa reconocible:

“La gran maravilla del chorro ardiente, una de las tres cosas por las que ha entrado Orense en el pregón de la fama. No quedan ya las pilas que hicieron los romanos y a las que alude el nombre de Burgas, del bajo latín *burca*.” [27].

“El viajero irá primero al mercado y “bajará a las Burgas a cumplir el rito de las aguas termales y a

comprobar la maravilla lustral que la canción convirtió en tónico”. [30].

Las Burgas parece pues que aparecen en un ideario diverso entre la asociación a lo cotidiano, banal e incluso ilegal y, al tiempo se construye como la imagen representativa de la ciudad, un recurso codiciado y apreciado.

5 Conclusiones

El título de esta comunicación se refiere al universo ideológico que se describe en diferentes textos etnográficos con prácticas culturales relacionadas con las aguas. Así, el agua tiene su vinculación con el mundo de la religión, de la magia y de la vida. La vida como expresión de salud, de intención de supervivencia, de cotidianidad.

Antes de realizar esta exploración bibliográfica, partíamos de la base de que el agua ha sido objeto de estudio por etnógrafos y entendíamos que encontraríamos testimonios en esta literatura que nos proporcionaría datos sobre prácticas y significados del agua que cura. Tras este trabajo nos encontramos con que hay muy pocas referencias explícitas en la etnografía clásica gallega sobre agua termal; De encontrarlas aparecen en el ámbito de la tradición sanadora o de medicina tradicional y como elemento mágico para solicitar lluvia o como elemento curativo. Pero sobre todo lo que nos han proporcionado estos trabajos son testimonios del agua como elemento para la vida y el trabajo, principio purificador y vital. Así, encontramos referencias sobre los pozos, lavaderos y fuentes como elementos comunales de encuentro entre las personas de la comunidad.

En el ámbito de la religión nos encontramos con las prácticas mágico religiosas que han sido interpretadas como parte de la teoría evolucionista del pensamiento mágico y religioso establecidas básicamente por Tylor pero que podemos ver explícitamente en la obra de Frazer. Ambos autores eran conocidos por nuestros etnógrafos. Así en el ámbito de la cultura inmaterial encontramos referencias al poder del agua a través de la magia, ritos y creencias: agua bendita como protección de campos, casa, ganado; uso de agua en fechas señaladas para purificar o curar como San Juan; fuentes de santuarios relacionando los santos con determinadas dolencias, etcétera.

Finalmente descubrimos que los textos de hidrología médica son fuentes de datos sobre usos populares de las fuentes termales.

Concretando nuestro ámbito de estudio redujimos nuestra búsqueda de datos a la ciudad de Ourense y encontramos diferentes descripciones que nos llevan

a la paradoja del uso popular de las fuentes al tiempo que son objeto de la creación de dos imágenes contrapuestas: idea lumpen e imagen representativa casi patrimonial de la ciudad.

Referencias

- [1] Joan Prat i Carós. El estado de las antropologías: antropologías, folclores y nacionalismos en el Estado español, *Antropología. Revista de pensamiento antropológico y estudios etnográficos* (3), 35-61, 1992.
- [2] Fátima Braña Rey. O patrimonio cultural e a construción das diferenzas: sexo/xénero e museos etnográficos. *Museos: construíndo a comunidade*. Santiago de Compostela: Consello Galego de Museos: 87-101, 2003.
- [3] Nieves Herrero. Relixiosidade popular. Medicina, bruxería e curanderismo. En X.M. González Reboredo (Cord.) *Antropología*, Tomo XXVII. A Coruña: Hercules. P21-65, 1997.
- [4] Edward B. Tylor. *Cultura primitiva*. Madrid: Editorial Ayuso, 1977.
- [5] James G. Frazer, *La rama dorada*. México: FCE, 1998.
- [6] Bronislaw Malinowski. *Magia, ciencia y religión*. Barcelona: Planeta- Agostini, 1985.
- [7] Marcel Mauss. *Introducción a la etnografía*. Madrid: Istmo, 1967.
- [8] Emile Durkheim. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- [9] Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro Puga *Obras (selección)*, Madrid: ed. de I. McClelland, Taurus, 1985.
- [10] Xosé Ramón Mariño Ferro. *Medicina popular*. En X.M. González Reboredo (Cord.) *Antropología*, Tomo XXVII. A Coruña: Hercules, 113-168, 1997.
- [11] Vicente Risco. *Etnografía. Cultura espiritual*. En R. Otero Pedrayo, dir., *Historia de Galicia*. Buenos Aires: Nós, Vol.1. 1962.
- [12] Xosé Antón Fidalgo Santamariña. *Hacia una integración de los sistemas médicos: utilización del agua en las prácticas de medicina tradicional y medicina natura*. En *Cuaderno de Estudios gallegos*, (106): 405-438, 1995.
- [13] Xaquín Lorenzo. *Etnografía material*. En Ramón Otero Pedrayo, *Historia de Galiza Vol. 2*. Madrid: Akal, 1979.
- [14] Vicente Risco. *En memoria de Florentino López Cuevillas*. *Boletín de la Real Academia Gallega*. nº 333-338, 127-133, 1959.
- [15] Manuel Murgía. *Galicia*. Santiago de Compostela: Sálvora. 1888. Edición de 1985.

- [16] Fermin Bouza-Brey. *Etnografía y Folklore de Galicia*. Vol 1. Vigo: Xerais, 1982.
- [17] Antonio Fraguas Fraguas. *Romería y santuarios de Galicia*. Vigo: Galaxia, 1988.
- [18] Xesús Taboada Chivite. *Etnografía galega. Cultura espiritual*. Galaxia: Vigo, 1972.
- [19] F. Murillo. *Memoria descriptiva e indicaciones terapéuticas de las Nuevas aguas Minero-medicinales de Verín, manantial Cabreiroá*. Madrid: Imprenta alemana, 1910.
- [20] Luis Rodríguez Muíñez. *Ayer y Hoy del termalismo, Ourense: Deputación Provincial de Ourense, 1999.*
- [21] Luis Rodríguez Míguez. *Hidrología médica, balneoterapia y termalismo en el siglo XX*. En: *Evolución de la medicina en el siglo XX*. Vigo: Caixanova, 179-194, 2002.
- [22] Alfonso Limón Montero. *Espejo crsitalino de las aguas de España ... Alcalà: por Francisco García Fernandez, 1697.*
- [23] Miguel Gil y Casares. *El clima de las costas gallegas como recurso terapéutico especialemnte el de la Toja*. 1913.
- [24] Pedro Gómez de Bedoya. *Historia universal de las fuentes minerales de España sitios en que se hallan, principios de que constan, analyses, y virtudes de sus aguas...* Santiago: Imprenta de Ignacio Aguayo, 1765.
- [25] Nicolás Taboada Leal. *Hidrología médica de Galicia*. Madrid: Establecimiento tipográfico de Pedro Núñez. 1877.
- [26] Ramón Otero Pedrayo. *Guía de Galicia*. Vigo: Galaxia.1991.
- [27] Vicente Risco y Xosé Conde Corbal. *El Ourense perdurable*. Ourense: Deputación de Ourense. 1981.
- [28] Olga Gallego Domínguez. *La peste en Ourense desde el siglo XIV al XIX*. *Boletín Auriense*, 3: 15-55. 1973.
- [29] Valentín Lamas Carvajal. *Gallegada. Tradicións, costumes, tipos e contos d'a terraña*. Tomo I, Imprenta d'O Eco d'Ourense. 1887.
- [30] Ramón Otero Pedrayo y Jaime Quesada. *Ourense*. Vigo: Caja de Ahorros Provincial de Ourense, 1966.