

La religiosidad *callaica*: estela funeraria romana de Mazarelas (Oza dos Ríos, A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros

LUIS MONTEAGUDO GARCÍA*

*A mis viejos y leales amigos,
Alfredo Erias y Fernando Alonso.*

1: INTRODUCCIÓN

2: FORMA Y MEDIDAS

3: ESTADO ACTUAL

3.1: La decoración

3.2: Elementos representativos

4: LA INSCRIPCIÓN

4.1: Datación

4.2: Cuadrado aspado. Vía Láctea

4.3: Nota sobre la plástica callaica

5: INTERPRETACIÓN

5.1: Rosáceas y roeles. Paraíso sideral

5.2: Apoteosis. Representaciones astrales

6: DOCTRINA GRECORROMANA DE ULTRATUMBA

6.1: Escatología astral

6.2: Orfismo. Caída de las almas

6.3: Porphyrios. Metempsicosis. Plano del horizonte y las dos puertas

6.4: Purgatorio del aire. Doctrina pitagórica

7: ESCATOLOGÍA CALLAICA. POCETES FUNERARIOS

7.1: Folklore gallego. Demos, Trasnos, Xacios, Canouros, Nubeiros, Estadea y Santa Compañía

7.2: Eco cristianizado del antiguo ambiente escatológico campesino

7.3: Cerdos, Verracos, Jabalí

8: NACIMIENTO DE LA ASTRONOMÍA. ASTROLOGÍA Y ANIMISMO ASTRAL

8.1: Culto astral y apoteosis de la realeza

9: ORIGEN DEL CULTO ASTRAL EN GALICIA

9.1: Espirales y círculos. Camino de los protoindoeuropeos. Petroglifo de Carschenna. Tumba de Vilagarcía de Arousa. "Cometas" de Arudy, etc. "Flores"

9.2: Escatología del Camino de Santiago. Carro y rayos del sol, vehículos de las almas. Aurelio Prudencio

9.3: Vía Láctea. Follore de Cotobade y N. de Portugal. Estrellas fugaces

10: RELIGIOSIDAD CALLAICA

11: EL FACTOR SOLAR EN LOS PETROGLIFOS GALLEGOS RELACIONADOS CON OUTEIROS: PETROGLIFOS CIRCULARES

11.1: Interpretación. Soles de fecundidad junto a animales

11.2: Ciervos y soles. Cuenco de las Carolinas

11.3: Paraíso astral. Lauda de Proendos

11.4: Petroglifos con cazoletas

11.5: Escudos apotropaicos. Altares circulares: Lágea das Rodas y Malliá

11.6: "Mesas de ofrendas"

12: EL OUTEIRO COMO ESPACIO SAGRADO Y CENTRO CÓSMICO DEL GRUPO. OTROS ESPACIOS SAGRADOS: RÍOS, MONTES, BOSQUES, ÁRBOLES, FUENTES

12.1: Etimología

12.1.1: Outeiros. Significados

12.2: Cronología de los outeiros

12.2.1: Área

12.3: Montaña cósmica. Picón de Framil, Pico Sagro, Viga de Ouro. Petroglifos podomorfos

12.4: Amilladoiros. S. Andrés de Teixido, Vío. Monte do Gozo. Cruz de Ferro

12.5: *Humiliatoria* y *aggeres Mercurii*

12.6: Sistematización de los outeiros

12.7: Topónimos en *-bre*

13: EL PRISCILIANISMO. FENÓMENO SOCIO-RELIGIOSO

13.1: Interpretación conciliadora del cristianismo naciente

13.2: Intromisión del poder civil

13.3: Condenación del matrimonio

13.4: Priscilianismo y outeiros

13.5: Consagración de los frutos al Sol y a la Luna

13.6: Confuso cristianismo cripto-paganizante. S. Martín Dumiense. Concilios. Beato

APÉNDICE: ESTELA FUNERARIA DE TINES

BIBLIOGRAFÍA

*Luis Monteagudo García fue director del Museo Arqueológico de La Coruña y, hoy día, es miembro del Deutsche Archäologisches Institut de Berlín y correspondiente de la Real Academia de la Historia.

1: INTRODUCCIÓN. ESTELA DE MAZARELAS

El 9 de junio de 1973 tuvo entrada en el Museo Arqueológico de A Coruña la estela romana de Mazarelas (fig. 1), que extrañamente en Abril había sido comprada a su hallador D. José Sánchez Mirás por 1.000 pts., y transportada nada menos que a Basauri (Bilbao) por D. Jesús Iglesias (natural de Ordes) para decorar su bar «Cuatro Estrellas»¹.

El mismo día en que recibimos la lápida hemos visitado el lugar de Mazarelas (SE parroquia de Rodeiro, 8k SE Oza dos Ríos, C.) y la finca A Redonda en que apareció (figs. 2 y 3). D. José Sánchez amablemente nos condujo a la leira, cubierta por un altísimo centeno, y explicó que «a pedra» había aparecido con las figuras hacia abajo, pie hacia Oriente, y al ser levantada por la cabeza partió por la mitad (de lo conservado); el extremo inferior de la lápida (que tenía por lo menos un renglón de la inscripción) había partido en otra ocasión, y debió de quedar en la leira.

Debajo de la estela, y a cada uno de sus costados, aparecieron dos losetas afrontadas formando caja (?) y separadas unos 50 cm.; esta caja estaba rellena de «terra moi soltiña con cachiños de carbós» (restos de cremación?). También fueron exhumados dos metas («pés», piedras durmientes de molino de mano) sin rematar, y dos piedras más, redondas; las cuatro rodeaban la lápida, formando un rectángulo, y acaso habían servido de basas de las columnas de un templete funerario. Estos vestigios, los fragmentos de *catilli* (piedras giratorias de molino) que hemos visto, y los restos de muros que en la «leira» contigua, O Cruceiro, estorban continuamente la labranza, invitan a pensar que allí hubo un poblado tardo-romano. La lápida pudiera indicar una necrópolis a lo largo de uno de los caminos indicados por el topónimo O Cruceiro, como era costumbre en la época romana. A 100 m. de A Redonda y O Cruceiro está O Pereiral «de onde veu a riqueza da casa de Rafael da Graña»².

Mazarelas está situada sólo 5k al SW de Montsalgueiro, por donde muy probablemente pasaba la vía romana 20, *per loca maritima* ('por la costa') entre las mansiones *Brigantium* (Bravío ? SE Betanzos, Coruña) y *Caranico* (por Vecín ? 3kSE Guitiriz, Lugo; Monteagudo 1955, 301). La vía romana 19 quedaba 17k al S. (por Boimorto). Ciadella/Cidadela, campamento de la *Cohors I Celtiberorum* (CIRG I nº 32) está 11k al SSE. El topónimo Mazarelas derivaría del plural de *MATTIAN-AR-ELLA* 'pequeño manzanar; gallego mazaal, pomar, pomareiro', de *MATTIANUM* (*POMUM* Meyer-Lübke pág. 445; o del lat. vg. *MALA MATTIANA* neut. plur., Colum^a, Isid^o, de *Caius Matius*

¹Con sentimiento tenemos que confesar que, a pesar de una carta de una persona culta de Las Arenas nada habíamos hecho por rescatar la estela, puesto que por abundantes y tristes experiencias a los directores de Museo en estos casos sólo nos está reservado el derecho a la enemistad, al disgusto y a la irrisión pasiva. Parece como si en los últimos años las autoridades responsables con su cómoda inhibición no hicieran otra cosa que colaborar con los destructores del Patrimonio Histórico-Artístico, que en Galicia está desapareciendo rápidamente, ahora infringiéndose incluso la Constitución. Volviendo a la estela, fue el Sr. Iglesias quien me telefoneó y envió una carta exponiendo su «deseo de buen coruñés» de que la lápida, previa compra, fuese a parar al Museo Arqueológico de A Coruña; carta a la que respondí inmediatamente con otra amistosa y sería a la vez, advirtiéndole los problemas que le podría acarrear el seguir en posesión de la lápida, y ofreciéndole una cantidad (naturalmente algo menor que las 17.000 pts. que él aseguraba ya le habían ofrecido). El mismo día que recibí mi carta me telefoneó al Museo aceptando mi propuesta, y ofreciéndose a traer la pieza él mismo, cosa que cumplió con puntualidad germánica. El *Ideal Gallego* del 10 de junio de 1973 publicó foto de la estela.

²Al arar, tanto esta finca como la de al lado llamada O Cruceiro, nos dijo D. José, «tenho quitado moitas pedras, canto máis quitaba máis parecía que había», probablemente a causa de que iba destruyendo muros romanos; en cambio no recordaba haber encontrado «stellóns» o «anacos de potes», que muy probablemente tuvieron que aparecer.

Fig. 1.- Estela de Mazarelas cuando aun estaba en el bar de Basauri. Recorte de periódico sin título ni fecha (mayo 1973?).

tratadista de Agricultura, s I a.C., Corominas, *Breve dice*^o 380) 'manzana' + -ARE (< -ALE) sufijo colectivo de plantas³.

³Cuando en mayo 1979 ya teníamos redactado gran parte de este trabajo hemos visto que la lápida había sido publicada por F. Fariña en una nota de VARIA en el BSAA 40, 1975, 601-6.

Dice que el remate es un frontón semicircular; en realidad no es frontón puesto que no hay entablamento y no sería semicircular sino rebajado porque (excepto acaso en el extradós del extremo izquierdo) los extremos caen oblicuos sobre los capiteles; el «doble baquetón» que rodea la lápida (excepto la línea media del nicho) es más bien doble filete por sus caras planas (en la página 602 vuelve a poner baquetón por filete). En cuanto a la inscripción su lectura es la de la citada etiqueta excepto la interpretación del 5º renglón en el que sólo ve SM que no intenta traducir (como extrañamente tampoco traduce la inscripción) y cuya S encontramos muy dudosa y la M totalmente imposible. Afirma Fariña que las letras están bien grabadas y la inscripción bien dispuesta dentro de su marco, cuando en realidad las irregularidades, desproporciones, bamboleo e incluso desencaje en el marco son frecuentes. Extraña que no se mencione ninguna particularidad fonética ni la C angular por L pero sobre todo la ausencia de traducción; así me explico ahora que el anterior «Director» del Museo Arqueológico de A. Coruña, F. Senén, traduzca ante las visitas: Primiano, su vida cesó a los 75 años, traducción que recuerda la famosa de «Las aves de César van a morir...» La parte principal del trabajo es la bibliografía bastante completa (a la que remitimos al lector) pero acaso poco aprovechada. Considerando que el encabezamiento DMS «sería de hacia finales del siglo II-primera mitad del siglo III» fecha Fariña esta estela, de manera muy poco comprometida «hacia el siglo III».

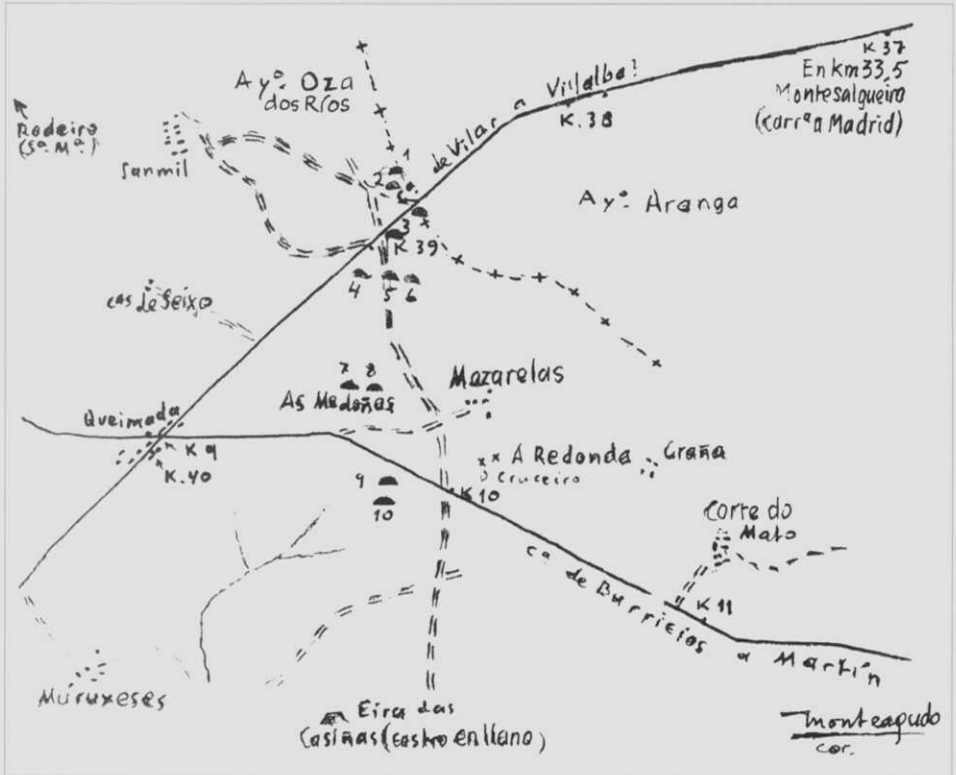

Fig. 2.- Mapa arqueológico de Mazarelas, Rodeiro.

2: FORMA Y MEDIDAS

La estela es un alto rectángulo rematado en perfecto semicírculo (figs. 4 y 5). La altura total de los dos trozos actualmente conservados es de 1,62 m. (con el trozo que le falta por abajo, acaso 1/4 o 1/5 del total primitivo, probablemente llegaría a los 2 m., con lo que sería una de las mayores de Hispania), ancho 0,575 (abajo 0,58); grueso entre 0,15 hacia el tercio superior y 0,095 abajo.

Materia

El granito de la estela es del lugar, de grano medio (1-2 mm. de largo) y de dos micas (biotita y moscovita). Tanto los granos de cuarzo y de feldespato como las escamitas de mica son de tamaño muy semejante, lo que da a la masa un aspecto granulado, fino y muy homogéneo. Esta textura homogénea está animada por la tetracromía originada por la unión de dichos elementos y muy especialmente por las partículas ferroso-férricas que a lo largo de 17 siglos fueron dando calor al feldespato con un bello crema tostado.

3: ESTADO ACTUAL

De la estela se conserva la mayor parte, fragmentada por la mitad; le falta el trozo inferior en el cual habría que distinguir tres partes: 1ª) la superior, muy corta y reservada a la terminación del remate rehundido, con un renglón por lo menos de la inscripción; 2ª) la media, alisada a cincel y relativamente alta para dar a la inscripción cierta elevación sobre el

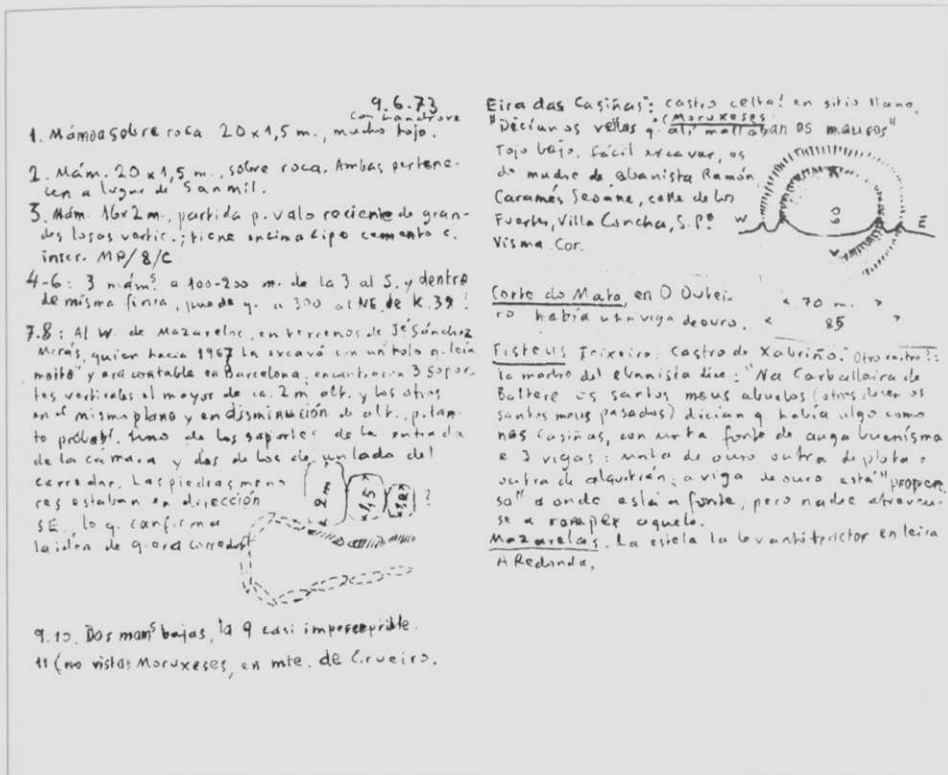

Fig. 3.- Explicación de la fig. 2.

suelo; 3ª) la inferior, simplemente desbastada y destinada a ser hincada en la tierra para sostener la lápida en pie, sobre y al fondo de la tumba, que sería de incineración.

3.1: La decoración está ejecutada con técnica de reserva a dos planos, es decir, reservando las figuras en relieve plano sobre un fondo de profundidad también uniforme. La concepción figurativa es infantil pero no exenta de encanto; es propia de un lapicida que se limita a copiar -acaso simplificando y haciendo aun más abstractos- modelos que a través de muchos años y talleres ya habían sufrido un proceso de intensa esquematización con visión cada vez más geométrica y más plana.

3.2: Descripción de los elementos representativos. El compartimento superior enmarcado por un nicho arquitectónico (basas áticas muy salientes⁴, fuste muy delgado para ofrecer mayor espacio a las figuras, capiteles haciendo juego con las basas, arco

⁴El enorme saliente de las basas (como la «broa» o pan de maíz de Carral) respecto de sus fustes no es una invención del artista sino fiel copia del natural contemporáneo, a juzgar por la basa de la columna de la villa romana de Viladesuso (N. Oia, SSW Vigo, *Tuy. Museo y Arch. Hist. Diocesano I* 1975 lám. XVIII). El cuadrado del cuerpo probablemente implica un vestido que por ser amplio y cubrir los brazos (las dos líneas paralelas junto al hombro izquierdo pudieran simplemente insinuar parte del brazo, oculto) sería un sagos (cf. Strab. III 37: «todos los hombres van vestidos de negro, llevando casi siempre el sagos con el cual duermen en sus lechos de paja»; sagos «capa de lana» stibav», -avdo» «lecho de paja, hierbas u hojas»; la traducción de García y Bellido, *Esp. y los esp.* 134 es más exacta que la de Schulten, *FHA VI* 216).

ligeramente rebajado) presenta la grande (y casi grandiosa) figura del difunto de simpática, infantil y encantadora abstracción acentuadamente geométrica y reducida al fuerte contraste, intencionado y perfectamente conseguido, entre las dos formas geométricas más sencillas: el círculo para la cabeza y el cuadrado para el cuerpo. El cuello está reducido a estrecho rectángulo, sostén de la cabeza y las dos piernas a sendos palitos, sostén de la figura. Los detalles faciales son bastante completos, aunque reducidos a simples rasgos de grabado poco profundo: cejas arqueadas, ojos de sendos puntos unidos por una ancha nariz en U, orejas de arcos iguales a las cejas y boca reducida a un arco mayor y con las comisuras hacia arriba, con lo cual el artista buscó expresar un Primiano sonriente, gozoso en su paraíso, o bien se preocupó simplemente de huir de la recta y procuró rimar la boca con la dirección de la circunferencia. La visión lógica -aunque no comprensible en todos sus pormenores- y ejecución casi perfecta de la estela impiden interpretar los dos rasgos subparalelos que descienden en diagonal del hombro izquierdo de Primiano pura y simplemente como «un brazo», puesto que normalmente debía haber aos, algo mayores y con las manos, para los cuales el lapicida tenía sitio de sobra (cf. los brazos, muy cortos pero con las manos de las estelas de Vigo: IRG III Supl. 20-21). Sin descartar la posibilidad de que se trate de dos rasguños producidos por los picos de un objeto durante la exhumación, arrastre o peripecia bilbaína, se nos ocurre que podría aludir, más bien que representar, a la parte del brazo cubierto por la capa o *sagum* (el cuadrado) o simplemente el embozo de éste.

Seis circulitos (5 rosáceas o mejor estrellas y un roel con un círculo y un punto) flotan en el espacio entre Primiano y el nicho con ritmo no totalmente simétrico sino de equilibrio de masas. Hay además en estos circulitos una intencionada variedad de tamaño, forma y luminosidad. Todo este equilibrio y variedad confirma el depurado gusto artístico del lapicida, a pesar del aspecto infantil y ejecución probablemente industrial de su obra⁵.

Fig. 4.- Estela funeraria de Mazarelas (Rodeiro, Oza dos Ríos, C.) dedicada a

⁵El paralelo más próximo (tanto en espacio como en tipología) para el enmarcamiento astral del difunto está en el fragmento del remate semicircular de la estela de Recebés (fig. 5 bis), que es anterior por conservar el creciente lunar de las estelas de los siglos II-III y por el estilo volumétrico de las figuras (no plano como en Mazarelas) que se aprecia sobre todo en la corporeidad de los elementos anatómicos de la

El compartimento central, casi cuadrado (alto 0,51 ancho 0,47m.) está dividido, por dos filetes diagonales formando aspa, en 4 triángulos rectángulos, rellenos cada uno, por tres símbolos astrales: una rosácea hexapétala de pétalos rehundidos, y en las enjutas dos circulitos en reserva rellenos de círculo con punto central, en grabado suave (los 12 Τόποι de Hermes Trismegisto, v. 6); a los lados las dos rosáceas están sustituidas por sendos círculos con dos concéntricos y un punto grabados. También aquí el artista

Fig. 5.- Estela de Mazarelas. Tercio inferior con la inscripción.

procuró dulcificar la monotonía con alternancia de rosáceas y roeles con círculos concéntricos. Dicho recuadro, reducido a un esquema lineal de aspa con tres puntos en cada triángulo, junto con el Sol y la Luna lineales, reaparece por última vez en uno de los motivos incomprensibles de la lauda sepulcral sueva de Seira, Padrón (fig. 10; Monteagudo: *Hispania Germánica*, Madrid 1965, 59; *Arte Prerrománico en Galicia*, al final); una Luna con los cuernos hacia abajo, sobre un aspa, corona la estela de Cilea (Museo de Belém, Lisboa; D. Julia pl. 12 b). La estela anepígrafa de Troitosende (Avaña, NE. Negreira) tardía por estar coronada por un disco con un rostro en relieve, presenta en su frente un aspa entre dos fajas horizontales (fig. 6; J. M. Vázquez, in *Brigantium* 1, 1980, 84 f. 1; Mª P. Rodríguez, in *Brigantium* 2, 1981, 76 f. 1; IRG. III n° 62; Anati f. 121).

4: LA INSCRIPCIÓN

La inscripción -cuya invocación a los dioses manes está excepcionalmente situada en la faja separatoria y el resto en el recuadro inferior, rehundido e incompleto- dice:

D. M. S.	D(iis) M(anibus) s(acrum)	Consagrado a los dioses manes.
PRIMIANO	Primiano	A Primiano
UITALES AN	Vitales an (norum)	hijo de Vitalis
LXXU. TETULU	LXXV. Tetulu (m)	de 75 años. La lápida
.....	[filius patris carissimum fecit]	[la hizo su hijo para su queridísimo padre].

Debajo de la 4ª línea aparecen restos de la 5^a: a la izquierda acaso *filius*, a la derecha quizá *feci* (por *fecit*). En cada línea o por los menos al final, la parte inferior de las letras va ascendiendo; desde el punto de vista grafológico esta dirección ascendente delataría el carácter despreocupado y optimista del cuadratarario.

cabeza de Recebés (sobre todo el borde convexo, los ojos rehundidos y la nariz de relieve en reserva logrado mediante rehundido de los bordes). Los 2 círculos con 7 radios en reserva coinciden con otros 2 de Mazarelas (donde sólo tienen 5 radios). Pero el círculo inferior izquierdo de Recebés presenta unos dibujos como en zigzag, que pudieran aludir al disco solar. Este fragmento de estela, hoy en el Museo das Mariñas, de Betanzos, apareció en una leira al rebajar el terreno las excavadoras de la Concentración Parcelaria, junto con un largo muro de 1 m. de ancho, que fue destruido (una de tantas destrucciones de la Parcelaria, que demuestran el gran interés de las autoridades por la cultura; siendo tan fácil el mutuo acuerdo para una rápida intervención de salvamento o por lo menos el registro de lo que se va destruyendo. Una vez más España sigue siendo un país con demasiadas leyes... que no se cumplen. Muchas destrucciones se evitarían, simplemente incluyendo en las leyes cláusulas de responsabilidad. Recebés está al SE del Castro de Xora, S^a Mª de Ois, SE Coirós (X. L. Vázquez Gómez, in *Anuario Brigantino*, 16, 1993, 29-32; data en s. III).

1. D.M.S. El emplazamiento de la fórmula consagratória en la faja es excepcional en *Gallaecia*. Menos en dos casos (en rehundido o en cartela rehundida) ocupa siempre el primer renglón de la inscripción dentro del recuadro rehundido.

2. *Primianus* es un cognomen por el cual era conocido el difunto; deriva del cognomen *Primus* (que indica el orden de nacimiento: *Secundus*, *Quintus*, *Sextus* etc.; del ie. *pri-s^omo* que se conserva en peligno *prismu* EM 809; cf. *Prismos* Limodre 3kSSW Fene Coruña) como de *Priscus*, *Priscianus* (Cagnat 69). Su nombre, como ocurre frecuentemente, aparece en dativo (en vez de genitivo regido por *Diis Manibus*) por tanto en forma semejante a las inscripciones honoríficas (Cagnat 283). *Primianus* y su padre *Vitalis* probablemente son callaico-romanos, que al enriquecerse intentaron romanizarse, y empezaron por el nombre, moda que se había de repetir durante los primeros siglos de la Reconquista, cuando casi todos los gallegos aparecen con nombre germánico acaso para igualarse a los que Leovigildo envió a Galicia desde el reino de Toledo.

Según Kajanto 291 *Primianus/na* aparece en el CIL con 48 hombres, una mujer (VIII, Afr^a Lat^a); época cristiana 6 hombres. El profesor Pereira Menaut (IRG I 170) señala otra interpretación: «o inexperto lapicida cambiou a orde do nome das persoas mencionadas, pois o dedicante *Vitales* (= *Vitalis*) debería ir en primeiro lugar, ou ben a indicación da idade antes do nome do dedicante».

3. *Vitales* está por el genitivo *Vitalis*, y es uno de los primeros testimonios documentados de la tendencia del gallego a abrir las vocales e incluso, en este caso, *i* ante la *s*, sibilante alveolar sorda, que normalmente tiende a cerrarlas; la segunda *i* de *Vitalis* es larga por proceder del genitivo (*uitalei-s*) del grado pleno de un tema sonántico en *ei/i*. Una estela de Vigo presenta *Pestera* por *Pistira* (Julia 16)⁶; aun hoy alterna *chedeiro* con *chideiro* (plataforma de carro chillón gallego). *Vitalis* aparece en otra estela, de hacia 220 (IRG. III n° 54, de Golada)⁷.

Vitales está regido por el elidido F (*filio*). Cagnat 60 dice que la elisión de *filius* es frecuente en Hispania y África cuando el padre lleva un nombre indígena, lo que aquí no se cumple. En el *conventus Lucensis* es escasa esta elisión: ninguna en la provincia de Lugo; en la comarca de Santiago sólo una: *Numerius Vitalionis* (IRG. I n° 8, de Santiago); *Severae Valentini (filiae)* (ibid. n° 15, de Ciadella, Fisteus); *Secundianus Secund(i) (filius)* (ibid. n° 16, de Padrón); Valerio (?) *Antero Tiami (filio)* (ibid. n° 18, de Ciudadela).

Fig. 5 bis.- Fragmento de estela. Recebés, Ois, Coirós.

⁶En el ara de San Paio de Antealtares, Santiago, hallada en el edículo jacobeo: D M S / ATIAMOETAT / TETLYMPSA / VIRIAEMO / NEPTISPIANOXVI / ETSFC. En el ara de Monte Loureiro, 7 km. W. Orense: DEANE por *Dianae* (IRG IV n. 71); en la dedicatoria de inscripción votiva de S. Pedro de Buriz (lug. A Graña, Guitiriz, Lugo): LARE/BVSV/EALIB/VS por *Laribus Vialibus* (N. Ares, BCM Lugo 9, 1973, 1976); en la de S. Vicente de Castellóns (Pantón, SW Lugo): LAREBUS/VIALI(BUS) (ib. 84); en inscripc. de Burgaes (N. Portugal): DEO DOMENO CUSUNENAECO (CCG 436); este fenómeno de apertura de *i* también se daba en las Galias: MERCURIO VEATORI por *viatori* (Rel. 21).

⁷*Vitalis* es un *wish-name* («nombre de deseo» o «de buen augurio») y el deseo en este caso es que viva mucho; cf. ILS 1710: DUM SUM VITALIS ET VIVO. Otros *wish-names* son *Faustus*, *Felix*, *Victor*, etc (Kajanto 72). *Vitalis* aparece, sin razón claramente justificada como *cognomen* de varón 3 veces más frecuente que de mujer: respectivamente 770-240 (KAJ, 24), y es uno de los 18 *cognomina* que aparecen más de 100 veces; exactamente 1028 veces (KAJ, 30).

Fig. 6.- Estela de Troitosende, Añaña C. Brigantium I, p. 88

Fig. 7.- Estela de Vila, Rodeiro, P. dedicada a Lucila Vitalis C (invertida=Castellum?) Olca. CIRG II, 201.

Fig. 8.- Estela de Paradela, Estrada, P., dedicada a "Colupata". CIRG II, 221.

La L muy obtusa e inclinada es muy escasa; quizá el que le dio la inscripción al lapicida estaba más acostumbrado a escribir cursiva sobre materiales blandos, lo cual explica también la redondez de los vértices en otras letras angulares, sobre todo en las MM y VV; los tres casos son debidos a la influencia del *ductus* de la cursiva sobre el de la epigráfica. Los dos tipos de L evolucionados (con el palo inferior inclinado y con los dos) aparece en la estela de Vila, Rodeiro, P (fig. 7; CIRG II nº 84) que datamos ca. 150 o algo antes a causa de la C invertida. En todo el *conventus Lucensis* sólo hemos vuelto a encontrar esta L en las dos (sobre todo la del numeral) de la estela de Colupata... LIX (fig. 8; IRG III nº 47, = CIRG II nº 93 de Paradela, Estrada; datamos ca. 190) y en grafito del urceolo castreño de Soutelo de Montes (ibid. III nº 70). La estela de «Colupata» está coronada por un disco, en el que aparece grabada la cabeza como en la inédita paleocristiana de *Victorinus*, de Tines (Vimianzo⁸, fig. 57), y la anepígrafa y con aspa que acaba de llegar al Museo de Lugo procedente de Meira.

⁸ Para la historia de esta estela v. APÉNDICE 1º capítulo 14.

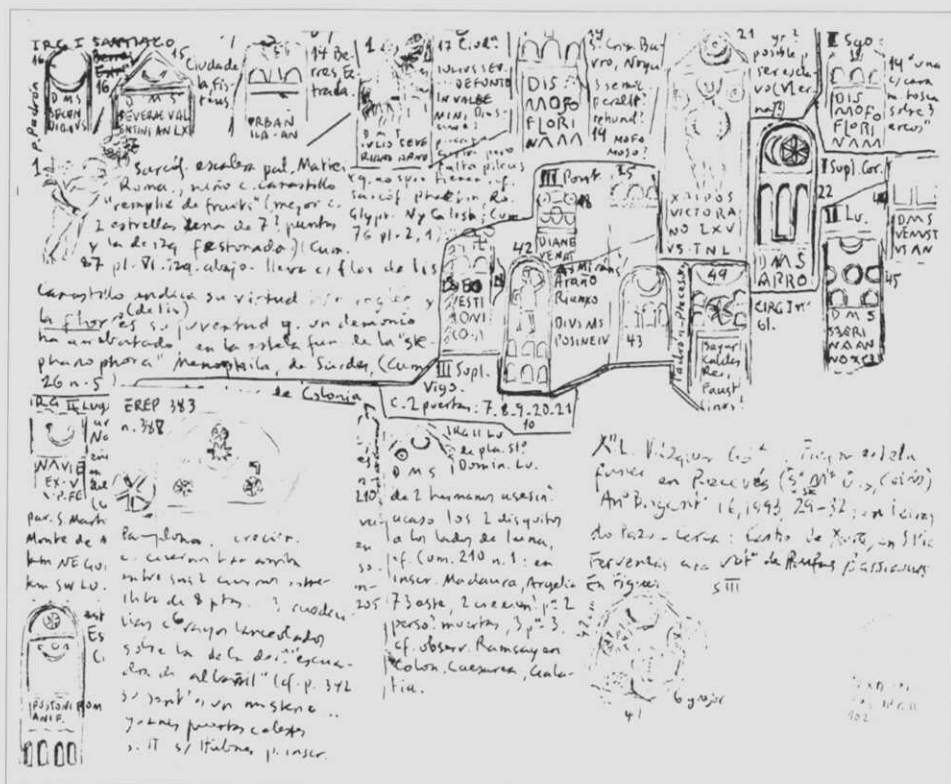

Fig. 8A.- Estelas funerarias romanas de las provincias de Coruña y Pontevedra.

4. El tamaño pequeño de los números trasluce la despreocupación caligráfica del lapicida. La *L* es de la misma forma que en *Vitales*. *Tetulu* es probablemente un acusativo en *-um* de *titulus*, y significa 'epitafio, inscripción', por tanto es sinécdoque (parte por el todo) de *stela* 'lápida sepulcral'. La *e* es consecuencia de la apertura de la *i*, como en *Vitales*⁹; pero también pudiera ser el nominativo en *-us* del dedicante, antropónimo documentado en Segovia y probablemente derivado del céltico *Titus* (Julia 7, cf. el femenino *Titulla*); su *L*, en contraposición, con las dos anteriores es casi normal.

4.1: Datación

Falta un estudio sobre la evolución de los tipos de letra en los epígrafes callaicos (figs. 8A y 8B). Las figuras muy geometrizadas, de relieve plano y poco saliente darían una fecha tardía pero imprecisa. Para precisarla hemos estudiado el tipo de letra a base de los miliarios, siempre bien datados, de la provincia de Pontevedra, de Cagnat y del trabajo de D. Julia sobre las estelas de Vigo (fig. 9, cuadro evolutivo del alfabeto romano en inscripciones callaicas). El comienzo de la intensa y conjunta degeneración de algunas letras (desigualdad y bamboleo general, vértices redondeados de la A, M, N, y V; M muy ancha, N inclinada a la derecha, palo superior de la E inclinado a la izquierda, etc.) debió de ocurrir en

⁹(en cambio la vocal final puede cerrarse, p. e. *meritu* por *merito* en el ara de Gresulfé NE Padrenda, Orense; BRAG. 1927.88).

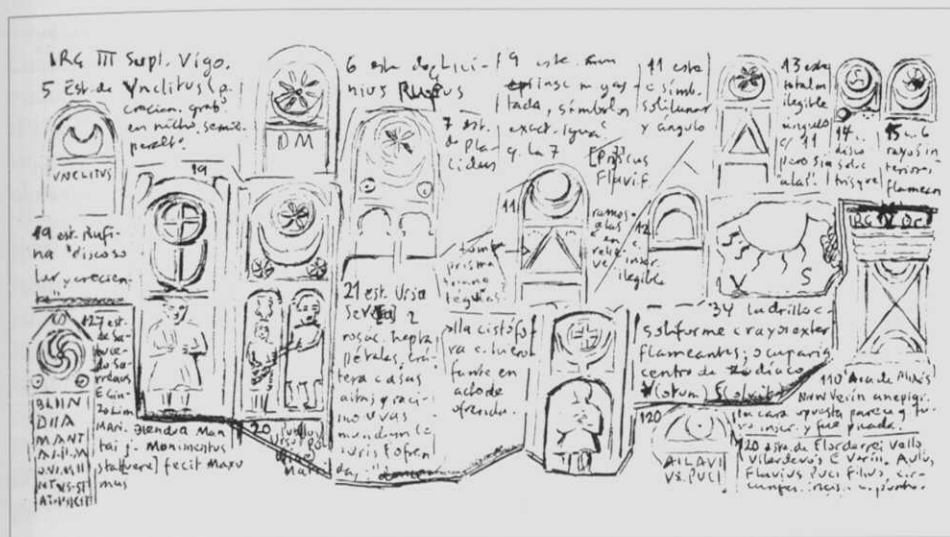

Fig. 8B.- Estelas funerarias de la necrópolis romana de Vigo.

Gallaecia hacia 250, en plena Anarquía Militar, pues el miliario de Maximino y Máximo, del 238 (IRG. III n° 6) aun no la acusa, mientras que el de Decio, del 250 (ibid. n° 7) presenta todo este síndrome degenerativo. El de Numeriano, del 283 (ibid. n° 8) ofrece además una A con el palo transversal muy inclinado a la derecha.

Son tardías también: la D bastante estrecha, la L en ángulo muy obtuso e inclinada, (que no recoge Cagnat 18); su ángulo empieza a ser obtuso en el miliario de Entrambasaguas (Guntín, 3 km. SW Lugo; IRG II n. 2), cuyo MAURELIO por la degeneración avanzada de los caracteres difícilmente puede referirse al emperador filósofo M AURELIUS ANTONINUS, 161-180, sino más bien a Caracalla M AURELIUS ANTONINUS, 198-217 o a Severo Alejandro M AURELIUS SEVERUS ALEXANDER, 222-235¹⁰. La N baja e inclinada y muy ancha, y la O pequeña parecen características callaico-romanas a partir del 190. La S inclinada a la derecha aparece en el miliario de Boimorto 238 (con letras degeneradas) pero no en su contemporáneo de Salcedo (con letras mucho menos degeneradas; ello probaría que en el mismo convento jurídico (en este caso el lucense) y mismo año había lapicidas más hábiles y conservadores de la tradición clásica y otros más descuidados, expeditivos y aparentemente innovadores. La V tan redonda es además singularidad del cuadratario bajo influjo de la cursiva (cf. la cursiva de Pompeya; Cagnat 7) y ya aparece casi redonda en la estela de Atios Porriño, P (fig. 8, CIRG II n° 137) que datamos ca. 290.

La redondez del rostro y geometrización de ojos y nariz de la figura del difunto reaparecen en la estela cristiana de *Victorinus*, de Tines, Vimianzo (figs. 9 y 50, CIRG I n° 69) probablemente de hacia 140 d. C. y en la anepígrafa de Troitosende, Avaña, C, con el rectángulo aspado a la altura del vientre (fig. 6; Anati 1968 f. 121, no citada en el texto).

La estela de *Primianus* es muy semejante a la de los togados bajo hornacina, que nuestro eminente y recordado maestro García y Bellido (AEArq. 40, 1967, 119) dató en el s.IV, datación que D. Julia cree acaso demasiado reciente.

¹⁰ En la revisión reciente de este trabajo hemos comprobado que aunque esporádica e incipientemente ya aparece en la estela de Rodeiro (CIRG II n° 84; v. supra) que datamos en 150.

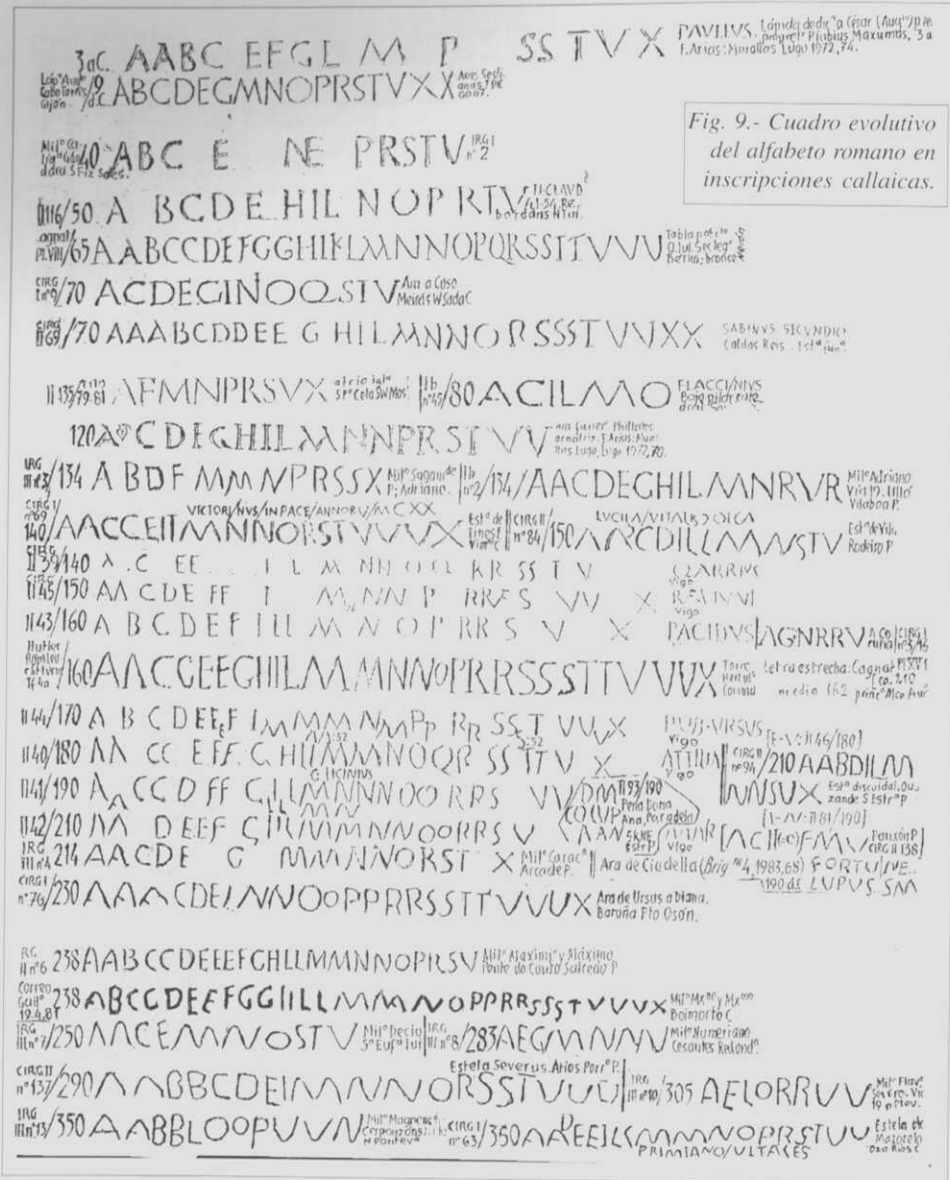

Fig. 9.- Cuadro evolutivo del alfabeto romano en inscripciones callaicas.

El gran parecido general con el estilo (desproporciones, bamboleo, conversión de ángulos en curvas, etc.) y ejecución descuidada de los caracteres en el miliario de Magnencio (Cerponzóns N Pontevedra, IRG III n° 13) datado en 350, inclina a datar la estela de Mazarelas en esta época, y aun algo después por el achaparrado de las letras (M, N, O, U, X) y sobre todo la L muy obtusa e inclinada hacia delante; sin embargo la P y la R aun cerradas y la ausencia de ligaduras pudieran indicar una fecha algo anterior.

4.2: Para las diagonales del cuadrado aspado sólo hemos encontrado diversas posibilidades de interpretación, que no se integran suficientemente en el conjunto:

a) Vía Láctea (curso del sol E-W) cortando el zodíaco (cf. Rougier 74); aquella tiene una puerta en cada extremo: en el E. Puerta de Cáncer o de los Hombres, por donde sus almas caen a la Tierra¹¹ y en el W. Puerta de Capicornio o de los Dioses, por donde aquéllas, purificadas regresan al éter divino; acaso por esto las islas de los Bienaventurados (*Maká-roí Nésoi*) estaban en el W., por donde se ponía el Sol. Los otros dos testimonios son de época cristiana:

b) En el rito de consagración de un altar, las 5 cruces que el pontífice traza por dos veces en el rectángulo de la mesa están situadas en los extremos y en el cruce de las aspas; la mesa de altar se convierte en algo trascendente, en un microcosmos: el esquema de las aspas alude a la extensión espacial, y el punto del cruce es el lugar por donde el cielo toca la tierra, por donde la presencia divina se comunica a los hombres (Champ. / Ster. 204)¹². Pero están aun más cercanas a nuestra estela tres monumentos en que aparecen las aspas con coviñas o puntos:

c) Lauda de sarcófago, variante del tipo de estola, de Seira (Rois, 3 km. NW. Padrón, fig. 10) probablemente de época sueva; la cara superior está cubierta, en relieve reservado, de signos acaso de origen alfabético pero interpretados por un iletrado con imaginación decorativa; los lados están repletos de combinaciones de signos cabalísticos, principalmente trazos horizontales o verticales, círculos, cruces, trazos rectos, signos en M y grupos de coviñas; uno de estos conjuntos consiste en un aspa con 3 coviñas en cada uno de los triángulos, por tanto es el paralelo más próximo a la estela de Mazarelas y testimo-

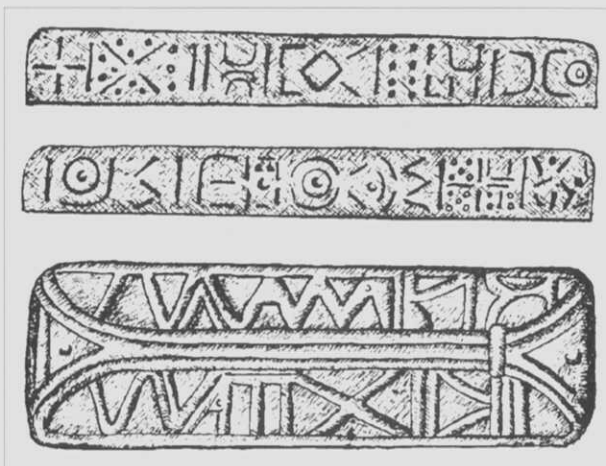

Fig. 10.- Lauda de Seira, sueva (?) de estola con signos alfabéticos en la cubierta y muy variados e indescifrables a los lados. Según Chamoso.

¹¹Esta interpretación está basada en el mito de Er, hijo de Armenios, que aparece al final de la República de Platón, mito comentado por Numenio (s. II d.C.) y Porfirio y finalmente resumido por Macrobio en su Comentario al Sueño de Escipión. Las puertas son símbolos frecuentes en el compartimento superior de aras y estelas calaico-romanas; dos arcos yuxtapuestos coronados por sendas svásticas aparecen en una de las aras de Lourizán, Pontevedra, al dios *Vestio Alonico* (IRG III 28); entre el variado simbolismo de la svástica están el del fuego y el sol, por tanto la interpretación de estos arcos, Puertas del Sol Naciente y Poniente, es obvia así como de Alonico probablemente como divinidad solar callaica (cf. Fostner 18).

¹²La *Andreaskreuz* o *crux decussata* (de *decussis* 'aspa o X' [= 10] como signo) simbolizó en un principio los leños cruzados en el altar del fuego, Fostner 19. Además todo altar tenía que estar elevado sobre una tarima, que no sólo lo hacía más visible sino que lo separaba y le transmitía una categoría superior al resto del santuario; esta elevación simbolizaba la *Montaña Sagrada* (= *Còsmica*) evocada por el sacerdote en el salmo 43 al subir los peldaños («Envía tu luz y tu verdad... que me lleven a la *Montaña Sagrada*, hacia tus moradas. Y entraré en el altar de Dios»; v. 12.3).

nio fehaciente de que el mismo símbolo astral (comprendido?) pervivía algunos siglos después (Monteag. *Hisp. Germ.* 59 f. 31).

d) Capitel del coro de la iglesia de Chauvigny, Vienne: «*La même croix est symbole de vie quand elle décore l'autel où est présenté le Christ sacrifié pour nous, parce qu'entre ses bras on voit neuf points, chiffre des cieux*» (Beigb. 180 a, fig. 57; el símbolo presenta tres puntos en el triángulo izq., 3 en el der., uno en el superior, otro en el inferior y otro en la intersección. En suma 9 puntos = 3 veces 3, y 3 es número divino por ser el de la Trinidad (ib. 330 b).

e) Capitel del mismo coro, con la figura de un demonio sentado, mostrando con las manos una piedra de altar especie de placa subcuadrada en cuya tapa aparece el aspa y 4 puntos, uno en cada triángulo: «*La croix renversé est signe de mort dans les mains de Lucifer...*» (ib. 180 f. 56); el 4 es el símbolo de lo terrestre y corporal y acaso también de lo demoníaco (ib. 320)¹³.

f) En cuanto a la interpretación como los astros movidos por los 4 vientos a lo largo de las 4 estaciones del año, ya la religión cósmica de los «caldeos», e. d. los sacerdotes babilónicos de la época helenística, relacionaba los vientos por una parte con las estaciones y por otra con los puntos cardinales; la astrología semítica, siria (después heredada por los misterios de Mithra) desarrolló la función de los vientos. Según el Pseudo-Beroso son los 4 vientos lo que impulsan el sol y la luna; en el libro de Henoch 18 los 4 vientos sostienen la tierra y el firmamento, hacen girar el cielo y ponerse los discos del sol y la luna, creencia que influye en Anaxímenes para quien los astros son movidos por el aire; Andrónico, el arquitecto de la hermosa *Torre de los Vientos* en Atenas nació en Kyrros pero probablemente no en el de Macedonia, como generalmente se cree, sino en el de Siria (Cum. 107).

4.3: Nota sobre la plástica callaica

Provincial o provinciano el arte de las estelas del NW ibérico nada o muy poco tiene que ver con el que desde el Limes oriental llega hasta la provincia de Burgos, y que mejor que arte romano provincial (arte europeo de Roma según Bianco Bandinelli) en realidad, en cuanto a la plástica es un «arte helenístico III»¹⁴. El estilo de dichas estelas callaicas y en general del arte callaico de época romana son la prueba más fehaciente de la incapacidad del *homo callaicus* para sentir -y por tanto para expresar- la morbidez de las formas naturales, expresión que en el arte griego helenístico alcanza el grado más alto de profundidad y refinamiento. Las causas principales de esta incapacidad (como parte del fenómeno cultural total y por tanto determinado por factores socio-económicos, políticos, ambientales, de información, etc.) son complejas y no siempre actúan desde un mismo nivel, sino que a veces están ligadas entre sí por relación de causa-efecto; serían, con intensidad decreciente, las siguientes: 1ª) el gran alejamiento de los centros o arterias culturales vivificantes: Creciente Fértil, Egeo, Mediterráneo central, Danubio, Ródano,

¹³ Por lo tanto el símbolo pagano del cuadrado aspada ha sido convertido por el cristianismo medieval en un signo, al parecer, por lo menos trivalente con estos valores: 1º el universo infinito (que con probabilidad implica retrospectivamente la interpretación del símbolo pagano como firmamento dividido en 4 regiones), 2º símbolo de la vida, 3º símbolo de la muerte.

¹⁴ El «arte helenístico» I sería el original (evolución inmediata del postclásico del s. IV) que en general combina dos de estos cuatro matices (es decir cuatro modos de sentir la naturaleza y la vida): idealista, barroco, expresivo y delicado. El «arte helenístico» II sería el de Roma (con frecuencia se diferencia muy poco del anterior). El «arte helenístico» IV sería el gótico, el V el Renacimiento, el VI el barroco (en parte también en arquitectura), el VII el neoclásico.

Levante español; 2ª) este alejamiento a su vez produciría gran falta de información cultural que estimulara tanto la creación de talleres como la formación de una minoría culta que exigiera creaciones artísticas importantes; 3ª) la economía protohistórica debió de ser bastante precaria por el clima frío y excesivamente húmedo, por la falta de herramientas adecuadas y acaso también por las continuas luchas; en consecuencia no pudo haber acumulación de riqueza en manos de una nobleza (negada también por los hallazgos arqueológicos y por una sociedad al parecer bastante igualitaria) que hubiera podido encargar obras de arte monumentales; el superavit sería también insuficiente para sostener de manera continua a grupos de artistas especializados, los únicos capaces de mantener talleres vivos, esto es en continua evolución y creatividad¹⁵.

5: INTERPRETACIÓN

A pesar de la falta de toda tradición oral o escrita sobre las representaciones figuradas o geométricas de las estelas romanas provinciales, la mayoría de los investigadores (Linckenheld, Cumont, Hatt) les atribuyen una finalidad simbólico-funeraria. Sin embargo Dolores Julia (Stéles Vigo 24 y 37) sólo ve motivos decorativos sin contenido simbólico, pasados de taller a taller y destinados únicamente a halagar el gusto artístico del cliente, opinión excesivamente simplista, que no compartimos, pues basta recordar que en la antigüedad muchos objetos como las piedras, plantas, flores, instrumentos, etc. tuvieron una significación mágica, mística y a veces escatológica, como el ocre, el «*ascia*» (azuela), las flores de violeta, de narciso, etc. (Hatt: *Croy. fun.* 64; Dart: Bloodstone, *TrabAntrEtn.*, Porto, 21, 1964, 127). Pero acaso tenga algo de razón D. Julia en el sentido de que durante los siglos III y IV, en la mente de los cuadratarios y clientes el contenido simbólico de estos elementos geométricos iba haciéndose cada vez más oscuro y siendo sustituido por su valor decorativo. Esta oscuridad y fluctuación conceptual explicaría la gran variedad de representaciones de un mismo motivo o de su agrupamiento en otros, p. ej. el creciente, el trisqueles, la rosa, la rosácea, los roeles, el triángulo de Tanit, etc. Pero si en realidad los cuadratarios sólo se preocupasen de adornar las estelas con motivos exclusivamente decorativos, no podrían faltar entre éstos los tan popularizados por la

¹⁵A pesar de estos inconvenientes surgieron algunas personalidades aisladas o pequeños grupos de técnicos y artistas que acaso pudieron mantener algún taller aislado como el de la armería-joyería que debió existir durante los siglos VIII-VII en el SW de la provincia de Coruña (estoque o espada de Isorna, hacha de tope de bronce como oro, de Dodro, casco de Leiro, pulsera de O Neixón; cerámica castrexa con decoración plástica que imita los círculos concéntricos, sogueado, etc. de la orfebrería; sobre este taller de orfebrería de Boiro-Rianxo tenemos hecho un trabajo, mecanografiado antes de aparecer el casco de Leiro); el molde de bronce de 3 piezas (dos valvas y un ingenioso macho colgante) para hachas de cubo encontrado en Santa María de Oscos, W. de Asturias (PBF IX 6 Monteagudo n. 1753 de Blas, CNA 13, 507; datamos hacia 750 por paralelos en Italia central) probablemente es el más complejo y perfecto de la prehistoria europea tanto en la concepción como en la ajustadísima ejecución; supone forzosamente muchos años de observaciones y ensayos, que sólo pudieron realizarse en un taller con un hábil técnico especialista al frente; otras consecuencias técnicas o artísticas de la protohistoria callaica son, por ejemplo, en la cerámica de Ameixenda (NW Santiago encontrada extrañamente con hachas de tope, PBF IX 6 Monteagudo n. 961 C). La selección, elaboración y cochura (con fuego reductor) perfectas, para conseguir paredes delgadísimas a pesar del gran diámetro de las ollas; la orfebrería callaica con su depurado gusto, elegante movimiento de líneas y masas, riqueza de matices lumínicos (p. ej. el efecto del conjunto de puntitos brillantes producido por las esferillas *opulviscolo* sabiamente soldados al fondo), combinación de aleaciones y hasta de metales en el mismo torques, etc. y su dominio de la técnica de soldadura autógena mediante el soplete y carbón vegetal como catalizador, con formación y desaparición instantáneas del carburo de oro (Gold-Corbit).

cerámica sigillata hispánica de los siglos III y IV, especialmente los círculos concéntricos tremolados y las series de ángulos formando rectas o arcos.

5.1: El conjunto de **rosáceas y roeles** de los dos compartimientos superiores simbolizan el paraíso sideral, en el que continuaba viviendo Primiano, probablemente un iniciado en los misterios orientales, que tanto habían de influir en el priscilianismo. Incluso sería posible que el

Fig. 11.- Tines, Vimianzo, C. Losa con dos flores de lis.

dedicante, hijo de *Primianus*, fuera ya adepto de ese cristianismo cripto-paganizante, en cuyo ambiente pronto se habría de educar Prisciliano, cristianismo que, por lo menos en las aldeas aun no tenía a su disposición los elementos simbólicos para expresarse. Para esta interpretación de un paraíso astral regido por divinidades de ultratumba, en origen infernales (Epona, diosas madres, *Sucellus*, *Nantosvelta*) Hatt (*Croy. fun.* 16 y 22) se basa en el relieve de Epona (de Agassac), que cabalga en un cielo poblado de astros, y en las toscas terracotas de las diosas madres y de *Sucellus* (tutelares de los muertos), que decoradas con signos astrales aparecen en las tumbas del centro, N. y NW. de la Galia. Esta tradición indígena se entrecruzaría con la de los misterios orientales, que también predicaban un paraíso sideral, y traen signos astrales, sobre todo el creciente lunar, que también aparece en las estelas gallegas, principalmente por intermedio de las legiones estacionadas en la frontera del Danubio (Noricum, Pannonia). Los callaico-romanos y sus parientes los galo-romanos -que también practicaron un sincretismo celto-oriental- con este conjunto de símbolos astrales de doble origen (indígena y greco-oriental) expresarían sus propias ideas escatológicas. Por tanto, el problema que queda planteado a la fina investigación de la escatología callaica es hasta qué punto estos símbolos de indudable origen astral son: 1) expresión de religiosidad indígena con elementos del sincretismo greco-oriental; 2) expresión de estas creencias greco-orientales (evidentemente interpretadas con alguna influencia indígena); 3) símbolos que sobre todo después del s. II habrían perdido su significado primigenio, contaminándose con las primeras creencias y promesas cristianas, principalmente del Paraíso astral venturoso y liberador; 4) símbolos simplemente ornamentales, puestos por tradición y desprovistos de todo contenido metafísico o religioso (cf. Hatt 95). Éstas creencias escatológicas han llegado bastante puras hasta nuestros días, pues el prof. Alonso Romero de boca de Arufe Mteagudo, labrador vecino de O Rubial (Bastavales 6kS Brión, C) y en nuestra presencia, recogió la creencia, en cierta forma aun viva, de que las almas antes de subir al cielo *andaban a rolar polo mundo, e que as estrelas eran espíritus* (Peregr. Fisterra 7). Los 3 circulitos dispuestos con muy extraña asimetría en la franja que separa el partimiento superior del mediano son difíciles de interpretar, pero posiblemente son la simplificación de los circulitos (en número de 3 a 8 y en general con punto central) situados en la franja superior de algunas estelas, p. ej. en las dos de cerca de Guitiriz, W. Lugo; con 3 circulitos más los dos de las

volutas (IRG II n. 22) y con 7 (conservados 4; ib. n. 51). Ahora bien estos circulitos probablemente derivan a su vez de una representación más compleja y en volumen, p. ej. en la del ara del castro de Monte Louredo (Reza 7 km W. Ourense) que está coronada por 8 *volumina* (en dos hileras horizontales) sobre una superficie con retícula incisa¹⁶.

En resumen y de acuerdo con todos los investigadores, nos inclinamos a interpretar los numerosos signos astrales de esta lápida como una representación del **paraíso sideral** de los callaico-romanos, en el cual viviría (gozando?) el alma de nuestro Primiano. La disposición de la redonda cabeza de Primianus como clave del arco peraltado formado por las 6 estrellas-planetas tiene su paralelo casi exacto en el busto femenino en bajorrelieve del Brit. Mus. procedente de Argos (*Dict. Ant. s. v. Zodiacus* 1059, Cum. 242 f. 62) que presenta el símbolo sobre la cabeza y flanqueada también por los 6 planetas de 7 puntas; la figura, sin duda divina por su hierática frontalidad y rasgos de solemne belleza, ha sido interpretada como Selene (Strong, Reinach) o la Virgen de la Luz gnóstica (Delatte), pero agudamente Cumont se pregunta si este busto más bien «*ne figure pas une morte assimilée à la Lune*», como en el relieve del Mus. Nac. de Copenhage (fig. 12;

Fig. 12.- Busto de jovencita dentro de creciente. Museo Nacional de Copenhage.

Fig. 13.- Apoteosis de emperador general. Entalle del Museo de Berlín.

Fig. 14.- Estela de Alléan con tímpano con Luna entre tres astros.

¹⁶El epitafio métrico de Sardes, en la estela de la *stephanóphora* Menophila explica el simbolismo de sus representaciones: haz de 3 *volumina* = sabiduría; corona que ciñe la cabeza = dignidad; número A=1, que fue hija única, cestito = virtud; flor de lis = juventud arrebatada por un *daimón* (Cum. 26 n. 5). Por tanto habría que interpretar los 8 rollos del ara del Monte Loureiro como los volúmina de la sabiduría sobre el cestillo de la virtud, o quizá mejor y más simplemente, el que servía para contener los *volumina*. Lo que no nos explicamos es la relación de la sabiduría con la diosa de la noche (acaso porque Perséphone, asimilada a Artemis, reina sobre la Luna, cf. Roug. 80). No es imposible que los circulitos simplemente incisos (que precisamente eran 7 en la estela n. 51 de Guitiriz) simbolizaran por lo menos al principio, la esfera celeste con los 7 planetas. Creemos oportuno citar aquí una losa (fig. 11) con 2 flores de lis con sendas elipses superiores (una de ellas biapuntada) que fue exhumada en excavaciones oficiales «científicas» en Tines, Vimianzo, Coruña, junto con otras, todas tardorromanas, y destruidas para arreglar la iglesia (sólo pudimos salvar la estela de Victorinus, v. Apéndice, fig. 50). Una hilera de flores de lis aparecen en un monumento bogomilo de Bosnia-Erzegovina; los bogomilos son una secta dualista de entronque maniqueo, que nació en Tracia y los Balcanes en el s. X y llegó incluso a los monjes del Monte Athos, Constantinopla y Rusia; fue muy combatida y se refugió en Bosnia. Con su sucesora la secta de los cátaros (gr. *katharós* 'puro') es muy interesante porque, con diferencias sensibles tienen un fondo común con nuestro priscilianismo: la reacción de tipo purista y ascético contra los excesos del poder temporal y los ritos fastuosos de la jerarquía eclesiástica. Un conjunto de gladiolos está representado en una pila de Formentera (BSALu⁹ 34, 1075, 4 ss.) Para las excavaciones de Tines v. M. Chamoso CEG 1953, 151; 1955, 76.

Fig. 15.- Estela funeraria de Vigo con símbolos astrales.
CIRG II, nº 45.

Fig. 16.- Estela funeraria de Fisteus, Ciadella, Sobrado, C., dedicada a Severa Valentini.

Cum. 240 pl. XX) con el busto de una jovencita dentro del creciente y rodeado de los 7 planetas de 8 puntas. Un entalle de Berlín (fig. 13; Cum. 93 f. 12) representa una apoteosis semejante: un emperador o general, entre los Dioscuros salvadores, los 3 sobre un creciente a modo de barca rodeada por los 7 planetas de 8 puntas. Observamos que el zodíaco que orla el busto de Argos tiende a comprobar nuestra interpretación de los **12 círculos y rosetas** entre las aspas de la estela de Primianus como los 12 meses del año. El firmamento está dividido en 12 constelaciones recorridas por el Sol en su curso anual; la

orla zodiacal rodea también los bustos de los difuntos en los sarcófagos Barberini y el de Pisa «pour indiquer que le cercle entourant le buste du mort est la sphère céleste» (Cum. 305 n. 5). La estela funeraria de Alléan (f. 14; Cum. pl. 17.3 presenta en su remate en frontón rectangular la Luna entre 3 bolas en triángulo, que probablemente corresponden a la decoración de la estela de Vigo (f. 15 [datamos ca. 150 d. C., v. fig. 9]; CIRG II nº 45, bajo remate semicircular) que interpretamos como la Luna entre los dos luceros (matutino y vespertino) y arriba el Sol (gran disco con estrella hexapétala; de la misma forma y mano, la nº 50, y de la misma estructura, pero de otra mano la 52, las dos también de Vigo). Un frontón asimismo rectangular, pero sólo con un pequeño creciente lunar, remata la estela de

Fig. 16A.- El sol y la Luna en el relieve funerario del convento de las Bárbaras de Coruña.

Fisteus, Cidadella, Sobrado, C, que datamos ca. 150 d. C. (fig. 16; CIRG I nº 37).

5.2: Una intencionalidad de **apoteosis** semejante a la de la estela de Primianus pudo haber condicionado la disposición del relieve del difunto entre astros en la estela de Cando (4k. ESE Outes, NNE Noya; IRG I n. 21; CIRG I nº 74; datamos ca. 230, v. fig. 57A); en efecto, la figura, extrañamente desnuda, del difunto VICTOR tiene dos planetas, como discos, flanqueándole el cuello (y formando arco con la cabeza) y no flanqueando el grupo Sol-Luna del frontón triangular, que es donde aquellos están en todos los demás casos: IRG II 43; Mariz (Guitiriz, BCM Lu 9, 1971, 35); con el disco solar sustituido por rosácea hexapétala en las estelas de Vigo III Supl. 7. 9. 21 (con Sol sustituido por trisquel:) 14; (con grupo Sol-Luna sustituido por círculo solar de radios curvos:) II 127.

Esta interpretación escatológico-pitagórica de las estelas con **representaciones astrales**, incluyendo las más abundantes con el creciente lunar -junto con la abundancia de esclavos mineros deseosos de alguna forma de liberación y de legionarios y veteranos portadores de novedades filosóficas y sobre todo religiosas- explicarían en parte la temprana cristianización de este Finisterre callaico reflejada en la estela de Tines (E. Vimianzo; en zona aurífera, v. APÉND. 1º fig. 57; datamos ca. 140 d. C.), si bien aun es demasiado temprano para considerar el «círculo de la reina Lupa» de la tradición jacobea como pitagórico. Sin embargo es muy probable que la excavación del *Portus Artabrorum* de Estrabón y Ptolomeo (en la Edad Media Dugium hoy Duio; verdadero puerto callaico internacional como hoy aun es el cabo de Fisterra) proporcione muchas sorpresas; cf. Monteagudo, Carta de Coruña romana. II, Emerita 20, 1952, 471 ss; id., Localizaçõ das Cassit. e Oestrym., Rev. Guim. 67, 1957, 14 ss.¹⁷

Este mismo paraíso sideral, cristianizado en el celestial, había de ser representado un milenio más tarde, también mediante el Sol y la Luna en el famoso y evocador relieve funerario del convento de las Bárbaras de La Coruña (fig. 16A), que representa el juicio previo a que es sometido un navegante (arrodillado) para entrar en el Paraíso, sede de la

¹⁷En la exposición arqueológica presentada en el «Bar Anchoa» de Fisterra (diciembre de 1992), junto al árala de Sardiñeiro dedicada a la *Mater Deorum* (Cibeles, testimonio de culto oriental; CIRG I nº 71) hemos visto una pequeña cantimplora, casi intacta, de cerámica, encontrada, según dijeron, en una mámoa cercana. Tiene el gollete decorado con fajas horizontales pintadas, y cada panza está ornada con 2 escorpiones cruzados, motivo (probablemente simbólico) frecuente en cerámica y gemas del Egeo (cf. Lerna. Minoico antº III 2500-2200, Hdb III Tf. 396, 9; Kapros, ca. 2200, ib. Tf. 357 B8; Porti, Minº medio I 2000-1800 Tf. 376, 15); cf. el Horus amenazante con una garra levantada (fig. 35A) que hemos interpretado en el petroglifo de Lage dos Cabalos. Paredes, Campo Lameiro, y el barco egipcio de papiros de Pedornes, Oia, Pontevedra (fig. 35B), la técnica escamosa de talla de sílex, de tipo egipcio, etc.

Santísima Trinidad. Que no extrañe esta pervivencia milenaria, puesto que en nuestra misma provincia y por el mismo tiempo el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade -imponente, conocidísimo, pero aun sin ser adecuadamente estudiado- reposa sobre dos animales, verraco y oso, guardianes de la tumba, de abolengo protohistórico, y la escena de caza -con su sentido de purificación y heroización del difunto, por los peligros sufridos y el esfuerzo realizado- se retrotrae a los monumentos de NE. de la Galia y del Danubio (con caza de ciervo y jabalí) y se refleja en las literaturas celtas de Gales e Irlanda; si es que no hay que ver en tales representaciones la evocación pagana de uno de los dos placeres de la vida de ultratumba para los celtas: la caza y los banquetes. (cf. Hatt: *Croy. fun.* 32)

6: DOCTRINA GRECORROMANA DE ULTRATUMBA

La simbología funeraria grecorromana es el resultado diacrónico y dialéctico de los tenaces pero siempre frustrados intentos -dentro de las clases elevadas y de intensa información e inquietud intelectuales- de conjugar la mitología poética de Homero y Hesíodo con el ansia de inmortalidad (resuelta por la astrología y metempsícosis orientales) y con los primeros intentos de observación científica y explicación filosófica de la naturaleza y la vida. Cada uno de estos intentos de explicación es un compromiso ingenioso (para aquel estado de la ciencia) o simplemente una infantil «échappatoire» alegórica (cf. Cum. 2) para resolver unas pocas aporías, pero deja muchas pendientes y, lo que es peor, crea otras nuevas. Estas explicaciones, cada vez más divergentes unas de otras y más alejadas de su origen y de un sentido orgánico, terminaron por constituir una enmarañada selva de inconsistentes y gratuitas teorías, que a su vez produjeron un profundo vacío en los intelectuales responsables y conscientes, vacío que el naciente cristianismo (síntesis dogmática oriental y relativamente libre de contradicciones) tuvo la oportunidad y habilidad de llenar, y al que éste debe gran parte de su vigor ya desde el principio. El proceso mental seguido no es muy distinto del de los actuales ateos o agnósticos, p. ej. los hippís, que vuelven a Cristo, pues la esperanza de inmortalidad y salvación, como dijo Young, es inherente a la humanidad. Ahora bien, lo que subyace bajo esta ansia de inmortalidad es quizá la de escapar de la muerte, del no ser, actitud que inspiró la oda 4, 8, 25 de Horacio¹⁸ y toda la actualísima filosofía existencial de Heidegger.

Apelando a complejas elucubraciones, a etimologías falsas, a interpretaciones alegóricas moralizantes, la filosofía de las clases elevadas trataba de conjugar las leyendas de la mitología, infantiles unas veces, crueles otras, con su cambiante concepción del mundo y su religión cósmica. «*El mito es un discurso falso, que figura la verdad*» (Theón y, con palabras semejantes, Plutarco). Los estoicos y principalmente los pitagóricos y neopitagóricos, sobre todo Proclo, son los principales partidarios de esta actitud crítico-conciliadora. Según Juliano «*Cuanto más contradictorio y prodigioso es un enigma, tanto más nos debe animar a no tomarlo al pie de la letra sino a desentrañar lo oculto*». Esta actitud alegorizante y en el fondo pseudo-crítica proporcionaba a los griegos nuevos campos para ejercitar su inquieto y estructurador espíritu, y - por lo menos en apariencia y por el momento - conciliaba la vieja mitología con la razón.

¹⁸No hallarán premio alguno tus excelentes hechos / hasta que en los poemas glorificarse logren. / ¿qué sería de Rómulo, hijo de Ilia y de Marte, / si un silencio envidioso celara sus loores? / Éaco, arrebatado a las ondas de Estigia, / en los Elíseos campos divinizado viose / por el favor y el genio y voz de los poetas. / Las Musas a la muerte de la virtud se oponen, / y con el cielo premian a los dignos de gloria...» (Horacio: Oda IV8 A Censorino. Colecc. Austral 643, traduce. Bonifacio Chamorro, pg. 137.

El enorme auge de la escatología astral desde el s. II a. C. es una típica muestra de la decisiva importancia del ridículo (y su consecuencia el descrédito) como factor desencadenante o cooperante de las crisis históricas y del factor oportunidad en la solución de éstas. Los antiguos mitos clásicos del reino subterráneo de Platón, de la travesía del Styx en la barca de Caronte, los tres juicios de los infiernos, la sombra de Tártaro reservada a los impíos, las luces de los Campos Elíseos para los bienaventurados, etc. habrían sido ridiculizados y desmentidos desde el Helenismo por los epicúreos, que negaban la sobrevivencia del alma, por los peripatéticos, que sólo admitían la de la razón y por los estoicos y peripatéticos, para quienes el espíritu era un hálito ardiente como aquél en que flotaban los astros. Los que no se resignaban a hundirse en este escepticismo existencial terrestre no tenían otro remedio que dirigir sus ansias de inmortalidad a la región superior, concebida como una esfera sólida que rodeaba a la tierra igualmente esférica, pero inmóvil, en el centro del universo; se apoyaban en la astrología escatológica caldeo-egipcia muy difundida en el Helenismo.

Dicha explicación astronómica, que satisfacía muchas de las cuestiones científicas de la época, tuvo su aplicación escatológica en la división del mundo en dos hemisferios (superior = vida, inferior = muerte, separados por los ὅροι «límites», plano diametral entre la vida y la muerte) y aparece en el pintoresco «círculo de Petosiris» instrumento de arithmomancia médica para adivinar la curación o muerte de un paciente (Cum. 37). Con esta teoría estaba relacionada la de los herméticos y la de Serapión de Alejandría, discípulo de Hiparco, que veían en la esfera celeste 4 puntos κέντρα situados en la periferia de un círculo que la cortaba verticalmente y relacionados con la existencia humana; el Ὠρόσκοπος (ὅρος 'límite, fin'; σκαπέω 'observo', en el Oriente) o comienzo de la vida, influía en el nacimiento e infancia, el Ακμή 'punto más alto, apogeo' en la mediana edad y la Δύσις (de δύω 'me hundo, descendo') 'puesta' en la muerte; el ὑπόγειον ('cámara subterránea'; no el 'subsuelo' de otros tiempos sino el «punto más bajo del cielo inferior») estaba en relación con la vida de ultratumba. Esta doctrina de los 4 centros fue ampliada en la de los 12 lugares τόποι de Hermes Trismegisto bajo el influjo de la mitología oriental. Estos lugares o casillas en los que se distribuían la esfera celeste formaban el cuadro inmóvil recorrido por los signos del zodíaco en su revolución diaria; este simbolismo cuatripartito podría explicar, en la estela de Primianus (v. 3.2), la distribución de los 12 círculos (que serían estos τόποι equivalentes a los signos del zodíaco) en los 4 sectores del aspa, que corresponderían a las 4 estaciones del año.

6.1: La escatología astral grecorromana parte principalmente de los **pitagóricos**. Sus especulaciones sobre la materia y movimiento de los astros, sobre el éter (cf. la «teoría del éter cósmico, que tuve que estudiar en un texto único de la Dictadura de Primo de Rivera), el fuego y la luz los llevaron a relacionarlos e incluso a identificarlos con las almas e inteligencia. En efecto estrellas y almas giraban en el mismo movimiento perfecto, el circular; el éter de los poemas homéricos (la parte más ligera del agua, la más sutil del fuego o la quitaesencia de los cuatro elementos sublunares) es la sustancia incorruptible del cielo, el alma era *scintilla stellaris essentiae*, sustancia ígnea, esencia luminosa (Rougier 61), y a su vez el calor era manifestación del fuego, signo de la vida y principio divino (cf. Varrón). Incluso las costumbres de las abejas son emanación de la inteligencia divina y de los fuegos celestes: «no hay lugar para la muerte, y el principio de la vida no hace sino volar a las alturas del cielo y remontarse a los astros» (Virg., Georg. IV). Según Cicerón (*Somnum Scip.* en *De rep.* VI) a los hombres se les imparte un alma

emanada de los astros, que están animados por espíritus divinos. La especulación sobre el animismo astral prosigue, y Macrobio la resume así: en realidad no somos animados por estos fuegos, pues aunque eternos y divinos son cuerpos, sino que participamos del alma o inteligencia que da movimiento a estas sustancias divinas, interpretación que creemos, hoy pudiera suscribir un cristiano, y es un verdadero puente entre el pitagorismo y el cristianismo, como en el terreno moral Séneca es el paso desde el estoicismo. Para pitagóricos y platónicos el alma del Sol con relación a su cuerpo hay que entenderla como metida dentro de éste (como nuestra alma) o teniendo cuerpo propio o bien, sin tener cuerpo, como simple guidora del astro; pero siempre es una divinidad distinta del cuerpo al que da vida.

Según Hipparco (citado por Plinio) *animas nostras partes esse coeli*, al que regresarán las almas caídas en este mundo sublunar por falta individual o colectiva (Rougier 64). Según Platón (Timeo) el alma del justo, muerto éste, regresará al astro que se le ha designado para compartir la felicidad de éste¹⁹, e Hipólito de Roma concreta: si el alma cultiva la sabiduría en 3 cuerpos humanos sucesivos, debe elevarse a la naturaleza del astro que le corresponde. La faceta pesimista del este exilio terrestre del alma la señala Heráclito: «*el mal reina de la Tierra a la Luna*» y Empédocles: «*aquí abajo no se ve más que la envidia, el crimen y todos los demás males*», y en el *in hac lacrymarum valle* de la salve de San Pedro de Mezonzo (Vilasantar, SE de la provincia de Coruña) tiene también su correspondencia poética en lo callaico-cristiano.

6.2: También el **orfismo** al propugnar que los hombres descendían de los titanes (que habían devorado a Zagréus hijo incestuoso de Zeus y por tanto divino) señalaba en el hombre el doble componente: titánico (irracional, violento, concupiscente) y el dionisiaco (alma divina e inmortal). Hesíodo llama a los titanes hijos de la Tierra y del Cielo estrellado, y los *mistes* (iniciados) invocaban así su privilegio de inmortalidad ante Perséfone: «soy hijo de la Tierra y del Cielo estrellado, soy de raza celeste, sábelo tú también» (tableta de oro de las tumbas órficas de Petilia en la Magna Grecia). Esta misma *Koinónía* 'comunidad' de dioses y hombres es el fondo de la 6ª Nemea de Píndaro (Rougier 67). El orfismo influyó en el pitagorismo, pero en éste el alma no es la sombra o reflejo del cuerpo sino que existe independientemente como *daimon* y su unión con el cuerpo es accidental y transitoria. Platón se adhiere a esta concepción y la completa con el rendimiento de cuentas ante las divinidades.

La unión del alma a un cuerpo la explicaban los órficos como expiación de la muerte de Dionysos-Zagréus por los titanes, antepasados del género humano según Onomácrito. Filolao afirma que nuestra vida terrena es muerte, y nuestro cuerpo (*sôma*) una tumba (*sêma*), y Pitágoras añade que las almas resucitan y se hacen inmortales cuando se libran de nuestro cuerpo.

Ahora bien, había que explicar la contradicción entre el orden armonioso del cosmos y la necesidad de la caída de las almas; es lo que hace Platón en su Fedro: a) algunas almas compañeras de los dioses en la esfera de las estrellas fijas y de las ideas sufrieron el espejismo y seducción de la materia cambiante y abigarrada y el deseo de engendrar; a causa de ello perdieron las alas, y precipitándose desde el cielo cayeron en el círculo del

¹⁹Este concepto platónico de felicidad astral del justo parece aclarar algo la problemática frase de la «*mesa de altar*» (con *crismón*) de Hospital de Quiroga, Lugo: *Aurum vile tibi est argenti pondera cedant / plus est est quod propria felicitate nites* 'el oro es vil para ti, las riquezas de plata apártense, más valor tiene el que brilla por tu propia felicidad'.

devenir y de la corrupción. Hay otras explicaciones: b) el abuso del libre albedrío hasta desobedecer y rivalizar con Dios; c) la Discordia, que según Empédocles (contemporáneo del pitagorismo primitivo) es el sentimiento que nos empuja a resistir a la voluntad divina contra las leyes de la razón, por tanto esta explicación recuerda la caída de los ángeles rebeldes de la religión judeo-cristiana según la expone el 2º libro de Henoch; d) la malvada curiosidad, según los gnósticos; e) como genio divino regalado por Dios a los hombres, según la teoría optimista expuesta en el *Timeo* de Platón, en el Sueño de Escipión de Cicerón y por los neoplatónicos; de ella deriva el concepto del hombre como ornato del universo, lo único inmortal bajo la luna; f) el panteísmo de Plotino y los neoplatónicos veía en las almas y su jerarquía la realización metafísicamente necesaria de todas las fases del proceso existencial (Rougier 71).

E. des Places (Platón et l'Astronomie Chaldéenne, in *Ét. Platon*, 131-59) estudia las influencias orientales en Platón y señala: «Je voudrais... montrer rapidement ce qu'il y avait en lui de dispositions aux influences orientales; les traces que ces influences ont laissées dans son oeuvre, du *Phédon* aux *Lois*; la continuité de pensée qui unit à cet égard les *Lois* et l'*Epinomis*... pour attester une conversion à l'astrolâtrie chaldéenne, soit de certains membres de l'Académie, soit de Platon lui-même».

Después de una generación cerrada a las influencias orientales, y después del final de la guerra del Peloponeso y la paz de Antalcidas (386) con la supremacía de Persia sobre las ciudades griegas, Grecia se abre de nuevo a las influencias de Oriente. Este doble influjo se refleja en Platón, en quien hay un sofista griego (filósofo reflexivo) y a la vez un teólogo caldeo de tradición mitológica (des Places 133). Así, el *Banquete* y la *República* son netamente dialécticos, pero el *Timeo* es un mito en su física como en su cosmogonía (Frutiger) o es mítico y filosófico (Bremond). Esta predisposición al mito explica que Platón, al final de su vida se haya adherido a la religión astral de los caldeos. El mito geográfico del *Fedón* hace presentir los grandes mitos cosmológicos del Fedro y de la *República X*, que para algunos tratadistas tienen origen órfico y pitagórico, pero la unidad conceptual a través de las *Leyes* y el *Epinomis* demuestra que Platón conoció y posiblemente adoptó la astronomía caldea (des Places 135 b).

Platón se desinteresa de la astrometeorología (observación vulgar, predicción el tiempo meteórico) y de la astrología en sentido moderna (influencia de los astros en el nacimiento y destino de los humanos). En cambio le interesa la *astrolatría* en cuanto los astros son los dioses visibles, y en el *Epinomis* propone una religión astral al lado de la delfica.

6.3: Porphyrios al descubrir el itinerario del alma indica que ésta, atraída por la engañadora materia pierde sus alas, se precipita, y saliendo por el trópico de Cáncer hacia la constelación del León, bebe la copa de Baco, la del olvido, y degradada, pierde su forma esférica, divina, para adquirir la de tronco de cono; a lo largo del zodiaco descien- de a las esferas planetarias inferiores de cada una de las cuales toma la facultad correspondiente: de Saturno la inteligencia, de Júpiter la voluntad, de Marte el espíritu combati- vo, del Sol el sentido y la imaginación, de Venus el impulso de los deseos, de Mercurio la facundia, de la Luna el poder de unirse a un cuerpo carnal. El alma, para expiar sus faltas anteriores y siguiendo el proceso de la *metempsícosis*, pasa de un cuerpo a otro, hasta que elevándose a la condición de poeta, artista y filósofo se libera al fin de la «rueda de renacimientos», y purificada por el fuego atmosférico, empieza a recorrer vertiginosamente en sentido inverso el camino que la había traído a la Tierra: en la Luna abandona su cuerpo purificado, luego devuelve a cada esfera planetaria las facultades que

había recibido de ellas, para penetrar blanca, esférica y desnuda, por la puerta de Capricornio, «*en coro cantante de las estrellas*» (Roug, 76).

El **plano del horizonte**, que se extiende desde el *horóscopos* a la *dýsis*, dividía el mundo en **dos semiesferas**, quedando la inferior *ἀφανης* 'invisible', de ahí la etimología aceptada desde Platón: *Αιδης* 'Hades' de *ἀειδης* 'que no se ve'. Inmediatamente debajo del horóscopo está la *Αιδου πύλη* 'puerta del Hades' (*inferna porta* de Firmicus) o entrada del reino de Plutón, pero también se llama *Ditis ianua* 'puerta de los infiernos, de Plutón' al Poniente, punto en que muere el día, y que preside el fin de la vida humana; son las dos puertas de la mitología babilónica, por una de las cuales el carro solar salía cada mañana del *Aralu* o mundo infernal, y por la otra regresaba a él cada noche. Estas **dos puertas** (*horóscopos* y *dýsis*) que comunicaban con el *ὑπόγειον* correspondían a los polos opuestos por los que la Vía Láctea corta el zodiaco; es decir los dos puntos extremos que limitan el curso del sol (Roug 74) y estaban situadas al comienzo del mundo, la de Cáncer, «*puerta de los hombres*», al Oriente, la de Capricornio, «*puerta de los dioses*» al Occidente. El pitagórico del s. II d. C. Numenios de Apamea, Siria (desarrollado por Porphyrios, Macrobios y Proclo; curiosamente su nombre significa *νέ(φ)ος-μήν-ιος* 'de la Luna nueva') puntualiza que por Cáncer llegaban a la Tierra las almas que vuelven a tomar un cuerpo, y por la de Capricornio regresaban a la morada de los difuntos, pero para él, pitagórico, el *ὑπόγειον* es ya el cielo, por lo tanto las almas descienden por Cáncer y ascienden por Capricornio (Cum, 40; Roug, 75).

Dice el pitagórico Macrobio (*Coment^o sueño Escipión* I 11,5): «Para unos las almas viven más allá de la luna, donde comienza el inmutable reino de la eternidad; para otros, en la esfera de las estrellas fijas es donde se sitúan los Campos Elíseos», es decir la Vía Láctea (Cum, 180). Ésta «abarca de tal modo el Zodiaco... que lo intersecta en dos puntos, Cáncer y Capricornio... las puertas del Sol, porque en una y otra los puntos solsticiales limitan el curso de este astro, que vuelve sobre sus pasos en la Eclíptica, y no los sobrepasa jamás. Por estas dos puertas se dice que (por la de Cáncer) las almas descienden del Cielo a la Tierra, y (por la de Capricornio o puerta de los dioses) remontan de la Tierra al Cielo... y que las lleva a colocarse entre el número de los dioses... es por ello que Pitágoras piensa que la *Vía Láctea* desciende hacia el Imperio de Plutón», es decir, al mundo de los muertos. Para la influencia de estas ideas de escatología astral en Galicia v. 9.2. Escatología del Camino de Santiago.

6.4: Pero este **viaje de regreso** no es rápido ni fácil si el alma está aun impregnada de materia, porque entonces hasta que llegue a la órbita de la Luna tiene que purificarse en el «*purgatorio del aire*» sublunar como «*demonio*» errante, vapuleado contra la tierra y el mar por los turbulentos vientos (Empédocles) o suspendido por estos, lavando sus culpas en las aguas de un pantano y purificándose por el fuego (Virgilio, *En.* VI)²⁰. En consecuencia el aire está recorrido y poblado por las almas, tantas como estrellas (Philon, *De somniis* I 141: *ψυχὰί ἰσαριθμοὶ ἄστροις*) a cada una de las cuales, según la doctrina pitagórica está adscrita un alma, que después de este destierro terrestre asciende a su «*astro sibi congruo*» (Aug. *Civ. Dei* XII 19): unas en su viaje de descenso para encarnar, otras en el de vuelta a las esferas estrelladas, y finalmente otras que habiendo dejado la Tierra, retroceden por nostalgia de una vida corporal. Sólo las que al abandonar el cuerpo se sienten liberadas como de una prisión logran con alas ligeras alcanzar y asimilarse a los dioses inmortales (Phil. ib.).

²⁰ Estas almas errantes son el exacto antecedente de nuestra *Santa Compañía* (v. 7.1).

La doctrina del Hermes *psychopompos* (que conduce las almas εἰς[τὸν ὕψιστον), atribuida a los pitagóricos es posterior. Esta teoría pitagórica de la purificación del alma a través de 3 zonas subcelestes sucesivas es la combinación de las doctrinas del aire como morada de las almas y de la inmortalidad astral, es decir, es el sincretismo babilónico del mazdeísmo iranio con la astrolatría caldea (Cum, 116); teoría que sobrevivió durante la Edad Media, p. ej. en el Purgatorio del Dante (Cum, 114; Roug, 78). En la escatología oriental desde los salmos manicheos (que pasan al mazdeísmo) hasta Orígenes y los bizantinos existen los «aduaneros» (τελωνιαί, τελωνία) que registran el equipaje moral de las almas que quieren abandonar el purgatorio aéreo pasando las puertas del cielo; a estos «aduaneros» los muertos trataban de engañarlos dando nombre falso (Cum, 144 n. 1)²¹.

7: ESCATOLOGÍA CALLAICA

En cuanto a Galicia, las fuentes literarias silencian las creencias y ritos callaicos, y los restos de posibles tumbas son escasos y confusos: en la Cividade de Terroso, Minho, bajo las casas circulares aparecieron unos pocetes cilíndricos, algunos con un departamento para la urna cineraria y otro superior probablemente para ofrendas (REL 62 f.5); un pocete parecido se descubrió junto a la Iglesia de Salomé de Santiago de Compostela, es decir, inmediato al castro (o mejor, creemos, outeiro/altar), que probablemente se llamaba Calobre (= *ALTARIUM CALLII*: 'outeiro de *Callius*?', v. 12.7). En el castro de Meirás, E. Coruña, bajo una de las casas se encontraron pocetes excavados en la roca y llenos de huesos humanos cremados y fragmentos cerámicos; también pudieran ser recipientes para tumbas de incineración las cavidades en bloques de granito, en general con pestaña para encajar la tapa, que aparecieron en tres castros asturianos (G. y Bellido, AEArc. 1942, 231) y dos de Ourense; uno de estos bloques, con tres cavidades estaba empujado sobre la cara interna del dintel (junto a la lápida con trisqueles de radios curvos y 7 barras) de la «botilla» o alpendre de la capilla de Espenuca, Colantres, SE Betanzos (fig. 13 según nuestro dibujo). Todas estas tumbas son probablemente de época romana *sensu lato*, y en su rito de incineración y en las ofrendas habría que ver el reflejo de la especulación escatológica oriental, en el sentido de que la incineración habría hecho que el alma espiritual abandone el cuerpo, mientras que el alma o principio vital permanecía en el cuerpo incinerado y era la que recibía las ofrendas en el día del entierro y probablemente también en los aniversarios, rito que se remonta a la Edad del Cobre, p. ej. en los tholoi de Mesará, Creta (Hdb, III 736) y en muchos megalitos de Iberia con abundante ajuar. En la muralla de Ávila (construida ca. 1086 aprovechando muchas piedras de la necrópolis romana, entre ellas algunos verracos pequeños) hay unos sillares que presentan un surco que termina en un pocete rectangular, probablemente para acoger las cenizas del difunto, a las cuales estaban destinadas las libaciones de vino en cada aniversario; según la tesis doctoral de Fernández Fúster estos sillares servían de pedestal a los famosos y abundantes verracos abulenses de granito, que sólo dejaban libre el extremo del surco para recibir la libación y conducirla

²¹En Ortoño, Ames, se dice que «as almas dos difuntos aparecen ós vivos (familiares e amigos) pra que lles axuden. Contoume miña aboa que en Ortoñoño había unha familia que lle chamaban *As Abadas* (probablemente por un antepasado *abade*): á semana de morrer a máis vella veu unha sobriña, e contou que se lle aparecera a súa tía dicindo que non pudo entrar no ceo, e que estaba no purgatorio, e pra saír del lles pedía que todo-los domingos deran un real á caixa das almas; esta caixa era moí distinta e moito máis importante que as outras caixas de santos» (noticia de un nativo de As Cortes, Ortoño, Ames, C, 9.5.96)

hasta el difunto, el cual según una poesía de Horacio se alegraba con este cariñoso rito familiar. Esta relación entre verracos y sillares con surco y pocete la hemos visto (en 1969) comprobada en una casa ruinosa (a 7kE de Ávila) en que se habían empleado ambas partes de varias sepulturas como material de construcción, v. 7.3.

7.1: El abundante **folklore gallego** parece confirmar la concepción animista escatológica del aire, si bien a veces es difícil diferenciar los espíritus procedentes de las almas errantes de los propiamente demoníacos originados por elementos naturales o por abstracciones. El campo gallego está, aunque cada vez menos, lleno de estos espíritus que intervienen en sentido negativo en las acciones humanas y producen enfermedades:

a) «*Demos*» de características variables según los lugares, pero en general divertidos y astutos, no terroríficos como los cristianos. Probablemente aquí están incorporados los demonios purificadores y vengadores de los paganos kaqartikoiv timwroiv) que castigaban las almas retrasando su travesía de la atmósfera, creencia existente en el A.T. (ángeles del castigo y de la paz, de Henoch 53, 3) conservada por el cristianismo: demonios que pueblan el «*aire espeso vecino de la tierra*» que es según San Agustín *Civ. Dei* 14, 3, donde el diablo cumple su condena (Cum. 143).

b) *Trasnos* o *xas*; un índice de la riqueza demonológica gallega es un demonio especializado, travieso y burlón, el *Trasno Sumicio*, que esconde las cosas cuando uno más las necesita, y donde difícilmente se puedan encontrar: la palabra procede del latín SUMERE 'tomar' con el sufijo -ITIUM con matiz de 'amigo de' como en andicio, bebedicio, etc. (RG s. v.; SUF 234; Millán, *Habis* 2, 1971, 179). Se pueden considerar trasnos los traviosos y casi juguetones espíritus que trataban de obstaculizar el viaje de Orfeo al Hades; el rapidísimo revolotear de estos espíritus (indudablemente inspirados en el de los murciélagos) alrededor del anhelante enamorado fue magistralmente concebido y armonizado en silbantes y rapidísimos arpegios por Gluck en su ópera Orfeo y Eurídice.

c) *Xacios*. d) *Canouros*.

e) *Nubeiros* (Martínez Risco, BMO 1, 1943, 91) lo más parecido a los vientos pitagóricos, que tienen su origen en *Vayu* o viento de los Upanishads indios y del mazdeísmo iranio; los hebreos distinguen la *nephesh* 'alma vegetativa (que mantiene el cuerpo y después de la muerte permanece en el sepulcro) y el *ruah* 'alma espiritual, pneuma, (ie. **pneu-* 'jadear, respirar' POK 839) también 'viento y aliento y en lenguaje cristiano 'Espíritu Santo' (Cum. 106). Un numen semejante a estos *nubeiros* sería el «*Tronante*» Endrenzamuélas, quien para impedir la malla del trigo en la Casa Grande de Taboada (Loureda, W. Cesuras, C) arrojó una «*zoca*» y un «*coitelo*» hasta que el mismo Tronante desconjurado «*caieu*» diciendo: «*aparta nube negra de esta tierra, yo me llamo Endrenzamuélas* (cf. gallego y castellano *endrezar* 'aderezar, remediar'; la segunda *n* es de resonancia) *e me enterrarán en San Xuan de Medela*» (Paderne, W. Cesuras; recogido por nosotros en 1973 de una vieja de 85 años en Leiro, Abegondo). En Bretaña las borrascas y golpes de viento tienen abundante folklore (como almas en pena nocivas para los hombres) que a veces está cristianizado (muertos en pecado); según Demetrio de Tarso la muerte de los grandes hombres provoca tempestades (Cum. 145 n. 2). Los *nubeiros* parten de la concepción de que el alma exhalada por el muerto pasa a la atmósfera formando bandas con sus congéneres, e impulsadas por las ráfagas de viento vuelan aullando por la superficie de la tierra.

f) *Estadea* y *Santa Compañía*, que son como grupos de almas en pena vestidas de blanco (cf. alemán Alp 'fantasma' del ie. **alb-* 'blanco), y podrían retrotraerse a la creencia maniquea de que las almas se transforman en demonios y habitan en el aire; para el

gramático Yahyâ los demonios eran almas errantes a las que sus pecados impedían ascender hasta su origen (Cum. 108 n. 4; v. supra)²².

7.2: Este **eco cristianizado del antiguo ambiente escatológico** campesino poblado de «*demos*» y almas de muertos está acertadamente resumido por Cuevillas (CCG 440):

«*Pocas creencias habrá tan enraizadas en el noroeste peninsular, como la creencia en la inmortalidad del alma. Pocos cultos que estén tan hondamente metidos en la entraña popular, como el culto de los muertos. Las apariciones de difuntos que*» vuelven al mundo para recordar obligaciones pasadas, para cumplir un voto prometido y no realizado o para librarse del hábito bendito que no los deja trasponer las puertas del infierno al que están destinados, son referidos con frecuencia, y aun la misma procesión de la «*Santa Compañía*», triste procesión de almas en pena, recorre los caminos de Galicia. Apenas hay parroquia gallega que no tenga su correspondiente cofradía de ánimas, encargada de cuidar de las honras y sufragios que se celebran por los cofrades desaparecidos; apenas hay camino antiguo que no cuente con su peto de «*almiñas*»; apenas existe iglesia parroquial campesina en la que no arda en la misa de los domingos la cera de las ofrendas, en la que el agua bendita de la pila no vaya a regar las losas que cubren los restos de los muertos (posible cristianización, creemos, de las libaciones paganas; v. supra 7) y en que no se hagan cantar responsos por su eterno descanso. Galicia recuerda siempre a los que fueron, los recuerda con amor para pedir por ellos o para que ellos pidan por nosotros. Cuando una contrariedad se cruza en la vida de un campesino, cuando enferma el ganado o se pierde un objeto, el pensamiento vuela hacia las almas del Purgatorio, y a ellas va dedicada la plegaria fervorosa o la limosna en especie o en dinero que las mismas ánimas reclaman a veces con imperio si es olvidada. La muerte no rompe la convivencia entre los que se fueron y los que quedan, y el cambio de amores, de obligaciones y de mutuos auxilios sigue, con un aspecto nuevo, más allá del misterio de la sepultura.»

7.3: Con la doctrina neopitagórica de Hermes *psychopompos* 'conductor de almas' estarían relacionadas las abundantes estatuas graníticas de **cerdos o verracos** (port. berrões) de las tribus más o menos celtizadas de los Vettones, Vaccaeí, Carpetani, Varduli y (en el NE de Portugal) Zoelae y Seurri (RL III 42; Berrões 157) y en el SE de la provincia de Ourense el cerdo (mejor que jabalí por orejas caídas, por no tener grandes caninos y por su hocico cóncavo) mutilado del castro de Eirexaria o Vila de Sên (Bembibre, 5 km. SSW Viana do Bolo; cf. Brothwell 45) y los desaparecidos del Casteliño de Castrelo do Val (5 km. N. Verín) y del castro de Florderrey Vello (Vilardevós, 13 km. SE Verín); también alude posiblemente a un verraco los topónimos «*porta e campo de berrão*» en la ciudad de Pontevedra (Taboada, AEAq. 1948, 291; Berrões 10). La mayor parte de estos verracos son funerarios porque frecuentemente aparecen junto con sillares con pocete rectangular con canal conductor, v. 7;

²²A través de toda la Edad Media (p. ej. en Dante) existe la creencia de que los pecadores se purifican en el purgatorio aéreo por medio de los vientos, las aguas y el fuego. Según un amigo de As Cortes (Ortoño Ames, C) existe la creencia de que la Santa Compañía arrebató alguna persona y la lleva durante la noche por el aire: «según me contou miña aboa, así lle ocorreu ao cego da Silvouta (NW Laraño 4kWSW Santiago) que o levaba a Santa Compañía polo aire e caeu abaixo porque veu o día, e ese día non morreu, pero xa quedou cos días contados (9.5.96). Una mujer que vive también en As Cortes me dijo que cuando la Santa Compañía pasó a su lado ésta le arreó unas bofetadas para que se apartara, las cuales se volvieron a repetir en una noche de noviembre de 1996 cuando abrió la puerta y resultó que el que llamaba era un muerto.

probablemente cada uno de estos verracos (protectores de la tumba?; éste, por su localización occidental probablemente, creemos, era un antropónimo, cf. lat *Verres*) con su peana cubría el sillar, y el conjunto sería una tumba monumental de incineración depositada en el pocete (cf. BRAH 45 p. 154; 56 p. 291); varios de estos sillares se aprecian en el lienzo N. de la muralla de Ávila ca. 108 (v. supra) y según amable comunicación del Prof. Pita Andrade, un sillar con pocete forma parte exterior del muro de la catedral de Ourense. Algunos verracos aparecieron junto con estelas funerarias romanas con nombres célticos Burrus, Calaetius, Magilus, Tancinus/a (BRAH 40 p. 360; REL56).

En la finca de Alameda Alta (unos 3 km. NE Ávila descubrimos en 1964 un recinto cuadrado con muro de tierra de casi 30 m. de lado, probablemente un recinto funerario como los misteriosos (probablemente recintos funerarios) *Viereckschanze* centroeuropeos tardo-celtas de La Tène D; de él se extrajeron hacia 1920-40 unos 30 verracos, varios están en la ciudad de Ávila y 2 ó 3 aun estaban hacia 1970 en la finca. El dios galo *Moccus* que precisamente significa 'cerdo' (cf. bretón *moc'h*) fue interpretado por los romanos como Mercurio, que a su vez heredó la función de psychopompo del Hermes griego, y en las tumbas de Hallstatt (Ross 222) y en las del período de La Tène del Marne (REL 57) aparecen huesos de cerdo y dientes «*de jabalí*» (mejor acaso de cerdo viejo pues sus caninos son también de crecimiento continuo; Berrões 10 n. 1). También comprueban este aspecto místico del cerdo las lápidas romanas del distrito de Bragança (que también dio 42 verracos; Berrões 8) que presentan la figura del «*jabalí*», p. ej. las del castro de Sacoias (Berrões 20), del Castelo de Oleiros, de Bemposta, de San Mamede, de Pinho Vello y de la Pedra dos Namorados (CCG 434). El señorial sepulcro granítico del «*cabaleiro*» Fernán Pérez de Andrade (muerto en 1397) en San Francisco de Betanzos, reposa sobre los lomos de un oso y un jabalí por lo que constituiría el último eco de esta función místico-funeraria del cerdo; probablemente también tienen carácter místico-heroizante los relieves, con escenas de cacería, del sarcófago; el tema, que tiene un remoto origen oriental -principalmente en la caza del león por los reyes asirios y persas- simboliza la **heroización del caballero** por el mérito de la realización de un esfuerzo sobrehumano, como es la caza de la fiera.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el cerdo (domesticado ya en el Neolítico precerámico de Jarmo, Iraq, 7000 a. C.; Brothwel 45) por su gran riqueza en prótidos y lípidos, y en consecuencia de fáciles y abundantes calorías, era el animal por excelencia de la sociedad céltica (Ross 221) algunos de los verracos -p. ej. los dos de Las Cogotas (Cardenosa, Ávila) colocados en la entrada del antecastro o encerradero de ganado, y lejos de la necrópolis- pudieron ser ídolos apotropaicos (protectores) REL 55).

8: NACIMIENTO DE LA ASTROLOGÍA Y ANIMISMO ASTRAL

El **descubrimiento de la agricultura** al principio del Neolítico precerámico (desde casi 8000 a. C. en el NE de Mesopotamia) exigió la medición del tiempo para determinar las fechas exactas de la siembra y recolección y de sus ritos y fiestas. Esta medida la obtuvieron los neolíticos con el sol y sobre todo con la luna, cuya raíz indoeuropea *me-* significa precisamente 'luna' y 'medir' en varias lenguas: skr. *mâtram*, gr. μέτρον, lat. *mensura* 'medida', gót. *mena* 'luna' (ing. *moon*, al. *Mond*).

El hombre neolítico, obligado por una causa tan vital como la agricultura, lógicamente tuvo que tender a perfeccionar este conocimiento sobre los astros, y de esta dedicación intensiva nació una técnica, y de ésta, mediante la búsqueda y relación de verdades fundamentales, una ciencia, si bien rudimentaria, la **Astronomía**. Pero poco a poco, subyu-

gado por la aplastante grandiosidad del cosmos e influido por el sustrato paleo-mesolítico de **creencias animistas** dotó a los astros de poderes trascendentes sobre el nacimiento, vida, muerte y ultratumba de los hombres. La especulación filosófica posterior de Cicerón, Macrobio etc. (frente a las percepciones más superficiales y creencias más burdas del pueblo) habría de distinguir entre los astros (imponentes, pero al fin y al cabo cuerpos materiales) y el alma, partícipe (emanada?) de la inteligencia o sustancia divina que les dio vida e impulso ordenado (v. 6.1). Así la Astronomía en el transcurso de cuatro o cinco milenios se fue

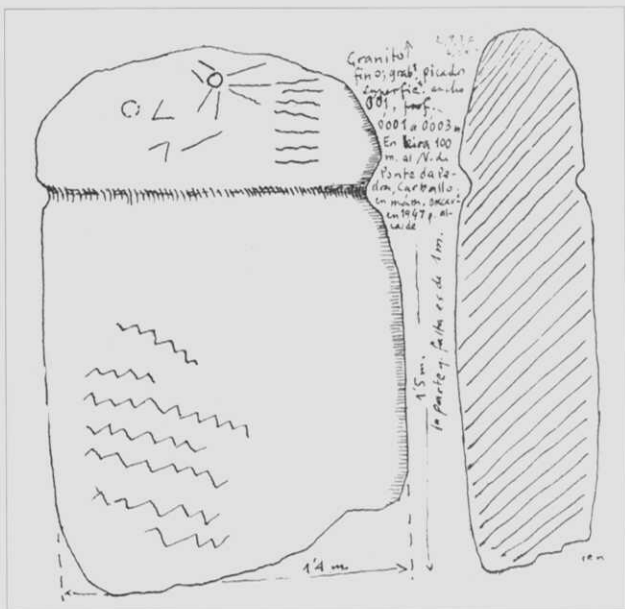

Fig. 17.- Soporte del dolmen de Ponte da Pedra, Carballo, C. con soliformes, zig zags, etc. grabados.

convirtiéndose en **Astrología**. Ahora bien, como consecuencia del cambio de concepción del mundo -de un mundo paleo-mesolítico pesimista y totalmente sometido e inermes ante la prepotente divinidad a un mundo que por su liberación económica y gran capacidad creativa empezaba a verse dueño de su propio destino y por tanto en cierto modo «antidivino» (cf. la tradición del pecado original; Müller-Karpe Hdb. II 331)- el hombre debió de adoptar un sentimiento y actitud triunfalistas. Este sentimiento optimista y triunfalista, el primero en la Historia, probablemente tuvo como consecuencia, en la esfera religiosa, el que el hombre se sintiera también capaz de propiciar, y en cierto modo poner a su servicio a los dioses por medio de ritos y ofrendas, y así debió de nacer el culto. Otro origen pudo ser la necesidad de *religare* ('atar las manos por detrás, inmovilizar' - de donde *religio*) a los espíritus malignos, causantes de enfermedades y desgracias.

8.1: En cuanto a los **astros**, el hombre empezaría admirándolos, luego venerándolos para, finalmente -y percatado del enorme influjo de éstos en los acontecimientos naturales y humanos- **propiciarlos rindiéndoles culto**, y en el caso de la realeza asimilándose el rey a un dios. Reyes y hombres egregios fueron considerados como intermediarios entre los hombres y las divinidades astrales, e incluso asimilados a éstas²³. Hacia el 3000 a. C. y acaso por presión de la realeza, empezaron a elaborarse los mitos por obra de grandes personalidades, mitad sacerdotes mitad poetas, que aureolaban con su fantasía, y ensalzaban hasta las regiones celestes reales hazañas llevadas a cabo por recios hombres. En efecto la

²³ Sobre las divinizaciones de Empédocles de Akragas, el almirante espartano Lisandro, Filipo de Macedonia, Alejandro etc. v. Monteag: Univ^o y helen^o 11-14. Para el universalismo de Aken-Aton (1370-1352) basado en su monoteísmo solar (el sol, al bañar todas las criaturas del mundo, depositaba en ellas algo de su sustancia) v. ib. pág. 5.

realeza, gobierno típico de las altas culturas, estaba empezando a formarse por entonces, y como apoyo para su continuidad necesitaba (además de una sociedad más completa y férreamente estructurada) una justificación y apoyo trascendentes (cf. Müller-Karpe, Hdb. II 262) con lo cual legitimaba con la fuerza de la razón divina lo que había conseguido con la razón de la fuerza humana. En el fondo había también una necesidad de ampliar la distancia entre el rey y los demás hombres, de ahí el contacto carismático con los héroes y dioses que se movían en las regiones astrales. Que esta actitud «apoteósica» de la realeza era connatural a las exigencias de aquella sociedad en reestructuración lo demuestra la famosa revolución pacífica e igualitaria de la 7ª y 8ª dinastías egipcias (antecedente de las de Aken-Aton, Cristo, etc.) la primera conocida, históricamente, dirigida por una fuerte personalidad anónima, idealista y bien intencionada, «*buen pastor de todos los hombres*» (papiro de Leiden nº 344), pero que no produjo más que 80 años de caos (ca. 2180-2100 a. C.) y la consiguiente reacción autoritaria (cf. el «movimiento pendular» de la Historia). También en el Cielo justificó su filosofía política Aken-Aton, y precisamente en el Sol, pero no como fuente de la omnipotencia del faraón sino como modelo de amor y justicia que el faraón está obligado a extender como estado de conciencia y praxis entre todos sus súbditos (cf. Müller-Karpe Hdb. III 460). Es decir que por lo menos desde entonces, pero probablemente desde mucho antes, la Historia es un continuo debatirse entre alegres ilusiones y realidades tristes, entre el orden injusto y el caos; pero común a las dos direcciones de este «movimiento pendular» de la Historia es el recurso a la región celeste, bien como afirmación del poder autocrático de todos los tiempos (cf. «por la gracia de Dios»), bien como escapismo paradisíaco de todos los desilusionados.

Fig. 18.- Casco de Leiro, Rianxo

9: ORIGEN DEL CULTO ASTRAL EN GALICIA

Culto al Sol en la Prehistoria del NW ibérico. Muchos son los testimonios que prueban la intervención del Sol en la esfera religiosa galaica (como fuerza vivificante y fertilizante o bien como sede feliz de las almas purificadas) pero aun son insuficientes para determinar con seguridad: a) Si el Sol era adorado como un verdadero dios. b) Si esta divinización era de época y origen romanos. c) Si antes de la conquista romana o después del s. I y por influjo del pitagorismo el Sol era tenido como astro benéfico para la fertilidad y la vida, procedencia y destino de las almas puras, interventor en los acontecimientos históricos importantes (como aun en el s. IV lo atestigua abundantemente el católico Orosio) y por tanto realmente adorado o simplemente venerado con ciertos ritos y ofrendas sólo de agradecimiento. d) Si los símbolos solares (estrellas, rosáceas, esvásticas, etc.) son simples amuletos. e) Si son restos del culto solar muerto y reducido a simples motivos decorativos (no lo creemos por estar contradicho por otras fuentes y por el folklore reciente, REL 38: CCG 425).

Del intrincado conjunto de acusaciones hechas a **Prisciliano** (principalmente la *Crónica* de Sulpicio Severo) y de las negaciones y condenas de descargo de éste (expuestas en

su *Tractatus*) se puede extraer un reflejo de las creencias astrales de los callaicos después del impacto en ellos de las doctrinas pitagórica y gnóstica. En efecto, aun suponiendo la sinceridad de Prisciliano (en todo o acaso mejor en algunas partes) es muy probable que algunos de sus muchos seguidores no hubieran abandonado del todo sus creencias y prácticas del culto astral, que reflejarían el inquieto estado religioso y la sincera búsqueda de una creencia que calmara sus ansias de comunicación con la divinidad y salvación ultraterrena; y esto ocurriría desde una generación antes de la predicación de Prisciliano, por tanto desde la época en que murió nuestro Primiano.

El culto o veneración del Sol parece estar probado, entre otros, por los siguientes testimonios que por aparecer inconexos no son claramente concluyentes por separado sino en conjunto:

1. Soliforme, consistente en un circulito con 7 radios de tosca factura, grabado en una losa, probablemente uno de los soportes de la cámara dolménica destruido en Ponte da Pedra, Carballo, C. (fig. 17)²⁴.

2. La interpretación solar por lo menos de algunas unidades de círculos concéntricos de la simbología o decoración castrexas está probada por el hecho de que los círculos concéntricos estampados por el reverso en el **casco de oro de Leiro**, ENE Rianxo, SW provincia Coruña (fig. 18), son muy probablemente copia inmediata y aun más simplificada de los 8 carros solares, tirados por caballos con crines erectas, repujados también por el reverso en disposición circular, en la cantimplora de bronce de Grotta Gramiccia,

Fig. 19.- Cantimplora de bronce con 8 carros solares tirados por caballos con crines. Grotta Gramiccia, Veii, Roma (de Müller-Karpe).

²⁴La losa de granito fino (1,5 x 0,35 m.) presenta junto al soliforme un circulito, 2 ángulos agudos y 7 líneas paralelas de trazado irregular y debajo 7 líneas paralelas en zigzag, decoración frecuente en los dólmenes que probablemente representan el dibujo de las telas que cubrían los soportes; la técnica es de picado superficial: 1 cm. de ancho, 1-3 mm. de profundidad. El profundo surco transversal todo alrededor, sería excavado recientemente con intención de eliminar el extremo curvo de la losa. La mámoa dolménica fue destruida en 1947 por el alcalde, y estaba situada en una leira 100 m. al N. de Ponte da Pedra. La losa fue trasladada al corral del Muiño da Pintura (comienzo de la carretera de Razo, orilla E.) donde la dibujamos ca. 1950; volvimos a verla en 1973, y a recibir la negativa de entregarla, para su custodia y estudio, al Museo Arqueológico de San Antón.

Veio (fig. 19, Müller-Karpe, Grotta Gram. 93 Tf. 26,2, data ca. 710 a.C., nosotros ca. 770 por el hacha etrusca de aletas superiores tipo Bámbole -Carancini PBF IX 12 n° 2038-).

3. Es probable que muchos de los **círculos concéntricos de los petroglifos gallegos** sean símbolos solares, y su origen sería la espiral (que aunque más escasa también aparece en los petroglifos); esta espiral (que en el occidente de Europa ya aparece en las pinturas auriñacienses y en el «*passage grave art*» irlandés) representaría la secuencia de trayectorias descritas en cada período del año (probablemente 7 meses cálidos y 5 fríos o 6 y 6) por el sol, que cada día (y por tanto más visiblemente cada mes) va cambiando sus puntos de nacimiento y puesta y en consecuencia su trayectoria más hacia el N. desde el solsticio de invierno (21 dic.) al de verano (21 jun.) y más hacia el S. desde éste al siguiente de invierno; es decir que cada giro de la espiral representaría la trayectoria del sol durante todos los días de un mes incluyendo la mitad visible del trayecto (por encima de las «*aguas superiores*») y a continuación, después de cada puesta, la invisible (por debajo de las «*aguas inferiores*» (cf. 6.3).

9.1: Estas espirales y círculos habría que ponerlos en relación con la primera llegada al N. de Iberia de indoeuropeos (antiguo-europeos o protoceltas aun poco diferenciados, al final de la cultura de Straubing (Baviera) o principio de la cultura de los túmulos, ca. 1700 a. C. o acaso algo antes) del Danubio alto y Suiza por el Ródano. A esta primera oleada de gentes indoeuropeas habría que atribuir:

a) Los petroglifos de círculos concéntricos; los 10 conjuntos de círculos concéntricos de Carschenna (Thusis, 16 km. SSW Chur, Graubünden, SE Suiza) no desentonarían en la provincia de Pontevedra o en el S. y W. de Coruña, incluso los dos serpentiformes tangentes a sendas unidades de círculos concéntricos («caracoles» para propiciar la lluvia?) tienen su correspondencia en el petroglifo del monte dos Vilares, Valga, NW provincia de Pontevedra, si bien aquí los dos serpentiformes están algo separados de la unidad de círculos concéntricos (Rodríguez Figueiredo 1973). Estos petroglifos probablemente están relacionados con los círculos concéntricos grabados en los alfileres de disco (Scheibennadel) de la cultura de

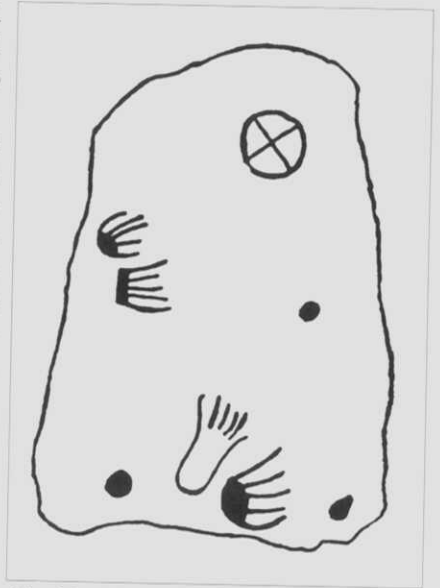

Fig. 20.- "Cometas" grabados en una losa del dolmen de Meinsdorf, Schleswig-Holstein. Maringer, fig. 63.

Fig. 21.- Coito cervino bajo cometa. Lage das Lebres, Poio, P. GRupG, 102.

Fig. 22.- "Cometa-esvástica" con cuerpo delantero circular y cola. Monte Tetón, Tomiño, P. GRupG, 209.

Aunjetitz final (Br. A2a, 1700-1650; cf. Müller-Karpe, Hdb III Tf. 527 B15) y del Br. B1 de Baviera (1600-1550; Torbr. 34 Ab. 9, 7. 13; Kubach Tf. 109 D1, F2-5).

b) El ajuar de una probable tumba del Bronce antiguo aparecida en Villagarcía (procedente de la colección Gil y Casal, hoy en el Museo de Pontevedra), fig. 58; estaría compuesto por:

1º.- Alfiler en sable con cabeza enrollada (Rollennadel) típico de las tumbas de mujer del grupo Unterwölbling, Baja Austria²⁵.

2º.- Alfiler de cabeza en anillo (Ringkopfnadel) típico de las tumbas (de hombre o de niño) de encogidos bajo pequeño túmulo del grupo Straubing y de la cultura de Aunjetitz/Unetice, de Bohemia y Moravia a Silesia y Gran Polonia, período Torb. A1=Christ. Stufe 2 (fig. 60), datamos 1700-1650. Uno de los ejemplares más antiguos (Grupo Straubing, Rein. A1b, 1750-1700) y el más parecido al de Villagarcía por su pequeñez y sección circular, con el de tipo sable -por tanto como en Villagarcía- pertenecía al niño²⁶; esta misma tumba dio dos espirales de bronce para el cabello como las dos de la cista de Agua Branca, Vila Nova de Cerveira, NE Caminha; el ejemplar de la tumba de Roxheim, S. Worms, también es muy semejante al de Villagarcía (por su aguja gruesa y de sección redonda) y datable en el grupo Alderberg, horizonte Lanquaid, 1700-1600 (Müller-Karpe, Hdb. III 262; Kubach 74 n. 58); contemporáneo y corto como el de Villagarcía es el de hueso de una tumba de Straubing-Landshuterstr., ESE Regensburg (Müller-Karpe, Hdb. III 252, 258, 942 Tf. 521 F2); el de la tumba de Bex, Vaud, W. Suiza, es datable en la fase

²⁵ (Müller-Karpe, Hdb. III 256.921 Tf. 528 A10; 529 B10; tumbas de Geimeinlebern, Br. A2a ca. 1700-1650) y de la cultura del Br. A1b de Straubing -Landshuterstr sep. 8, Baviera Baja (cf. Torbr. 17 Ab. 5,1, data en su Br. A1=Br. AZa de Reinecke=Stufe 2 de Christlein, datamos 1700-1650; otra en la tumba de Kay-Mülham (v. infra).

²⁶ Christlein 36; Müller-Karpe Hdb. III Tf. 533 B4; Kubach 74).

de transición al Br. med. (Br. B de Reinecke) Bühl-Arbon (cf. Abels 62) y el tamaño del tipo tiende a crecer. El camino hacia Iberia estaría aludido por dos ejemplares franceses aun cortos como el de Villagarfía: Sigottier (Hautes Alpes; Aud./Court. 39 n. 297; ca. 1650-1600), Tresserve, lac du Bourget, Savoie (ib. n. 298; ca. 1600-1550, cf. Kubach 73 n. 55) Grotte de Labeil, Lauroux, Hérault, de hueso (Roudil f. 26,1. «Br. Moyen»).

Otro jalón de este camino sería, A) el petroglifo en bloque errático de Arudy-Buzy (B. Pyr., hoy en el Museo de Pau) con 7 unidades de círculos concéntricos (3 con 3 apéndices a cada lado como «cangrejo») sin paralelos en toda Galicia pero sí en el Norte de Italia: Masso di Borno, Valcamónica (Hdb. III Tf. 441,10) y N. de Irlanda: Sess Killgreen, Tyrone (Burkitt, IPEK 1926,52). Ante estos círculos concéntricos con surcos curvos cortos que salen de dos lados y terminan aproximadamente paralelos, uno «piensa» en un **cometa con su estela**, y teniendo en cuenta que el cometa Hale-Bopp apareció hace unos 3500 años, y que tuvo que impresionar a los «antiguo-europeos» (Alteuropäische de Krahe) aun mucho más que a nuestros contemporáneos (y a todos consta que en algunos casos causó hasta la muerte), es lógico suponer que algunos jefes hayan querido perpetuar el testimonio de la forma del cometa, testimonio que en muy pocos casos ha llegado hasta nosotros. Todo conjunto de indicios que por distintos caminos confluyen en un punto merece por lo menos ser tenido en cuenta, y criticado con base científica. La justicia, por indicios, absuelve o condena. La ciencia anota y espera.

En Primadorna I (Lalín, P.) hay otro posible «cometa»: un círculo del que salen 5 surcos casi paralelos, y forma un apretado grupo con otro posible «cometa» y 3 círculos sencillos; a pocos decímetros hay 2 alabardas, 3 puñales, 6 herraduras, coviñas esparcidas, etc. (fig. 71, L. X. Carballo Arceo: Trabajos de limpieza dos petroglifos... 1982?). En la «Peneda do Encanto» (fig. 72) hay una unidad de 6 círculos concéntricos que hacia un lado presentan como sendas abolladuras o muescas paralelas, como en los escudos de bronce tipo Herzsprung que empiezan en la fase Plzeň Jíkalka, 1250-1200 a. C. (P. Schauer: Rundschild 210 Tf. 11); el de Herzsprung (epónimo de esta familia) Prignitz, 90k NW Berlín y el de Nackhülle Halland Suecia, ambos de la cultura nórdica Período V, 850-700 tienen 2 muescas en semicírculo, ib. Tf. 8 y 7. También en Outeiro do Cogoludo, Paredes, Campolameiro P., hemos visto y dibujado una pequeña espiral de 3 giros (fig. 72 bis), grabada, cuyo giro exterior presenta una clara muesca o entrante semicircular que recuerda las del escudo tipo Herzsprung.

Después de escrito lo anterior, otros monumentos parecen confirmar nuestra teoría: B) los grabados de la losa (soporte?) del megalito de Meinsdorf, Schleswig-Holstein N. Alemania (fig. 20); Johannes Maringer (Los dioses de la Prehistoria, Destino, Barcelona, 1971, 1ª ed. 1962) la interpreta como «representación de manos y pies y también de una rueda... la historia comparada de las religiones revela efectivamente que las figuras de pies y manos fueron a menudo símbolos del dios del sol, y sobre todo la mano abierta simbolizaba los rayos solares. Recuérdese eros la diosa griega, «la aurora de los dedos de rosa»». Estas afirmaciones de Maringer tendrían todo lo más valor de indicio si adjuntara justificación eficiente; y en cuanto a la «aurora de los dedos de rosa», es una metáfora poética que pertenece a un mundo muy distinto de los grabados nórdicos y petroglifos de Arudy, etc. Reconocemos que la letra 10 (mano) de la lineal A cretense (escrituras y lengua aun no descifradas; Lag Rod 88 f. 38b) se parece bastante a los grabados de Meinsdorf, sin embargo falta en éstos la clara diferenciación del pulgar y el apéndice que sustituye al brazo, elementos que en cambio se conservan en un sitio tan lejano como el

petroglifo de Azibs n'Ikkis, Gran Atlas (ib. 88 f. 38a). C) Coito cervino bajo el «cometa» fecundador (círculo del que salen 3 líneas paralelas). Lage das Lebres, Poio, P. (fig. 21; GRupG 102). D) «Cometa» compuesto de cuerpo delantero (esvástica de ángulos algo curvos) y cola (5 surcos paralelos que se atenúan en sendas líneas punteadas). Monte Tetón, Tebra, Tomiño, P. (fig. 22; GRupG 209b)

3º.- Casquete de cabeza de fémur humano perforada con cruz incisa en el tejido esponjoso de la base, acaso pomo de puñal; es un elemento más occidental que los alfileres, pues aunque escaso aparece en el Br. ant. de la cultura del Ródano, p. ej. en la Grotte du Travès, Montclus, Gard, casquete algo más alto que el de Villagarcía (*Gal. Préh.* 11(2) 1968,478 f. 28,6).

c) Los «floreros» (ollitas altas de panza alta, perfil en S estirada y gollete sólo insinuado) que aparecen en las inhumaciones en cistas, sustituyen a los últimos campaniformes y marcan el camino de llegada desde la cultura del Ródano (Bronce antiguo, 1800-1600) por el N. de España (fig. 61; Monteg./García Alén: Hacha de Salto-Rodeiro, 19, figs. 20-25)

9.2: Escatología del «CAMINO DE SANTIAGO»

Este camino de comunicación entre los mundos de vivos y muertos es en la tradición popular gallega la Vía Láctea (v. 6.3) o Camino de Santiago. «o camiño celeste por onde baixóu Sant-Iago pra batallar cos mouros, pois a liberación de Galiza dos mouros, que foron os seus primitivos habitantes, tense coma fazaña do Apóstolo» (Risco, in *HistGaliza I* 1979,281; PeregrFist 43). Entiéndase :mouros=paganos, callaicos más o menos romanizados. En cambio en Cinfães se creía que por la Vía Láctea o Estrada de Santiago, el Apóstol subió al cielo (Leite Vascs: *Etnogrf. Port.*VII 1980,287). Por tanto en estas tradiciones callaicas el Camino de Santiago es frontera sideral y a su vez comunicación entre mundos de vivos y muertos. Una variante de esta ascensión aparece en un himno jacobeo: *Res miranda! pro tanta gloria / Centrum* (creemos habría que corregirlo con *Carrum*) *solis per celi spatia / Corpus sanctum levat ab Hyria / (Exi)n ubi nunc est ecclesia.* (¡Cosa maravillosa! a causa de tanta gloria, / el Carro del Sol por los espacios del cielo / levanta su cuerpo desde Iria / donde ahora está la iglesia; *HIS I* 208). También en el *Carro del Sol* ascendían los emperadores romanos en su apoteosis (Cum.164) y S. Francisco en el carro del profeta Elías en la impresionante talla de Ferreiro (quemada en 1936) en la iglesia de S. Francisco de Betanzos.

El poeta cristiano **Aurelio Prudencio** (*Cathemerinon* 10) es testimonio fehaciente de la infiltración de las creencias astrales en el cristianismo primitivo, tanto al señalar el origen etéreo de las almas (*pars illa potentior extet / quae germen ab aethere traxit* = perdura la parte más potente / la que trajo su germen de las regiones celestes) como su destino astral, después de purificaciones en la tierra (*At si generis memor ignis / contagia pigra recuset, / vehit hospita viscera secum / pariterque reportat ad astra* = Pero si recordando su origen ígneo / rechaza todo contagio que emperece / lleva consigo los miembros que le dieron morada / y juntamente los reporta a las estrellas).

Otros testimonios de cultos astrales son: 1) Los trisqueles, esvásticas, etc. de las cerámicas ibérica y celtibérica, y de las estelas funerarias romanas, motivos que también aparecen en Euskadi, las Galias e Islas Británicas.- 2) El ara: *Deo / invicto / Soli M(ithrae)* hallada en un barrio de Santiago (hoy en el Museo de la catedral).- 3) Las 2 aras de Lugo dedicadas a la *Dea Caelestis* y *Africae Caelestis* versión de la *Tanit* cartaginesa.- 4) La de Caldas de Reis dedicada a *Cau(to) Pa(ti) (A)nto(ninus)* dadóforo del culto mitraico.- 5) El buey Apis de bronce de Iria (Padrón; ib. 45)

Los pitagóricos, y entre ellos el emperador Juliano el Apóstata, difundieron la importancia del sol en el sistema cósmico; y la observación de que el calor del sol producía vapores y nubes que ascendían desde la tierra, les debió de sugerir la idea de que los **rayos del sol** eran el camino por donde las almas llegaban a la tierra, y purificadas regresaban a su morada divina (Cum 101). «Gracias a la esencia pura invisible, inmateral y divina que habita en sus rayos, atrae y eleva las almas santificadas» (Jul.:Or. V 172; Cum.161). En consecuencia los emperadores romanos impusieron el culto al Sol (*Soli invicto comiti*) principalmente como resorte político para afirmar su poder, que tambaleaba entre continuas sublevaciones y asesinatos; su alma ascendía al cielo en el *Carro del Sol*. Este mundo astral, como esperanza de supervivencia es el que frecuentemente aparece en el registro superior de las estelas funerarias gallegas.

9.3: Variantes de esta concepción escatológica con caminos y puertas pervive en creencias gallegas y portuguesas. Así se cree que para entrar en el Paraíso, las almas de los que en vida no pudieron peregrinar a Santiago caminan por el día siguiendo el curso del sol, y por la noche guiándose por la Vía Láctea o Camino de Santiago. La función psicopompa de la **Vía Láctea** aparece en una tradición de la Terra de Cotobade; aquí se llama **Camiño de Santo André**, porque las almas tenían que visitar la capilla de San Andrés de Teixido (Fraguas in *Bol. Aur.* V 265; Peregr. Fist. 49). Según una tradición popular portuguesa, en la tumba del Apóstol había una pequeña puerta que se abría y cerraba constantemente, para que por ella pudieran pasar las almas de todo el mundo (Leite de Vascos. 55; Peregr. Fist. 47). El jesuita portugués Pereira (1640) nos transmitió en perfectos hexámetros la creencia en la obligatoriedad de esta peregrinación de las almas siguiendo la Vía Láctea: *post fata* (después de la muerte) *illuc venturos...Lacte viam stellisque albam, quae nocte serena / Fulgurat et longo designat (marca) tramite coelum* (Vázquez de Parga et al.: Peregrs. a Santiago I 532). En el folklore del N. de Portugal las **estrellas fugaces** son almas perdidas que andan buscando la entrada del Paraíso, y la gente al ver una de aquéllas decía: «Assim corra a minha alminha cara o céu», y «Deus te gué bem guiada / que no céu foste criada» (Leite Vascos.285); consideramos muy interesante la última estrofa, porque se entronca directamente con el *Cathemerinon* de Prudencio: *pars illa.../ quae germen ab aethere traxit...At si generis memor ignis* (v. 9.2). En Asturias se decía que las fugaces eran almas de personas que acababan de morir. En Andalucía, almas en pena. En Galicia, cuando una estrella desaparece en el firmamento, es un alma que entró en el Paraíso (Fraguas in *Bol. Aur.* 5, 1975, 257). En Inglaterra se creía que las estrellas fugaces anunciaban que acababa de nacer un niño (Waring 1978, 218; Peregr.Fist. 49). Todas estas tradiciones demuestran que la creencia pitagórica en el origen y destino astral de las almas, adoptada por Prisciliano, ha llegado entre el pueblo hasta nuestros días, a pesar de la firme condena por la Iglesia, ya desde los primeros concilios de Toledo (400) y Braga (561).

10: RELIGIOSIDAD CALLAICA

Es muy probable que los castrexos del NW ibérico por pertenecer al amplio mundo céltico hayan creído en la pervivencia de las almas en un mundo extraterrestre, si bien Estrabón III 4.16 parece contradecirlo en un escueto pasaje que hay que interpretar o simplemente rechazar como contrario a hechos probados: «*algunos autores dicen que los callaicos son ateos y en cambio que los celtíberos y sus vecinos por el N adoran a cierta divinidad innominada, en cuyo honor durante el plenilunio todos los de cada casa pasan*

las noches danzando ante las puertas» (interpretamos «ante las puertas de sus respectivas casas» no «fuera de la ciudad» como traduce Shulten FHA III 257). La calificación de «ateos» implica probablemente una confusión entre religiosidad y símbolos y ritos externos (probablemente porque los callaicos no tenían *simulacra* o imágenes antropomorfas de sus dioses) y recuerda que también el populacho pagano, incitado por la propaganda, acusaba a los cristianos de ateísmo (cf. Castillo Yurrita, *Hist. Univer.* I 419); en cambio por una confusión semejante a la de Estrabón los musulmanes consideraban a los cristianos, veneradores de imágenes, como politeístas (Aguado, *Hist. Esp.* 455; Dozy, *Recherches* 1849, 188-93). Para negar validez a la afirmación de Estrabón basta considerar el número de divinidades callaicas conservadas por la epigrafía romana: precisamente más de la mitad de las de toda la Península proceden de la antigua Callaecia (REL I; CCG. 391, 457). Sin embargo nada nos dicen las fuentes o monumentos sobre la naturaleza y proceso evolutivo de estos dioses ni sobre las ideas cosmogónicas o escatológicas de los callaicos y la esencia del culto que rendían a aquéllos; por tanto es por ahora imposible no sólo la sistematización del fenómeno religioso sino el simple análisis detallado. El difícil estudio lingüístico de los teónimos cotejado con la rica mitología popular gallega y con la céltica aclararía bastante los problemas²⁷.

La religión callaica tenía un fondo animista y sus dioses²⁸ pueden agruparse en: I. Personificaciones de accidentes naturales: montañas (asimiladas a Júpiter y Marte), peñas, ríos, fuentes (ninfas)²⁹. II. Protectores: a) divinidad asimilada a Ares-Marte, b) Diosas Madres (de la fertilidad de la tierra), c) *Lucoves* (protectores de los artesanos), d) divinidades de caminos y encrucijadas, e) divinidades de bosques y plantas, f) divinidades en forma de cerdo o jabalí. III. Protectores tópicos o gentilicios (Aerno, Bandua, Brico, Corono, Cosuena, Poemana, etc. y los que aparecen en las inscripciones unidos a Lares, Genio y Tutela. Se rendía culto al sol y al fuego, a los muertos, al falo, y se realizaban prácticas adivinatorias, sacrificios y ofrendas; para éstas cf. la «mesa de ofrendas» del petroglifo de Lágea das Rodas-Louro, C (figs. 17 y 18; Lágea das Rodas 61-66) y la acusación (v. 13.5) contra los seguidores de Prisciliano³⁰.

11: EL FACTOR SOLAR EN LOS PETROGLIFOS GALLEGOS RELACIONADOS CON OUTEIROS: PETROGLIFOS CIRCULARES

11.1: Interpretación

Descendiendo al terreno de la realidad interpretativa de los petroglifos circulares gallegos, constatamos con gran desilusión que todo lo dicho nos proporciona demasiadas posibilidades, pero seguridad y soluciones concretas muy pocas (*quod nimis probat nihil probat*); ello es debido a que no quedan suficientemente explicadas ni las variedades de

²⁷ El final de este mundo religioso callaico y su entronque con lo cristiano es lo que intentamos entrever en el capítulo sobre los topónimos en *-obre* y los *outeiros* (v. infra).

²⁸ Dioses a los que se apelaba para rogar ayuda ante los problemas cotidianos; cf. hoy los santos *abegosos*, de *abigere* 'apartar, alejar' por tanto apotropaicos en origen.

²⁹ Cf ninfas *Castecae* del ie, **cār-s* 'raer, cardar' y *Lupianae* de **leup/lup* 'descostrar', por tanto ninfas de fuentes o barro probablemente sulfurosas que curaban eccemas y psoriasis.

³⁰ De todos estos elementos religiosos sólo estarían relacionados con el destino de las almas algunas divinidades gentilicias (Bandua=Luna?), el culto al Sol y al fuego y sobre todo el culto a los muertos.

forma ni las repeticiones de los mismos círculos o semejantes ni sus conexiones con otros elementos compositivos (líneas rectas, arcos, semicírculos, círculos, coviñas, etc.). Por eso creemos que toda interpretación de los petroglifos circulares ha de partir: 1º) de nuevas copias de todos los conocidos más objetivas y detalladas que las existentes precedidas de excavaciones en la periferia de las rocas -para conseguir más figuras- y seguidas de amplias descripciones; 2º) de una sistematización en grupos, tipos y variantes, lo más objetiva y esencial posible, que surja, sin esfuerzo, de las características esenciales de los petroglifos debidamente organizadas. Una sistematización previa expuesta sin pretensión dogmática y como simple hipótesis de trabajo y enriquecida con algunas comparaciones e interpretaciones podría ser la siguiente:

Soles de fecundidad en general junto a animales. El círculo oculado (pequeño, sencillo -excepcionalmente dos círculos concéntricos- con punto central) aparece varias veces en contacto o junto a cuadrúpedos, principalmente ciervos, p. ej.: 1) Unido por el rabo a un caballo? itifálico (CPG. 64); debajo de las patas traseras hay un pequeño grupo de dos círculos concéntricos con punto central y radio, que pudiera estar en relación con el círculo antedicho. 2) Par de ciervos en acto genésico (CPG 94); el circulito, no observado por Sobrino, aparece sobre el trasero del macho. 3) Tocando el extremo de una cuerna de ciervo (Anati: 1968,8 f. 12). 4) Círculo relleno de picadas ante una pareja de ciervos (opuestos por las patas en simetría especular), el macho itifálico (CPG 120.126). 5) Varios círculos, cruzados y con coviñas, junto a un ciervo grande y a otros pequeños (CPG 19); el ciervo grande tiene en su cuerpo un circulito sencillo y otro cruzado; Anati (1968,28 f. 8.9) por su tamaño lo data, sin pruebas, en su fase arcaica, antes del 3500 y los círculos en la de círculo y línea, 1500-900. 6) En la Laxiña das Cruces 3, Tourón (f.) un buey tiene la punta de un cuerno en contacto con un círculo oculado. 7) En As Sombrinañas B, Tourón -donde 5 círculos (de los cuales 3 oculados) pueden estar en relación con el gran ciervo y su prole (cf. Zurla, SE. Capo di Ponte, Valcamónica; Anati 1960, 165)- otros muchos círculos oculados están formando constelación, alrededor de círculos concéntricos o de espiral, frecuentemente unidos a éstos por líneas. Esta misteriosa disposición de los círculos oculados haría apartarnos, por lo menos en este caso, de la idea de que los círculos oculados pueden ser soles, a no ser que pensemos en emanaciones solares de los círculos concéntricos y de la espiral, que serían los soles. Esta interpretación de emanaciones solares pudiera estar apoyada en los relieves de Amarna (Wilkinson 1971, 9 f. 4), en que aparece el disco solar Aton del que descienden unas líneas terminadas en manos que indican la emanación de la potencia protectora del dios. Posibles líneas emanantes son las de los petroglifos de círculos concéntricos de: a) As Tenxiñas, Pazos de Borbén (CPG. 93), 4 surcos curvos saliendo de dos círculos concéntricos con uno de coviñas entre ellos. b) Arudy-Buzy, B. Pyrenées, conjunto de 11 unidades de círculos concéntricos en un bloque errático hoy en el Chateau Henry IV de Pau (según nuestro dibujo del natural), tiene círculos oculados y unidades de 2 (en un caso de 3) círculos concéntricos; 3 grupos de círculos concéntricos presentan tres curvas paralelas hacia abajo a cada lado a modo de patas de cangrejo (cometa...? 3500 años, v. 9.1). c) Paspardo y Sónico, Valcamónica Lombardía (Anati 1960, 168 f. 62, 67; 1968 f. 66) grupos de círculos concéntricos...

A veces los ciervos se mueven por la periferia del conjunto de círculos, lo que indicaría cierta posterioridad de aquéllos aunque por la técnica y pátina deben ser más o menos contemporáneos; CPG. 56; 62.63; 69; 71.73. 9. Infunde confusión la composición de varios ciervos, ciervas y otros animales alrededor y junto a circulitos con o sin ojo, de los

que se pasa insensiblemente a 2-4 círculos concéntricos con punto central (CPG 21) que por tanto pudieran simbolizar lo mismo. El conjunto, por su disposición anárquica, inconexa y variada de círculos y por la falta de ciervos itifálicos, da la impresión de no tener nada que ver con el culto solar ni con la presencia del sol como favorecedor de la fecundidad.

11.2: El fragmento de **cuenco campaniforme**, probablemente tardío, de Las Carolinas³¹ constituye un antecedente y una prueba de la posibilidad (no de la seguridad, pues las diferencias de forma y composición son importantes) de que por lo menos en algunos casos los círculos sencillos y algunos concéntricos sean soles favorecedores de la fecundidad. En efecto el cuenco de Las Carolinas por fuera presenta decoración campaniforme y por dentro un círculo de ciervos esquematizados en líneas; las astas de dos de los cinco conservados están en contacto con sendos soles consistentes en un círculo y un nimbo radiado. Sin embargo extraña: 1º) que los soles con nimbo radiado, que tanto abundan en la decoración interna de los cuencos precampaniformes³², en las pinturas esquemáticas y en el cuenco de Las Carolinas no aparezcan ni una vez en los petroglifos pontevedreses, en los cuales parece como si los círculos hubiesen perdido sus nimbos, claros testimonio de su significado solar; 2º) que los «soles» de los petroglifos en general están situados demasiado bajos, no en posición alta, protectora y dominante como era de esperar y el cuenco de Las Carolinas lo comprueba³³. Esta pérdida del nimbo, tan expresivo de la benéfica acción solar, y de la falta de colocación y agrupación apropiadas de los «soles» en los petroglifos pontevedreses pudiera traslucir un aflojamiento o degeneración de la

³¹A 2 km. SSW. Madrid (Leisner 1961, 20 Ab. 11, 2). El fragmento semejante de Palmela, SE. Lisboa tiene cuencos lineales a peine, pero no soles (Savory 1968, 180 f. 55, 0).

³²Cuencos precampaniformes, probablemente del Cobre medio, 2400-2100, encontrados en: Castros de Vila Nova de San Pedro y Zambujal, Extremadura Portuguesa (Leisner 1969, 13 Ab. 6, 1-6); Los Millares 57 y Almizaraque S. y E. provincia de Almería (ib. 19 Ab. 8, 1,2; 111; el cuenco Ab. 8,2 de Almizaraque que además de círculo nimbado presenta punto central lo que lo acerca a los petroglifos pontevedreses) y Los Millares 15 (ib. Ab. 9,2, dos toscos «soles» de dos misteriosos «ciempiés»; el hecho de que sean dos puede traslucir se trate de ojos, que simbolizarían la divinidad mayor, «que todo lo ve», precisamente mediante este atributo de la vista, lo cual inclina a ver en este grupo de «soles dobles» los «ojos de lechuza»; cf. Hdb. III Tf. 550,11; 551.8; 552 A y sobre todo 550, en que se aprecia la evolución abstractiva y simplificante de las formas. La lechuza pudo ser el ave asimilada a la divinidad mayor, puesto que «ve» incluso de noche (cf. La lechuza de Atenea).- Soles en las pinturas esquemáticas de Sierra Morena: soles compuestos exclusivamente de nimbo radial sin círculo central (Hdb. III Tf. 550, 18; 551, 2, 14 puesta de sol?); soles con punto o gran disco central pleno (ib. Tf. 550, 10,13,20,551.16,18,19); sol con círculo central: ib. 550, 2,14; 551, 4,7 (a veces con uno o varios puntos en el círculo, lo que acercaría estos soles a los petroglifos pontevedreses) 13 (dos antropomorfos dentro de un círculo con muchos radios delgados e irregulares, lo que al menos en este caso invita a interpretar el nimbo radiado como los de la pared de una casa circular o de una infraestructura de empalizada sobre un *crannog* o sobre terreno húmedo; esta pintura, por excepción contiene también un círculo oculado como los que tanto abundan en los petroglifos pontevedreses) 8, 16 (oculado) 18 (Granja de Toníñuelo; Savory 1968 f. 34c); sol compuesto por dos círculos concéntricos, el externo con nimbo radial (ib. 551,2).

³³El fragmento de cuenco de campaniforme de Córdoba (Leisner 1969, 21 Ab. 16) parece que tenía un gran sol a la altura del ciervo conservado probablemente porque la franja de zig zag junto al borde no dejó sitio para el sol sobre las astas. El círculo oculado, que aparece en un petroglifo muy antiguo de la Valcamónica, N. Brescia, al pie de un antropomorfo con brazos erguidos, puede representar un orante ante el sol (que por estar bajo suponemos naciente o poniente) pero no lo creemos tan absolutamente seguro como Anati (1960, 62, 117 pl. 1) pues, entre otras cosas, en el famoso «plano catastral» de la Bedolina (ib. 115 f. 35 pl. 22) los círculos oculados de ninguna manera son soles sino probablemente pozos dentro de, o junto a, terrenos cercados. En el petroglifo de Pedralonga (Hospital de Logoso, Dumbria, C.) aparece otro orante arrodillado y con manos alzadas ante un «templo» de planta absidal.

vitalidad religiosa y de su integración en la vida social, en el sentido de que el sol radiado y colocado en el sitio apropiado por su acción representaría una época de apogeo religioso (*religio* puede implicar unión, integración) con medios de expresión lógica y coherente, que al degenerar la religión se fueron convirtiendo en símbolos mágicos, ilógicos,

desintegrados de su contexto y por tanto incomprensidos. Esta conversión de la clara representación religiosa en oscuro símbolo mágico se dio mediante un conocido proceso de la dinámica de la religiosidad -en otros muchos momentos de traumas históricos o de transiciones rápidas, incluso en la Edad Moderna en el Japón, donde las imágenes católicas, después de las matanzas masivas ejecutadas por los sogunes (gobernadores) de la dinastía Tokugawa y el consiguiente

aislamiento se fueron contaminando con creencias del culto de los antepasados y convirtiéndose en símbolos más mágicos que religiosos³⁴; algo parecido está ocurriendo aun hoy en Cuba con la contaminación de imágenes católicas con divinidades negras.

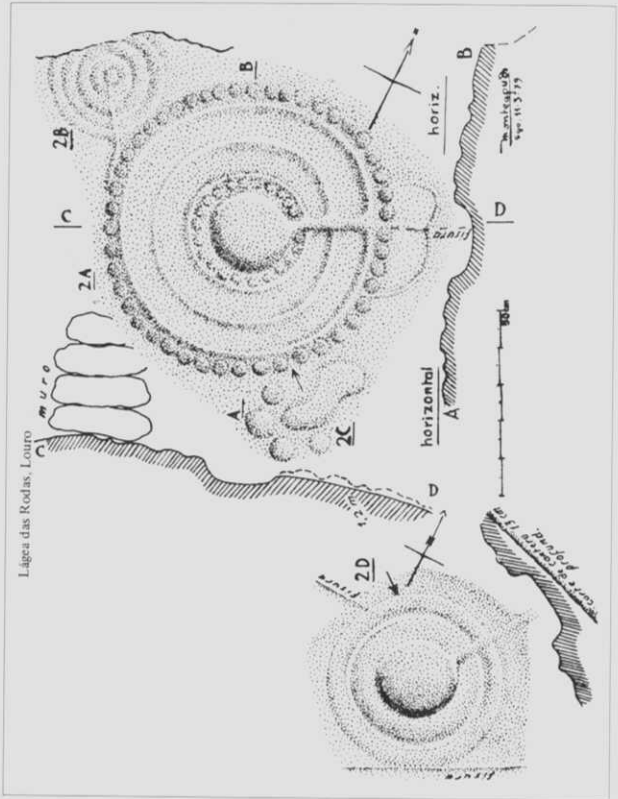

Fig. 23A.- "Mesa de ofrendas" de tipo minoico. Lágea das Rodas, Louro, Muros.

³⁴Los primeros europeos que se relacionaron con los japoneses fueron comerciantes portugueses (con los primeros mosquetes, arma de fuego que se disparaba apoyándola sobre una horquilla que se extendieron rápidamente por el país) desde 1542. San Francisco Javier, evangelizador del Japón, llega en 1549 al mismo tiempo que barcos holandeses y españoles. Al principio el sogún (gobernante delegado del emperador) Tokugawa Ieyasu (1598-1616) acogió favorablemente a los sacerdotes extranjeros, pero al conocer las intenciones políticas de éstos, prohibió el proselitismo, pero no recurrió a la persecución, que había emprendido Hideyoshi ca. 1597. Pero el sogún Iemitsu, 1623-51, recrudenció las prohibiciones a los extranjeros y continuó la persecución de cristianos. Después de las tentativas de varios gobiernos europeos para romper el aislacionismo japonés, en 1853 el comodoro (capitán de navío) norteamericano Perry llegó a Nagasaki con 4 barcos de guerra y amenazó con bombardear si no abrían el puerto. Al año siguiente volvió y el bakufu atemorizado consintió en abrir 2 puertos: Shimoda y Hakodate, y a recibir un consul norteamericano. Esta apertura produjo, entre otras cosas, un aluvión de obras de arte japonesas que, a partir de 1885, inyectaron sangre fresca en las agotadas formas del historicismo artístico europeo, hasta el punto de constituir la base principal del estilo modernista y sus variantes (art nouveau, liberty, Jugend-styl).

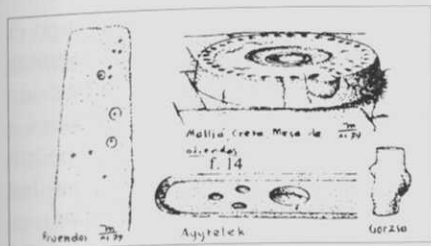

Fig. 23B. *Lauda de Proendos, Sober, Lugo.*
"Mesas de Ofrendas" del palacio de Malliá,
Creta y de Aggtelek.

11.3: 1b) Paraíso astral. Creemos probable esta interpretación para los circulitos con punto central grabados en la lauda tumbal de Proendos (Sober, SSW, provincia Lugo)³⁵; la particularidad de que sean de distinto tamaño y estén acompañados de unas 12 coviñas esparcidas por la losa inclina a interpretar el conjunto como el paraíso astral prometido por las religiones místicas, especialmente tardorromanas, a sus iniciados; este mismo paraíso con círculos y estrellas y orientado por las aspas, aparece mucho más claro en la estela de Mazarelas. Es evidente que el núcleo principal de este simbolismo es pitagórico y probablemente romano tardío; sin embargo la fusión entre lo humano y lo divino, lo real y lo mítico tan característica de la epopeya irlandesa (Hatt 10) y el hecho de que los celtas creyeran firmemente en la resurrección (Beigbeder 161 a) inclinan a pensar que en el sustrato céltico callaico debió de existir un fuerte elemento escatológico astral que explicaría el intenso arraigo de este tipo del simbolismo funerario callaicorromano en los siglos III-IV e incluso en la época sueva y acaso aun en el románico ya como elemento más bien decorativo.

11.4: Los **petroglifos** que presentaban numerosos grupos de hasta seis círculos concéntricos de diversos tamaños (CPG 63; Monteagudo 1943) casi siempre asociados a cazoletas sueltas o encerradas en círculos (CPG 97.98.105.107.108, etc.) podrían simbo-

Fig. 23C.- *"Mesa de ofrendas" del palacio de Malliá, Creta.*

Fig. 24.- *"Mesa de ofrendas" de Campos Grandes, SE de Lágea das Rodas, Louro, Muros, C. Foto Pedro Marfany, 1976.*

³⁵Anati: 1968, f. 127, desconocemos sus razones para datarla en la «*prima età del ferro*», en la que las inhumaciones en cistas o fosas largas son totalmente desconocidas en Galicia. También las dos famosas estelas de Troitosende (Baña, WSW, provincia Coruña, hoy en el Museo de Pontevedra; fig. 6) son según Anati (ib. f. 121-123) de la fase «*circolo e linea*», 1500-900 a. C., cuando en realidad se trata de una estela anepígrafa tardorromana, probablemente del s. IV (con el rostro del difunto y las aspas de las cuatro partes del firmamento como paraíso celeste, según aparece, incluso con astros, en la estela de Mazarelas, SE, provincia Coruña) y de una lauda sueva de tipo antiguo, de los siglos V-VI con la figura de la orante intensamente geometrizada, pero aun reconocible (cf. Monteagudo 1967.57).

lizar el paraíso astral y ser un antecedente del de la lauda de Proendos; sin embargo el hecho de que falten siempre la luna, los soles con nimbo radiado y las figuras de adorantes o difuntos, y el que a veces estén presentes líneas de unión o cuadrúpedos (si bien éstos por su situación periférica pudieran ser añadidos posteriores) reduce esta interpretación a mera posibilidad. Es cierto que el conjunto de elementos circulares en general se podría relacionar con los círculos de la estela de Mazarelas en la que con casi total seguridad simbolizan el paraíso astral, pero aquí están claramente vinculados a estrellas, a un monumento funerario y a un conjunto orgánico de creencias religiosas.

11.5: 1c) Escudos apotropaicos. Siendo el escudo la principal arma de defensa en la antigüedad y su aspecto a veces (p. ej. en los irlandeses de cuero, v. infra) el de círculos concéntricos podría suponerse que muchos de los petroglifos de círculos concéntricos fueron grabados con intención apotropaica, concretamente para alejar de los poblados y cosechas los espíritus de las calamidades como rayos, pestes, sequías, etc. Con esta misma intención mágica se ponían los escudos en las tumbas clásicas o sobre las puertas, por ejemplo la etrusca de Perugia.

11.6: 1d) «Mesas de ofrendas». Las muy variadas combinaciones de círculos sencillos o concéntricos con coviñas interiores o exteriores y coviña o pila central podrían haber sido verdaderos altares para recibir ofrendas y propiciar la fertilidad de la tierra. En este sentido impresiona el comparar los dos grupos de círculos concéntricos -lineales y de coviñas- y gran «pía» central y «excrecencia semicircular» de la Lágea das Rodas, Louro³⁶ (fig. 23A) con el famoso altar circular o **mesa de ofrendas** con *kenos*, 'coviñas' (ca. 1480 a. C.), del palacio de Malliá, NNE Creta, y la **mesa de ofrendas** de Aggtelek³⁷ (figs. 23B y 23C), que también presenta en su centro una gran pila y en la periferia 33 coviñas más una mayor en una especie de piquero sobresaliente. Según N. E. Platón el recipiente central era para ofrendar aceite, y los laterales para granos y otros frutos, a la divinidad (Lágea Rod 65 f. 3 y 11-14).

En el paraje Campos Grandes, SE de Lágea das Rodas, en una laja de ca. 45° de inclinación hay un círculo rodeado de 23 coviñas; de su centro sale un radio que termina en un círculo pequeño (con coviña central) tangente a otro algo mayor con cazoleta. Lo interpretamos como copia empobrecida de la «mesa de ofrendas» de Lágea das Rodas, que también presenta tangente una unidad de 4 círculos concéntricos (fig. 24).

A 1k S. de Louro, sobre los antiguos establos de ovejas hay un «abrigo-santuario» con petroglifo de «mesa de ofrendas» y cierva (?), v. 7.7.

³⁶Estos dos probables «altares» son: 1) Conjunto de 4 círculos concéntricos, de afuera a dentro (1,3 m. de la imponente doble espiral); uno de 47 coviñas, dos lineales y el interior de 22 coviñas casi imperceptibles y dentro de éste una gran «pía» (2A); 2) Simplificación del petroglifo anterior a 1,2 m. de distancia (2D): gran «pía» rodeada de dos círculos concéntricos lisos. Las 5 ó 6 coviñas que estos dos «altares» tienen hacia el mismo lado están relacionadas con las tres de la cueva de Aggtelek y los de los mandeos del S. Irak. Teniendo en cuenta que el clima subboreal 3500-900 en Galicia fue probablemente más cálido y seco que el actual es lógico pensar que entre otros destinos estos «altares» pudieron haber servido para ritos de propiciación de lluvia. En Os Profundos del monte Louro frente al petroglifo apareció junto con un pequeño vaso carenado de apariencia argárica, un hacha plana larga de filo campanulado, probablemente de bronce con poco estaño, tipo Granada, que datamos en el Bronce Medio I, 1600-1500 (PBF IX 6, Monteagudo nº 554) por tanto probablemente contemporáneos de los petroglifos. Véase nuestra publicación sobre Lágea das Rodas.

³⁷Hdb. III 736 Tf. 388k, lo data aun en el MM III; Platón in HHW 189 lo data hacia 1480.

J. Makkay 1975.167 ss. estudia los *bothroi* o fosas de ofrendas rituales en honor a divinidades chthónicas o a los muertos y a veces confundidos con silos de provisiones. Los 30 *bothroi* de Ossarn, B. Austria (cf. Hdb III 923 Tf. 478B) contenían vasos de la cultura de Baden, 2400-2200, a veces varios enteros y boca abajo, trigo carbonizado (hasta 30 kg.), huesos humanos, etc.; una fosa presentaba los distintos depósitos separados por estratos de barro. El misterioso altar de Úny, NW. Budapest³⁸ contenía una placa de cerámica y «alrededor de ella y a distancias regulares había unas coviñas con restos de fuego» y cenizas de plantas³⁹; sobre ella estaban evidentemente ofrendados numerosos y excelentes vasos de la antedicha cultura de Baden. En los *bothroi* del Cobre Final las ofrendas se acostumbra a apilar según los siguientes estratos de abajo arriba: I plantas, cereales, frutas; II restos de cereales; III tierra; IV capas estériles; V altar; VI losa del altar. En el período Minoico y principio del Micénico tales ofrendas estaban destinadas no sólo a propiciar la fecundidad sino a rendir culto a los muertos⁴⁰.

12: EL OUTEIRO COMO ESPACIO SAGRADO Y CENTRO CÓSMICO DEL GRUPO.

Debemos tratar aquí del **outeiro**, institución socio-religiosa, que probablemente partió de los indoeuropeos de la Edad del Bronce, y sufriendo evolución e influencias, y respetada o tolerada por los romanos, tuvo vigencia en la romanidad tardía, y aun se pueden detectar sus vestigios, fuertemente cristianizados, bajo el aplastante poder de la Iglesia medieval.

En nuestro estudio de toponimia gallega, al tropezar con la palabra *outeiro* en los documentos tuvimos la suerte de que nuestro amigo y gran etnógrafo F. Alonso Romero nos dejara una separata «de esas que no tienen desperdicio»: el enjundioso y agudo trabajo de Eligio Araújo, que además tiene el mérito de ser el primero y, creemos, el único hasta el momento sobre el tema. En esta nuestra modesta contribución no hemos hecho más que seguir las huellas de su pionera y profunda investigación. En su honor reproducimos textualmente tres de los más sugerentes pasajes:

«Um elemento presente em todas as vilas luso-romanas, como mais tarde em todos os casais em que aquelas se fragmentaram até ao século VI ou até à cristianização efectiva das zonas rurais, é o local do culto familiar - o altarium - assinalado profusamente na nossa paisagem não só pela toponímia alusiva a esses locais -*outeiro*, *outeiral*, *outeirinho*- como pelas reminiscências das obras neles executadas com vistas à realização dos actos de culto e cerimónias litúrgicas.

³⁸Cf. Amalia Mozsolics y J. Banner ap. Hdb. III 919 Tf. 478A.

³⁹Cf. Lagea das Rodas.

⁴⁰Cf. rito de ofrenda de Odysseus en ultratumba (Od. XI 25-50); completado por Heliodoros, *Aithiopika* VI, XIV 3: fosa de ofrendas de una mujer de Bessa que conjura el alma de su hijo. Scholion a Eurip., *Phoinissai* 274: fosa en la tierra puede servir como altar chthónico. Otras citas de fosas rituales en Philostratos. *Vida de Apollonio de Tyana* 6,11; Pausanias 39,4,5: una doria de Megara construye una *mégara* subterránea en honor de Démeter; 9,8,1. En Pothniaí de Beocia arrojaban un cerdo a la mégara de Démeter y Kore. A la mégara de Démeter corresponde en Italia el «mundus», redondo, para las divinidades de la tierra y de los infiernos: Comentario de Servius a Virgilio III 134. Ovidio, *Fasti* IV 819-824 describe el rito de las fosas de ofrenda del tipo del Bronce final: *Apta dies legitur, qua moenia signet aratro... Fossa repletur humo, pleraeque imponitur ara, et novus accenso jungitur igne focus.* Otros recipientes de ofrenda son: a) Gorzsa, S. Hungría (Makkay 171), vaso en forma de torso y nalgas de mujer lleno de huesos cremados; b) Cueva de Aggtelek, NE. Hungría, cultura de Bükker: especie de bandeja de piedra y barro con pila central y tres coviñas delante, con paralelo en los altares para quemar maderas aromáticas de los mendeos actuales del S. de Irak.

O *altarium* (outeiro) era geralmente uma colina ou alto sobranceiro ao assento da vila ou casal, e escolhido para nele se erguer a *ara* ou altar destinado a depositar as ofrendas às divindades protectoras dos moradores e bens da vila ou casal, e em torno do qual se celebravam os actos litúrgicos em honra das mesmas divindades.

A *ara* do altar era frequentemente constituída por un penedo mais proeminente e apropriado para as funções religiosas (eram geralmente escolhidos penedos com «olas» que se aproveitariam para nelas lançar gorduras combustíveis, nas quais se mergulhassem pavios para acender lumes votivos» (ARAÚJO, Ilídio de: Castros, Outeiros e Crastos na paisagem de Entre Douro e Minho. *Mínia* III, nº 4, 1980, 106).

Era el outeiro el **espacio místico-religioso**, distinto de todos los demás, donde hombres y mujeres, predispuestos por esos sentimientos de religiosidad y de nostalgia de Paraíso que todos llevamos dentro, sabían que estaban en presencia de lo sagrado, de lo numinoso, de fuerzas ocultas y míticas, a las cuales podían impetrar soluciones o bienes inmediatos⁴¹.

Outeiros eran lugares donde se hacían las hogueras para espantar meigas, «pa q'as meigas non fagan mal e haxa boa colleita»... cacharelas: «xeralmente prendíanas nun outeiro dende onde se poidesen ollar as máis das leiras da aldea. Participaban na cerimonia todos os veciños»; registrado en Argalo, Caamaño, Cuntis, Entíns, Ortoño, Pontecesures, Roo (Clodio González Pérez in *Gallaecia* 9/10, 1987, 141). «No *Outeiro do Forno* hay un forno de pedra feito polos mouros»: monte Valtar, Viso, 4kN Redondela, P (A. Soto: Lendas mouras bisbarra Redondela, *Gallaecia* 9/10, 1987, 288, nº 37); hay otro *Outeiro do Forno*, lugar de la parroquia de Valongo 4kSE Cotobade, P.

Otros **espacios** que tenían la facultad de polarizar o densificar esta energía místico-religiosa eran algunos **ríos**⁴², **montes** (Pico Sagro, en Edad Media territorio de *Monte Sacro*, ayº Boqueixón, C), **bosques** (*in silvis*, v. infra), **árboles**⁴³, y **fuentes**⁴⁴.

La población de los castros, y aun la de los *vici* y *villae* romanos, probablemente celebraban sus ritos religiosos (impetratorios, gratulatorios, etc.) en el outeiro correspondiente. Llegado el cristianismo estos ritos pasaron a realizarse en la iglesia, pero a juzgar por las prohibiciones y amenazas de concilios y obispos, sobre todo las ofrendas conti-

⁴¹y (un hombre que resultó ser Dios) le bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha quedado a salvo mi vida». Gen. 32,26.

⁴²Cf. ofrendas de armas de la Edad del Bronce al Ulla y al Sil; *in fluminibus*, v. infra S.Mart. Dum. Río Ésaros <ie. isáros 'fuerte, sagrado', POK 299. Ie **dhēs* 'sagrado'>río Deza, P; **deiwa* 'la diosa' (o **deiw-ia* '[corriente] divina')>ríos Deva; afl. izq. Miño por Cortegada, O; afl. der.bajo Miño por ays Caniza y Arbo, P (*rivulo nomine Deva* 1175 ROCAS 139b); río por Ruanes, Mosteiro de Ribeira SW Ginzo de Limia, no local?; W, provincia Santander; W, provincia Guipúzcoa: Ríodeva aldea en Teruel. Un ejemplo de espacio sagrado fluvial es el formado por el impresionante *cañón del Duratón* (NE Segovia): «gran sistema religioso dominado por los principios y las ilusiones de la fertilidad y la fecundidad y los beneficios dispensados por las divindades... La Solapa del Águila sería un santuario al sol, en donde se ha escrito el ritual y las ceremonias...: la Solapa de la Molinilla, un santuario al agua, por sus beneficios y fuerza fecundadora...todo el barranco encarna en su misma configuración y en su relación con el río, los elementos necesarios para circunscribir y sacralizar un recinto sagrado como morada de los dioses» (Rosario Lucas ap. A. Linage, in *Bivium*, Hom. a M.C. Díaz, Madrid 1983,161). V. infra: ofrenda a la Fervenza de Sº Locaía.

⁴³Cf. Abertesga W. Peroxa, O<*arbore - tesca* 'árbol donde se tomaban agüeros', lat. *tesca/qua, orum* 'lugar solitario, inhóspito, dedicado a alguna divinidad'. Ritos indígenas combatidos por S. Martín Dumiense 8,3: *multi daemones...in fluminibus aut in fontibus aut in silvis praesident* :.16,2: *ad petras* ('outeiros') *ad arbores et ad fontes...quid est aliud nisi cultura diaboli?*. *Arbore Sacro* 1083 OSEIRA 4a> *Arvo Sagro* 1244 ib. 509 > Agrosagro SSW Rodeiro, P. Arborbuena Cacabelos León.

⁴⁴*et panem in fontem mittere, quid est aliquid nisi cultura diaboli?*. Cf Fonte de Mollapán paraje 2kNE Iria Padrón, C, en camino antiguo de carreteiros. *Fonte ominis* 1185 TXO 203b, Luaña W. Brión 'Fonte do agoiro', lat. *omen, inis* 'agüero, presagio'; cf. Pedra do Ome WSW Tordoia-Ppedra, C.

nuaron siendo depositadas, por lo menos en la Alta Edad Media, en el «campo» (es decir, en el outeiro más próximo, y probablemente a las mismas divinidades paganas encubiertas). Pero quizá esta costumbre duró mucho más en sitios apartados, pues hemos comprobado, con el etnógrafo profesor Alonso Romero, que aun en 1996 se ofrecían velas encendidas a la divinidad de la Fervenza, detrás de la capilla de Santa Locaia, Chacín, Mazaricos, C. Así se explica la frecuente proximidad entre outeiro e iglesia o santuario (que serían simplemente la cristianización del outeiro) e incluso la triple proximidad entre castro, outeiro e iglesia o santuario, como en Pastoriza (Arteixo, C., v. Amilladoiros 12.4)

Muchos de los **santuarios, iglesias o capillas**, sobre todo los que están en los montes, tuvieron su **origen en el culto pagano a la divinidad del outeiro** que allí había existido. Claro ejemplo es el santuario de la Virgen de Chamorro (1,5k NW Ferrol) cuyo edificio (fig. 19) dejó dentro un peñasco y fuera otro, que tiene círculos concéntricos grabados, de la Edad del Bronce (v. Sistem. outs.1.3.1 ALTAR). El muro S. de la capela do Santo Angel (SW Beba 4k SW Mazaricos, C) está sobre un outeiro (fig. 20) con inscripción IOVI ('a Júpiter', v. Sist. outs. 1.2.1 ALTAR. El muro N. de la capela de S. Martiño (Rúa de Francos, Calo, C) está sobre un peñasco con coviñas (v. Sist.outs. 1.3.1 ALTAR). En Lañas (Avaña, C; patio de la rectoral) hay un cipo (figs. 28A.B) que probablemente es el único outeiro (altar) etimológico exento en Galicia, y presenta un tosco grabado de contenido funerario (v. Sistem. outs). Ya Araújo, 111, apuntó acertadamente la idea de que las aras romanas con inscripción votiva o anepígrafas eran el principal elemento del outeiro⁴⁵. Creemos poder añadir que algunas estelas funerarias romanas pudieron haber aparecido en o cerca de outeiros, pues el estar en el outeiro, lugar sagrado, equivalía a estar cerca de la divinidad, costumbre que la Iglesia prolongó hasta nuestros días.

12.1: Etimología

ALTARIUM. Sulpicius Severus ca. 400, ALTARIO Theodosius ca. 530. Variante tardía de ALTAR, ARIS y -E, -IS, Virgilio, 'altar'. Ie *al- 'quemar, arder: ai alata 'fuego, carbón', lat. adoleo 'quemar (sobre todo ofrenda)', *adolesco, ere*, 'humea (altares)' (*a*>*o* como en *adolescere* 'crecer', de distinta etimología), *altare* 'altar de arder', sueco *ala* 'arder con llama, llamear'; probablemente *alacer* (o *alacris, e*) 'liger, ágil, vivo, dispuesto' (< fogoso?), gót. *aljan* 'celo, solicitud, diligencia, presura' como 'fogoso, ardiente' [cf. ALLARIZ, de *Alja-rici*] POK 28; *altaria, -ibus*: nominativo plural sustantivado, del adj. **altaris, e* (sg *altare* no fue usado en época clásica) 'altar sobre el que se queman ofrendas'. «*Altaria sunt in quibus igne adoletur*» ('se queman perfumes'), Fest. 5, 14; *altaria* junto a *adolere*, Lucr. 4, 1237: «*castis* ('puras castas') *adolet dum altaria taedis*» ('teas, resina, grasa'). La etimología popular lo relaciona con *altus*, porque los altares erigidos a los dioses estaban sobreelevados o en sitios altos: «*ab altitudine sunt dicta quod antiqui diis superis in aedificiis a terra exaltatis sacra faciebant; diis terrestribus in terra, diis infernalibus in effosa terra*» Fest. 27, 1. «*superorum et arae sunt et altaria, inferorum tantum arae*» Serv. ad Aen. 2, 215. De ahí que *altare* significa a veces la parte superior del altar y es glosado por *epibômós*. Es *altare* una voz usual y panrománica; relacionada con la raíz de *adoleo* 'quemar'. El suf^o es *-ali-* con disimilación normal *l->l-r*, EM 38. Según ML «las formas romances en -ARIU, que sólo aparecen aisladamen-

⁴⁵O elemento fuleral [vertebrador] de qualquer outeiro ou altarium era a ara, que podia ter uma inscrição votiva... ou... uma figuração simbólica... Muitas seriam anepígrafas» (fig. 30), ARAÚJO 111.

te, hacen poco probable que deriven de ALTARIUM» (de ALTARE), y en consecuencia deriva outeiro/otero 'colina, cerro' de ALTUS 'alto?'; etimología probablemente descartable, a juzgar por su entronque ie. y por otros testimonios, p. ej. el lugar **Outeiro do Rial** (E. Ángeles 3kSE Brión, C) está en el medio de una extensa llanada (aun parcialmente inundable) en la orilla derecha del Sar. El agudo Padre Sarmiento (CatVFG 1970,

Fig. 25.- Pila bautismal con símbolos en relieve en reserva, entre ellos un "árbol cósmico".

193) ya había propuesto *altarium*. Confirma nuestra teoría el párrafo siguiente: «*in civitate Hierusalem ad sepulcrum domini ibi est Calvariae locus... et quia mons petreus est in ipso monte hoc est ad pedem montis ipsius fecit Abraham altario; super altare eminent mons*», Theodosius: *de situ terrae Sanctae*, ca. 530 (Antología latina vg. 171). Este texto demuestra sin lugar a duda que *altarium* en principio (hasta el s. VIII?) no significó 'peñasco, cumbre, altura peñascosa' sino simplemente 'altar', por lo que queda descartado su entronque con el adjº *altus* como quiere Meyer Lübke.

La voz *outeiro* fue modificando su acepción a través del tiempo (también de los lugares?). En la época en que nació *altarium* (ss. IV-VI d. C.?) debió de significar 'altar' (cf. Sistem. outs. 1.1.1, Altariño y Lautaret); poco a poco cambiaría en 'altar en peñasco de monte', y finalmente (desde el s. XII?) 'peñasco en o cerca de la cumbre de un monte'. El primitivo significado (altar) suficientemente documentado tiene connotaciones no sólo religiosas sino también socioeconómicas que se reflejan en los topónimos, perviven durante la Edad Media, y, como vestigios, aun hoy. No sabemos si *altarium* nació (ca. 400) significando ara romana o -lo que creemos más probable- una variedad indígena que en principio sería un tosco cipo sub-cúbico con decoración mítica (como el de Lañas NE Negreira, C), o el de Antime (E. Guimarães Minho) y finalmente pasaría a designar los peñascos con petroglifos circulares con pías, cazoletas y coviñas, en que por lo menos desde la Edad del Bronce se realizaban ciertos ritos impetratorios (*cramores* en Minho) o gratulatorios (*novenas* en Minho, cf. ARAÚJO 110). El «*in altare Sancti Petri de Villa Nova*» (1150? Oseira, Fernández de Viana, 1509-14; VEIGA, 176a) habría que interpretarlo como sinécdoque de «iglesia» mejor que como «outeiro»; la -c- parásita sería por influencia de la familia de *auctoritas*, o bien intentaría expresar una -u- muy velar, como había sido la -l- originaria, de la cual aquella procede. «*Sancto sagro altario*» (963 Ribas de Sil, Elisa Fernández Suárez, tesina; VEIGA 176a) se refiere probablemente a altar de iglesia, como es seguro en Italia y en Francia: «*quidquid videor habere in ecclesia... tam in decimis quam in sepulcris et in altario, vel in poenitentis*» (Chartul. Celsiniam, ch. 689; DuC). *Altarium 'altae, capella'*: *altarium SS Philippi et Iacobi... in ecclesia Senonensi 1314* (Charta Phil. Pulcr.; DuC). En cambio «*in Auctarios... in Octario*» (934 Celanova, Mº Cruz Carril, tesina; VEIGA 176) son ya seguros «outeiros». La evolución se aprecia en las siguientes formas (aunque a veces surgen grafías arcaizantes): *auctarium* 886, *Autario* 1011, *Autario* 1038, *Auctario* 1078 (Santiago de Saa,

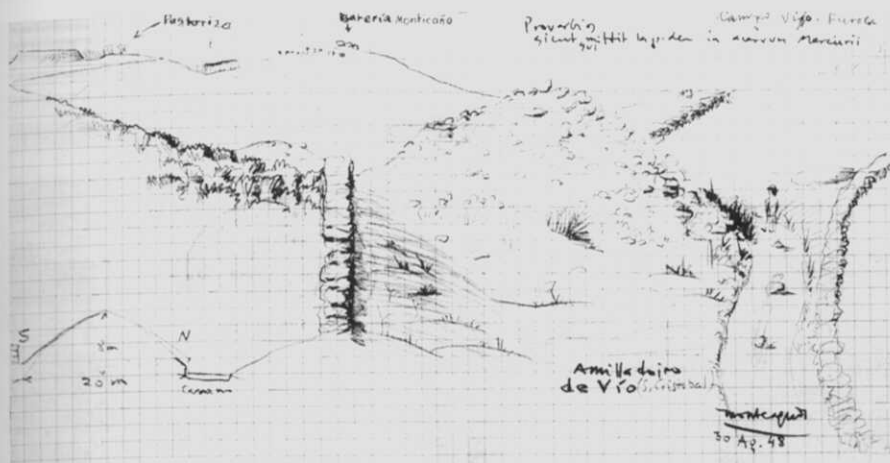

Fig. 26A. Amilladoiro de Vio, S. Cristobo das Viñas, Coruña. A la izquierda: muro y amilladoiro con la vista, al fondo, del Castro de Pastoriza y Bateria de Monticaño, Suevos. Abajo a la izquierda: sección y medidas del amilladoiro.

L, OLX 212), Autario de Fredenanda 1103, Octarium de Sarnoso 1170, Autario... Auteyro 1239; Aucteyro 1239; Aucteyro, Octeiro Cartulario de Vilanova de Lourenzá L.

12.1.1.: Outeiros. Significados

Los significados del apelativo *outeiro*, no siempre claros, forman 2 grupos principales: 1) Alturas, colinas, montes de poca elevación, montículos. 2) Peñascos (en general con «pías» de la lluvia de contorno redondeado irregular y fondo plano; el agua acidulada disuelve el feldespato, dejando libre los cristales de cuarzo).

1a) Colina, otero, monte de poca elevación aislado y de forma redondeada; posiblemente algunos de estos nombres se refieren al peñasco de la cima del otero (*auctarium... Palatia.. vadit infestum ad Octeirum*, 1204, Tumbo de Sobrado 238a, v. doc. BRAG I 1925, 245: 'otero, colina'): toda la provincia de Coruña, mitad N. provincia de Lugo más Chantada y Sabiñao, W., centro, S. y NE provincia Ourense, W., centro y S. provincia Pontevedra.

1b) Montículo redondo, aislado: toda provincia Coruña, mitad N. y centro provincia Lugo, W. y centro provincia Ourense, N., W. y S. provincia Pontevedra. *Outeiro* se llama *outeiriño* en Allariz, Baños de Molgas, Junqueira de Ambía, Moreiras, Ribadavia, Siabal, Ourense, Lagartós Estrada, Abeledo, Sabucedo, Hío (Asubíos, Carozos, Vela).

12.2: Cronología de los outeiros

Es muy probable que los círculos concéntricos de los outeiros, sobre todo los muy erosionados, sean de la Edad del Bronce. Las cazoletas y coviñas -probablemente destinadas a contener ofrendas (Monteag: GL 31) pueden ser también de la Edad del Bronce, pero continuaron haciéndose hasta la Edad Moderna, p. ej. en las escaleras y rocas en que se asientan los cruceros. A juzgar por las cruces y círculos y cuadrados con cruz interna acompañantes, consideramos medievales la mayoría de las coviñas de los outeiros, e incluso muchas de las que aparecen frecuentemente entre petroglifos de círculos concéntricos prehistóricos de las lajas. Ahora bien, el hecho de que algunas rocas con círculos concéntricos tengan coviñas, cruces, etc. medievales, y algunos outeiros con coviñas (medievales?) tengan círculos concéntricos, plantea el problema de la clasificac-

Fig. 26B.- Colosal amilladoiro de Vío, San Cristobo das Viñas, Coruña. Si un alcalde permitió su destrucción, otro debiera reconstruirlo. Foto, D. Pedro Abelenda. Sobre el amilladoiro, su hija Rosa María, 1948.

ción como outeiro o como simple petroglifo de la Edad del Bronce sobre peñasco o laja de los que tanto abundan en las provincias de Pontevedra y Coruña. Como diagnóstico diferencial de los outeiros con petroglifos, enumeramos las siguientes connotaciones, que no siempre se dan juntas, y cuyo mayor número que contenga el petroglifo indicará la mayor probabilidad de que el petroglifo corresponda a un outeiro: 1) Nombre: outeiro, altar. 2) Situación en general dominante, en cerro o monte. 3) Peñas más o menos exentas o peñascos con superficie grabada muy inclinada o casi vertical, p. ej. Outeiro do Galiñeiro, Cequeril, Cuntis P. (GR 61). Los pocos outeiros seguros de la Edad del Bronce sólo utilizaban la superficie superior, p. ej. los dos de A Covacha I y II S. Julián de Vigo SE Paderne, C. 4) Figuras numerosas y muy juntas, lo que acreditaría su importancia socio-religiosa y duración. 5) Coviñas y cazoletas en general numerosas, dispersas, alineadas, rellenando círculos, p. ej. en O Degolladero, Castro de Montealegre, Domaio, Moaña GR 79a (su nombre parece aludir a sacrificios cruentos); también aparecen junto al borde de una pila natural (para rito con agua para impetrar lluvia?). A veces (Covacha v. supra; fig. 37) las coviñas están junto a petroglifos de círculos concéntricos probablemente de la Edad del Bronce. La «mesa de ofrendas» circular y abarrotada de coviñas.

12.2.1: Área

Los topónimos Outeiro están diseminados por toda Galicia, pero parecen abundar especialmente en una larga y estrecha faja desde el ayuntamiento de Monterroso, Lugo, al E., al de Brión al W. (ca. 70 k E-W por ca. 6 k N-S) principalmente a lo largo de la cuenca derecha del Ulla (a veces pasa a la izquierda) ca. 7 k S. del camino de peregrinos de Santiago. Concretando, aparecen en el mapa de E-W: Ayuntamientos: Monterroso (6 k NE de la capital del ayunt^o); Palas de Rei (4 k ESE, 2 k ESE); Outeiro y Outeiriño 3 k S.; 3 k SW, 5 k SW); Agolada, Pontevedra (10 k NNE); Santiso, C (2 k SSE; Outeiro y Outeiriño 6 k W.); Vila de

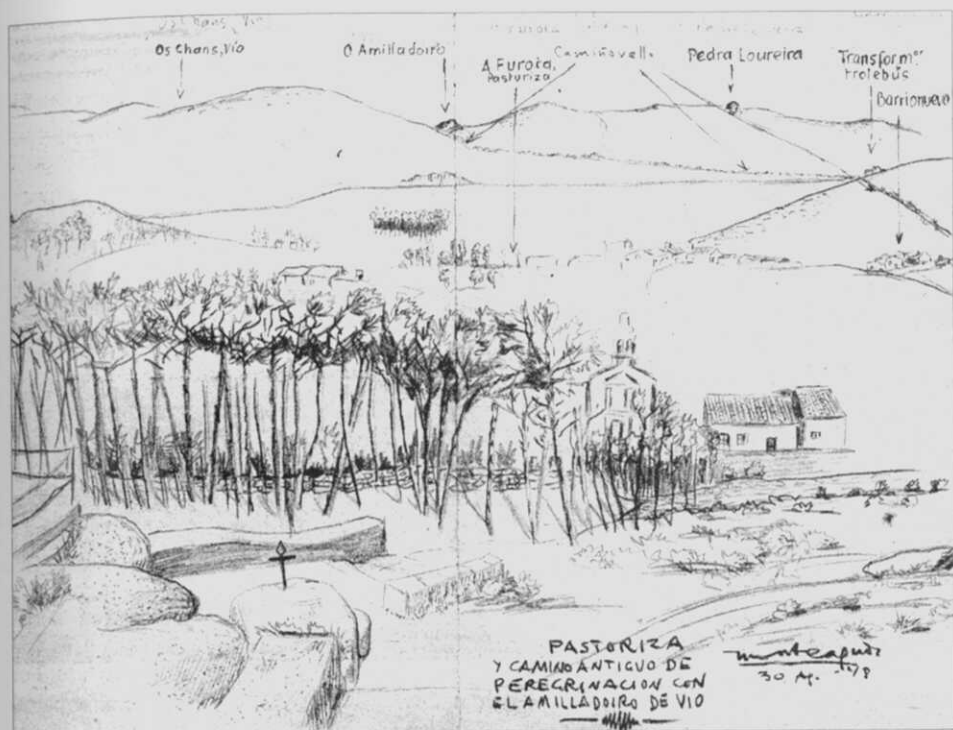

Fig. 26C.- Panorámica desde O Berce da Virxe de Pastoriza, Arteixo, Coruña, hacia el E. Destacan O Amilladoiro de Vío y el camiño vello de peregrinos desde As Mariñas y Culleredo. A la izquierda, los peñascos con el "Berce" y otro bajo el cual pasan arrastrándose los peregrinos, en segundo término, cuesta por medio, el santuario.

Cruces, Pontevedra (6 k NNW); Arzúa, C (6 k E., 2 k NW, desplazados 3 k al N.; 9 k SW); Touro (2 k E., 4 k WSW); Boqueixón (4 k NW, 5 k N.), Santiago (8 k NNE; Vilar de Outeiro desplazado 6 k al N.; 3 k S.), Ames-Bertamiráns (3 k NE; Outeiro de Bugallido; por Pedra o Proupín), Brión (4 k SE; Outeiro do Rial [en territorio totalmente llano, en la orilla derecha del Sar]), Teo (5 k SW; Outeiro de Balcaide desplazado 7 k S.). La cuenca del Sar que en esta zona es captada por la depresión meridiana N-S sería la frontera de los Outeiros por el W.

Para mostrar la abundancia de outeiros en Galicia (por supuesto no todos con connotaciones socio-religiosas baste el siguiente recuento de los topónimos habitados: Outeiro 429. Outeiro determinado (O^o Calvo, da Torre, das Vellas, de Castro, etc) 36. Outeiros 5. Diminutivos (Outeiriño 20, -os 6, -eriño 4, Outarelo 4) 34. Outeiral 6, -ás 1: 7. Total 511. A estos outeiros habitados habría que añadir los peñascos en los montes (que figuran en los mapas actuales) que pudieron haber tenido importancia socio-religiosa, y otros muchos (habitados o sin habitar) que fueron borrados por el tiempo. Todos juntos habrían sumado más de mil, cifra nada excesiva, si los castros probablemente pasan de cuatro mil.

Extraña que el diccionario portugués de FIG no cite outeiro ni derivados como nombres comunes; sin embargo en Portugal como nombres de lugar hay ¡¡700!!; sobre todo en el N. y centro; además, con determinantes hay éstos: Outeiro da Capela, Outeiro da Cruz, da Eva, da Igreja, da Memória, da Moura, das Doidas ('locas'), de Mouro, -os, Outeiro Levado, Mau, Outeiro do Sino, Velho. Todos ellos comprueban una vez más su relación con el fenómeno religioso precristiano que aquí estudiamos.

12.3: El hecho de que los **outeiros estén en sitios altos y dominantes** potencia la fuerza sacral: el acercamiento al cielo diurno o a la bóveda estrellada para aquellas mentes fáusticas; era un acercamiento a la divinidad, un desprenderse de la miseria terrenal y contactar con la grandeza de lo numinoso, de lo supremo. La **ascensión misma a la montaña** (v. nota 12) «constituye una ruptura de nivel, una transición al más allá, un exceder el espacio profano y la condición humana», Valdés 75. Toda ascensión -especialmente con difícil acceso- equivale a una iniciación, a una conquista (heroica o mística) de la inmortalidad, a un acceso iniciático a la realidad absoluta, ib. 80a⁴⁶.

En las *montañas sagradas* son frecuentes los fenómenos tormentosos cuya carga eléctrica influye «en los habitantes ocasionales de estas cumbres: es de observar que generalmente se trata de alturas muy destacadas sobre el terreno circundante, lo que, al aumentar el gradiente eléctrico, las convierte en puntos singulares de fenómenos electrostáticos, donde fácilmente ocurre intercambio eléctrico del suelo con la atmósfera; por eso no todas las grandes alturas son sagradas; precisa también que la naturaleza del suelo contribuya al intercambio eléctrico», SANTOS 241. Los incrementos eléctricos y magnéticos acompañantes de las tormentas mediante los iones negativos producen aceleración del intercambio metabólico y consiguiente estado de euforia con visiones (*borrachera de la montaña*) y principio de alucinaciones, ib. 240b y 689a.

En las mitologías orientales aparece la *montaña cósmica* como residencia de dioses y espacio de unión entre la Tierra y el Cielo. En esta *montaña cósmica* situaron los primitivos cristianos su Paraíso (el *mons sanctus Dei* localizado en el monte Sión según S. Pablo y S. Jerónimo); otros en las cimas de montañas inaccesibles de la India. El outeiro

Fig. 27.- Cruz de Ferro. Foncebadón, León.
Sobre un gran amilladoiro.

⁴⁶Este rito ascensional pagano a los outeiros, uno de los adoptados por el cristianismo de Prisciliano, parece reflejado en el misterioso e insólito motín sacrilego contra el monasterio dúplice de *Abelio*/Bello SW Corcoesto 9kE Cabana-Bosq, C: *Cumque possideret diabolus corda cunctorum infelicium* (cf. «rustici, diabolico instinctu stimulati» de la Compost³ III 16), *ut spreverunt et abnegarent regem catholicum et odirent leges eius...ascenderunt singuli in singulas rupes* ('subió cada uno a su outeiro') *agentes contra Deum in superbia et devorantes plebem eius sicut cibum panis* (tópico tomado del salmo 52,5), *venerunt de una rupe* ('vinieron de un outeiro') *inimici Dei et fregerunt* (violaron) *inde unam sanctimoniam sororem* (monja) *et libidinis sue subiugaverunt in scortum* (como si fuera una prostituta). *Cumque videremus talia, magis elegimus ipsum monasterium dimittere quam in illo perire...* ('prefirieron abandonar el monasterio antes que perecer en él') *ut vobis pater ac pontifex domne Rudesinde episcopus* (S. Rosendo) 960, tumbo Sobro^o Monxes p. 151. Probablemente están relacionados con la difícil ascensión a una «montaña cósmica» los pequeños peldaños (superpuestos en recta) en la pared vertical del «outeiro» de A Moura, Figueiras, Coirós, v. Sistem. out. 7.9. Rito de fecundidad.

situado en el monte más alto, dominante y despejado de una comarca sería considerado como la *montaña cósmica* (enlace entre Tierra y Cielo) de la tribu, p. ej. A Pedra da Mira, cúspide rocosa plana del **Picón de Framil** (206m, 1kNW Biduído 3kSE Ames-Bertamiráns, C) sería el Outeiro principal (*crougin toutático* 'peñasco del pueblo o de la tribu', *montaña cósmica*) de los *amaeenses* de la Amaía Baixa (v. Sist. outs. 1.3); el **Pico Sagro** (que además frecuentemente atraía rayos, debido a la carga eléctrica del gran dique de cuarzo) lo sería de la Amaía Alta (v. 4.2 b. y Sist. outs., 1.1 ALTAR).

La «**viga de ouro**» de las leyendas castreñas quizá sea un eco del «eje central que une las 3 regiones: Cielo, Tierra, Infierno, pasando por una abertura o agujero, que a los hombres sirve para transmitir sus ofrendas». En una pila bautismal (s. XI?) medio abandonada de Labacengos, Moeche, C (fig. 25), aparece, creemos, el símbolo del «arbol cósmico» que une la Tierra al Cielo representado por un disco-estrella con 6 pétalos entallados como las que flanquean la cabeza de *Primianus*; cf. Beigbeder: LS 321a.

Los **petroglifos podomorfos** serían el testimonio de que el peregrino había pisado descalzo el lugar u outeiro sagrado. Dijo el Señor a Moisés: «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es una tierra santa» (Éxodo 3,5; Valdés 79)⁴⁷.

12.4: Al estudiar la sacralidad de los sitios altos tenemos que citar en Galicia los **o-/amilladoiros** (< *humilia-torios*) desde donde el fatigado peregrino veía por primera vez el ansiado santuario, se humillaba ante Dios, y allí, en aquel montón arrojaba su piedra. Los más numerosos y conocidos son los 23 del camino de S. Andrés de Teixido. Había 3 cerca de A Coruña: dos en O Moucho 4kNE Arteixo (donde depositaban su piedra los peregrinos al Santuario de la Virxe de Pastoriza desde las zonas de Laracha, Cereda y Arteixo) y otro, el mayor (20 m. de diámetro, 8 m. de altura) en Vío San Cristobo das Viñas 4kSW de A Coruña (donde la depositaban los procedentes de As Mariñas y Culleredo⁴⁸). Los 3 fueron destruidos hacia 1950 para reutilizar sus piedras, sin que ninguna autoridad se preocupara de evitarlo. Del de Vío conservamos dibujos y foto (figs. 26A,B,C).

Milladoiro (o Amilladoiro o A Pedra do Santo; en el monte de Ramil) 1k al SW de Viós, 100 m. al E. de cota 324 5k S. de Abegondo; altura desde donde por primera vez los peregrinos del W, incluso de la zona de Carballo, divisaban y divisan en dirección SE, al fondo del valle del alto Mero, la capilla-santuario de San Paio de Vilacova (300 m. al E. de Santo Tomé de Vilacova). Para «O Berce» (ara romana) de San Paio de Vilacoba, v. 1.1.

Aun hace pocos años hemos visto en el Monte do Gozo (Santiago) los últimos restos del saqueado omilladoiro formado durante siglos por los peregrinos que llegaban por el camino francés (que precisamente por allí fue cortado por el galpón de un almacén, por lo que hubo que desviar el camino!!).

12.5: Estos *humiliatoria* cristianos fueron contaminados por la costumbre anterior pagana de erigir montones de piedras en los caminos (probablemente de peregrinación a precedentes santuarios paga-nos); son los *aggeres* (monto-nes) *Mercurii* (dios de los co-

⁴⁷Recuerdo haber oído que Franco obligó al general Muñoz Grandes a salir de su despacho, a dejar la fusta fuera, y a volver a entrar.

⁴⁸Los peregrinos, después de dejar su piedra en el amilladoiro de Vío (o en otros) llegaban por el «camino vello» al santuario, donde rezaban; a continuación subían (algunos de rodillas) la empinada cuesta hasta los peñascos del Berce; aquí daban tres vueltas alrededor de ellos, pasaban por debajo del principal (rito de purificación y de contacto con la Madre Tierra) para finalmente besar la imagen de la Virgen que está encima.

merciantes y caminos) cuyo rito fue combatido por S. Martín Dumiense por supersticioso. En la provincia de León, en el camino montañés de los segadores gallegos a Castilla (recorrido muchas veces por mi bisabuelo y una por mi abuelo, que iban a pie desde Muras, Lugo, a Gordoncillo, Valencia de Don Juan, León) está la *Cruz de Ferro* de Foncebadón (fig. 27), enorme y milenaria amilladoiro en que está hincado un largo poste de madera que termina en una cruz. Los del Sur de Galicia arrojaban la piedra al pasar por el amilladoiro de la *Cruz da Portela* (Padornelo, Zamora). TAB 16.

12.6: Sistematización de los outeiros (cit.: Sistem. outs.)

En este primer intento de sistematización hemos procurado seguir el sistema binario de Linneo (también utilizado en nuestro Corpus de hachas: Beile): 1) Género (grupo), agrupación primaria subdividida en especies. 2) Especie, agrupación secundaria. 3) Variedad.

1) ALTAR

- 1.1) Altar. Ara
- 1.1.1) Altariño
- 1.2) Peñasco con inscripción
- 1.3) Peñasco
- 1.4) Peñasco con círculos concéntricos (y coviñas)
- 1.5) Peñasco con cuadrúpedos (en general ciervos) y con círculos concéntricos: outeiros propiciatorios de caza. a) de altura, b) de borde de braña
- 1.5.1) Sistematización de petroglifos (outeiros) propiciatorios de caza: 1) manadas de ciervos, 2) caza, 3) fecundidad de ciervos
- 1.6) Sólo coviñas o cazoletas (época castreña o romana?)
- 1.7. Petroglifo. Cruces dentro de círculos o cuadrados (época altomedieval?)

2) RELACIÓN CON ANIMALES

3) CRISTIANIZACIÓN

- 3.1) Cruces
- 3.1.1) Cruces antropomorfos y pervivencias
- 3.2) Santos
- 3.3) Ferraduras con leyenda cristiana
- 3.4) Cristianización. Varia

4) DIVINIDADES Y ESPÍRITUS

- 4.1) Vella(s)
- 4.2) Moura(s)
- 4.3) Femenino. Varia
- 4.4) Mouro(s)
- 4.5) Espíritus malos

5) FUNERARIO

- 5.1) Culto a los muertos
- 5.2) Oración del Paraíso, etc.
- 5.3) Sepultura

6) IMAGEN HUMANA

7) RITO

- 7.1) Agua
- 7.2) Agüero
- 7.3) Rito curativo
- 7.4) Cuspe
- 7.5) Fuego
- 7.6) Letanías
- 7.7) Ofrendas
- 7.8) Vueltas
- 7.9) Fecundidad
- 7.10) Rito. Varia

8) OFICIANTE EN EL OUTEIRO

- 8.1) Sacerdote
- 8.2) Sacerdotisa

9) FUNCIÓN SOCIO-ECONÓMICA

- 9.1) Acuerdo
- 9.2) Defensa. Atalaya
- 9.3) Pregón
- 9.4) Economía
- 9.5) Socio-economía. Varia
- 9.6) Relación con castro
- 9.7) Rel. con castro e iglesia
- 9.8) Rel. con igreixa (o capilla)
- 9.8) Rel. con aldea o villa
- 9.10) Situación en paraje fragoso
- 9.11) Situación en alto

1) ALTAR

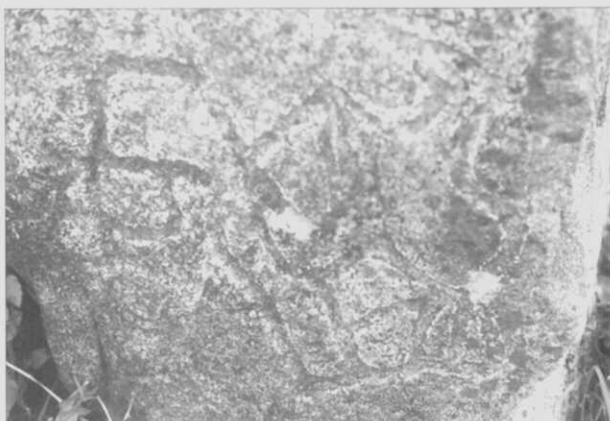
1.1) ALTAR. ARA

En los lugares sagrados Dios se comunica con sus elegidos. Jacob hizo noche en uno de estos lugares donde tuvo el famoso sueño de la escalera por donde subían y bajaban los ángeles (probablemente las interminables escaleras de los ziggurats mesopotámicos de dos pisos) de Dios, quien le augura: «Tu descendencia será como el polvo de la tierra». Al despertar dijo Jacob: «¡Así pues, está Yahveh en este lugar, y yo no lo sabía!... ¡Que temible es este lugar! ¡Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo! Levantose Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal la eligió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betal, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz... Jacob hizo un voto diciendo: Si

Dios me asiste... entonces Yahveh será mi Dios; y esta piedra que he erigido como estela será *Casa de Dios*; y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo» *Gén.* 28, 10-22.

Para el pacto entre Labán y Jacob: «Jacob tomó una piedra, y la erigió como estela. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un **majano** [amilladoiro] y comieron allí sobre el majano... Labán dijo: este majano es hoy testigo entre nosotros dos... Que Yahveh nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humullas a mis hijas, si tomas otras mujeres... sea Dios testigo entre los dos. Dijo Labán a Jacob: Aquí está este majano y aquí esta estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano, testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este majano hacia ti ni tu has de traspasar este majano ni esta estela hacia mí para nada malo [pacto de amistad entre dos pueblos de culturas y dioses diferentes]. El Dios de Habraham y el Dios de Najor juzguen entre nosotros... Job hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus hermanos a tomar parte». *Gén.* 31: 45-54.

VOCACIÓN DE GEDEÓN *Jc* (*Jueces*) 6, 14: Entonces Yahveh se volvió hacia él (Gedeón) y dijo: «Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madian... (17:) Gedeón le dijo: «Si he hallado gracia a tus ojos dame una señal de que eres tú el que me hablas... Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti...» (19:) Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ázimas; puso la carne en un

Figs. 28A y 28B.- Lañas, Avaña, Coruña. Cipo-outeiro con grabado funerario.

canastillo y el caldo en una olla, y lo llevó bajo el terebinto [árbol de la familia de las anacardiáceas]. Cuando se acercaba (20:) le dijo el Ángel de Yahveh: «Toma la carne y las tortas ázimas, ponlas **sobre esta roca** y vierte el caldo...» (21:) Entonces el Ángel de Yahveh extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ázimas. Salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ázimas.

Gedeón contra Baal (Jc. 6, 25:) Yahveh dijo a Gedeón: «Toma el toro de tu padre, el toro de siete años; vas a derribar el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el cipo que está junto a él. (26:) Luego construirás a Yahveh tu Dios, en la cima de esa altura escarpada, un **altar bien preparado**. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto con la leña del cipo que habrás cortado».

Outeiro:

1) «Los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y el sebo encima de la leña colocada sobre el fuego del **altar**. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el **altar**. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahveh» (Lv I, 7-9).

2) La sangre se consideraba como la sede del principio vital (Gn. 94; Dt. 12, 16, 23).

3) «**Oblación**... flor de harina, aceite... incienso... puñado de la harina... El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahveh» (Lv. 2, 1-3)

4) «El sacerdote reservará parte de la oblación como **memorial** y lo quemará en el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahveh. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahveh» (Lv. 2, 9-10).

5) «Pues ni de fermento ni de miel quemareis nada como manjar abrasado para Yahveh.

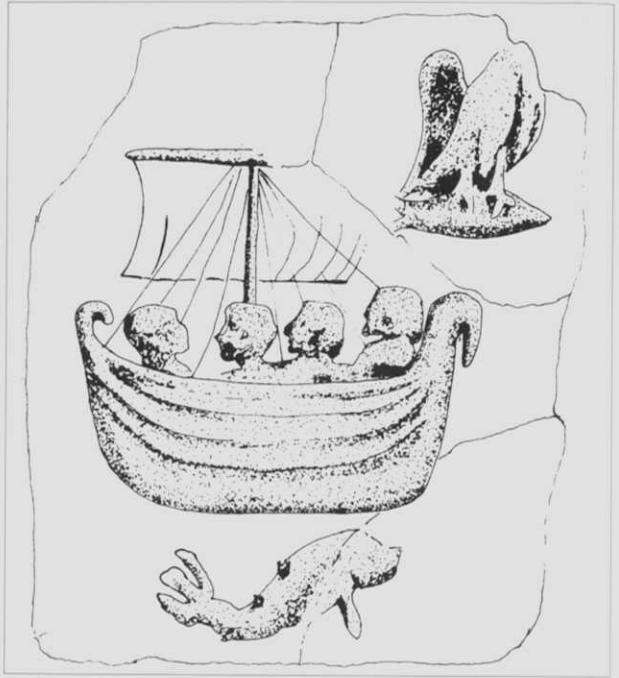

Fig. 29.- Estela funeraria con el halieto, la barca con 4 difuntos y el pez monstruoso. Vilar de Sarria, Lugo (de Alonso Romero).

Fig. 30.- Cipo-outeiro del templo da Senhora do Sol, Antime-Fafe, E. Guimarães (de Araújo).

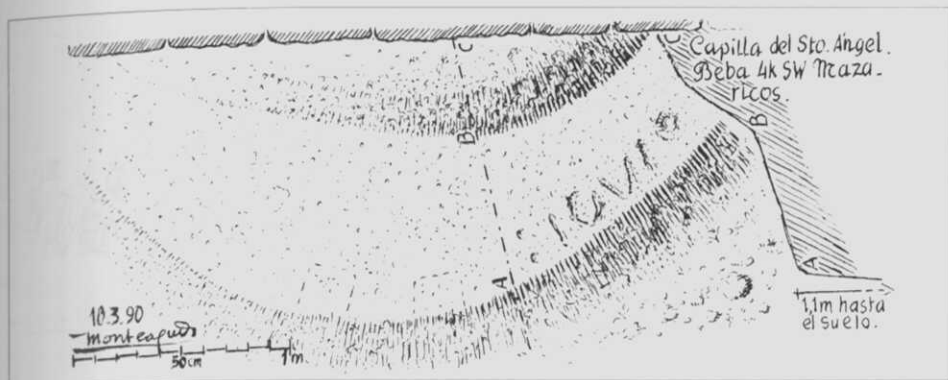

Fig. 31.- Mesa de altar con la inscripción IOVI. Al pie de la capilla del Santo Ángel, Beba, SW de Mazaricos.

Sí que los podreis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación... la sal de la alianza de tu Dios (entre asirios y nómadas: «alianza de la sal»). La levadura cambia el carácter natural del don ofrecido a Dios, lo profana, reacción contra usos culturales cananeos (Lv. 2, 11-13).

6) «Adonías hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas en la Piedra de Zojélet que está junto a la Fuente de Roguel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey (David)... pero no invitó... ni a Salomón su hermano (Ry. 1, 9).

7) El pueblo ofrecía sacrificios en los altos porque en aquellos días no había sido aun construida una casa para el Hombre de Yahveh (Ry. 3, 2).

8) Fue el rey a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel es el alto principal. Salomón ofreció mil holocaustos en aquel altar. En Gabaón Yahveh se apareció a Salomón en sus sueños por la noche (Ry. 3, 4).

Otras fuentes:

9) *ad pedem montis ipsius* [Monte Calvario] *fecit Abraham altario*, ca. 530 (v. Etimol^a).

10) *dis superis altaria, terrestribus aras, inferis focos dicari adfirmat*, Varrón 5, 96.

En este apartado habría que incluir todas las aras romanas dedicadas a divinidades indígenas, pues muy probablemente estaban situadas junto a un outeiro o lugar sagrado.

En Edda Gudrúnarkvida III 3 (Olaus Magnus: Hist. gent. septentr. I 31; Real. Germ. Altertk. 2,272B) aparece, en ant. nórdico, una «piedra alta» que interpretamos como outeiro. *At inom hvíta helga steini*, traducido al alemán 'bei dem weissen heiligen Stein'.

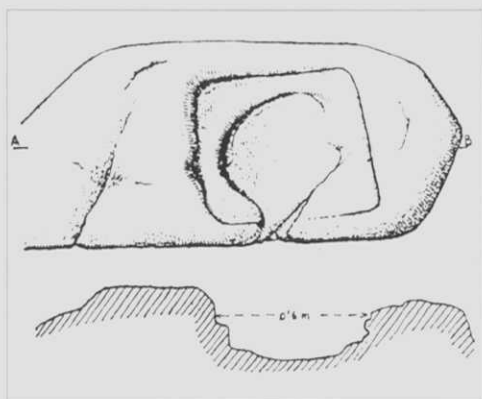

Fig. 32.- "Pía" elíptica enmarcada en cuadrado. Pedra Maiore, S. Feáns, SW Elviña, Coruña.

Fig. 33.- Peñasco con escalones y folklore de ofrenda cristianizada. Vinseira Grande, NE Celas de Peiro, S. Culleredo, Coruña.

Fig. 34.- Dos conjuntos de peñascos llamados Pedra d'Aán. Eira Pedriña, Bugallido, Ames-Bertamiráns, Coruña.

En esta «piedra alta», según costumbre sueca, se situaba el rey en la ceremonia de su coronación.

Berce (O) de San Paio de Vilacova, capilla de S. P. de V., 300 m. E de Santo Tomé de Vilacova, 6k S. de Abegondo, C. Es un ara romana (1,02 m. de largo; fig. 64) con inscripción casi ilegible (dedicada a los Lares Viales?). Estaba yacente (su paradero ahora es desconocido) y presentaba un focus rectangular profundo y un hoyo de 7 cm. de diámetro en la mitad superior del campo epigráfico. Por San Paio pasa un *camiño vello*, probablemente vía romana secundaria (por Presedo / *Præsidium*, Leiro, Carrís / *Carriles* (canales mineros?) de Vilacova, Aroxa / *Arrugia*. A Furoca (galería de mina?); y de San Paio arranca el «camiño de Covas». San Paio está en el centro de una extensa zona aurífera romana (a juzgar por vestigios mineros y topónimos derivados de *aurum* y *arrugia*) que abarca desde Arteixo, por Carral, hasta Cesuras.

Folklore: el primer domingo de julio se celebra en San Paio «a romería das cereixas»

(allí se venden las primeras cestas de cerezas del año). «Según don Fulgencio Rodríguez, home de idade que vive ó lado da capela, os romeiros no Berce: 1) sentábanse encima do oco frontal... [cazoleta para recibir ofrendas?] en forma de D, que tumbada a ara queda para arriba, e deitábanse de espaldas tendo ó mesmo tempo os talóns metidos no «focus»; 2) despois de estar así un pouco, levantábanse e axeonllábanse diante da ara metendo os xeonllos no «focus» e estando así outro pouco. O rito do Berce rematará. Pero hai aínda outra maneira e é a que me contaron unhos rapaces e máis o Señor Basilio, o home máis vello de Vilacova, e que consiste en poñer (soio cunha perna) o pe no «focus» e o xeonllo no oco frontal. O Señor Fulgencio non sabe moi ben para que se facían todos estes movementos. Supón que era para pedirlle algo ó Santo. O Señor Basilio dixo que se poñía a perna dese xeito para curala se tiña algún mal e poñíase, polo tanto, unha ou a outra según a que estivese enferma. Para a posición de estar deitado de espaldas, os rapaces supoñían que sería para curar «os males da coluna...»

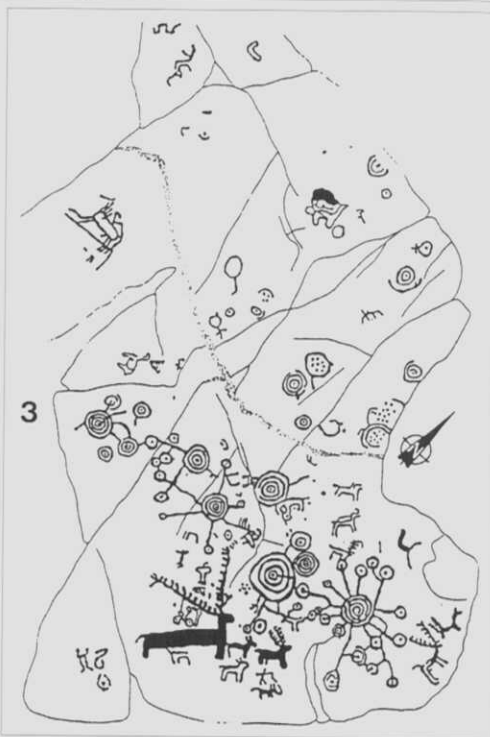

Fig. 35.- Laxe das Cruces, Tourón, Ponte Caldelas (Peña Santos 1986). Obsérvase los ciervos en la zona inferior.

Fig. 35A.- Jinete cazando en presencia del Horus libio. Lage dos Cabalos, Paredes, Campo Lameiro, Pontevedra.

La «Cofradía del Señor Sampayo», asentada en la ermita del santo, está documentada desde 1620. A principios del s. XIX se repara la «Fonte do Santo» y en 1828 por mandato de la «Santa Visita» se pagaron 25 reales «que llevó un cantero por demoler el altar que se alzaba fuera de la ermita del Santo... y dar cal en el sitio, haciendo allí un asiento». Alfredo Erias supone con razón que en este altar estaría el ara («O Berce», ara romana de Vilacova, *Anuario Brigantino* 7, 1984, 9-11). Este conjunto de documentos y folklore parece implicar un ara romana, parte de un altar / outeiro, en que se celebraban: a) ritos curativos mediante magia de contacto (folklore) y el agua de la Fonte do Santo que se vertería en la cazoleta frontal; b) ritos de los primeros frutos para propiciar la abundancia de las inmediatas cosechas (cf. denominación de «romería das cereixas»), pues -como muy bien señaló Erias- la fecha de la romería (el primer domingo de julio) es muy cercana a la del solsticio de verano (21 de junio) y a las «lumeiradas» o «cacharelas» de la noche de San Juan (23 de junio). Otro resto del paganismo es el «milladoiro nos altos de Ramil» (2k NNW de Santo Tomé de Vilacova) donde echaban su piedra los numerosos peregrinos procedentes de la zona de Carballo; v. 12.4.

Ciadella / Ciudadela. Sobre-do dos Monges, C. Al E. muy cerca del campamento romano de la *Cohors I Celtiberorum*, y sobre un túmulo megalítico con anillo periférico (por tanto reutilizado para aprovechar su pequeño alzado sobre el terreno) aparecieron los cimientos de un pequeño edificio rectangular con materiales romanos, entre ellos 7 fragmentos de tégulas con la estampilla de la *cohorte*. Fue excavada por el prof. Caamaño, quien lo interpretó como puesto de vigilancia. Nosotros, teniendo en cuenta que no está situado en un lugar estratégico ni dominante, nos inclinamos a considerarlo más bien un pequeño templo u outeiro.

Pico Sagro 530m, 3,5k SW Boqueixón-Fte, C. Dado el carácter sagrado que tiene desde la Antigüedad es lógico pensar que allí hubo un **outeiro principal**, posiblemente el de los amaeenses de la Amaía Alta. *In huius gentis finibus Sacer mons est, quem ferro violare nefas habetur. Sed si quando fulgure terra proscissa est, quae in his locis assidua res est, detectum aurum, velut dei munus, colligere permittitur*, Just. 44,3. El dios aquí citado sería la divinidad de este outeiro. Cornelius Bocchus refiere que «en Lusitania al abrir pozos en los **Montes Amaeenses** hasta alcanzar el nivel del agua, se encuentran también bloques [de cristal de roca] de un peso extraordinario», Plin 37,24. Creemos probable que estos Montes Am(m)aeenses sean el gran dique de cuarzo cuya cumbre constituye el Pico Sagro. En ella hay un pozo de mina, al cual bajé (cuando estudiaba 1º y 2º cursos intensivos de Letras, 1939-40) y en el fondo encontré (además de un plato de madera de los del pulpo) precisamente un prisma de cristal de roca del tamaño de un pulgar. Por presentar parte de la superficie mate, como corroída, enseñe el prisma al prof. D. Luis Iglesias, quien tampoco pudo explicar la extraña corrosión. En cuanto a la localización en Lusitania, hay que tener en cuenta que se refiere a una época anterior a la reorganización de Augusto de 15 a. C., por la cual Gallaecia y Asturia, que pertenecían a Lusitania pasan a formar parte de la Tarraconense. Probabl. después de las campañas de Crasso (96-94, que abrió la ruta del estaño a los *negotiatores* romanos) y sobre todo la de César (61, sobre *Brigantium* y las zonas de estaño, TRAN 108, y probablemente también de oro), los romanos estimularon la explotación de las minas gallegas, por obra de los callaicos, incluso por los mismos romanos mediante pacíficos convenios. Comprobarían estas

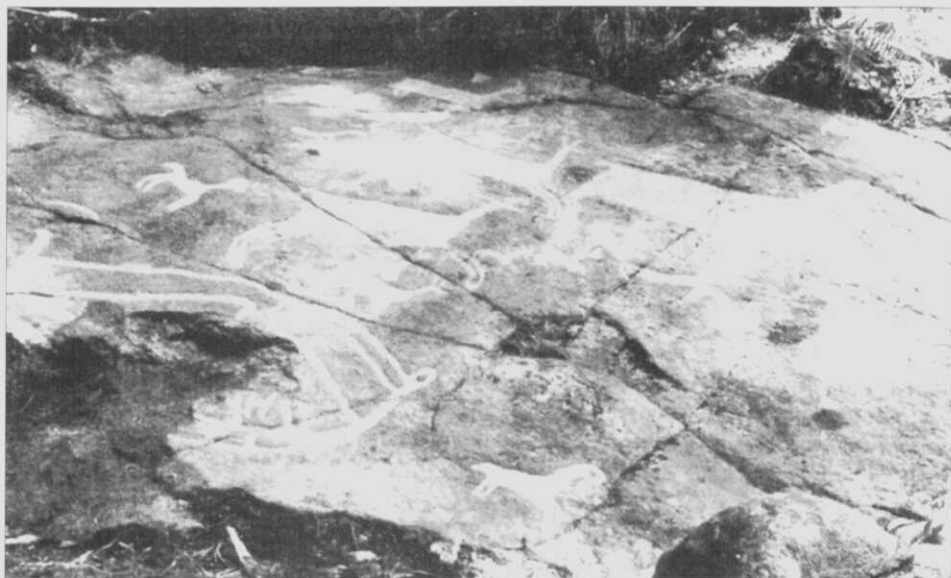

Fig. 35B.- Petroglifo representando un barco egipcio de papiro, Pedornes, Oia, P.
(de Alonso Romero, fot. Pablo Novoa).

primeras relaciones pacíficas y comerciales la cerámica campaniense A y B, las ánforas vinarias y abundantes vestigios romanos en antrónimos y topónimos y callaicos.

Santiago - Catedral en excavaciones de 1956 fue descubierta en la base de un pilar, un ara: I.O.M / FLACCI / NIUS M / .. / E.V. con letra anterior al s. II CIRG nº 45. Cf *Antealtares* = Ante-outeiros?

Outeiro de Bugallido NE Bugallido SE Ames-Bertamiráns, Coruña, aldea: caseta o templete (de 2 x 2m.) de la Virxen do Carmen; antes simplemente caleada desde ca. 1994 enriquecida con mármoles y azulejos. Talla de Virgen con niño pintada con colores fuertes y disonantes. En antiguo camino Noya-Santiago que continúa por Barreiro, Moniña Vella y Laraño. Es éste el único outeiro que dio nombre a una aldea que aun conserva su culto, no en una capilla sino en un simple y muy bien cuidado altar.

Lañas Sª Eulalia 5k E. Avaña, C. Altar-cipo (en peligro de destrucción) ante la fachada de la casa rectoral abandonada. Cipo granítico (figs. 28A,B) aproximadamente cúbico de aristas de ca. 50-70 cm. Probablemente el único outeiro etimológico ('altar, ara', ss. IV -V ?). El estilo de los grabados es muy esquemático, ejecución muy tosca; parangonable con el de A Senhora do Sol. Antime, E. Guimarães con símbolos muy diferentes y obtenidos con técnica de reserva, ARAÚJO 111. En una cara tiene un misterioso y complicado dibujo grabado, de surco en U poco profundo y de ancho bastante uniforme con tendencia al trazo recto o anguloso. Después de numerosas tentativas de explicaciones y algunas consultas, todas infructuosas, creemos ver tres figuras: A) Gran ave de rapiña con un enorme y largo pico (propio para pescar peces) mirando a la izquierda con las alas explayadas en ángulo recto. B) Nave con proa sobreelevada y mascarón triangular con bisectriz (que quizá mejor sería la cola del halieto). C) Cetáceo esquematizado en cuadrado con una cola en ángulo recto. El conjunto pudiera ser interpretado según una de las tradiciones que refiere los peligros que tenía que vencer el transporte marítimo de las almas al más allá, precisamente la del «halieto» (águila marítima, *grhal* 'sal, mar' *aetós* 'águila'), águila pescadora (cormorán?) que vive preferentemente en las rocas, alimentándose de peces. Según la leyenda latina este halieto vuela constantemente sobre las aguas marinas y cada vez que divisa un pez se lanza sobre él y lo deshace con sus garras. (Falcón Mar. et al Dicceº Mitolº Clásª 1981, 227). La escena encaja perfectamente en la supuesta superación de los peligros que tiene que afrontar el difunto en su viaje al otro mundo. Creemos que la escena representada en este outeiro-

cipo es la misma que el profesor Alonso Romero interpretó con gran agudeza (SBP 49), en la estela romana de Vilar de Sarria (Museo de Pontevedra): se trataría de una *Oraria navis* (nave de orilla, de cabotaje con vela cuadrada, fig. 29) que transportando 4 difuntos pasa ante Escila transformada por los dioses en un pez monstruoso de cola trifida; arriba está su padre convertido por los dioses en halieto⁴⁹.

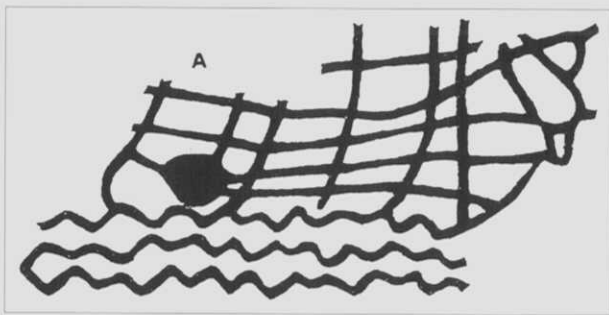

Fig. 35C.- Barco de juncos pintado en el dolmen de Antelas, Viseu.

Ardabón Xornes 8k E.

Ponteceso, C. Posiblemente 'ara de Apone' (*Apo iudex* 875).

Brandomil 10k S. Zas, C. **Pedra de Altar**, labradío 300m SW castro de Brandomil; aparecieron tégulas. Not^a Dr. Vidal Oreiro 9.2.97.

Mosteiro de Ribeira, Ginzo de Limia, Ourense. Ara romana con inscripción: CROUGIN TOUDADIGOE = 'a la piedra (altar) del pueblo'. Célt. *touta* 'pueblo'. > Deutsch.

Antime-Fafe E. Guimarães. Cipo-outeiro aparecido junto al templo da Senhora do Sol. Este cipo posiblemente fue un ara romana (extrañamente sin cornisa moldurada) que presenta en la parte superior del frente, en relieve, una guirnalda (?) flanqueada por dos rosas cuadradas. La parte inferior fue entallada en profundos canales de fondo plano para dejar en reserva una especie de cruz de dos palos transversales divergentes a cada lado (fig. 30). Esta «cruz» sería, creemos, de mano distinta, más tosca, y signo de cristianización (ARAÚJO, 111 y fig. de la pág. 113).

1.1.1) ALTARIÑO

En la Saboya y sobre todo en los Alpes franceses son frecuentes los orónimos *costa de Laltaret* 1162, *Autaret(s)* y *Lauteret* (Danzat: Dicc. noms rivières et montagnes, París 1978, 110; se inclina a derivarlos de *altus*, a pesar de que el *Col du Lauteret* H. Alpes dio un ara dedicada a Hércules) que creemos derivan de *Altaretium* 1042 o *-etum* 1320, de *altare* + *ittu* suf^o diminutivo. Cf. las ámulas halladas en las cumbres de Montlas 1729 m., Pic Saillant 1785 m. y Mont-Sacon 1541 m., S. de San Bertrand de Comminges en los Pirineos centrales franceses. En general estas ámulas son de mármol blanco sacaroide, miden ca. 19 cm. de alto e iban encajadas en pequeños zócalos paralelepípedos; son anepígrafas, una presenta un círculo con cruz interna y otra una esvástica. La divinidad de aquellas alturas probablemente era Júpiter, a juzgar por un ara de Mont-Sacon con el principio de la dedicatoria: IOM (*Iovi Optimo Maximo*). Mont-Sacon dio moneda de Constantino (317-24) y cerámica del s. IV (G. Fouet: Cultes gallo-romains des sommets dans nos Pyrénées centrales, *Revue de Comminges* 1er. trimestre 1963, 1-15).

Xilloi E. Vicedo NW prv. L. «El cura de S. Esteban del Valle (E. Vic^o) relató al Sr Lence-Santar otra versión de esta tradición del cuadro de S. Esteban, según la cual había aparecido en la playa de Xilloi en el punto conocido con el nombre de **Altariño**», Colleira 88 nota 4. Cf. *Lautaret* ('el outeriño') in Fouet: Cultes. Sommets.

Outeriño Nerga 3k W. Cangas, P. Rocas con cazoletas y piletas.

Outeriño S.Vic. Castellón 4k N. Pantón, L.

⁴⁹Otros investigadores habían visto en la estela de Vilar de Sarria -siempre como escena funeraria del transporte del difunto a ultratumba- el mito de Ulises y las sirenas (Castro Nunes 1958; Balil 1960), simple embarcación funeraria para transportar difuntos al otro mundo (Acuña Castroviejo 1976).

1.2) PEÑASCO CON INSCRIPCIÓN

Beba - S. Julián 4k SW Mazaricos, C. Capela do Santo Ángel, Vilar 800 m. SW iglesia de Beba. Peñasco granítico sobre el que se levantó el muro S. de la capilla (fig. 31). Tenía forma de casquete esférico, y la parte que queda fuera de la capilla fue excavada para formar mesa de altar algo inclinada hacia fuera, y de frente convexo, el propio del peñasco. El plano de la mesa presenta en su borde derecho la inscripción IOVI entre dos puntos a la izquierda y una coviña a la derecha; las letras son muy toscas en parte porque el granito es de grano muy grueso. Inédito.

Pedralonga 1.2k W. Hospital de Logoso NE Vugiantes 3k SE Dumbría, C. Peñasco excavado para formar mesa de altar con 10? coviñas que serían de época romana o medieval, pero el mismo peñasco tiene alabardas grabadas, por tanto del Bronce Antiguo o Medio (1800-1600-1300 a.C.) como los del petroglifo de Pedralonga (con «templo» absidal y orante, puñales, espadas, grebas) que está 100m NE al otro lado del camino de peregrinaciones penitenciales Santiago-Fisterra.

Godos - Sgo 5kSW Caldas de Reis, P. O crego de Godos fixo esnaquizar o penedo con inscrición, porque daba lugar a superticións entre os seus feligreses, TAB ?.

Lamas de Moledo N. Portugal. Peñasco con inscrición:... CROUGEAI MAGAREAI COI PETRAVIOL... Relación con *krouka> air cruach 'montón de piedras' (Emérita 3, 1933, 77; IM 411, 49)

1.3) PEÑASCO

Penido oscuro SW y sobre S. Andrés de Teixido ca. 7k NE

Fig. 36.- Peñasco alargado con dos grupos de cruciformes. Grupo 1º. Penas Louseiras, SE Neda, Coruña. Foto, Alberto López (Grupo de Arqueoloxía Terra de Trasancos).

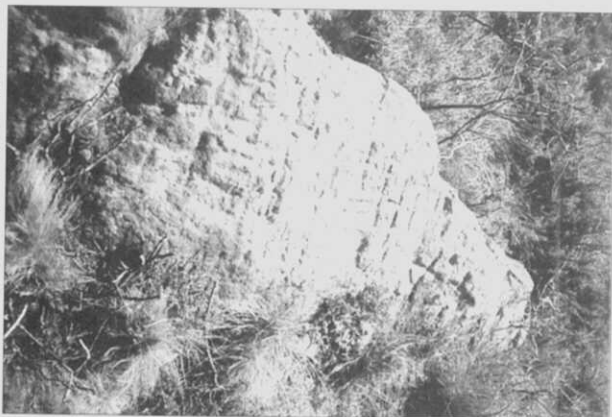

Fig. 36A.- Peñasco de Penas Louseiras. Grupo 1º. Foto, Alberto López (Grupo de Arqueoloxía Terra de Trasancos).

Fig. 36B.- Peñasco de Penas Louseiras. Grupo 2º. Cristo crucificado entre ladrones. Foto, Alberto López (G.A.T.T.).

Cedeira C., «enorme peñasco (mentado por F. Maciñeira: San Andrés de Teixido 126) dominando el Santuario, vasto laberinto de groseros muros de pizarra que siguiendo las violentas inflexiones del escabroso suelo se desarrollan entre rocas. Forman compartimentos caprichosos de perímetros diversos... (p. 127) paraje... tan ríscoso y de penoso acceso, atribuyéndolo por tradición los vecinos de Teixido a los mouros de quienes así mismo suponen autores de los túmulos de la sierra... las referidas ruinas debieron estar en su día relacionadas con el Santuario, ya fuesen en la fase pagana del mismo, ya en la cristiana de las primeras épocas... trataríase más bien de un eremitorio, o sea del monasterio citado por la donación de 1196 a la Orden de Malta...(?)» (v. 12.3 y 9.10 Sistem. outs.)

Pastoriza Sª Mª 4kNE Art. C. Conjunto de peñascos junto a la piedra por debajo de la cual se pasa arrastrándose (fig. 26C). Abajo al E. está el santuario. Lauda sepulcral del s. IX? y capitel visigótico?. Encima al W. está el castro y 600 m. más al SW había la mámoa más próxima a A Coruña, hoy zona residencial.

Pedra Maiore monte de Cambás (nombre del propietario) 1kS Feáns 3,5k SW Elviña 4k SW Coruña, en altura al W. de parte más alta de carretera Cor-Uxes, junto a fuente con folklore, 80m al E. de mámoa nº 30 de necrópolis de A Zapateira, al W del Caserío Castiñeiras. La Pedra (fig. 32) es una peña en forma de laja alargada, y presenta una pila elíptica natural, que ha sido enmarcada a nivel superior por una excavación cuadrada (60cm de lado) realizada por obra humana en época antigua, quizá la de las mámoas; el canalillo de salida de aguas parece natural. El borde excavado en cuadro pudo ser para encajar una tapa que protegiera las ofrendas (frutos, granos?) o agua para el rito contra la sequía (Monteag: Necróp. Zapateira, Anº Brigantº 14, 1991, 15 f.9).

Vinseira Grande (pronº Miseira G.) NE Celas Peiro 3kS Culleredo, C. Peñasco frente a la casa A Moreira (fig. 33); granítico semiesférico 3,5x1m alt. con la cima aplanada y 4 escalones excavados en roca. El viejo de la casa, tullido de las piernas (4.1.75) dijo que «os vellos deloíraban (oreaban, secaban; variación de *deloí*/*delou-rar* 'orear, secar, mejorar el tiempo' FRAM 69) a moeda aí, poñíana ao sol». Al NE de la casa apareció un muro a 60cm de profundª, cerámica a torno y un *imbrex* con surcos ornamentales longitudinales, todo romano tardío. Al E. de Miseira Pequena está la «Pedra de

Fig. 37.- Petroglifos en la "mesa de ofrendas" de A Covacha, As Travesas, Vigo, Pademe, Coruña (de Alfredo Erias y Andrés Pena).

Pereirosa (6x3m); din que a trouxo Nuestra Señora.»

Carollo (t^{mos} y río de) 1kENE Ledoño 2kSW Culleredo, C, 1,5kN Vinseira Pequena. Peñasco granítico semiesférico con 3 escalones (por tanto como el de Vinseira Gde) y una cruz grabada en parte alta. Probablemente era el outeiro del poblado tardorromano y altomedieval en el despoblado hoy llamado terrenos (labradío y monte) y río de Carollo (E. de carretera Alvedro-Peiro) y Costa, Vila y Agra de S^a Valla y Sudermida. DOC: S^a Eulalia (>Valla) in Carollo 868 HIS II apén. p7 (donación Alf. III a Igl^a Santiago). Eccl^a Sr^e Eul^a juxta Faro Carollo 971 SM 138; id 966 SM36a; CCR III 1957, 55.

Iglesia dos Mouros 1,5k SW Peiro de R. SW Veiga 6kSW Culleredo, C. Gran peñasco granítico con una cara vertical cubierta por una capa de aplita (20-30cm esp^o) total y profundamente cuarteada por líneas verticales paralelas y otras transversales menos regulares que aparenta un muro de sillarejo de granito. Visité con D. Pedro Marfany y el guía Manuel Domínguez, de

Monteiral Peiro de R. 500 m. al NE está la *Casa do Vello* (que había trabajado de cantero en el ferrocarril Coruña-Santiago) abrígo entre peñascos.

Bello /Abelio SW Corcoesto E. Cabana-Bsq, C. Lugar del motín sacrilego en que los malechores, al final «subió cada uno a su outeiro», v. 12,3.

Ome (pedra do; en mapa «do Home») S. **Viladabade** 5kWSW Tord-Ppedra, C. paraje de monte, en el límite con ay^o Val Dubra. 'Piedra del presagio'?, lat. *omen, inis* 'agüero, presagio'.

Peneda Larga Rebordaos E. Peregrina 4km N. Santiago, C. 30m N. de casa de Martiñan («O Queipeto de Reb^o). Peña de esquisto cristalino 9x2,1m. Tiene cazoleta artificial elíptica (eje mayor N-S) 15cm diámetro mayor y 10 profundidad. «Dicían os vellos que nela se aparecían o demo «O libro do General Ciprián dicía que no chao de P^a L^a de Reb^o hay os haberes de 114 veciños». A 20 m. NE otro peñasco horizontal, (4x2m) con 2 coviñas: 20 (x10) x8 cm prf. Notic. de J Miramontes, de Escarabuña, 6.4.75.

Outeiro, ald. SW Ames -S^o Tomé, C. El outeiro probablemente estaba en el Monte da Pedra.

Picón de Framil, monte NW Bídúido, SE Ames-Bertamiráns, outeiro de Amaña Baixa, v. 123.

Pedra d'Aán, 200 m N. Eira Pedriña **Bugallido** 3kSSE Ames-Bertamiráns, C. Paraje de monte con 2 conjuntos de peñascos de granito rosado (fig. 34). Grupo W. : 4 peñascos, el mayor (5m x 2,5 alt.) puede guarecer 3 personas; otro conserva pila semicircular y mitad de otra, partida hace milenios. Conjunto E.: gran peñasco 8m alt. con gran pila superior; otro se desgajó en bloques que resbalaron algunos dms. sobre la base inclinada, y presenta varias pilas de 10 a 50cm, una de ellas rectangular pudo ser retocada por obra humana; debajo hay un recinto subcuadrado (hueco de 75cm de lado) limitado por un bloque y 2 losas. El conjunto, imponente y solitario, y el nombre (bíblico, Adam?) sugieren lugar sagrado; el outeiro sería el peñasco de 8m. Según una paisana «cundo viñan os da jerra, os escapados, ajachábanse alí, e tiñan un toldo de ropa (?) dentro». 14.6.87.

Santiaguíño do Monte, NW Padrón, C.: amontonamiento de peñascos. Según tradición desde ellos evangelizó el Apóstol Santiago.

Cruz de Pelos (Mte de Laxeiras 263m) NE Muros, C. (Impresionante vista sobre la Ría de Muros). En el peñascoso monte aun está encajado el tosco fuste (sección cuadrada) coronado por

Fig. 38.- Peñasco de Loureiro, SW Vigo, Paderne, C. (de Alfredo Erias y Andrés Pena).

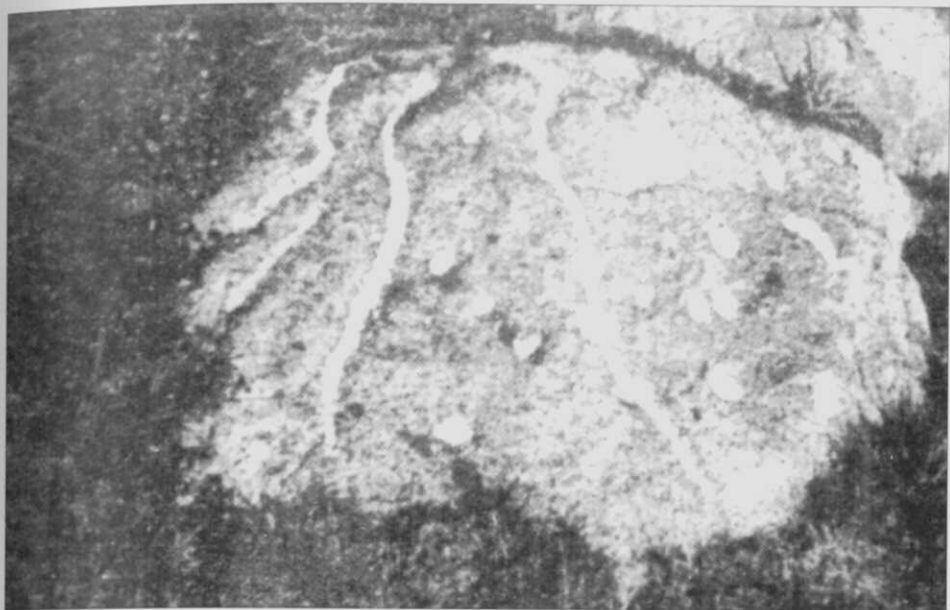

Fig. 39.- Petroglifo de coviñas, algunas atravesadas por surcos. Monte do Castro o Coto de Negros, Redondela, Pontevedra.

rudo capitel cúbico con un hueco superior para la cruz, que falta desde hace muchos años. Recuerdan los viejos que las pastoras se lavaban en la poza inmediata, se peinaban, recogían los cabellos caídos, y los depositaban en el hueco sobre el capitel, práctica semejante a otras del resto de España, Alemania, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Posiblemente el peñasco era un outeiro en que se practicaba el rito de dejar algo que fue parte de la persona (pelos, uñas) en contacto con la divinidad del *locus* sagrado, posteriormente cristianizado (Alonso Romero: *O Folklore da Cruz de Pelos, Brigantium* (Cor). 5,1984,277. Sería un caso típico de magia simpática de contacto con fin impetratorio.

Pena (Monte da) (ubi?) Sería peñasco especial (outeiro?) porque miles de montes en Galicia están coronados por una peña y no se llaman así.

Romai Vello, P. Estudiado por I. Millán.

Velho (Outeiro) Felgueiras Pg.

Penas (Outeiro das) paraje 500m W. NW Cesantes 3kNNW Redª P. REDOND 11:

Pedra (Coto de) Baleira, L.) **Caniza**, P.

Petra Maiori... Petram Ramiru 1211 SM 348a PEDRA MAIOR e^o a 2kW Silvela 8kNW Friol, L. *Pet Maiorem* 1220 ib. 353 y 1224 ib. 360 b (también *Petra Ramir*). *Petram Ramiru usq ad Curtem de Porcis* (Corteporcus NW Silvª) 1211 ib. 367b. Ramiro sería el dueño del terreno o el sacerdote del outeiro.

Outeiro (cerro) **do Nouco** (*Nocuis?* 'dañino'). Lagoa Campo Lameiro. En su falda E. *Pedra Escorregadeira da Raposeira* con petroglifos e/ Carballª do Pombal GR19. En inmediaciones rocas con círculos concéntricos.

Coiro 2kN Cangas. Penedo dos Namorados. Leyenda de que en la noche de San Juan al pie del penedo se extendía una sábana blanca para recoger las esporas de helechos que sacudían encima; por una puerta de la roca (de dentro de la tierra, de otro mundo) salía un tropel de caballos (cualidades extraordinarias del helecho), uno blanco echaba fuego por la nariz; las semillas eran para tomarlas en infusión y volverse invisible. También se observa esto en el folklore de Inglaterra, Italia y Rusia (Alonso Romero in «Comunicaciones Germán.» 15, 1988, 59-73).

Outeiro da Orella Campo Barcelos NW Portugal. Probablemente alude a petroglifo.

1.4) PEÑASCO CON CÍRCULOS CONCÉNTRICOS (Y COVIÑAS)

Blanco Freijeiro, AEArc. 31, 1958, 168-175, basándose en Althin 1945, destaca el valor mágico de muchos petroglifos, por ej. los círculos concéntricos, que pueden ser interpretados como símbolos solares y estelares, planos topográficos, tumbas, casas, etc. Para Althin, que estudió los petroglifos de Escania, la finalidad de los petroglifos es mágica, y surte efecto por el simple hecho de la ejecución, no por el resultado obtenido, lo que explica que constantemente tuvieran que ser repetidos los mismos signos y figuras. En una tablilla en letra lineal B se lee *da-pu?-ri-to-jo po-ti-ni-ja* = potnia (señora) del Laberinto (Blanco 170 nota 6).

Fig. 40.- Roca con círculos rellenos de coviñas. Navia-S. Paio, SW de Vigo, Pontevedra (GRupG 27).

Chamorro pie monte Serantes 1,5 km. NW **Ferrol**, C. El muro exterior W. de la iglesia-Santuario de Nª Sª de Chamorro está sobre un peñasco (pena de embade oscilante; probablemente outeiro). Junto a él pero fuera de la iglesia hay otro penedo con petroglifo de círculos concéntricos descubierto por los «Topos de Narón». Posiblemente fue cristianizado el conjunto de outeiros con la construcción del santuario (aun hoy de propiedad privada como los de la Edad Media) en el s. XII, según parece constar por inscripción. A la Virxen de Chamorro, también llamada do Nordés, siguen acudiendo los paisanos para rogar el cese de la sequía (cf. el trabajo del Grupo de Arqueoloxía Terra de Trasancos).

Covacha (A) Travesas, Vigo S. Julián, Paderne, C. (Hoy Covacha y Louro son terrenos al E. de Travesas. Cova «cunha pedra cavada por dentro e era dos mouros» (fig. 37). Esta cova, milenario refugio de pastores, está cubierta por una gran laja de 6,1m N-S y 6,35m E-W inclinada hacia el W. (monte da Espenuca en orilla de Mandeo). Presenta 2 grupos de petroglifos separados por casi 3 cm. Grupo E: 4 unidades de 3 y 4 círculos concéntricos (el central con una cazoleta en el centro) y 6 cazoletas y coviñas diseminadas. Grupo W: 4 unidades de 2 y 3 círculos concéntricos en trapecio, la de 2 círculos tiene cazoleta en el centro. Al N. de la diaclasa hay otra unidad de círculos concéntricos y al S. del petroglifo 2 cazoletas muy profundas unidas por surquito. Erias / Pena in Anuario Brigantino 17, 1994, 27.

Loureiro paraje SW Vigo S. Julián de Paderne, C. Al E. de la Covacha, v. supra. Peñasco poliédrico de casi 2m de altura, trasladado y colocado junto al anterior (fig. 38). En su cara superior casi 20 coviñas y una unidad de 3 círculos concéntricos muy desvaídos.

Pedrouzo (O) peñasco W. (200 m. SW de capilla de la Virge do Corpiño) Oca 1,5km NNE Lens 2km WNW Tapia 3,5km Ames, Santiago, C. Peñasco grande (100m de las casas) con petroglifos circulares y pías. (11.8.91).

Pedrouzo (donde está el ayuntamiento de Pino) 100m N. de la iglesia Sª Eulalia Arca, C. 500m NW aldea de S. Antón. Lo juzgamos posible por el topónimo.

Mato do Fondo Cova Campo Lameiro, P. «Sobre una roca de buen tamaño» 8 unidades de círculos concéntricos y (medievales) coviñas y 15 cruces con brazos rematados en coviñas GR103

Outeiro dos Soles Regato da Raposeira Cutián 6k NW Cotobade, P. Petroglifo con una unidad de 4 elipses concéntricas con 2 coviñas centrales CP52,8 y 53b. Probablemente había más unidades de círculos concéntricos a las que los paisanos llamaron «soles».

1.5) PEÑASCO CON CUADRÚPEDOS

El gran número de estudios sobre petroglifos permite ya, por lo menos, intentar ambientarlos en lo que llamaríamos «paisaje económico». Hay que suponer que aquellos protoindoeuropeos del Bronce antiguo y medio vivían principalmente de la caza de animales más o menos semisalvajes (es decir, en manadas libres, pero controladas): ciervos que moraban en los montes; bóvidos y ovicápridos, en o cerca de las herbosas brañas, adonde también acudían los ciervos, sobre todo durante los veranos. En consecuencia, por su situación los petroglifos pueden ser: 1) De altura, situados en las entradas o espolones de montaña que destacan desde lejos y dominan los caminos radiales utilizados por los ciervos en su descenso a las brañas. Los puntos de entrada son los que presentan más figuras de ciervos, pero no en núcleo sino dispersos por distintas rocas, y de mayor tamaño, sobre todo de astas.- 2) De borde de braña, zona inferior de la estación. Los petroglifos están situados en la cima de pequeñas alturas próximas a las brañas, y los motivos son en general cuadrúpedos sin cornamenta; a veces presentan ciervos abajo (y en sentido

ascendente con relación a la vía de tránsito) y unidades de círculos concéntricos en la parte superior (fig. 35).- 2.1) De borde de braña con disposición nuclear (aglomerados), sobre todo por encima del camino que la rodea; en lugar destacado por el tamaño y visibilidad de la roca y por la gran cantidad y relativa variedad de figuras, con predominio de las unidades de círculos concéntricos sobre los ciervos (que tienen astas muy ostentosas). Este petroglifo nuclear, que no siempre está en un punto central, suele aparecer rodeado de otros menores diseminados por las rocas próximas.

Estas observaciones se han hecho principalmente en dos zonas muy ricas en petroglifos: Tourón (Ponte Caldelas) y municipios de Redondela y Pazos de Borbén (M. Santos: Los grabados rupes- tres de Tou. y Redª Paz-Bor., *MINIUS* 5, 1996, 13-40). Considerando que los petroglifos están en relación con las vías de tránsito que facilita el acceso de los animales a su medio principal de subsistencia, que eran las brañas, hay que suponer que el lugar óptimo para vigilarlos y cazarlos era el punto de encuentro de los caminos radiales de descenso a las brañas con los senderos que las rodeaban.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la caza es un lucro que el hombre prehistórico recibía de la magnanimidad de las divinidades del bosque sin el previo esfuerzo que en cambio exigía la agricultura o la ganadería, es lógico suponer que allí mismo donde recibía el beneficio realizara ritos

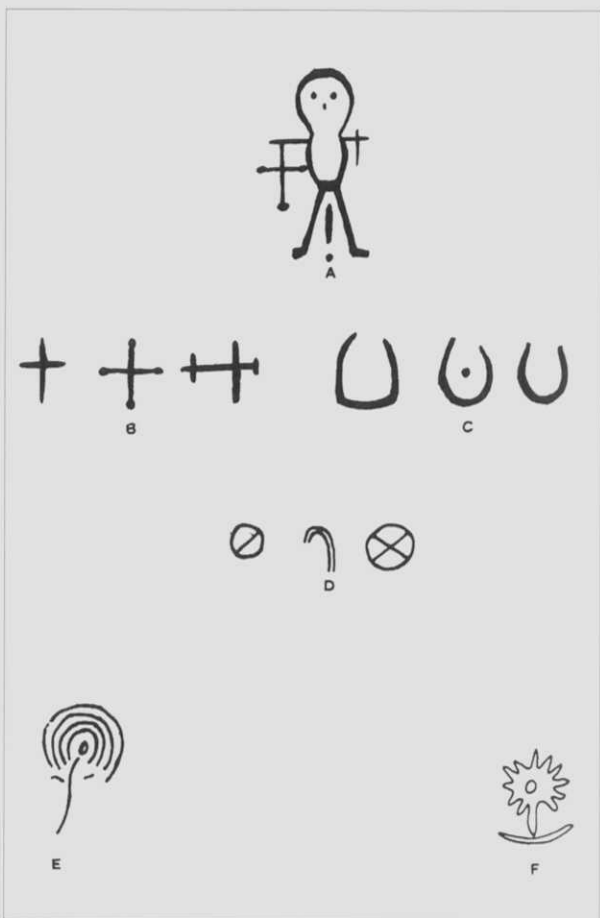

Fig. 41.- Motivos principales del petroglifo de Agro do Pepe, Vilasouto, Oincio, Lugo (de González Reboredo).

de agrade-cimiento y propiciatorios de las próximas cacerías. Los petroglifos pudieron ser, creemos, en cierto modo, el acta notarial de la realización de dichos ritos; por tanto, por su situación, forma y función, las rocas con petroglifos serían los primeros outeiros.

Bouzabadín (Outeiro de, o As Pereiras de) monte Bexo 3k SW Dodro, C. Conjunto de: a) al N.: 3 cuadrúpedos de factura esquemática y torpe; a la derecha: pequeño círculo con diámetro vertical, que se prolonga hacia arriba y termina en cruz (probablemente cristiana); (1,6 m. al W) b) Cáprido de mejores proporciones y factura; (50 cm. NE del cáprido:;) c) unidad de 5 círculos concéntricos atravesado por diámetro que se prolonga en fisura; los dos círculos interiores están llenos de coviñas; esta figura está rodeada de 3 recintos rellenos de coviñas y de 3 pequeños grupos; (85 cm. N.:) d) unidad de 2 círculos concéntricos aprovechando una pequeña protuberancia del granito; (4,5 m. WSW del cuadrúpedo inferior:;) un bloque desgajado de 4 a 10 m. más arriba; conserva la huella de 3 «cuñeiras» de 15 cm. que alternan con 2 «entrecuñeiras» también de 15 cm.; la convexidad presenta una ligera cresta por la que desciende un surco recto que sobrepasa el círculo externo.

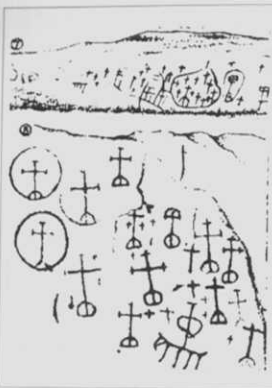

Fig. 41 a y b.- Arriba, altar de Punta Herminia, y abajo, Pena do Polvorín. Los dos cerca de la Torre de Hércules.

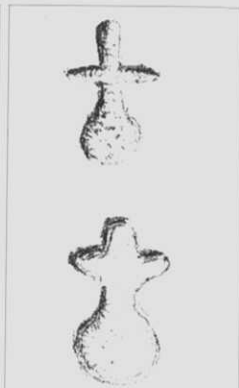

Fig. 42.- A Moa, cumbre del Monte do Pindo, SE de Cee, C.. Cruces altomedievales.

1.5.1) SISTEMATIZACIÓN DE PETROGLIFOS (OUTEIROS) PROPICIATORIOS DE LA CAZA

Considerando la enorme importancia económica (para el necesario aporte de proteínas) de la caza durante toda la Edad del Bronce, y su reflejo sobre todo en la gran abundancia de lajas y peñas grabadas con representaciones de ciervos/as (y sus frecuentes acompañantes, los círculos concéntricos, que serían imágenes del Sol, astro vitalizador y propiciador de la fecundidad), creemos probable interpretarlas como outeiros *lato sensu* (o por lo menos lugares sagrados) en los que se realizarían ritos, principalmente de magia simpática de caza.

En algún «pío» (probablemente 'pileta' moción del gallego *pía*, del latín *pila* 'mortero, pilón, dornajo'; cf. Outeiro do Pío, Pontecaldelas, P. GRupG 76a, 83 f. 13, 85 f. 4) de la roca misma o inmediata se habrían ofrendado a la divinidad de la caza, en acción de gracias (y propiciatoria para la próxima) alguna víctima o parte de ella, rito documentado frecuentemente en la Biblia y literatura clásica⁵⁰. En consecuencia parece oportuno exponer, sistematizados en grupos y tipos, los petroglifos de cuadrúpedos (principalmente ciervos/as), elementos que delatarían outeiros o lugares sagrados propiciatorios de la caza. Para ello nos hemos servido principalmente de las abundantes y fidedignas ilustraciones de la monografía de Costas/Novoa (Grabados rupestres de Galicia, Sada 1993; cit° GRupG) que la dirección del Museo Arq. de A Coruña amablemente nos envió.

1) **Manadas de ciervos/as:** GRupG p. 82 (aquí = fig. 65) f. 1-3; 98 (aquí fig. 66a,b) 99; 104-6; 112.

⁵⁰ Hace más de 60 años mi padre me hablaba de un petroglifo o un outeiro coruñés llamado A Pedra dos Untos, que implicaba sacrificios cruentos.

2) Caza.

2.1) Cazador persiguiendo (o citando) a cuadrúpedos: 85, 2 (aquí fig. 67); 144; 145.

2.2) Cazador persiguiendo cuadrúpedos con flechas clavadas: 85, 6.

2.3) Cazador clavando dardo a cuadrúpedo: 85, 5.

2.4) Petroglifo (muy desvaído) de Lage dos Cabalos, Paredes, Campo Lameiro, P. (García Alén/Peña Santos: Grabs. rupestres Pontevedra 24 f. 10; GRupG 119): cazador montado a caballo (con los pies sobre el lomo?) parece arrojar un lazo o red a un cuadrúpedo que tiene a la derecha; a la izquierda está un ave de presa con una garra baja y otra alzada (fig. 35A), que interpretamos como el «Horus libio» (venerado en la zona W del delta

Fig. 43.- Pedra das Cruces, Louro, W de Muros, Coruña.

del Nilo) con pata alzada (mit erhobenem Arm) que probablemente corresponde al faraón como cazador de hipopótamos (W. Helck, in Wörterb. d. Mythol. I 363b). Cf. petroglifo con barco egipcio de papiros de Pedornes, Oia (fig. 35B), estudiado por Alonso Romero (La embarcación del petroglifo *Laxe Auga dos Cebros*, Pedornes, S^a Mª Oia. P., Actas XXII Congr. Nac. Arq. II, Vigo 1993, 137-45). El surco ondulado al pie del Horus es el símbolo egipcio del agua (del Nilo en este caso) y recuerda el ambiente egipcio de la acción original. Cf. el barco de juncos pintado en un soporte del dolmen de Antelas, Viseu (fig. 35C), que flota sobre el agua representada por 3 líneas paralelas onduladas (Alonso Romero, ib. fig. 11a).

2.5) Ciervo con armas clavadas en el lomo: 83 f. 1-4 (aquí fig. 68).

2.6) Cuadrúpedo junto a trampa reticulada (red o varas cubiertas de ramas?): 83 f. 6-8; 110b.

3) Fecundidad de ciervos.

3.1) Coito: 82 f. 8 (aquí fig. 65); 84 f. 20 (aquí fig. 69).

3.2) Ciervo itifálico: 82 f. 5 (CPG f. 94); 83 f. 10, 11 (aquí fig. 68).

3.3) Sol fecundador junto a astas o cabeza: 84 f. 8, 10-13, 15; 108; 109a,b; 118. Lagaña das Cruces y As Sombriñas, Tourón. Lag Rod 95 f. 9, 10.

3.4) Id sobre lomo: 84 f. 3, 16-19; 118.

3.5) Id. junto al (o colgando del) rabo: 82 f. 1; 84 f. 1, 2, 4, 7, 9 (aquí fig. 69).- 3.6) Ciervo/a/os/as en periferia del Sol grande: 84 f. 5, 6, 14, 21.- 4) Jinete.- 4.1) Sobre caballo: 117 (aquí fig. 70) passim.- 4.2) Sobre ciervo: 117 f. 14, 18.

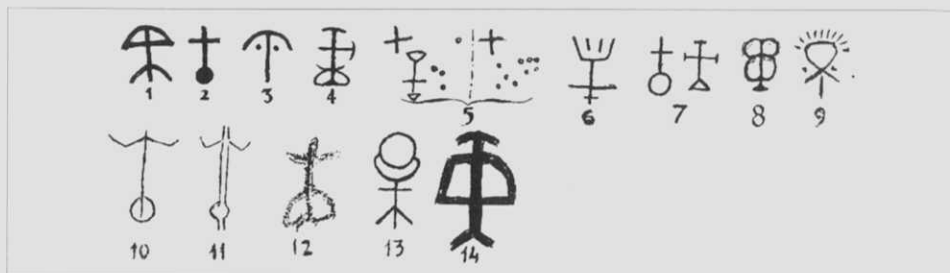

Fig. 44.- Conjunto de 14 cruces y antropomorfos copiados de jambas y puertas de casas.

1.6) SÓLO COVIÑAS O CAZOLETAS (ÉPOCA CASTREÑA O ROMANA)

Moruxeses (Anta de) E Lesa, Coirós, C., a 110 m. del outeiro con petroglifos antropomorfos de A Moura. «Unha delas (de las mámoas) apresenta a súa tapa enchida de cazoletas» (v. Sistem. out. 7.9 Rito fecundidad).

Pedra Ventureira 400m S. Bufadoira 7k NW Avaña, C, tiene encima 5 coviñas de 5cm; 30m W.: mámoa excavada en 1951. 'Que da la felicidad?' cf. g. *ventureiro/ra* 'venturoso, dichoso, feliz; pg 'casual, incerto, arriscado' FIG.

San Martiño (Capela de) Rúa de Francos 2,5k SW Calo 6k NW Teo-Ram^a, C. El muro está construído sobre un peñasco (outeiro?) con coviñas. Junto a la capilla y un cruceiro del s. XIV se celebra una famosa feria de caballos.

Outeiro das Pías (en Monte das Pías) Rozas Campo Lameiro, P. Roca con muchas coviñas GR22b.

Couselos (Pedra dos; o Pedras do **Coto do Outeiro**) Parada NNW Tanoiro 6k WnW Cotob, P. Roca alomada con petroglifo de círculos concéntricos y (medievales?) con muchas coviñas, cazoletas y 2 círculos pequeños con cruz dentro CP77-80.

Outeiro do Pío Tourón Ponte Caldelas, P.» Combinaciones circulares, zoomorfos y cazoletas « GR 1016. *Pío* moción de *pía* (< *Pila* 'mortero' posiblemente para rito de agua.

Outeiro do Río Loureiro Aldán Cangas, P con cazoletas, coviñas y un guerrero con espada, escudo y casco de cuernos ante casa circular cónica con puertas (GR 34); probablemente de la Edad del hierro.

Outeiro de Rozas Vellas Chan de Valboa Fentáns 6k NW Cotob, P. Círculos concéntricos, cuadrúpedos y (medievales?) cruces, CP52,3 y GR54b; en otra roca 2 espirales (caracoles para impetrar agua?) cuadrúpedos y cruces CP52,5.

Monte do Castro o Coto de Negros, Monte Penide; Redondela. Peñascos con coviñas, algunas unidas por surcos ligeramente ondulados (fig. 39), Hidalgo/Costas, in Faro de Vigo 25-XII-1979. Hallazgo importante porque parece abonar la fecha en la Edad del Hierro para este tipo específico.

Navia-S. Paio 4k CW Vigo. Roca con círculos rellenos de coviñas (fig. 40), GRupG 132b.

Monte do Castro Gargamala, Mondariz, P. Roca con surcos ondulados y rectos y coviñas, GRupG 132b.

Riña, Oia, P. Cazoletas y coviñas, v.

Agro do Pepe Vilasouto, Oincio, Lugo. Peñasco en esquisto cristalino en un crestón cortado a pico sobre la orilla derecha del río Mao (fig. 41). La cara plana (cuadrado de ca. 2 m. de lado) está totalmente llena de herraduras (algunas con punto central), cruces, coviñas y signos indeterminados, todos obtenidos por picado. Parece presidir el conjunto un antropomorfo con brazos en cruz (o mejor, una figura femenina sexuada) y piernas lineales divergentes (J. M. González Reboredo; Petroglifos da provincia de Lugo, Bol. Aur. 6, 1977, 58, f. 1A-C. Probablemente, creemos es de fecha altomedieval, aunque perviviría hasta la Edad Moderna. Otro petroglifo que también está sobre precipicio y tiene antropomorfos y coviña es el de A Moura, Figueiras, Coirós, C, v. Sistem. out. 7.9.

1.7) **PETROGLIFO. CRUCES DENTRO DE CÍRCULOS O CUADRADOS (ÉPOCA ALTOMEDIEVAL?)**

Outeiro do Galíneiro Cequeril Cuntis, P. Peñasco con paredes verticales grabadas con rectángulos con cruz interna (a veces de 2 brazos), probablemente «señal de términos medievales» GR61.

Carballeira do Pombal (Pena da) Lagoa Campo Campo Lameiro, P. Roca alomada 5x2m. Figuras iguales a las de Galíneiro, pero algunos círculos y cuadrados tienen también coviñas en las axilas de la cruz GR19.

2) **RELACIONADO CON ANIMALES**

Xarpal (Pena) S. Cristobo de Arzón 5k SW Negreira, C. De *serp-ale, colectivo de *serpes*. is 'serpiente'.

Cobra (Coto da) Maceira 4k NE Covº, P; Probablemente por petroglifo serpentifº (cf. el del castro de Troña, etc. U Valvº de EMPontv 11,1956; PAV 18)

Corvos (Outeiro dos) montículo en el lug. Centinela N. Goián 4k SSW Tomiño, P (Notº profesor M. Rodríguez 1995)

Galos (Coto de) Cani, P.

Gato (Outeiro do) W. Vilaboia, P. Gato animal demoníaco? Las brujas tienen gatos o se transforman en gatos también en Islas Británicas.

Gatos (Outeiro de) Arcola Meda N. Guarda Pg.

3) **CRISTIANIZACIÓN**

3.1) **CRUCES**

Louseiras (Penas) SE Chao de Aldea Viladonelle 6k SE Neda, C. Peñasco alargado (descubiertos por los «Topos» Alberto e Ignacio de Narón; lo visitamos 15.5.91). De granito gnésico (cf. Louseiras, del prerromano **lausa*). Su superficie casi vertical presenta 2 conjuntos sobre todo de cruces y crucifijos con los brazos del crucificado dirigidos hacia arriba en ángulo o semicírculo. Los dos grupos son aproximadamente coetáneos. El más numeroso (figs. 36, 36A) presenta cruces sencillas, coviñas, 2 series de 5 paralelas horizontales (escalones?) con cruz encima (paralelos en monedas visigodas y petroglifos de Donón Hío Cangas, P (noticia que debemos al arqueólogo J. Suárez Obero); cruz sobre peana escalonada?) y 5 crucifijos con los brazos hacia arriba y el cuerpo o piernas formando elipse; la coviña sobre el madero transversal de las cruces pudiera ser la cabeza (demasiado elevada) o el letreiro con el INRI. El 2º conjunto (fig. 36B) pudiera representar a Cristo crucificado (cabeza, cuerpo y piernas diferenciados) entre los 2 ladrones con 3 cruces menores y sencillas intermedias (Virgen, S. Juan).

Altar (O) en Punta Herminia o Monte dos Bicos 700 m ENE de Torre de Hércules, C. El Altar lo llaman «marineros y pescadores» fieles mantenedores de la veneración religiosa profesada a Punta Herminia por generaciones precursoras. Es una peña alargada que emerge ca. 90 cm del suelo; en su cara inclinada que da frente al SW presenta muchas cruces grabadas; surgen de pequeños círculos y

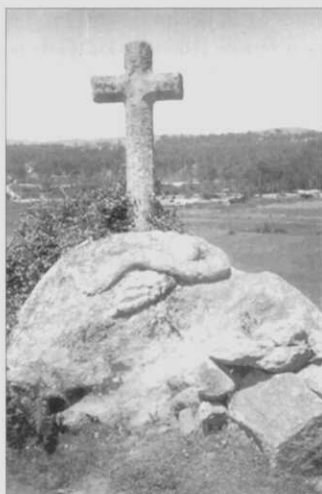

Fig. 45.- *Pedra da Serpe* (antes da *Serpenta*), Gondomil, Corme.

Fig. 46.- *Pena da Moura*, gran peñasco en que se apoia otro. Bustomaioir, Codesoso, SE Sobrado, Coruña.

otras están dentro de otro mayor (Tettam, 27). En el centro: 2 conjuntos de cruces dentro de sendos pentágonos redondeados (el de la izquierda incompleto) y conservando el ángulo superior. Las cruces representarían la cristianización altomedieval del outeiro y culto paganos, y probablemente está en relación con el petroglifo de Monte Alto, que estaba 900m SW, hoy en el Museo Arqueológico de S. Antón. En foro de 1953: leira *Do Vico* «que esta al nordés con el monte que se dice do *Do Vico* hacia el mar. Sitas en la *Agra do Castelo* (Torre de Hercules) y *da Xerpa*, términos del barrio de Sº Tomas»; en otro documento del s. XVII consta la herª *Do Vico* (Docs del convento de Sº Domingo de A Coruña, Tettam. 169). El topónimo *Bico* alude a la forma aguda de la *Punta Herminia*. *Bico* del célebre **beccus* 'pico de ave' probablemente de origen preindoeuropeo; como orónimo es metafª descriptiva reciente.

Polvorín (Pena do) Montealto 600m SSE **Torre de Hércules** N. Coruña. Petroglifo en pared granítica vertical (trasladada al Museo del Castillo de S. Antón). Conjunto de cruces, algunas de semicírculos o círculos (peanas del crucifijo?); otras encerradas dentro de círculo (apotropaico?). Abajo jinete con brazos en jarra, sobre caballo. Todo de línea fina con cincel de hierro. Fecha: ss. VIII-X porque aparecen iguales en sillares externos de las iglesia de S. Pedro de la Nave Zamora, y sobre todo en los del ábside y brazo S. del Crucero de Quintanilla de las Viñas Mambriillas de lara Burgos. «Las cruces e incisiones verticales de Quintana serían hechas con la espada por los guerreros antes de partir para la guerra, cumpliendo un rito de magia simpática de contacto con algo perteneciente a la divinidad, los muros de templo» *Hisp. Germ.* 16 fig 7.

Moa (A), cumbre del Monte do Pindo (referido a la aldea de O Pindo < *Pinetum*), SE Cee, C., de los más dominantes de Galicia. Cruces grabadas altomedievales con base circular; medidas: 32x20 cm., 60x34 cm. (fig. 42). En el monte apareció hace muchos años una placa de bronce con prótomos humanos y de aves interpretados como las Pléyades. También fue descubierto un petroglifo (hoy no localizable) que representa una fibula (en forma de 2 espirales de desarrollo invertido) del tipo Haslau-Regensbrunn propio de la zona adriática, ss. VIII-VII a. C.

Louseiras (Penas), Neda, C., v. 1.3.1.

Cruces (Pedra das), debajo del Outeiro das Chans, cerca del convento de franciscanos, al E. del petroglifo de Lágea das Rodas, Louro, W de Muros, C. Piedra (fig. 43) con cara casi vertical llena de cruces grabadas, de surco estrecho (algunas terminadas en coviñas) o ancho (algunas con base redondeada y extremo superior divergente). La piedra cierra y protege un abrigo (bajo peñasco) propio para anacoretas, que a lo largo de la Alta Edad Media grabarían estas cruces y otras en rocas inmediatas. Lo visitamos el 13-X-90. Foto de Pedro Marfany Vilarassau de junio de 1976. Cf. *Pedra das Cruces*, Mougás, Oia, P. Anati: *Arte rup.* f. 125.

Mar (Outeiro do) Gorgueiro, Moscoso a 4k NE Pazos Borbén, P. Outeiro de *Maruius*, sacerdote (?). «Gran roca con la superficie llena de cruciformes y cazoletas. Moderno» (GR): cuadrados y círculos con cruz interna, cruces sencillas o con brazos terminados en sendas coviñas, surquitos atravesados por 2 o 3 menores, rueda de 6 radios

Cruz (Outeiro da) monte Schneider: *Stud. Galiz.* Limiabeckens 275.

Cruz (Outeiro da) Arnoia, Arnª, O. (Otero-Cruz en PDE)

Cruz (Outeiro da) paraje de monte NE Ciquiril 5k SW Cuntis, P.

Cruz (Outeiro da) Portugal 3 concª Portalegre, Pombal, Penafiel.

3.1.1) CRUCES, ANTROPOMORFOS Y PERVIVENCIAS (fig. 44)

Conjunto de 14 dibujos cruciformes que fuimos reuniendo entre 1945 y 1956 principalmente pintados en madera o grabados en las jambas de viejas casuchas de aldea. En Caldero de Mojácar, Almería, dibujan o graban antropomorfos en las puertas de las casas para impedir la entrada a los malos espíritus. El nº 3 es una cara muy esquematizada: 10 y 11 son orantes en esquematización lineal; 13 sería cruz coronada por hostia o sol...

3.2) CRISTIANIZACIÓN, SANTOS

Nuestra Señora de Chamorro 2k NNW Ferrol, C. Santuario junto a peñasco con petroglifos, v. 1.3.1.

Nuestra Señora (Pedra de) Cambre, C. laja con petroglifos, v. 1.3.1

Mariña (Cotón de S^a) Rapote 5k NW Negreira, C.
Maria Sacra (Outeiro de) Cualedro, O., v. 4.1.2
Luz (Outeiro da Senhora da) Abrantes NE Santarém Pg.
Miguel (Outeiro de São) Guarda y Arrufana Guarda Pg.

3.3) FERRADURAS CON LEYENDA CRISTIANA

Son de Riba (Coto de; cota 417m) NW San Miguel 5km Santiago, C. En vertiente E. «rocas con moitas señales e pisadas (huellas) de cabalo, de leóns, vacas, burros, cama con almohada; noticia de un paisano en 1974. Posiblemente lugar de ritos mágicos con varios outeiros.

Aguas Santas - S^a Mariña N. Allariz.» Pedra redonda e nela unhas ferraduras *plantae pedum*, unha cadea e unha argola, e contan foi onde ficou ceibe un cativo dos mouros ó comendarse a Santa.

Da burriña, Coto das Ferraduras, S. Cortegada do Miño, W. provincia O. «as da burriña que levaba a Virxe o seu fillo fuxindo de Belén» (Bouza Brey, in BCMO 11, 374). Pena da Ferradura: insculturas que deixou a burriña que elevaba a Virxe cando venceu ó demo, xinete dun cabalo preto, nuha aposta a quen choutaba con mais aguza dende a eirexa de Cimadevila ó monte Sobredo. Leyendas semejantes en castro de Laza-Verín, Alais NW Cast Cals O Rosal Verín, Rebordão Brgça Travanco Vinhaes.

Ferraduras do Cabalo de Sant-Iago: Penedo das Ferr^a de Vences NW Verín. «Cando veu o Apóstol a nos axudar contra os franceses». Abedes, E. Verín, «cada pulo alancaba o cabalo dous kilometros, estando as outras pegadas en Tamaguelos e logo en Feces de Abaixo». O Couso-S. M^a 8k NW Estr^a, P. TAB 12-13.

3.4) CRISTIANIZACIÓN, VARIA

Pedra da Serpe (antes da Serpenta) Gondomil Corme-S. Adrián 4k NW Ponteceso, C. Peñasco (en encrucijada de 3 caminos) granito, semiesférico con serpiente(en altorrelieve) muy sinuosa y con alas extendidas; coronada por pequena cruz granítica reciente que probablemente sustituyó a otra de madera (fig. 45). Serpiente 1,25m de largo; cabeza vuelta hacia atrás equilibra la fuerte curva de la cola. Un antiguo dibujo presenta al pie de la serpiente, en el suelo, una excavación cuadrangular como para recibir ofrendas. Leyenda: S. Adrián con tropas romanas (por tanto posterior a Constant^o) expulsó a las muchas culebras que infestaban el bosque y mordían a la gente (totem que defiende su terreno?). Hoy carece de folklore; Sólo los entierros se detienen aquí como en otras encrucijadas y cruceros de Galicia. El folklore de la serpiente es muy polisémico: con simbología negativa (oscuridad, infierno, vida bajo tierra) y positiva (la piel es curativa, serpiente de Asklepios). Para el cristianismo es animal maldito (Virgen pisando serpiente, dragón de San Jorge). Leyenda jacobea del s. IX: discípulos del Apóstol derriban el ídolo serpiente en el monte Ilicino. Tiene relación con fertilidad en el rito que se practicaba en la ermita de S. Guillermo de Fisterra. Crucero de Simes, P. con serpe; Pedra dos Namorados, Marín, con cóbrega grabada (Calo Lourido y Rguez Casal in GALLAECIA 3, 1979, 327-337; por estilo y técnica se inclinan a datarla en el s. XVIII, que creemos cierto). En las fotos observamos una coviña sobre la curva media (para ofrendas?).

Culpa (Pena da) S. Poutemillos 10 SW Lugo, L. (Del pecado?).

Capela (Outeiro da) Moimenta da Beira Pg.

Peixón (Outeiro da) monte. Schneider: Stud.. Limiabeckens 275.

Igreja (Outeiro da) V^a do Conde Barcelos Pg.

Monte Malo, v. 4.3

Maino (Auter) Pereiro Aguiar O., v. 4.3 = Outeiro maligno?, v. 4.3.

Malato (Outeiro) Avión, O. v. 4.3 = Outeiro do Malato, del leproso.

Penediña de Nosa Señora Rosal Verín, O. «Alí aparece a Virxe e manifestou seus anceios nunhas oliveiras, e a Virxen testemuniou a su presencia, deixando marcadas unhas Ferraduras, un coitelo e outras figuras».

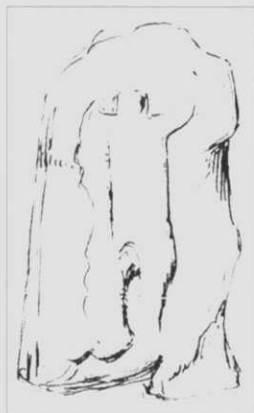

Fig. 47.- Cipo con tosca figura humana en relieve. Lubre, NW Ares,

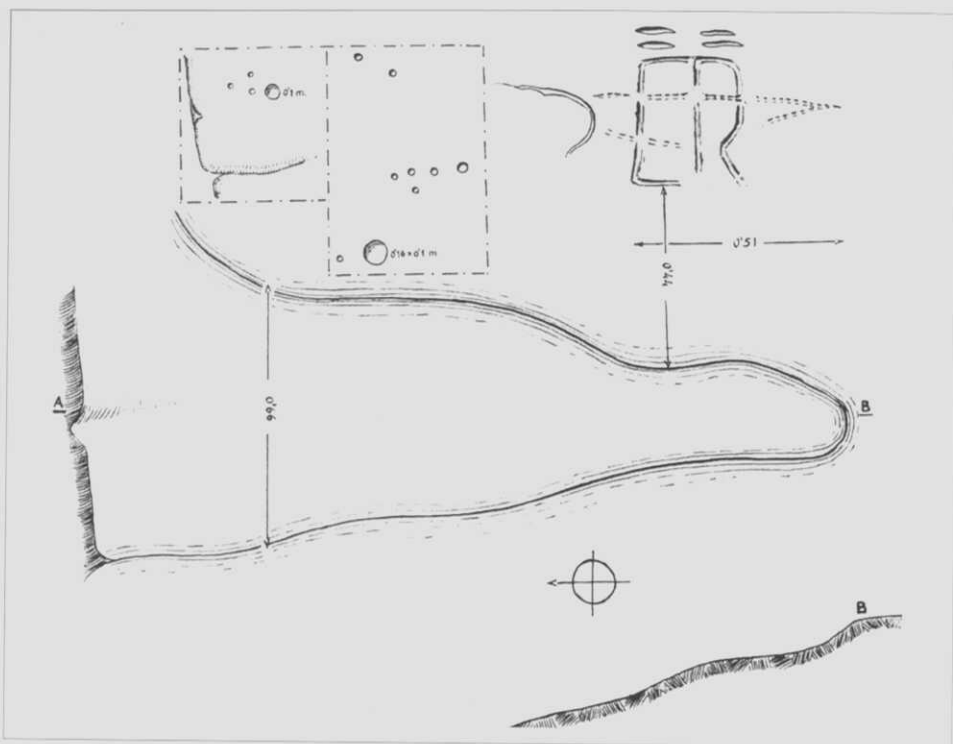

Fig. 48.- Pedra de Nuestra Señora, con folklore de rito de agua, Amil, Cambre, Coruña.

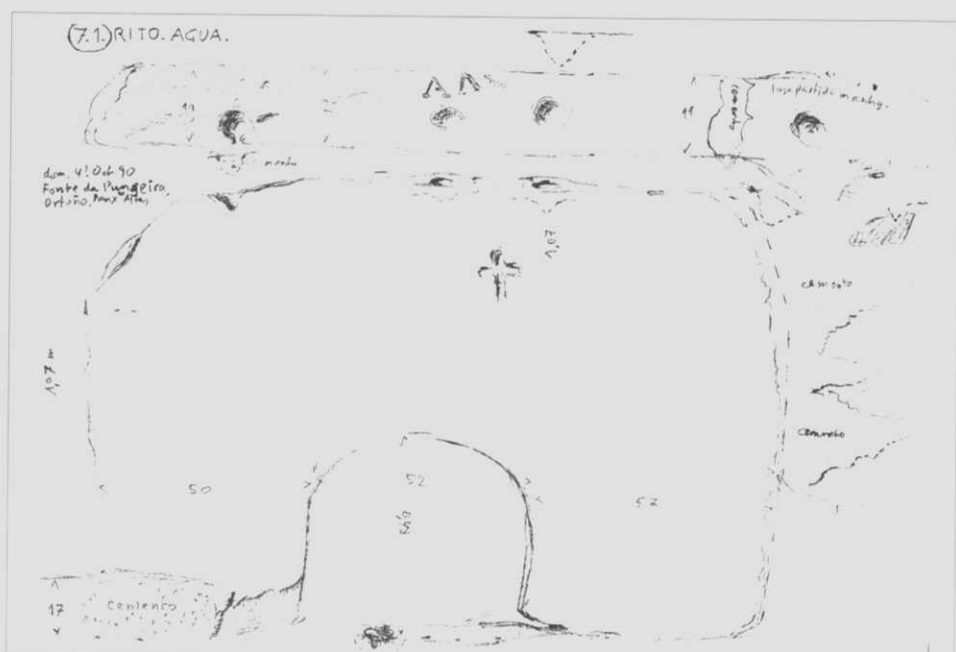

Fig. 49.- Losa (reutilizada?) con covañas y cruz grabada ante el pilón de una fuente. Pungeiras Atras, NW de Ortoño, Ames-Bertamiráns, Coruña.

4) DIVINIDADES Y ESPÍRITUS

4.1) DIVINIDADES Y ESPÍRITUS FEMENINOS DE VELLA(S)

Los topónimos compuestos con *Vella* 'meiga, bruja, hada' *Pau de V^a* y (con estela antropomorfa).

Cruz de pau da Vella (monte en vértice de ayuntamientos de Viveiro, Jove, Cervo y Valadouro, L.).

En montes y fuentes de montaña.

Fonte da Vella N. Carballal 8k S. Nogáis, L.

Vella Coxa, monte **Daviella**, monte 3k S. Taramundi NW Asturias.

Cova da Vella N, isla Ons NW Bueu, P.

Vella divinidad frecuente en orón y leyendas de Alpes occidentales: la Veglia, colle de la Veille, la Véló (ant. provenza velha 'la vieja' Hirsch BNF 17, 1982, 383).

Vellas (Outeiro de). Mirandela 6k SSE Castroverde, L. (500m. S.: monte de Outeiro, pje)

Velhas (Outeiro de) Pinheiro Penafiel NW Pg.

Vellas (+ Outeiro de) S^a Mª Ferreira de Pantón NE Pantón, L, no localizado, Documentos en Ferreira de Pantón de 1299 a 1428.

Vellas (Outeiro das) Aldea Mirandela &k SSE Castroverde, L.

4.2) DIVINIDADES FEMENINAS, MOURA

Moura (Pena da) 1k SE Bustomaioir 2k SSW Codesoso 4k SE Sobrado, C., Gran peñasco (fig. 46) esferoide (con 9m de altura) en él que se apoya otro alargado algo curvo, según la leyenda «cántaro do leite» y mazo con el batía...

Moura (Outeiro da) Montemaioir o velho Pg.

4.3) DIVINIDADES FEMENINAS, VARIAS

Patufa (Outeiro da) monte 222m N. Maceda 8k NNE Boiro, C, límite ayuntamientos de Lousame y Boiro estribaciones SW de monte San Mamede (con ermita) « Diablesa»? Posiblemente var. descende de *patudo* 'que tiene grandes patas o pies'; *pateta o patillas* 'el diablo («ya se lo llevó pateta»); *angel patudo*, persona buena sólo en apariencia, in C'OLE; *Pateta* (también patas) 'demonio con pies bestiales' ca. 1610 CB. *G patuxar* 'chapotear, pisar fuerte en agua o lodo; *Patuleira* 'grupo de gente bulliciosa'.

Boa Madre, monte, O.

Boa (Pena), monte C (da Boa?).

María Sacra (Outeiro de) monte 789m, extr^o de Xironda Cualedro, O., en límite Provincia de Orense y Portugal.

Bruja (Cova da) Muros, C. Con petroglifos de 2 ciervos sobre sendas «trampas» rectangulares y otro con escena de caza de ciervas, GRupG 76, 83 f. 78, 85 f. 3.

Fada (Outeiro de) monte 633m W. Sabucedo 12k SSE Estrada, P («de» en mapa), en límite con Quireza ayuntamiento Cerdedo (Outeiro da fada 656m GeG).

Pena da Dona, monte 248 m. S^a Mª Paradela 6k NE Estrada, P: Posible cristianización de teofanía en peñasco. 1k NE está el lugar Ribeiradona (<*R^a da Dona).

Doidas (Outeiro das) Arruda dos vinhos Pg' de las locas, sin juicio; ver Rito Curativo, 7.3.

Eva (Outeiro da) Santarén, Portugal.

4.4) DIVINIDADES Y ESPÍRITUS MASCULINOS

Mouro (coto de) Cani, P.

Fig. 50.- Monte (antiguo castro) y restos de la ermita de S. Marcos, 1,5k NE Ames-Sto. Tomé, C.

Fig. 51.- Fonte Moleira, SW de Outes, Coruña.
¿"Mesa de ofrendas"?

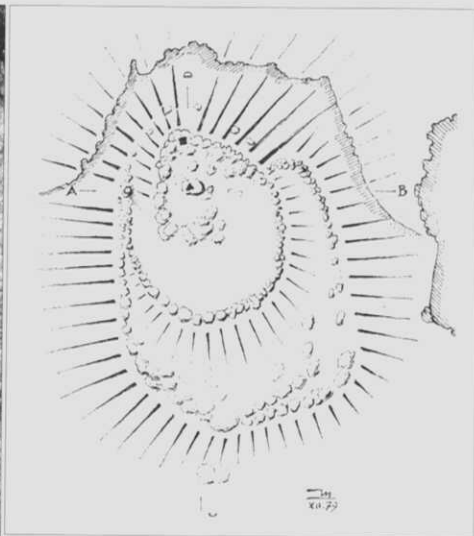

Fig. 52.- Castro O Castrallón (o Monte dos Castelos), 800 m. NNW de Nostión, 4 km. WSW de A Coruña. ¿Castelo-atalaya altomedieval? en mogote blanco de aptita. A 400 m. SSW (500 m. NW de Nostión) está el complejo de "piolas" y cazoletas artificiales muy redondas.

Mouro (Outeiro de) Piãres Cinfães N. Pg

Mouros (Iglesia dos) SW Culleredo, ver Altar Pedra 1.3.

Mouros (Outeiro de) Chave Arouca Pg.

Mouro (Outeiro de) Nerga 3k W. Cangas, P. (y Pegada do Mouro casi en al cumbre). Coviñas y círculos concéntricos muy desgastados GR38.

4.5) DIVINIDADES Y ESPÍRITUS MALOS

Malo + Monte Malo SW Aranga, C, ver Serpe, Présaras.

El término de *Monte Malo* usado *in rivulum Navella* (por Narcea?) 905 OVIE 65.

Mau (Outeiro) Revelhe Fafe N. Pg

Malato (Outeiro) monte 90m Casar de Nabo Abelenda, Avión, O.

Maino (+Auter) 1224 Rocas 146b, Outeiro 2k E. Cebreiros Covas, E. Pereiro de Aguiar, O.; *Altariu Malignu?*, v. 3.6.

Nouco (Outeiro [cerro] do) Campo Lameiro, P. *Nocuus?* 'nocivo dañino' cultismo eclesiástico ó médico (no en ML) ver 1.3.1.

5) FUNERARIO

5.1) CULTO A LOS MUERTOS

Vestigios de culto a los muertos en alta Edad media: «*In veneratione omnium sanctorum qui tibi placuerunt ab initio mundi usq nunc*», 1092 PMH DC 776, Daivd 117; test^{to} en favor de la iglesia S^a Euf^a de Montemaior en conmemoración de los santos según rito hispánico.

Além (Outeiro de) Gondomil Valença NW Pg. Probablemente 'Outeiro del más allá', de ultratumba; cf. pg *além* 'da parte de lá... O outro mundo', FIG.

5.2) ORACIÓN DEL PARAÍSO

El buen ladrón rogó a Jesús: «acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Jesús le dijo: yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso» Luc 23, 42 y 43.

«**Donde se Adora**» (en mapa) paraje en el monte 1k ENE Quilmas 6k NW Carnª. C. Cota más alta en el camino del Pindo y Quilmas a S. Marnª de Carnª; donde el difunto «veía» por última vez su aldea.

Pena da Bendición paraje Montoxo ESE Cedª, probablemente donde se bendecía al difunto camino del cementerio.

5.3) SEPULTURA

La costumbre de ser enterrado en lo más cerca de la iglesia, es decir, de lugar sagrado, posiblemente se retrotrae a la de enterrarse en el outeiro como «centro cósmico del grupo»⁵¹. Habría que investigar si algunas estelas funerarias romanas fueron encontradas junto a outeiros.

Restande Cerro sobre Liñar Trígundi 200m SW iglesia Sª Mª Restande 6k NW Trazo-Viª Pª. C. En la cima: necrópolis romana sepulturas tégulas a 2 vertientes, SS III-IV?

Serantes (Outeiro de) SW Moraime 3k SSE Mugía. C. Pequeña altura en dirección a Orusio (-uxo; del gentilº *Orusius*, SOL. 134). Hacia 1960 un paisano para plantar eucaliptos y aprovechar las piedras destruyó casi 15 cistas (not. prof. Romani oct. 92). Está a 1k NE de Xanzón (*Clandiomerion* de Ptol?).

Outeiro (Pedras de) Pino de Val Chacín 5k SE Mazª. C. En 1984 apareció, con otros restos

Fig. 53A.- "Piolas" y cazoletas a ras del suelo. Monte dos Castelos, W del Castro de Nostián, límite con el ayuntamiento de Arteixo, Coruña.

Fig. 53B.- "Piolas" y cazoletas. Monte dos Castelos, Nostián, Coruña.

⁵¹Donación al monasterio de Toxosoutos (Lousame. C.): *et mando ibi mecum ducentus morabitanos ad construendum quandam capellam super sepultura mea. Item mando dare eidem monª CCC morabos Alfonsi ad emendum unum casale hereditatis ad opus guberni cuiusdam nunachi [error por monachi] qui celebret in dicta capella missam pro anima mea* 1262 TXO 220b. En los outeiros probablemente se encendían luminarias para honrar a los que allí estaban enterrados; este rito lo heredaron los monasterios altomedievales en Galicia: *pro remissionem peccatis nostris et pro luminaribus altariorum ipsius sanctis* [error por ipsorum sanctorum] *qui ibidem sunt recondite, et pro victum et tecumentum serborum Dei et ancillarum Dei... donamus, testamus*, 1058 SJ 463b (carta «agnitionis» de la infanta Elvira Vermúdez respecto al monasterio de S. Juan en el Valle de Lemos, hoy parroquia El Salvador de Seoane. 3kNW de Monforte de Lemos. Hay que añadir la costumbre de *bota-los fogos*.... v. 7.5 y la emotiva canción «unha noite na eira do trigo... unha cova nun outeiro / e un cadavre no fondo do mar».

romanos, en un labradío la estela *DM Aurelianus annorum XXXX*. Conservada en el Instituto Enseñaza Media de Santa Comba. Según tradición allí había un cementerio antiguo y pequeña iglesia «hoy desaparecida». CIRG I nº 72.

3k E. de Chacín monte (Outeiro?) de Banzas, 2k NNE Entíns 5k N. Outes-Serra, C. apareció en 1968 *Ara votiva: XVI/CTOR/ARAM/VIC-TO/PRVO*, 2 últimas líneas son problemáticas = *victor/p(osuit) rou* (al jabalí; Millán/Acuña, Emérita 39, 1971, 345 o *Victo(rinus) pr(o) vo(to)* (CIRG I nº73)

6) IMAGEN HUMANA

Lubre (Sª Eulalia) 700 m. NW Ares, C. Cipo irregular con tosca figura humana en bajorrelieve (fig. 47) En 1976 aun era objeto de veneración.

Coirós, C. Imagen femenina desnuda en relieve. A Moura o Penedo do Seixo SE Figueiras 3k SE Coirós, v. 7.9.

7) RITO

7.1) AGUA

Nuestra Señora (Pedra de, nunca oímos de Nosa) 200 m. Amil 2k NW Cambre, C. (fig. 48). Situada en el camino antiguo de O Temple a Cambre (ca. 500 m. NW del Castro de Cambre, destruido para levantar el edificio del Ayuntamiento) es una amplia laja de pie, un poco por encima del nivel del camino. En su zona W presenta una ligera depresión alargada cruzando hacia el N. llamada *A Cama de Nuestra Señora*, cama en la que en época pagana probablemente se realizarían ritos de fecundidad⁵²; v. 7.9.

Pungeiras Altas NW Ortoño 1k SSE Ames-Bertamiráns, C. (fig. 49). En la fonte da Pungeira (<*Pulegiaria*, de [*Mentha*] *pulegium* 'poleo') la losa de delante y sobre el pilón presenta en su cara

Fig. 54.- Cazoletas y coviñas unidas por surcos. Riña, Oia, Pontevedra. GRupG, 133.

Fig. 55.- Rocas con cazoletas bajo los muros de construcciones castreñas. Monte de Santa Trega, A Guarda, Pontevedra. GRupG 25.

⁵²44 cm. al E. de la «cabecera de la cama» hay unas líneas grabadas que interpretamos como dos mayúsculas yuxtapuestas, CR, con dos rasgos paralelos horizontales sobre cada letra: éstas son estrechas, la C subrectangular, la R con cabeza grande y estrecha; probablemente de los ss. IX-X; dos fisuras naturales las atraviesan de tal forma que dificultan la claridad del trazado de las letras, pues ambos tipos de surcos son muy parecidos. A la izquierda de la C hay un surco semicircular o mejor abierto en forma de parábola. En el extremo NE hay dos superficies horizontales con mesas de ofrendas; una, la más estensa, presenta una cazoleta cónica muy regular de 16 cm. de diámetro por 10 cm. de profundidad y 8 coviñas; y la menor, una cazoleta de 10 cm. de diámetro y 3 coviñas. Después de mi primera visita algún irrespetuoso grabó con cincel de hierro (letras de 4-5 cm. de alto) las letras (probablemente iniciales de antropónimos) C. y T. S. Q. En mi visita de ca. 1950 una mujer que creo estaba apacentando vacas, me contó lo siguiente: a esta pedra viña moitas veces a procesión desde a igrexa de Cambre pra rogar que chovera. A última ves viñeron os falangistas co seu uniforme acompañando á Virxe, desde Cambre; díxome a miña abuela que unha ves tan pronto chejou a procesión a esta altura (30 m. S. de la Pedra) empezou a caer auja a barrer; os buratos (cazoletas y coviñas) chámanse «os pocíños»; neles botaban cartos os señores -inda fai pouco, haberá 5 anos- e nós os recollíamos. Y refiriéndose a la R del grupo CR: esto parece unha R; querrá dicir reina? Y la C: esto é a jade; outros din que a jade é todo, pero a parte de arriba saliú torta. Y al surco parabólico: esto é a ferradura do caballo. En 1979 un paisano me dijo que Petra Pita López de Amil «sabe moitas

superior 3 coviñas (y otra en la piedra que prolonga a la derecha) una A y parte de una N.?, y en la cara frontal una cruz grabada; la cara inferior presenta un reentrante peraltado utilizado para sacar agua del pilón. El desgaste de la losa acredita milenios y junto con su ventanuco hacen pensar en una «pedra formosa» cristianizada y reutilizada. Las coviñas para ofrendas en la fuente sugieren un rito con intervención del agua, quizá para impetrar lluvia.

Pío (Outeiro do) Tourón, Pontecaldelas, P.

San Lourenzo NE Coruxo 5k SW Vigo, P. Peñasco (junto a capilla) con canales que van a un pocete; allí también hay un peñasco con hoyos de erosión eólica en pared vertical. Lo hemos dibujado y estudiado en 1942.

7.2) AGÜERO

Asubíos (Outeiro dos) peñasco a 800m NW Hío NW Cangas, P. Aludiría a silbidos producidos por el viento penetrando por agujeros y quedades del granito, Tomados como *agüero?*. De *Assubil*, de *Assubulare*, var. de *sibulare*.

Fig. 56.- Unidad de 4 círculos concéntricos con cazoleta central y coviñas periféricas. Gargamala, Mondariz, P.

7.3) RITO CURATIVO

Foles (Outeiro dos) 800 m. SW Sabardes, 7k SW Outes-Serra. 'Outeiro de los locos'?

Rens (Outeiro dos) 1,5k E Macenda, 8k NNE Boiro, C. Para curar dolor de riñones?, lat *renes*.

Doidas (Outeiro das) Arranhó Arruda dos Vinhos, 'de las locas', ver Divinidades y Espíritus 4.1.2.

Roupa (Outeiro da) Sobral de Abelheira Mafa Pg. Probablemente alude a ropa dejada en el outeiro por enfermos para lograr la curación.

7.4) CUSPE

Cuspe (Outeiro do) NS «Bergantiños (na terra de) o cuspir no lume era considerado como un acto sacrílego» (Murguía: Galicia; Oestrim 164b).

Cuspe (Outeiro do) paraje y aldea (Outeiro) S. Mig Presqueira 7k SSE Forc, P. Cerca hay minas de estaño.

7.5) FUEGO

Pervivencias del culto al fuego y al sol: Ayuno del domingo por los priscilianistas para honrar al Sol (Decreto del Papa Inocencio). «Os mouros adouraban ao sol» (tradición en el

cousas desta Pedra». Hacia 1972 en una visita al Castro de Armental (NW Pravio, 1k NE Cambre) me dijo que «na Pedra de Nuestra Señora estaba escrita toda a Biblia». Hacia el S (extremo alto) se estrecha como para adaptarse a hombros y cabeza. La visité varias veces; ca. 1950 obtuve el primer dibujo completo: en el grabado yo veía una especie de retícula irregular (el camino antiguo se apreciaba perfectamente, no había ningún edificio ni cercado próximo, y la vista era espléndida: Ría del Burgo, puerto del Pasaje y Coruña con su Torre de Hércules, castros de Sarro (E. San Pedro de Nos), Montrove y Albedro y algunas mámoas hoy destruídas de los montes de A Zapateira y Arcas. El 25-XII-79 volví y distinguí claramente el grupo CR con cuyo nuevo dibujo corregí el de 1950.

Barbanza). En Bergantiños escupir en el fuego era sacrilego, v. 7.4. En Cervantes, L, «unca de leite calentada al sol». *Tizón de Navidad* (denunciado por las Sinodales de Mondoñedo s. XVI (OESTRIM 165). **Cacharela en Outeiro**, en provincias de Coruña y Pontevedra, v. 12.

San Marcos, monte muy dominante 346m con restos de una capilla, 1,5kE Ames-S° Tomé, C. Es un castro alargado, elíptico en dirección NE-SW con una elevación en cada extremo del eje mayor (de casi 150m); pero hoy nadie lo llama castro. De la capilla sólo quedan hiladas inferiores. «O santo e a romería pasaron á capela de S. Amaro de Ames, pero polo S. Marcos inda continuaron a bota-la pólvora dende a ermita ata 1973, e botábana cara a Cortegada (1,5k al NE) pra que as agras de Cortegada tiveran bó fruto.» 5 m. NNW de la capilla afloran viejos mampuestos y una gran losa (restos de una choza subcuadrada ?) 10.4.75

Roo-S° M° 4k NE Noia, C. Paraje monte *Outeiro* (no en mapa). En la «víspera do mes dos maíos» los habitantes de la comarca suben al dominante *Outeiro*, encienden una hoguera, y cantan al fuego fecundador (Bouza Brey: ritos Agrar^o propiciadores espíritus Tierra en Galicia RDTP 9, 1953, 82.

Mazafacha 1k NNW Meirama 3k NE Cerceda, C. **Maza da Facha* 'peñasco (en forma de pisón) de la hoguera, luminaria o antorcha'. Vestigio del culto pagano al fuego? (cf. Concil. Bracar^o I o II: «Si en la parroquia de algún presbítero los fieles encendiesen teas...» (Murguía: Hist. Galicia, I 642; TAB 11). También quizá fuese una señal militar contra el desembarco de vikingos o musulmanes. Posiblemente ant^o europeo **bhat-ia* 'golpear, machacar': lat. *battuo, ere* POK 111 b.

7.6) LETANÍAS

Cf. **Apregación** S. Juan (y anejo S. Cibrao) 8k S. Friol, L. 'La rogativa' ver Otar de Pregos.

Cotón de Ladeiñas pequeno outeiro 800m NW S° M° Ameixenda 5k NE Ames- S. Tomé, C. 19.10.93, 700m N.: aldea Roxido.

Pico Sacro usq in Reboritelto (Reboredo? E. Pico Sagro) ubi congregatio sacerdotum. 904 His I Ap 54b: CSGO 135.

Outeiro das Ladaiñas per terminum de *Pena de vado* (paso del Miño, Outeiro) et inde per *illum auctarium quod vocitant letaniarum* 886 BCMOr 1 p7 CMG 165 n 391 (interpreta S° Ladaiña) donación ALF III a catedral Ourense. Clero y pueblo acuden por mandato de Gelmir en procesión a la Iglesia de S° Cruz que él reconstruyó en el monte del Gozo (HComp^o I20,1p 110a) todos los años, por las letanías mayores y por la festividad de S. Marcos. In *auctario* de letanías 921 Veiga 177, doc. Rivas de Sil.

7.7) OFRENDAS

«Mesa de ofrendas» circulares, coviñas, cazoletas; excepcionalmente pías y piolas (piletas); coviñas y cazoletas unidas por surcos rectos o curvos. Ofrenda en acción de gracias por cosecha pueden estar detrás de leyendas: a) el «deloírar» monedas de oro al sol (Vinseira Grande, Celas de Peiro, C.; v. 1.3); b) la «mora que saca a solear trigo», GrabRpG 115. Precisamente los priscilianistas fueron acusados de hacer ofrendas al Sol y a la Luna, v. 13.5. Cazoletas y piolas también podrían ser moldes para moldear cuencos y fondos de toscas ollas hechas a mano sin ayuda de rueda de alfarero; v. 11.6. En el testamento de Afonso de Solleiro, vecino de S. Joán de Toldaos, E Pantón, Lugo, consta: «Item mando que me tenan des clerigos a mina sepultura... que me digan dous triintanarios...; mando me ofrendan oyto meses cada día de hun dineiro de pan e de outro de vino, 1428 Ferreira de Pantón.

A) **Vodas** (Pedras de) 936 HIS II Ap^o 123b (ver Caaveiro) Goente 10k W. Pontes de García Rodríguez. 'Piedras de ofrendas' (outeiro de ofrendas). *Vota* pl. de *votum*.

B) **Monte dos Castelos** 400 m. W de Castro de Nostián, C., 20 m. E. de linde con ayuntamiento de Arteixo. «Piolas» y cazoletas a ras del suelo al SW del Castelo. 25-XII-79. Foto E. Monteagudo.

C) **Fonte Moleira**, Sabardes-Freixo, 6k SW Outes-S° C. Unidad de 5 círculos concéntricos; el

espacio entre los 2 círculos externos está dividido en compartimentos radiales con sendas coviñas. Las demás figuras son círculos concéntricos, círculos rellenos de coviñas, una espiral y grupos de coviñas (fot. profesor Alonso Romero 1993).

D) **Lágea das Rodas** NE Louro 1,5 k SW Muros, C. «Mesa de ofrendas», v. 11.6.

D1) **Campos Grandes** SE Lágea das Rodas, v. 11.6.

D2) «Abrigo santuario» de Monte Louro 3k SW Muros, C., 80m. E de las cuevas Os Profundos, en la subida a la Fonte da Santa, 200m SE sobre el primero de los antiguos establos de ovejas (junio 1980 y 31-VIII-90); fue descubierto por la Doctora María Castroviejo. Abrigo formado por peñascos (Louro < *Laurio 'pedroso', del ie *leuläu 'piedra', POK 683) caídos del Monte; aspecto de santuario de caza. Grabados (profundidad 5-8 mm.): unidad de 3 círculos concéntricos con excrescencia semicircular y otra más externa, que corresponde a formas semejantes en Lágea das Rodas y en Campos Grandes. Cierva o équido (fig. 62).

Dos excrescencias semicirculares como las de Lágea das Rodas presenta un petroglifo inédito en una covacha en Monte Louro, SW de Muros, C. en la subida a la Fonte da Santa.

E) **Gargamala**, Mondariz, P. Unidad de 4 círculos concéntricos con cazoleta central y 2 hileras de coviñas entre los surcos exteriores. Las demás unidades tienen 3-8 círculos concéntricos, GRupG 48.

Peñas o lajas con coviñas y cazoletas, a veces unidas por surcos.

F) **Santa Trega**, A Guarda, P., bajo los muros de las construcciones castreñas, GRupG 23-26.

G) **Castro de Terroso**, Mos, P., bajo la muralla, id. 23b.

H) **Monte Penide**, 3k SW Redondela, P., id. 27.

I) **Monte Corroubelo**, E Pedornes, NNE Oia, P. GRupG 30a. Cazoletas rodeadas de sendos surcos.

J) **Riña**, Oia, P. Cazoletas y coviñas unidas por surcos en general rectos junto a «pía» natural de fondo plano, GRupG 133.

K) **Carozos** (Outeiro dos) con pías casi 700m NW Hío en altura granítica, NW Cangas, P. (Not^a Jesús Suarez Otero 13.4.94) Probablemente le ofrecían mazorcas de mijo (millo miúdo *Milium panicum*) en los SS XVIII-XIX millo/maíz; los pájaros comerían los granos, dejando los carozos o carolos (cs corazón, raspa o zuro). *Corozo* > carozos (disim o-o-o > a-o-o, cf. Portacovo. Los outeiros con petroglifos (ver 1.3.1.) presentan también coviñas probablemente para contener ofrendas.

L) **Riovodas** (-bo-) Siabal 2k NW Paderne Allariz, O. Río de vodas. Posiblemente por ofrendas a una Fervenza/cascada, cf. las velas (hasta hace poco también pollos) en la Fervenza detrás de la capilla de S^a Locaia, Chacín 6kNNW Outes Sc^a, C.

7.8) VUELTAS

«El círculo espiritista, en una forma u otra, ha sido empleado en toda época, acompañando a danzas u otros medios para reforzar su acción. Una de sus variedades es la de uno solo o varios individuos dando vueltas alrededor de un lugar, árbol [en nota: Grabado de la Biblia de Montserrat: Un círculo girando alrededor de un árbol], templo, etc., resto de lo cual son las procesiones alrededor del templo y otras costumbres transferidas del paganismo al cristianismo. En este caso surge nuevamente el efecto de resonancia y el armónico implicado: cada vuelta supone un impulso y al cabo de un número de ellas, se alcanza la amplitud necesaria para el efecto que se busca. Un ejemplo típico es el de las vueltas del pueblo judío en torno a Jericó (Josué, 6). En el número de vueltas influyen, sin embargo, los armónicos del fundamental...»⁵³

Parte de las tropas de Abimélek contra los sublevados de Siquem "llega por el camino de la encina de los adivinos" (Jc. 9, 37). Probablemente es la misma del Gén 12, 6: "llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de

⁵³ SANTOS 246-47.

Moret". Yahveh ordena a los israelitas que supriman "todos los lugares donde los pueblos (canaaneos) que vais a desalojar han dado culto a sus dioses, en lo alto de los montes, en las colinas y bajo todo árbol frondoso; demoleréis sus altares, rompereis sus estelas, quemareis sus cipos, derribareis las esculturas de sus dioses y suprimireis su nombre de este lugar" (Deut. 12, 2-3).

En los antiguos templos cristianos de peregrinación (desde el de San Juan de Éfeso-Seldjuk) los peregrinos entraban por una nave lateral, daban la vuelta por la girola y volvían a los pies de la iglesia, y sólo después de dar la vuelta completa se dirigían al altar mayor.

Roda (Pena da) y Cordal de Penas da Roda Sº Tomé Gaioso 6k W. Outeiro de Rei, L. « Os genitales da Terra Chá (Manuel Mª, o poeta da Terra Chá» sept. 91). Probablemente *outeiros* en los que se realizaba rito impetratorio de las 9 vueltas posteriormente transferido los templos cristianos.

Outeiro da Roda Bolada Celorico de Basto SE Guimarães. *Roda da Santinha* se llama al outeiro de Barrega Celorico Basto (Araújo 110)

Ortoño (S. Juan) Ames, C. La procesión del día de S. Juan se ordena en dos filas y al llegar al cruceiro, la derecha lo rodea por detrás y pasa a la izquierda y la de la izquierda lo rodea y pasa a la derecha (notª Lino Vilas 5.96).

Roda de B Vilanª de R castro romano NW Celanova, O.

7.9) FECUNDIDAD

Para Mircea Eliade en las piedras de Fecundidad está el «espíritu petrificado de los antepasados», Cebrián Franco J. J., *Santuarios de Galicia* 1982.

Nuestra Señora (Pedra de) (nunca ofmos de Nosa Sra) 200m N. Amil 2kNW Cambre, C: Laja de piedra con depresión (cama de Nª Sª), CR (con rectangº) grabadas probablemente SS IX-X, 2 mesas de ofrenda: una con 4 coviñas otra con 9; curva grabada « é a ferradura do caballo». Desde la iglesia de Cambre venían aquí procesiones para impetrar lluvia. Lo dibujamos en 1950 y 1979, v. 7.1 y fig. 48.

A Moura (también llamada **Pena Furada** y **Penedo do Seixo**) Figueiras, E. de Lesa, 3k SE Coirós, C. Petroglifos en dos peñascos (de granito de dos micas) cortados a pico sobre la abrupta orilla derecha del Mendo, poblada de espeso monte bajo, frente al Monte do Gato y tierras de Oza dos Ríos (a 100 m. de A Moura empieza la necrópolis de mámoas de Moruxeses). Los grabados son: a) 2 círculos tangentes, el mayor cortado por la mitad para buscar oro. b) Figura femenina desnuda, 7,5x16 cm. de contorno excavado para dejar la figura «en reserva», presenta coviñas para ojos, boca y pechos (los brazos, creemos, faltan); ancho y profundo surco, con punta hacia arriba, en el vientre (sexo femenino cuyo tamaño y capacidad sería para recibir algún líquido u ofrenda, en un rito de fecundidad) y otro menor para separar las piernas. c) «Pía» cuadrada (lado 30 cm.) 1,5 m. NE de la cabeza de la Moura. d) Figura de «enano» situada en la punta del peñasco más saliente y de acceso muy peligroso. Presenta ojos, nariz, boca; cuellos y cuerpo muy cortos, piernas abiertas. e) 5 coviñas (4-5 cm.) junto a la cabeza del «enano» y otra bajo el pie izquierdo. f) 6 estrechos peldaños de forma triédrica excavados en la pared vertical para subir al peñasco. El gran desgaste abona la época tardorromana o altomedieval. Relación, creemos, con el rito de ascensión difícil a la *montaña cósmica* (v. 12.3). Junto a los peñascos aparecieron fragmentos de tégulas romanas e ímbrices y de cerámica hecha a mano. Folklore, sólo: «é cousa de mouros». Las tégulas romanas fecharían el principio del monumento en época romana tardía, pero el «enano», de surco vivo y estrecho, fue hecho por uno de la aldea en época reciente, lo que ponemos en duda a juzgar por las coviñas inmediatas, de aspecto antiguo. Posiblemente, creemos, lo que hizo el paisano fue reavivar el surco antiguo con finalidad mágica de contacto (A. Fernández Malde, in Anuario Brigantino 16, 1993, 15-24; se inclina a considerar la figura femenina como monumento simbólico-religioso de época prerromana, que continuó en la romana, y el conjunto de peñascos como puesto de vigilancia). Posiblemente se trata de un outeiro compuesto de 2 peñascos principales, uno de ellos de muy difícil acceso, lo que propicia la presencia de la divinidad, que en este caso sería de la fecundidad humana.

Carballo, C. en una roca que se emplaza cerca de Coruña, las mujeres que tienen malos partos tiéndense para que las bañe la luz de la luna; combinando posiblemente de este modo el culto de las piedras con el de Diana-Lucina» CCG420; TAB 23a.

Virxen da Barca, Mugá, C. Santuario pagano cristianizado «Pedra de abalar» usada en distintos ritos propiciatorios. Las parejas estériles «acuden en cualquier época del año, con el deseo de que sirviendo de lecho.. Pueda originarse así la vida del ansiada hijo» (Fraguas Galicia insólita, Cor 1973, 30; SIF 240 con el mismo fin también se bailaba alrededor de una piedra (que probablemente es ésta de abalar) según Alberto Aguilera (Derecho consuetudinario, Madrid 1916, 140; TAB 23).

Pindo (Monte do) casi 3k NW Carnota, C. Piedra fecundadora, citada por el Padre Sarmiento (Murguía: Galicia 75; SIF 242) Murguía establece paralelos con los de Plouharzel y Mer-ar-Dracón bretona y la de Serra de Sao Domingos Pg.

San Guillermo de Fisterra. Ruinas de pequeña ermita de S. Guillermo en monte rocoso sobre el mar. Entrando, a la izquierda se conserva solo el fondo de un sarcófago donde las parejas estériles realizaban el acto sexual, y para evitarlo fue mandado repicar según refiere el Padre Sarmiento (Murguía Gal. 74-75; SIF 236).

Coto do Outeiro Moimenta Saidres? 4k N. Silleda, P. Peña e «cama» cf. Fisterra y Taboadelo SW Ponte Caldelas, P. Fraguas Galicia insólita Cor 1973, 30;SIF 242.

Cama do Home Taboadelo 5k SW Ponte Caldelas, P. Peña con depresión y cama en picacho casi inaccesible Murguía Galicia 74, 240.

Pedra do Home, paraje S. de Viladabade 5k WSW Tord-Ptep^a (límite con el ayuntamiento de Val do Dubra). También posiblemente etim. *omen, inis* 'agüero, presagio' cf. 7.2. Cf. Abertesga, Peroxa Outeiro de *arbores-tesca* 'árbol donde se toman los agüeros', cf. *Arborbona* > *Arborbuena* Cabelos León, *Arbosagro* > *Agrosagro* Rodeiro, P., v. 12.

Cama do Home, Monte de Landreira, Soutomaior, P. con dibujo excavado en lo alto del penedo; ca. 1965 «destruírono os canteiros de Xustáns» (24-IV-77).

7.10) RITO VARIO

Afeitados (penedo dos), Aludiría a los que realizaban ritos en el penedo=outeiro cf. pg *afeitado=enfeitado* 'por enfeites em, ornar, encher de atavíos'. FIG Del part pas lat^o *affectatus* 'afectado, rebuscado', CB.

Memoria (Outeiro da) Colmeiras Leiria W. Pg. Posiblemente alude a la memoria de hecho importante; cf. pg 'lembrança... aquilo que serve de lembrança', FIG.

8) OFICIANTE EN EL OUTEIRO

8.1) «SACERDOTE»

Farlane (casal de Octario) 1180? SM -/b; C^o Farlá NW Grisialba 6k NNE Sobrado, C. Cogn -anus, *Falerius Falérianus* CIL V, KAJ 146.

Outeiro de Sesto Moriz 1336 FDU (a, hoy outeiro 400m SW S^o Tomé Ames, C).

Barado (Outeiro) (Dorado en mapa) monte S^o Barbanza S. Calo 4k Se puerto Osón, C: de Araldo (ver Casaldorado) o de AR-atus.

Martín - S. Cristobo 4k W, Bóbeda, L.

Millán (Outeiro de) junto Millán y coto de Mn Se Vilar 7k NW Touro, C.

Fernando (Outeiro) Sería el santón oficiante? cf. Atuario de Fredenanda.

Grego (Outeiro) Montecelo Boullosa, Baltar, O.

Mar (Outeiro do) 'de Marinus'? ver Altar con Petroglifo 1.3.1.

Mourel (Outeiro de) S. P^o Sul, Viseu N. Pg; del cognomen *Maurilius*, KAJ 206.

Alho (Outeiro do) Urra portalegre NW Elvas Pg. Gent^o *Allius* Sol 13. *Auctario de Canione*, San Lourenzo Cañón SSE Celanova, O: *Canio* Cil VI IX, XII de can-is/-io? Kaj 163.326.

Igreja (Outeiro da) concluye entre Vila do Conde y Barcelos NW Pg.

8.2) «SACERDOTISA»

Covaladre (Outeiro de) 7k SE Muiño, O. *Latris, is.* probablemente, nombre de mujer. Posiblemente *later, eris* 'ladrillo; barreira o zanja para extraer barro para fabricar ladrillos'? Posiblemente 'zanja, foso' de *latris*. *Cava*, Frontino. 'zanja'. **Dona** (Monte de Pena de Dona Ana) SE Sª Mª Paradª 5k NE Estrada, P. Junto al monte apareció estela de «Colupata» tipo con cabeza discoidal; datamos, por tipo letra, casi 190 d. C. CIRG II 93. NE de iglesia en margen izquierdo del Ulla está Ribadona < Riba de Dona.

Muller (coto de) por NE ermita de S. Vitorio Cambás casi 7k NE Aranga, C. (Notª Alberto «Topo» abr. 96).

Orraca (Outeiro de) Allariz 2k NW Allariz, O. *Allica* fem. del cognomen *Allicus* KAJ 166; cf. Alcabre Sª Eulalia y castro 2k SW Vigo, P; de *Allica + veris* 'Outeiro de Allica'? Aludiría al nombre de la «sacristana» oficiante, SS X-XI, ver Orraca, Chavelas, monjas o sancristanas que cuidaban capillas (documento monasterio N. Lugo, Noticia Alonso 18.11.95)

Fredenanda (*Autario de*) =*Frea[n]da* ib. 184. 110 3 LFID 202 HN 103/13, por Ribanho conc Bga.

9) FUNCIÓN SOCIO-ECONÓMICA

9.1) ACUERDO

Todo acuerdo o promesa en el outeiro, espacio cósmico sagrado (v. 12) estaba hecho ante la divinidad, que velaba por su estricto cumplimiento.

Castiñeiríño 1k S. Santiago, C. En campo comunal dentro de la bifurcación de la carretera a Estrada y Ourense, hasta cerca de 1945 los vecinos labradores se reunían para tomar acuerdos sobre prorateos, pastos, etc. (Notª Prof Ramuñán 1995).

Vilariño (E. de) 3k N. Pereiro Aguiar, O. Inscripción romana en una de las peñas inferiores de un probable outeiro; caracteres regulares y severos. Datamos cerca de 110 aunque por la A sin trazo horizontal podría ser algo posterior SICNATA PACATA 'Así surgida (de repente: contentio? 'riña, confrontación') pacificada, calmada'.

Peitas: *Auteiro quod vacitant Peitas* 1121 Rocas 144, Sª Mª Melias 5k NNE Pereiro de Aguiar, O. *Outeiro de Peitas* ib. 95a. Cf *Cum pactita sua* (prometida en matrimonio) 992 SM 163b.

Outeiro dos Apañados Figueirido N. Vilaboa, P. W. cuartel reclutas, con petroglifo de círculos concéntricos GRP 107a, ver Apañados.

Acordo (Pena do) 1k NNW del monte Aloia (S. Julian) en límite de 3 ayuntamientos: Gondomar, Tui, Porriño. Otra 3kE Mougas Día en límite con el ayuntamiento de Baiona, 2k S. de monte de Groba.

9.2) DEFENSA. ATALAYA

Con significado exclusivamente militar.

Vela (Outeiro da) Hio NW Cangas, P. Probablemente donde vigilaban la llegada de barcos turcos (not. Suárez Otero 1995) / *Vela* del verbo velar de *VIGILARE*, ver Vela de Tosto NNE Camariñas, C.

Vela (Outeiro da) monte 704m Espiño Oimbra, O (para vigilar a los portugueses).

9.3) PREGÓN

Preguntoyo (æ *outeyro de Preguntoyo/Priguntorio* VL). Lat. *praeconi-torium* 'lugar del pregón'.

Corneta (Outeiro da) 1k SE iglesia Fruime 8k SE Lousame Ptobrª, C.

Romatorio (*ad aucterium de*) 1143 HIS IV-12 Veiga 176b. Posiblemente **Rumitorium* (latín callaico?) 'lugar donde se publica o divulga algo?' de *rumito, are* 'publicar', de *rumor, oris* 'rumor, fama, opinión pública'; -i -> -e- > -a- cf. *in-prona* > Amp / Amb-roa, me- > madorra.

9.4) ECONOMÍA

No mes de febreiro súbete ó outeiro/ si ves verdegar bótate a chorar/ E se ves terrear ponte a cantar (Couceiro: Vocª Feás Aranga, C).

Appreciatorio (per illam Petram Longan de) 1100 SM 186a, por Sante Ciadella, Sobrado, C. Probablemente donde se apreciaba o tasaba para hacer un trato.

Moas (O das) Monte 885m Paradela Radín Calvos Rand, O. Posiblemente donde cortaban granito para muelas de molino.

Forno (Outeiro do) Valongo 4k SE Cotob., P. Paraje monte Baltar Viso 4k N. Redondela, P. «Forno de pedra feito polos mouros» (casa circular tipo castreño?) (no en mapa) Gallaic 1987, 288.

9.5) SOCIO-ECONOMÍA. VARIA

Malva (Outeiro da) SE A Silva 6k NE Porto de Osón, C.

Loural (Outeiro do) monte, Geve, Pontevedra, P. Abund^o de *laurea* 'laurel, hoja de laurel'? (Relacionado con plantas)

Guía (Outeiro da) O Pau N. Gomesende O. WNW Celanova.

Liños (Outeiro de) monte (Schneider; Stud Galiz Limiabeckens 275) (ver Outeiro da Cruz, Outeiro da Peixón).

Acabalado (Outeiro) cf. *Petram Cavalatam*.

9.6) RELACIONADO CON CASTRO

Castro de Fozara (Outeiro de) 7k N. Pontearreas, P (castro excavado que dio cerámica muy ornamentada). 1k S.: **Outeiro Fernando** (cf. + *Aut^o de Fredenanda* LFID 202).

Castro de Outeiro Outeiro W. Amoegía 5k SE Antas de Ulla, L.

Castro de Boado 9k SSE Mesía Proba. Coruña. 400m E.: Outeiro.

Castroncán (Outeiro de) 3k WSW Samos, L. (*Castrum Cam* OLX 198 / *C^m Cani*).

9.7) RELACIONADO CON CASTRO E IGLESIA

Importante tarea de la próxima investigación gallega será acopiar el mayor número de casos, para hacer un profundo estudio sistemático en función de la primitiva religiosidad callaica.

Pastoriza, S^a M^a, NE Arteixo, C. Presenta el ejemplo más impresionante y convincente de la relación entre castro (al W. en monte muy dominante), outeiro (conjunto de peñascos en el medio, uno de ellos para el rito de pasar por debajo) e iglesia (de peregrinaciones, al E. y en nivel inferior), los tres muy cercanos entre sí, v. 12.4 Amilladoiros.

Artes-S. Jian 2k NW Ribeira, C. Ca. 300 m. SW: aldeas Outeiro y Castro.

Vilamelle 3k SE Pantón, L. (Muy juntos?)

Vilasouto S. Mamede 4k NW Oincio, L. Petroglifo (figura femenina sexuada, herraduras, cruces, publicado por Vazquez Seijas) en superficie de pizarra, acantilado 30 sobre nivel de la orilla derecha del Mao, 80 m. de iglesia románica en ruinas; 800 m. W.: Outeiro (aldea) y castro; I-XII-96.

Cerneda S. Salvador 2k S. Abegondo, C. 100 m. SW: castro.

Leiro, Santa Eulalia 4k SE de: outeiro, castro e iglesia están juntos.

Sisamo; Santiago junto aldea Outeiro-Castro 800 m. SE.

9.8) RELACIONADO CON IGLESIA (O CAPILLA)

Esta proximidad entre outeiro e iglesia es una prueba más de que ésta cristianizó un culto anterior realizado en el outeiro. La cercanía muy frecuente de castro e iglesia delataría que ésta sustituyó al outeiro, santuario del castro. He aquí unos pocos ejemplos de los cientos que existieron en Galicia:

PROVINCIA DE A CORUÑA:

Caamouco-San Vicente 3k E Ares, 500 m. NW: Out^o.— **Cervás**-San Pedro, 3k NW Ares (y castro), 1k W.: Out^o.— **Arteixo**-Santiago 200 m. NE: Out^o.— **Ames** Santo Tomé 5k N. Ames-

Bertamiráns, 400 m. SW Outeiro (*outeiro de Sesto Moriz* 1336, Fondos Doc. Univ. de Santiago 148a).— **Arcai** de Baixo (capilla) 3k ENE Tordoia Ponte Pedra, 100 m. SE: Petón do Outeiro.— **Cruces** 5k NNE Padrón, 1k NE: Outeiro do Areal (en terreno llano).— **Bastavales**-S. Jiao 4k S. de Brión / ca. 200 m. S.: Outº paraje alto por Bemil.— **Loreto** (capilla de) 2k NE Porto Osón, 300 m. S.: Outº.— **Monte-Santa Ugría** W. de Toques-Souto, 400 m. SW: Outº.— **Mosteirón**-San Nicolás 3k NW Sada, 100 m. SE: Outº.— **Paradela**-San Paio 2k NE Toques-Souto, 800 m. N.: Outº.— **Sabardes**-S. Joán, 6k SW Outes-Serra, 800 m. SW: Outº dos Foles (600 m. SE Sabardes: Praia do Outeiro).— **San Cosme** de Outeiro 3k SSW Outes-Serra.— **San Lois** (capilla de) Miñortos 9k NE Porto de Osón, 500 m. E.: Outº da Campana (al SW: Outeiro da Pena, Outeiro Gordo y Outeiro da Malda).— **San Roque** (capilla de) 3k S. Lousame-Pto. Bravo, 900 m. NE: Outº.— **Sésamo**-S. Martiño S. Culleredo, 100 m. W y N. Outeiro de Baixo y de Riba.— **Virge do Corpiño** (capilla da) Oca NE Lens 4k NE Negreira, 200 m. SW: O Pedrouzo, gran peñasco (outeiro?) con petroglifos circulares.

PROVINCIA DE LUGO:

Abuime-S. Juan 2k NE Sabiñao, 200 m. SW: Outº.— **Asma**-Sª Ougía 4k W. Chantada, 1k W: Outº (en medio: Castro).— **Buciños**-S. Miguel 5k WNW Carballedo-Castro, 400 m. NE: Outº.— **Caneda**-S. Eulalia 4k SE Monforte, 200 m. SW: Outº (*pausa de Outerio* 1220 OSEIRA 206b).— **Castillón**-S. Vicente 4k N. Pantón, 1k N.: Outeiriño.— **Diamondi**-S. Paio 6k WNW Sabiñao, 1k SSE: Outº (también 1k N. San Jiao de Mourelas).— **Eiré**-S. Jiao 2,5k NW Pantón, 1k SSE: Outº (1,5k NE y entre 4 parroquias: Outº).— **Ferreira de Pantón** NE de Pantón, 600 m. E.: Outº.— **Licín**-Santa Eulalia 1k S Sabiñao, 500 m. N.: Outº.— **Mañente**-San Mamede 5k SW Monforte, 100 m. S.: Outorelo.— **Marrube**-Santa María 2k NW Sab. 1k NE: Outº.— **Martín**-San Estebo 5k W Bóveda, 200 m. W.: Outº.— **Monte de Meda**-San Martiño 5k NE Guntín, 800 m. W: Outº.— **Moreda**-San Román 3k NE Pantón, 400 m. E.: Outº.— **Moreda**-San Salvador 6k NW Monforte, 800 m. NE: Outº (en medio: Castro).— **Mougán**-Santa María Magdalena 7k ESE Guntín, 900 m. E.: Outº.— **Ousende**-Santa María 6k NE Sabiñao, 100 m. E.: Outº.— **Pesqueiras**-Santa María 4k NE Chantada, 200 m. SW: Outº.— **Piñeira**-San Martiño 2k SW Monforte, 800 m. SW: Outº.— **Piñeira**-San Miguel 5k SW Sarria 400 m. SE: Outº (*Vª de Autario qui fuit de Vitiza Sendiniz* 1011 Tumbo S. Julián de Samos 204).— **Rebordaos**-Santa Eulalia 7k NW Sabiñao, 200 m. E.: Outº.— **Sabiñao-Escairón**. SE: Outº y Outorelos.— **San Clodio** (aldea) Rozas 7k SE Guntín, 500 m. S.: Outº.— **Toiriz**-Santa María 7k NNE Pantón, 500 m. S.: Outº.— **Tor**-S. Jiao 6k NW Monforte, 200 m. N.: Outº.— **Vilaquinte**-Santa María 5k SE Carballedo-Castro, 800 m. N.: Outº.— **Vilar de Ortelle** 6k NW Pantón, 1k W.: Outº, junto al Castro.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

Agudelo-San Martiño NW Barro-S. Antoniño, 400 m. NW: Outº da Rabuña (como «rabuñada» por surcos, grabados o naturales?).— **Codeseda**-S. Geurgio 9k SE Estrada, 500 m. NE: Outº.— **Corbillón**-San Mamede (aldea Iglesia) NE Cambados, 500 m. NE: Outº.— **Cornazo**-San Pedro, SE Vilagarcía de Arousa, 300 m. SW: Outº.— **Coruxo** 5k SW Vigo, «Outeiro do Castro» roca con cazoletas unidas por un pequeño surco, GrabRup 116b.— **Quintillán**-San Pedro 4k NNW Forcarei, 500 m. SW: Outeiro Grande.— **Quiresa**-Santo Tomé 5k NW Cerdedo, 300 m. S.: Outº y Castros.— **Ribadumia**-Santa Eulalia, 800 m. S.: Outº.— **Sacos**-S. Geurgio 9k SW Cerdedo, 200 m. N.: Outº.— **Tabeirós-Santiago** 4k SE Estrada, 200 m. SE: Outº.

9.9) RELACIONADOS CON ALDEA O VILLA

Outeiro de Super Cerquido (E. Villarmayor, C?) 1151 SM 176.

Auctario (Casale de) 1251 Rocas 153a, Sª Mª Melias 5k NNE Pereiro de Aguiar, O.

Octarium de Sarnoso (Outeiro W. Borreiros 4k W. Gondomar, P.). *Octarium de super Lausato* (Monte Ponceira) 1170 CMG nº 110, coto de Borreiros. *In villa que vocatur Outeiro Villa Ruvín* 1200 OSE 114 Peroxa, O.

Piñeira S. Miguel 5k SW Sarria, L. Outeiro 500m S. Piñeira. *Vª de Auctario* 1011 SJ 204b.

Vila (Outeiro da) 1k W. Catoira Cat, P. en prominente estribación sobre río Ulla.

Aldea (Outeiro de) NE Oia, P.

Vila (Outeiro da) Santo Tirso NE Porto, Portugal. **Amares**, NE Braga, Portugal.

Vila Verde (Outeiro de) Pinheiro Penafiel E. Porto, Portugal; Vila Verde aludiría a villa romana: otra en **Litém**, Pombal, NE Leiria Portugal.

Bairrinho (Outeiro do) S. Vic Paúl Santarém. Diminutivo de *bairro* 'barrio'.

9.10) SITUACIÓN EN PARAJE FRAGOSO

Barrocas (Outeiro das) Marrazes Leiria Portugal, 'Outeiro de los barrancos'. Divinidades paganas habitaban sitios fragosos, inaccesibles, a donde se iba a tomar agüeros, cf. lat. *tesca* y topónimo Abertesga Peroxa, O., v. 12.

9.11) SITUACIÓN EN ALTO

Cabeza (Outeiro da) paraje 2k S. Suevos 5k SSW Mazaricos, C.

Outeiro (Pico do) monte 632m E. San Pedro de Bres 6k ENE Taramundi NW Asturias.

Alta (Sª Mª de) 6k Testamento de Odoario 747.

Alto de S Roque Taboada, L.

Sete Montes (Outeiro de) Tomar Portugal. Posiblemente aluda a los límites de su circunscripción religiosa.

===== *** =====

12.7: Topónimos en *-BRE*

Al estudiar el topónimo ANZOBRE (Arteixo, C.) en nuestro trabajo «Toponimia costera coruñesa» (Homen. a Santos Graça, Póvoa de Varzím) y en *Anuario Brigantino* 6, 1983, 46a, apuntamos la idea de que el sufijo *-bre* pudiera proceder del antiguo europeo *-veris* 'altura'. Años después el indoeuropeista C. Búa, en colaboración, publicó un excelente trabajo (Beitr. z. Namenforschung 1996?) en que después de criticar varias teorías, da la razón a la nuestra. Posteriormente hemos averiguado que casi todos los primeros elementos de estos topónimos son gentilicios o *cognomina* romanos. En consecuencia, y descartando por varias causas la interpretación como 'altura fortificada' (=castro), creemos posible que esta «altura» de los topónimos en *-bre* signifique outeiro (altar) que en general aprovechaba los peñascos de las alturas, y además constituía el núcleo de una institución socio-religiosa que, evolucionando, llegó casi hasta nuestros días (v. 12. y Sistem. outs.). En cuanto al primer elemento, antropónimo, nos atreveríamos, como hipótesis de trabajo, a considerarlo el nombre del sacerdote-oficiante que vivía del y para el outeiro, lo que sería en cierto modo un antecedente de las iglesias y monasterios privados altomedievales. Estos topónimos se concentran principalmente en 3 zonas (1ª y 2ª muy próximas):

1ª) **Golfo de los Ártabros**: rías de Ferrol, Ares, Betanzos y Coruña; la más densa. *Ciobre* 7k NNW Narón, *Sillobre* NE Fene, *Callobre* SE Miño, *Obre* W. Paderne, *Callobre* WNW Oza dos Ríos, *Coebre* 8k WSW Cesuras (extrº S.), *Quembre* SSW Carral, *Torres de Cillobre* SE Laracha, *Eillobre* 1kSE Laracha, *Anzobre* 5kSW Arteixo.

2ª) **Cuencas media y baja del Ulla**: (SE provincia Coruña y N. provincia de Pontevedra) Límites: *Lestrove* 5k WSW Trazo, *Bedrove* S. Tordoia, *Deixebre* 7kS Ordes, *Cortobe* W. Arzúa, *Pezobre* NW Santiso, *Pambre* 7k SW Palas de Rei, Lugo, *Cezobre* N. Agolada, Pontevedra, *Alcobre* 6k WSW Vila de Cruces, *Callobre* NE Estrada (extrº SW), *Callobre* (nombre de calle en Santiago de Compostela).

3ª) **Ría de Arousa**: Rectángulo poco denso en torno a esta ría. Límites: *Obre* W. Noía, *Lestrove*, NE Dodro, Monte *Xiobre*, P. (vértice ayº Catoira, Caldas y Vilagarcía), Monte *Castrove* (entre ayº Meis y Poio), *SªVicenzo de Ogrove* 5k SW Ogrove, *Xobre* SE Proba Caramiñal.

En casi todos los topónimos el sufixo *-obre/-ebre* va precedido de sonido que tuvo (o tiene) una yod (y) posiblemente relacionada con genitivº galo con *-i-* de los fem. en *-a*: *Bonona/Bononias*,

Rextugenos Sullias ('R hijo de Sulla'), cf. air *tuath* 'tribu', genitiv^o *tuaithe* (P.-Y. Lambert, in *Celtic Cultures Newsletter* 3 (Galway) Nov. 1985. El suf^o *-ius* propio de cogn^a (también de supernom^a, signa y agnom^a, también de gentil^{is}) sobre todo derivados de apelativos KAJ 115.

1) *i < dy* : NP *Badius/ Baiobre* (Beseño Tou, C; Branzá Arzúa, Coruña).

2) *ll < ly* : *Barallobre* (Bravío, Betanzos; Fene, C.: *Baraliobre* 1110; Carballo, Friol, Lugo) TGL pág. 63. *Callius/ Callobre* (Oza dos Ríos; Ort.; Miño, C.): *Calibre* 887; Est., P.: *Callobre* era el nombre de la calle constituida por las actuales Preguntoiro, Calderería y Huérfanas en Santiago) pág. 51 y 64. NP *Cilius/ Cillobre* (Cull; Tou; Lar. C.)- Fillobre..

3) *ñ < ny*: *Añobre* TGL 63; mejor NV *ARNIUS* cf. *Sci P^o de Arnovre* 1273 CAM 351b. cf. **arnia* > aisl. *ern* 'eficiente, capaz, enérgico' NT. NP *Banius/ Bañobre* (Castro, Miño, C.; Labrada, Guitiriz, L.) pág. 63.- NP *Ignius/ Iñobre* (Taragoña, Rianxo, Coruña).- NP **Pantinius/Pantiñobre* Arzúa, Coruña.

4) *x < sy*: NV *Dessius/ Deixebre* (Oroso, C.) pág. 65. *Laxobre*, Arteixo, C.

5) *z < ty*: NV *Iccius/ Izobre* (Ares, C) pág. 66. NP *Petius* (o *Paetius*)/ *Pezobre* (Santiso, Coruña): *Pezobre* 1007, pág. 68.

Alcabre: S^a Olalla 2k SW Vigo, P. y castro//**ALLICA* (fem. del cognomen *ALLICUS*) *-veris* 'Outeiro de *Állica*'.

Alcobre: Carbia y Piloño 7k W Vila de Cruces, P. y castro / *Arcobre* 991, *Alc-* 1087 // **ARCANO-veris*, cognomen *ARCANUS* KAJ 181. 'Outeiro de Aecanos'? Posible relación. con) *ERCORIOBRI*, si no es error por **ERT-* de *HERTORIUS* SOL 93. Posiblemente de **ALLICO-veris*, cognomen *ALLICUS* KAJ 112.168.

Alobre: Santa Eulalia de Arealonga, Vilagarcía de Arousa, P. y castro/ *Alobre* 912; *scm Christophorum quem nuncupant Alobri/bre* 1115 SAMI doc. 33, v. AROUSA (ILLA DE) // Posiblemente **ALLO-veris*, cf. gentilicios *AL(L)IUS*, *ALLUUS*, *ALVEIUS*, cf. *ALUS*, divinidad romana. Posiblemente del céltico *allo* 'el otro' (el 2° hijo?). Posiblemente cognomen del gentilicio *ALLOBROGE* Cic, 'natural de Saboya y Delfinado, TGL 63.

Anzobre: Armentón 5k SW Arteixo, Coruña / *Anezobre* 966, *Anazobre* 971 // **ANICIO-veris*, **Anicius* cf. cognomen *Anicianus*, *Anicilla* KAJ 140.168. TC 42b.

Añobre: S^a P^o 12 k WNW Vila de Cruces, P. / *Arnovre* 1276, CAM 351b // **ARNIO-veris*, cognomen *ARN(I)ENSIS* CIL VI (Roma), de *Arnus*, KAJ 190.

Añobres: 3k SE Moraime 6k SE Mugía, C. // 'Los procedentes de Añobre'?

Baiobre: Branzá, Arzúa, Beseño, Touro, C. // **BAIO-veris*, *BAIUS* compañero de Ulises o también posiblemente de *VALIDUS* KAJ 247.

Bañobre: Castro N. Miño, C., Labrada 14k N Guitiriz, L. / **Vraniobre* // **VERANIO-veris*, cognomen **VERANIUS* cf. cognomen *Veranianus* (herm^a *Vera*) KAJ 158. Posiblemente. **APAMIO-veris*, *Apameus* gentilicio de *Apamea* Haman Siria.

Barallobre: Bravío, Betanzos, Santiago SW Fene, C., Carballo, Friol, L. / **Vareliovere* > *Baraliobre* 1110 (Fene) // **VALERIO-veris*, nombre gentil^{is} *VALERIUS*.

Bedobre: Cabaleiros 2k S Tordoia-Ptep^a, C. // **VITRU-veris*, NV *VITRUVIUS* o también posiblemente de **VETERIO-veris*, cognomen *VETERIUS* KAJ 302.

Boebre: Santiago 4k SW Pontedeume, C. / *Volebre*, tumbo de Vilanova de Lourenzá // **VOLI-veris*. Gentile^o *VOLIUS*, SOL 212.

Callobre: San Juan de Miño, Céltigos, Ortigueira (y castro), Espasante, Ortigueira, Cuiña, Oza dos Ríos/ (*Calibre* 887 SM 146b), Santiago (calle), Cornado, Touro, C., Estrada, P. // NV *CALLIUS* según Menéndez Pidal, TGL 64a, cf. cognomen *Call(i)anus* CIL VIII (Numidia) KAJ 143.

Cambre: S^a M^a ay^o y castro, SnElena 7k N. Carb^o, S^a M^o 5k SE Malpica (*S M de Cambrium* s. XII; 5k W. de S^a El^a) Calambre, Tapia de Casariego NW Asturias (*castellum Calambre* 1006) / *Calamber* 959, *-ambre* 966 (ay^o C.) // **CALAM-veris* o **CALAMA-veris* > **Calana-veris* cognomen *CALAMUS* KAJ 342, probablemente persona alta y delgada.

Canzobre: Morás 5k SE Arteixo, C. // *CANTIUS* (NP 90) *-veris*, o también posiblemente de *CONANTIUS* KAJ 357.

Castrove: monte con 2 cimas: 601 m. Armenteira, Meis; 604 NNW Poio, P. (500 m. E. = Outeiro dos Corvos) / *Castrove* 1170 HIS IV Apénd. pág. 102 // *CASTR-OVI*, NV *OVIUS* o también posiblemente de *CASTRO-veris*, 'outeiro o altura del castro' o también posiblemente de *CASTO-veris*, del cognomen *CASTUS* KAJ 251.

Cecebre: San Salvador 3k E. Cambre, C. / **Cizrevre* / **CICERE-veris*, gentilicio *CICEREIUS* Liv, de *cicer*, *-ris* 'garbanzo', KAJ 89.

Cezobre: Sar San Cristobal Borraxeiros 3,5k NNE Agolada, P. / **Cizrovre* // **CICERO-veris*, cognomen *CICERO* KAJ 335.

Cillobre: Sésamo, Culleredo, Torás, Laracha, Cornado, Touro, C. // NV *CILIUS* (18 inscripciones en Lusitania) NP 103a; no en KAJ.

Cinzobre: entre Pelogra (Tapia de Casariego NW Asturias) y Sª Mª de Monte, OVIE 96b // NV *CINCIUS* Cic, Liv.

Ciobre: cª Sª Mª Maior Val 6k NNW Narón-Gándara, C. // *CILO-veris*, cognomen *CILO* 'el que tiene la cabeza en punta' KAJ 118.236.

Coebre: Loureda 7kWSW Ces, C. // **CULE-veris*, cognomen **CULEUS* 'odre' (niño gordito?).

Combre: 1kNE Sª Tomé Lourenzª (S. Vila Nova de Lourenzª) / **Caonvre* // **CANO-veris*, del cognomen *CANUS*.

Cortobe: Burres 2k W Arzúa, C. // Cogn. *CURTUS* CIL VIII (Numidia).

Deixebre: Sª Mª 5k NE Oro-Sig / **Dapsievre* // **DAPSILE-veris*, *-is*, *-es* 'magnífico, espléndido', δαψιλης 'despalfarrador' KAJ 281; cf. lat. *capsa* > caixa. Posiblemente NV *DESSIUS*

Deixibre: Carbia, P TGL 57 / **Dapsiivre* // **DAPSILI-veris*, varª de *DEIXEBRE*.

Eillobre: cª 1k SE Laracha, C., 1k NW de Torres de Cillobre / **Ailiovre* // 'Outeiro de Agilius', Cogn. *AGILIUS* CIL XIV de *Agilis* (cf. Ai NE Meis, P.) KAJ 248. **AGILIO-veris* > **Ai*- > *Eillobre* (caída de -g- intervocª cf.: *regina* > *raña*, *sigillu* > *selo* EG 39, *magica* > *meiga*, cf. ANZOBRE.

Fiobre: Moruxo 2k NNE Bergondo, C. // **FIDO-veris*, cognomina *FIDES* KAJ 254 y cognomen *FIDUS* ib.

Illobre: Pontellas y Viñas 2k NW Betanzos, parroquia Sª Andrés y lugar (en adyacente parroquia San Fiz Sales) 3k NW Vedra, C. // Cogn. **ILIUS* gentilicio de *Ilum* 'Troya'. *Hyleus* Ov 'cazador del jabalí de Calidonia'.

Iñobre: Taragoña Rianxo, C. / **Eñobre* // NV *ENNIUS* cf. cognomen *En(n)ianus* KAJ 146. Cogn. **Inn-i-us* varª de *Innus* KAJ 327.

Isobre: Caamouco 3k E. Ares, C. // **ISIDO-veris*, *Isis*, *-idis* diosa egipcia.

Landrove: NW Ferrol San Jiao 4kS Viv, L // **LANDRO-veris*, 'outeiro del Landro?', río *Landro* (también llamado *Landrove*).

Lañobre: Arteixo, C. (sólo en Madoz) // **ELANIO-veris*, NV *ELAN-US/IO* de origen céltico: *elan*- 'cierva' TGL 74. Cogn. *LANIO*, *-ONIS* 'carnicero, verdugo' *lanius* 'carnicero' oficio degradante KAJ 164.324.

Laxobre: NE Arteixo, C. // **LASCIO-veris*, Cogn. *LASCIVUS* 'lascivo, juguetón, alegre' KAJ 261.

†**Lentrobe:** antiguo nombre de San Vicente de Vilouchada, Trazo, C. / *Lentobre* HIS II Apénd. pág. 3. *Lentrobe* 818 SM 75b // **LENTO-veris*, Cogn. *LENTUS* 'tierno, suave' KAJ 249.

Lestrove: NE Dodro, Benza WSW Trazo Vª Peqª, C. / **Nestrovre* // **NESTORO-veris*, *NESTOR* rey de Pilos, cf. *laranxa*, *lordomani*.

Lubre: Sª Euª NW Ares (Lubre 868), Sª Jª 2k NW Bergondo, C. / *Luvre* 1178 // **LUDU-veris*, de *ludus* 'juego', cf. *LUDULA* cristª Treveri KAJ 261. Cogn. **LUGUBRIS* 'lúgubre, triste, fúnebre'.

Maiobre: 2k NW Ares, C. Sª Tirsun in *Magobre* 868 // **MAGIO-veris*, NV *MAGIUS* cognomen *Magio* KAJ 164. **MAGO-veris*, cf. *Magonianus* KAJ 149.

Mañobre: sólo apellido (provincia, L?) TGL 52 // **MANIO-veris*, cognomen *MANIUS* (praenomen en origen) KAJ 40.173. **MAGNO-veris*, *MAGNUS* KAJ 275.

Montrove: Liáns Oleiros, C. / **Montovre* // **MONTANO-veris*, cog. *MONTANUS* KAJ 309. **MONITO-veris*, cognomen *MONITUS* (inscr. Argelia) KAJ 353..

Obre: S^a M^{da} Barro W. Noia / **Olobre** 1113, TGL 76 n° 12 // ***OLO-veris**, NV *OLUS* Mart. e inscr. ib. 82 n° 61.

Obre: S^a Andrés 2k W Paderne, C., 1,5k ENE Betanzos, C. / **Anovre...** da **Ovre** 1195 SM 396 // ***ANO-veris** > *Anovre* > *Obre* 'Outeiro de ANUS'? 'Outeiro da vella'? (cf. OUT^o DE VELLAS 6k SSE Castroverde, L.; PAU DE VELLA, CRUZ DE PAU DE VELLA monte en vértice de ay^o Viveiro, Jove, Cervo y Valadouro, L.) cognomen fem. *ANUS* 'vieja' CIL II 1476 da 7 ejemplos, la mayoría del tipo: Sulpicia L. F. *Anus*, apelo?, pero también ib. XII *Coelia Anus* L. Tryphera. Cogn^o deriv^o: *Anilla*, *anullus/la* KAJ 301.

Ogrove

Ombre: San Lourenzo Pastor 12k NE Pino-Arca (in *Bavegio* V^a **Anobre** 971 SM 138); V^a... **Anobre** (probablemente la villa romana del paraje A Igresiña Parapar S^a Vicente de Vilouchada 4k SSW Trazo, en orilla derecha del Tambre)... *q est in terr^o Montanos iuxta eccl^a Sⁱ Vincenti ripa Tamaris* 1023 SM 157 (cf. in *ripa Tamaris S^m Vinc^m quem dicunt V^a Ostulata* 971 SM 138); Pontedeume, C. / ***Aobre** // ***ANO-veris** > *Anovre* > ***Aobre** > **Ombre** 'Outeiro de ANUS'? cognomen *ANUS*, v. OBRE S^a Andrés.

Pantiñobre: S^a Estebo 4k SW Arzúa, C. / ***Pantiniovre** // NV ***PANTINIUS**, cf. *PANTILIUS* Horacio galo **Pentos* = *Quintus* de **penq^otos* TGL 82 n 62.

Pezobre: 3k NW Santiso, C. / **Pezovre** 1177, -**obre** 1001 // ***PAETIO-veris**, cognomen *PAETUS* 'que mira de reojo'.

Quembre: San Pedro, Carral, C. / **Quêebre** 1445 // **CAN-e-veris**, cognomen *CANUS* 'blanco', KAJ 223; v. COMBRE.

Rañobre: SW Suevos 3k NNE Arteixo, C. / ***Araneovre** // ***ARANEO-veris**, NV ***ARANEUS**, cf. cognomen *Araneola* 'arañita', cristiano, Sidonio, carmina KAJ 333; cf. Araño NNE Rianxo C.

Sansobre: 1k SSE Vimianzo, C. / ***Senzovre** // ***SENECIO-veris**, cognomen *SENECIO*, -*ONIS*, de *senex*, -*nis* 'viejo', KAJ 301; -z- > -s- por pertenecer a zona de seseo.

Silobre: Sésamo Culleredo, S^a Mª Fene, Cornado Touro, C. / **Siliobre** 868, **Silovre** 1232 SM II 388 // **SILIO-veris**, NV *SILIO*, *SILIUS*, cf. cognomen *Silianus* KAJ 411.

Soutolobre: Salvaterra de Miño, P. // ***SALTU LUGUBRE** aproximadamente sinónimo de *SILVA OSCURA*, v. LUBRE. El topónimo *Santolobari* 991 HIS II Apénd. pág. 401 (por *Soutolobari*?) derivaría del cognomen *LUPARIUS* 'cazador de lobos' KAJ 323b, pero su genit^o habría dado -*lobar*, por tanto sería topónimo distinto.

Subiñobre: labradío Ogrove Andrade 3k S Pontedeume, C., MILL 70 («bajo el castro de Iñobre») / ***Subriniovre** // ***SUPERINIO-veris**, cognomen *SUPERINIUS* KAJ 277.

Talobre: Ouviaños Negueira de Muñiz, L., 13k ESE Fonsagrada // ***TALLIO-veris** cognomen *TALLIO* KAJ 165.

Tiobre: San Martiño Betanzos, C. / **Toiovre** 1178 HIS IV Apénd. pág. 130, *Tiobre* 868 ib. II Apénd pág. 7 (Toebre [probablemente error por **Teobre*] ca. 1200 SM 424a) // ***TORINO-veris** > **Toriovre* > *Toiovre* (disimil *r-r* > *0-r*) > **Tuiobre* > *Tiobre*; cognomen *TURINUS* derivado de gentilicio; inscripciones época de Severo Alej^o y crist^o a. 304, KAJ 163.

Tragove: W. Corvillón N. Cambados, P. y (1k SW) pta / v. OGROVE // Formación rce (ss. XVII-XIX?) de 2 elementos *Tra* (< *TRANS* 'del otro lado, más allá') *Grove*, con disimilación *r-r* > *r-0*. Improbable de **Tra-Ogrove* que habría dado **Trogove* cf. bajo lat *maior domus* > *mordomo* EG 31a. *Tragove* queda situado *Tras Ogrove*, para embarcaciones que viniendo del sur doblan la punta de S^a Vicenzo de Ogrove.

Triove: (-OBE) e^o 500m S. Razo 7k NNW Carballo, C. // ***TRINO-veris** cognomen *TRINUS* CIL III (Dalmacia), legion^o; 'trino, lo que contiene tres' (recién muy gordo?) KAJ 221; cf. TRÍO Castropol NW Ast.

Trobe: San Andrés 2k SW Vedra, C. / **Talobre** 914 HIS II Apénd pág. 78 > **Taobre* > *Trobe* // ***TALO-veris**; cognomen *TALUS* 'el que anda sobre los talones, patoso, de pies planos?' KAJ 226.

Vendrade: (BEN-) Cuiña NW Oza dos Ríos, C. / **Calibre**, **Vendabre** 887 SM 146b // ***VENETA-veris**, cognomen *VENETUS* 'veneciano', KAJ 196.

Xiabre: (monte 641 m. 6kNE Vilagarcía, P. extremo NE ay° y vértice ay° Vilagarcía, Catª y Caldas de Reis) y XIABRE II (monte con 2 cimas: 431 y 413 m. 3k NE Vilagarcía, 3k WSW de anterior) / *Senabre* HIS 267 // **SENA-veris*, cognomen *SENEX*, -*NIS* 'viejo', CIL 13 hombres; cf. *OBRE* y *OMBRE*, de *ANUS* 'vieja'.

Xobre: Sª Mª SE Proba Caramiñal, C. / **Iolovre* // **IULO-veris*, cognomen *IULUS* (CIL III: *Iulius Iulus*, legionº, Egiptº), origen del gentilicio *Iulius*, KAJ 178; *Iulius Ascanius*, Virg, hijo de Eneas.* *SENO-veris*, v. Xiabre.

===== *** =====

13: EL PRISCILIANISMO, FENÓMENO SOCIO-RELIGIOSO.

13.1: El priscilianismo (herejía para unos, modo de entender el cristianismo para otros) es uno de los varios intentos de **interpretación conciliadora del cristianismo naciente**, y aun fluctuante, con las doctrinas soteriológicas y astrales del último paganismo. Prisciliano, nacido hacia 345 probablemente en Galicia (cf. Próspero de Aquitania en 379: *Priscilianus episcopus de Gallaetia*) en una familia al parecer pagana o laica (LC 77) debió de convertirse hacia una vida ascética de tipo cristiano hacia 370; y entonces empezaría a elaborar su doctrina y a predicarla; de 380 a 386 año de su ejecución en Tréveris, es la azarosa época de luchas, persecuciones y juicios frente al poder eclesiástico y al civil. Desde su ejecución Prisciliano fue venerado precisamente en Galicia como mártir, y el priscilianismo probablemente persistió bastante, pero en el Concilio Bracarense de 571, al final del dominio suevo, aparece como algo que ya ha dejado de ser un peligro para el episcopado gallego.

13.2: Lo que realmente creía y opinaba Prisciliano será siempre un misterio por la falta de testimonios objetivos e imparciales, debido al carácter apasionado y extremado que imprimió a la disputa la intromisión, casi desde el principio, del poder civil (que por entonces era más bien militar). Éste, imponiendo un régimen de terror y amenazas, hizo que los priscilianistas reaccionaran ocultando o disimulando creencias y prácticas, que en realidad no se desviaban del dogma generalmente admitido (pero aun no consolidado) más que otras creencias e interpretaciones más o menos paradójicas que no llegaron a considerarse herejías. La Iglesia erró al no impedir tajantemente la intromisión del poder civil solicitado por los sañudos acusadores Hidacio e Itacio, y final e incomprensiblemente por el mismo Prisciliano, fatal error⁵⁴, y también al no saber o no querer depurar de la saña y calumnia a los acusadores, y al no averiguar los intereses mezquinos que podían mover a éstos. Porque es muy probable que en el fondo del innegable y sincero ascetismo de la praxis priscilianista no haya sino una de las primeras reacciones contra la continuidad de la corrupción tardo-pagana de costumbres en la nueva clase dirigente cristiana. Esta praxis priscilianista se preocupaba mucho de conservar la venerabilidad y respeto de sus obispos mediante su total dedicación a los asuntos y servicios exclusivamente religiosos, como «*guías ascéticos, místicos, morales y litúrgicos de cada comunidad*» (Díaz y Díaz, Orígenes Cristianos en Lugo, *Act. Bimil. Lugo* 1976,249); este concepto de la jerarquía era totalmente opuesto al de la Iglesia establecida, más preocupada del poder temporal, y en la que los obispos tendieron a hacerse funcionarios con cometidos antes encomendados a los funcionarios imperiales.

⁵⁴Téngase en cuenta que Maximiano había logrado detentar el poder mediante violencia sangrienta.

13.3: A Maximiano y a su concepto de poder autocrático -como siempre a todo poder totalitario- tenía que aterrar la idea, debilitadora de este poder, de la **condenación del matrimonio** por Prisciliano y concretada por las palabras de Próspero de Aquitania (*Chron.* I; LC 130): «*nuptias damnat, adulterinos concubitus pro licitos habent*», maxime en aquellos tiempos en que se necesitaban enormes masas humanas, tanto para aumentar los recursos financieros (minas) y alimenticios como para oponerse a las constantes invasiones que por todas partes amenazaban la existencia misma del Imperio.

Prisciliano es víctima de dos intereses convergentes: el poder civil ilegalmente constituido, y por tanto deseoso de justificarse y de ampliar su base con la Iglesia, por entonces potente y organizada fuerza en alza, y el poder de la Iglesia, que en general o se inhibió cómodamente o apoyó al poder civil del momento para que éste le diera una base política de que la Iglesia por entonces carecía.

13.4: Priscilianismo y outeiros. En la religiosidad callaica (con connotaciones astrales y ascéticas) polarizada por los outeiros (y siempre en un ambiente brumoso y confuso debido a ocultaciones por miedo ante lo absolutista e intransigente de la Iglesia oficial) creemos lógico interpretar parte del fenómeno priscilianista en Gallaecia. Nos referimos principalmente a las acusaciones que hace el concilio de Caesaraugusta (380; Prisciliano fue ajusticiado en Tréveris ca. 386) contra la doctrina y prácticas de Prisciliano, aunque sin citar expresamente a éste, que en esta ocasión no fue condenado. El canon II ordenaba: «... Nadie... en cuaresma falte a la iglesia. Ni se esconda en lo más apartado de su casa (prácticas espiritistas en la oscuridad?) o de los **montes (outeiros?)**... y no acudan a las haciendas ajenas para celebrar reuniones (para prácticas mágicas?)». En el IV: «ni se marche a la hacienda, ni se dirija a los **montes, ni ande descalzo** (rito de contacto con la Madre Tierra?) sino que asista a la iglesia». Este tipo de ascetismo recluido en montes, villas y casas de particulares no emparenta el movimiento priscilianista con el monaquismo oriental; quizá recuerde algo a la vida retirada de Sulpicio Severo en *Primuliacum* o a los ascetas de los palacios del Aventino en Roma, BLÁZ 224. Creemos que la interpretación de estos montes como outeiros aclara la comprensión de estos pasajes.

El retirarse a lugares oscuros de las *villae* parece estar relacionado con los ritos de los Grandes Misterios que se celebraban en el *telestérion* de Eleusis. Sobre éstos ha escrito un profundo estudio Eduard des Places (*Études Platoniciennes -Études prélimin. aux religions orientales dans l'Empire Romain-* Leiden 1981, p. 83-98).

[p. 83] Desde el s. VII-VI a. C. están documentados los Grandes Misterios y probablemente Esquilo fue un iniciado (según Aristófanes, *Ranas* 886-7). Había ritos preparatorios en Agrai, que después se celebraron en Atenas. Excavaciones arqueológicas descubrieron la sala de iniciación (*telestérion*, de *teléo* 'realizar, cumplir') junto a la Acrópolis de Eleusis (puerto de Atenas). Este edificio estaba compuesto de bajo y un piso, que se llamaba *mégaron* o *anáctoron*, cubierto con techo perforado por un *opaion*, de *opé* 'agujero' (claraboya u ojo de buey). Después de varios días de purificaciones y ayunos, con asistencia de hasta 3.000 aspirantes, se celebraba una representación de drama místico, seguida de una procesión litúrgica. Acto seguido empezaba, a la luz de las antorchas, una carrera en el bajo que terminaba en el *mégaron*, donde los *mystes* (iniciados) representaban el mito de Core, la Pasión de Démeter. Después de una larga oscuridad, el *opaion* (raíz **op-* 'ver') se abría y la luz del sol inundaba a los iniciados.

Según Plutarco (*De Anima*, Fragmenta, ed. Didot, V, p. 9) «el alma en el momento de la muerte experimenta la misma impresión que los que están iniciados en los Grandes

Misterios... Primero se celebran carreras al azar, vueltas y más vueltas, inquietantes [fatigantes], interminables, a través de las tinieblas. Después el pavor alcanza su punto álgido: el escalofrío, el temblor, el sudor frío, el espanto. Pero de repente, una luz maravillosa inunda los ojos. Se pasa a lugares puros y praderas en que resuenan voces y danzas; palabras sagradas y apariciones divinas inspiran religioso respeto. Entonces, el hombre, ya perfecto iniciado, convirtiéndose en libre y paseándose sin violencia, celebra los Misterios con una corona en la cabeza; vive con los hombres puros y santos; observa sobre la tierra la multitud de los no iniciados ni purificados (*amýêtoi, atélestoi*), hundiéndose y aplastándose en el cenagal y las tinieblas, y por temor a la muerte, perseverando en sus males [prolongan sus desgracias], por no creer en la dicha de allá abajo [de ultratumba]». Insistiendo en este estado de ánimo dice Plotino (*Theete* 176 b1; *Enneadas* I 6, 39): «huyamos a nuestra querida patria» [cf. suicidios colectivos]. El *Epinomis* (diálogo de la vejez de Platón, muerto a los 81 años según Cicerón: *Senectute*), de contenido frecuentemente difícil, trata de Astrolatría, que no tiene nada de misteriosa, pero que, sin embargo, está algo relacionada con la última forma de religión platónica. La procesión de los coros en la pradera florida realiza evoluciones perfectamente ordenadas (*choreías*, también el el Timeo) que imitan revoluciones de astros; la representación exigía «modelos construidos a imitación de los fenómenos» (40 d); mecanismos complicados que anticipan planetarios del s. XVI-XVII y gran reloj de Strasbourg. En *Leyes* X 899a cita los dioses siderales, deducidos por la regularidad de sus movimientos. En *Epinomis* propone una religión nueva, no en el sitio de la tradicional de Delfos, sino junto a ésta. Intenta probar la inteligencia de los astros que preside sus revoluciones, y se entrega a su arrobamiento: «el que sigue su ruta por el cielo da, por esto mismo, una prueba decisiva de su inteligencia... cuando el alma... se propone el bien perfecto, nada la puede hacer cambiar, y esta imposibilidad completa se produce realmente según la razón... Así pues los hombres deberían ver una prueba de la inteligencia de los astros y de toda su procesión en el hecho de que siempre reproducen los mismos movimientos, precisamente porque repiten desde un tiempo prodigiosamente largo actos que ellos han decidido en otro tiempo, en lugar de cambiar de parecer sin regla. En esta naturaleza de los astros, la más bella de ver, y ejecutando una marcha y una *chorée* [danza?], que son el más bello y magnífico de todos los coros, en el proveer a las necesidades de todos los seres» (982 b-e). Después de haber denunciado la impiedad de quien negara al Sol y a la Luna los honores divinos, Platón se escandaliza de que a los demás astros no se les otorgue dominio propio ni culto: «no vayamos a reverenciar a uno cada año, al otro cada mes, sin tributar a los demás ni una atención, ni un tiempo en el que cada uno de estos remata [96:] su circuito y realiza así, por su parte, el orden que ha establecido y querido que se hiciera visible la ley más divina de todas» (*lógos ho pántôn theiótatos*, 986 c). En esta ley, Pensamiento divino que fija el orden de los movimientos celestes, los Padres de la Iglesia han visto el Verbo. Eusebio, San Cirilo de Alejandría, Theodoreto introducen en un contexto trinitario la frase sobre el *logos* que les aparecía como un presentimiento de la acción creadora. También, según Jámblico (*Epinomis*:) «el hombre privilegiado comienza admirando este orden, después de lo cual desea ardientemente saber a fondo lo accesible a una naturaleza mortal, convencido de que así llevará la mejor y más feliz vida, y que después de su muerte alcanzará las regiones destinadas a la virtud; e iniciado veraz y realmente (*memyéménos alêthós te kai óntos*) participando en la unidad de su yo de una sabiduría que es una, pasa el resto del tiempo contemplando los espectáculos más bellos que puede alcanzar la vista (986 c 1-d4). Los iniciados de Eleusis probablemente empezaron pidiendo prosperidad material (cf. el hermosísimo relieve de la donación del primer grano de trigo por Démeter a Triptolemo. Pero posteriormente pedirían más: una esperanza mejor

en el momento de la muerte, un seguro para el más allá. Dice Isócrates (*Panegir.* IV 28): Démeter concedió a nuestros antepasados dos clases de reconpensa...: las cosechas que nos permiten vivir no como las bestias, y la iniciación que... para el fin de la vida y para toda la eternidad las más dulces esperanzas. Según Cicerón (*Leyes* II 14, 36; Cumont: *Lux Perpetua* 1949, 240 y 401-5) [p. 47:]: «Nada mejor que estos misterios nos ha dejado Atenas. Son ellos los que nos alejan de una vida salvaje y cruel, nos han civilizado y llevado a la dulzura de una existencia humana; los que nos han hecho conocer los primeros accesos (*iníthia*)..., en realidad los verdaderos principios de la vida y que nos han dado además una teoría que enseña a vivir felizmente y a morir con una esperanza mejor». La pureza que interesa a Platón no es la física o ritual con la que se contentaban frecuentemente los misterios, sino la del alma, que Sócrates exalta en el *Phedón* y por la que ha muerto, porque «no está permitido tomar lo puro no siendo puro» (*Phed.* 67 b 1-2).

Dion Chrysóstomo (XII, 33) refiere la morada mística de belleza y dimensiones extraordinarias, llena de visiones misteriosas, donde los iniciados pasan por alternancias de tinieblas y luz, y los celebrantes (*teleísthai* y *teleutân*, 'celebrar') danzan alrededor de los iniciados sentados.

[p. 84-5] En cuanto a los Misterios de Isis, hay que recordar la confesión del Lucio de Apuleyo en que el héroe de las Metamorfosis (XI, 237) revela al lector la esencia de su itinerario nocturno; la iniciación isíaca parece haber figurado un viaje cósmico: «Me he acercado a los límites de la muerte; he pisado el umbral de Proserpina, y de allí volví transportado a través de todos los elementos; en plena noche he visto brillar el sol con luz incandescente (*nocte media vidi solem candido cruscantem* [resplandeciente] *lumine*); me he acercado a los dioses de abajo y de arriba. Los he visto cara a cara y los he adorado de cerca».

La contemplación de los Misterios por parte de los *mystes* suscitaba gozo, beatitud, éxtasis. [p. 92] En el Fedro de Platón se une la reminiscencia de la idea, el delirio de amor y la contemplación (*katideîn*) de la Belleza. Las ideas de Justicia y Sabiduría sólo aparecen al final y raramente; son conceptos íntegros, *holóclêra*, e inmóviles, *atremé*, que recuerdan los epítetos del *Uno* de Parménides (*oulomelês te kai atremês*). [p. 94] El recuerdo de la Belleza produce nostalgia (Fedro 250 c. 7; *tote ekeî* 'allá abajo).

13.5: Uno de los ritos que probablemente se realizaban en los outeiros era del que acusaron a Prisciliano sus encarnizados enemigos: Hidacio, obispo de Mérida, e Itacio, obispo de Ossónoba/Faro; los campesinos para obtener buenas cosechas **consagraban sus frutos al Sol y a la Luna**, lo que presumía magia (v. 7.7). Prisciliano se defendió diciendo que la conocía, pero no la practicaba (aunque parece que sí, pero en una etapa anterior a su bautismo, tardío). Precisamente San Agustín (Civ. Dei 10, 5) combatía las ofrendas a Dios, citando el pasaje del Salmo: «Dije al Señor: tú eres mi Dios, porque no necesitas de bienes. No solamente se debe creer que Dios no necesita de la res o de cualquier otra cosa corruptible y terrena, sino de la misma justicia del hombre. Todo culto legítimo a Dios reporta utilidad al hombre, no a Dios. Nadie dirá que fue útil a la fuente si bebiere en ella o a la luz si viere con ella». Hidacio, basándose en la relación entre magia y maniqueísmo, acusó a Prisciliano de maniqueísmo, lo que estaba penado por las leyes, BLÁZ 226a. Con todas las reservas por falta de comprobación, apuntamos la posibilidad de que esta «consagración de los frutos» se realizara sobre los círculos

concéntricos y principalmente sobre las «pías», cazoletas y coviñas (también rellenando círculos sencillos y concéntricos) de los outeiros⁵⁵.

Recordamos aquí nuestra interpretación de la palabra **magosto** (reunión popular y festiva para celebrar la recolección de las castañas, en que éstas se asan y comen bien rociadas de vino o sidra) con base lingüística: antº europeo **mak-wors-to* 'arrastrado pisando', ie. **mak* 'amasar, pisar' POK 698; ie. **uers* 'arrastrar, resbalar contra el suelo', cf. lat. *verro* (<*vorro*) 'arrastrar, barrer'. Los erizos el 1º de noviembre tenían que ser pisados porque aun están algo verdes, y no abren espontáneamente. Esto inclina a pensar que el magosto tiene un remoto abolengo religioso: fiesta precristiana para **ofrendar los primeros frutos** a la divinidad de los bosques en agradecimiento y compensación sobre todo, porque las castañas no eran fruto del trabajo humano sino regalo de la munificencia divina.

13.6: Este **confuso cristianismo cripto-paganizante** por diversas causas⁵⁶ ya está reflejado en las advertencias de S. Agustín y Toribio de Astorga (*propterea mentiuntur ut nos engañan para que- eos nostros esse credamus*, Aug. c. mend. 5, 9, *ad unum altare diversis fidei sensibus* -sentimientos o interpretaciones- *convenitur*, Torib. *epist* 2 (PL 54, 693; Díaz: Origs crist. en Lugo, *Actas Bimilenario Lugo* 1976, 246).

Estos residuos paganos insertos en el cristianismo naciente del pueblo pervivieron muchos siglos a juzgar por las repetidas denuncias y amenazas de los representantes de la Iglesia de Roma y de los concilios. Por ej. 1) Las denuncias de San Martín Dumiense en su *De correctione rusticorum* contra los que seguían venerando a las divinidades incorporadas a los bosques, árboles y fuentes (v. 12.). 2) Concilio de Braga I o II: «si en la parroquia de algún presbítero los fieles encendiesen teas o dieran culto a los árboles, fuentes o peñascos, y el presbítero no tratase de arrancar esta costumbre, tenga entendido que comete sacrilegio el que lo ejecuta y el que exhorta a ello». Cf Mazafacha NE Cerceda, C, 'Peñasco de la luminaria'?.- S. Marcos, monte 1,5 kE Ames-S. Tomé, C. («botaban a pólvora cara a Cortegada pra que as súas agras tiveran bó fruto»).- Roo-Sª Mª NE Noia (y en otros lugares de las provincias de Coruña y Pontevedra): las gentes subían al outeiro, encendían hogueras y cantaban al fuego fecundador (v. Sistem outs 7.5 RITO. FUEGO). 3) Concilio XVI de Toledo. Condena los «*Cultores idolorum, veneratores lapidum*» (FHA IX 1348-65; TAB 11).

En la época visigótica algunos sacerdotes, de resabios paganos, continuaban realizando los **oficios divinos en los outeiros**, donde los rústicos hacían sus ofrendas (al Sol?); algunos de éstos seguían adorando ídolos, piedras, etc.: «*Non aportet clericos ignaros et praesumptores* (presumidos, arrogantes) *super monumenta* (outeiros; topónimos

⁵⁵En nuestro trabajo LagRod 64.66 estudiamos ampliamente las **mesas de ofrenda** sobre todo para relacionar la m. de o. de Lágea das Rodas (Louro Muros, C) con su exacto paralelo, la del palacio de Malliá NNE Creta, del Minoico final I c. 1500-1450 a. C.; esta importación da una fecha para nuestros petroglifos de círculos concéntricos y posiblemente explica su utilización que, perviviendo, llegaría a la «consagración de los frutos» en la época de Prisciliano.

Como un último y modificado eco de esta práctica gratulatoria de ofrecer frutos a la divinidad creemos hay que interpretar el que en el peñasco escalonado de Vinseira Grande «os vellos deleiraban (secaban) a moeda añ, poñíama ao sol» v. Sist.Outs. 1.3 ALTAR.

⁵⁶Principalmente, por una parte, por miedo a la excomunión impuesta por la jerarquía eclesiástica y, por otra, condescendiendo -sobre todo en lo ritual- para evitar la drástica ruptura con creencias milenarias y profundamente arraigadas en el alma del pueblo; quizá también porque estas creencias daban respuesta a los problemas de su vida diaria de una manera menos teológica, abstrusa y remota y más realista, comprensible e inmediata para aquellas mentes sencillas más receptivas a través de la emoción que de la reflexión.

Moimenta?) *in campo ministeria portare* (celebrar los oficios divinos en el campo)»⁵⁷. En el XII Concilio de Toledo de 675: «a los adoradores de ídolos, a los que veneran las piedras» (outeiros) ib. 169. En el XVI Concilio de Toledo, de los 58 obispos 6 eran de Galicia: «que obispos y presbíteros vigilen... (p. 171) algunos adorando o practicando los referidos sacrilegios... y además presentarán cuantos dones fueran ofrecidos en el mismo lugar del sacrilegio a las iglesias vecinas en presencia de aquellos que habían querido dedicarlos con este voto sacrílego». Pervivencias idolátricas continuaron en el N. de la Península por los menos hasta el s. X (Sánchez Albornoz, *Origen de la nación española*, Madrid 1985, 56) ib. 170b.

Este ambiente confuso cristiano-pagano pervive aun en la época de Beato de Liébana (s. VIII) que en su Comentario al Apocalipsis II increpa a los que creen en augurios, encantamientos, supersticiones y en el poder del signo de Salomón (pentalfa, estrella de 5 puntas), añadiendo que no son hijos de los apóstoles sino de los demonios.

Ramiro I condenó duramente la magia y Alfonso II tuvo en su ejército a «súbditos paganos» (Núñez in 1ª RGE 1979, 322b). En 966 ocurre el motín sacrílego y asalto al monasterio de Abelio por gentes cristiano-paganas (últimos seguidores del priscilianismo?) que terminaron subiendo a diversos outeiros (v. 12.3 y Sistem. outs., nota 46).

APÉNDICE 1: ESTELA FUNERARIA DE TINES

Esta estela funeraria (fig. 50) la compré al cura de Tines, Vimianzo, Coruña, la noche del 17-VII-74 con 10.000 ptas. de mis ahorros, para depositarla en el Jardín de Méndez Núñez de mi ciudad natal, de la cual ni las gracias he recibido, aunque sí bastantes desgracias. Pocas horas antes había pagado 5.000 ptas. al cura párroco de San Pedro de Leis (6kE Mugía) por el crismón (de caliza) del siglo V, que lo descubrí abandonado en la tierra fuera de la iglesia!! En esta ocasión me quedé sin pesetas, y lo que más sentí, sin crismón, pieza única en España. La verdadera cultura, desprovista de «galería», sigue sin interesar a las autoridades, que llegan incluso a proteger la destrucción, como está ocurriendo durante años con el puente romano de Vidán, a pocos metros del Campus universitario de Santiago y los de Vargo, Ponte Cabirta, etc.⁵⁸.

La estela de Tines es del tipo antropomorfo (144x50-37x18 cm.); letras 10-6 cm.) presenta cabeza discoide (cara rectangular algo rehundida, ojos como 2 coviñas de las que descende la nariz en U con 2 pequeños apéndices que aluden al bigote) sobre un surco que la separa del cuerpo (algo más ancho e insinuando hombros) que presenta la inscripción.

⁵⁷*Capitula ex orientaliū Patrum synodis a Martino episcopo ordinata...* canon 68, in J. Vives ed. Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963; Ladislao Castro, in *Galicia Romanidade* 166.

⁵⁸Aprovecho para denunciar la última «moda» introducida por la arquitectura del Patrimonio: cubrir las fachadas de piedra, incluso de iglesias, con revoque de cemento; cf. la iglesia de la Universidad de Santiago (donde además taparon con cemento parte de los sillares romanos de la infraestructura) y la del convento de Belvís; aquí además, entre otras «desfeitas», destruyeron el hermoso enlosado costillado de tipo medieval (esperemos que no repitan su hazaña en la Calzada de Sar) y achicaron y destruyeron con costoso muro la estructura de la praciña, hoy totalmente inexpresiva, cuando lo único que pedía era restaurar el pavimento existente y un simple cruceiro rodeado de un sencillo macizo.

La estela apareció con otras muchas piezas (destruidas pocos años después para utilizarlas en arreglo de la iglesia: *quod non fecerunt barbari...*) en el atrio al excavar para construir panteones (sucio negocio que explota la soberbia e ignorancia de los ricos y de los que quieren parecerse a ellos y que ha destruido muchos subsuelos arqueológicos y ha ocultado para siempre la belleza artística y paisajística de muchos recintos parroquiales; y aun no hay una ley que prohíba estas construcciones parásitas).

Entre las piezas exhumadas había sarcófagos antropoides, uno con lauda de «estola» (esquematación del alma como orante con las manos alzadas), muros de piedra, ladrillos, tégulas, terra sigillata, etc. Todo destruido menos la estela de *Victorinus*, que llegamos a tiempo de comprarla. Lo curioso es que en CEG 10 1955, 71, lám. IIb aparece: «estela funeraria con inscripción del s. XII por nosotros descubierta durante las excavaciones arqueológicas efectuadas en 1951 en el atrio del templo parroquial de Tines para poner al descubierto la necrópolis sueva... (p. 72) En el cuerpo inferior... se lee VICTORI / NUS IN PACE / ANNORUM / MCXX» (sin comentario).

La estela de Tines ha sido publicada en CIRG I nº 69, sin traducción: «... annoru/ m CXX; y añade: «Esta estela presenta unha interesante conxunción de elementos distintos. O texto é cristián pero a forma de estela está emparentada con outras indíxenas -algunhas delas sen inscrición- e con estatuas-menhir moito máis antigas, tamén localizadas na Callaecia». Poco después de ser descubierta fue publicada por Chamoso (CEG 1953, 151; 1955, 76) quien leyó «de 120 años». Ante la imposibilidad de que los años fueran 120, se nos ocurrió interpretar la C como una L evolucionada (pasando por la l obtusa e inclinada de la estela de Mazarelas) lo que nos daría una fecha aun posterior a ésta de Mazarelas, fecha que también presentaba problemas. Finalmente un análisis minucioso de las letras de la estela de Tines y su cotejo con la de A Vila, Rodeiro (CIRG II nº 84)⁵⁹, que presenta aun la C invertida (= *castellum*?) nos inclinaron a retrasar fechas y a datar aquella ca. 140 y ésta ca. 150 y a interpretar la C (de CXX) como

Fig. 57.- Estela funeraria de Tines, Vimianzo.

⁵⁹ DM/LVCILA/VITALIS/OLCA/AN XI

circa o *circiter* 'alrededor de', por tanto sinónimo del más frecuente PL·MIN o P.M = *plus minusve* (fig. 7). La estela de Tines es probablemente el primer documento seguro de la penetración del cristianismo en Galicia. *Victorinus*, el primer cristiano conocido en nuestra tierra, podría ser un *damnatus ad metalla* 'esclavo condenado a las minas', entre los cuales se difundió muy pronto la buena nueva como doctrina fraterna y liberadora.

Precisamente Tines está situado en el borde N. de una extensa zona minera de estaño y oro, que serían exportados por el *Portus Artaborum* de Ptolomeo (San Martiño de Duio Fisterra). Aun son visibles las extensas remociones de tierra en torno al Pozo Limideiro, W. Brandomil, 9kS de Zas, y en Tines mismo se explotó el oro. El testimonio fehaciente de *Victorinus in pace* es bastante anterior a las primeras noticias sobre comunidades cristianas en el NW (Díaz in Coloq Bimilº Lugo 1976, 238) atestiguadas por Tertuliano, Ireneo de Lyon, Cipriano de Cartago (ca. 253) y el Concilio de Elvira (ca. 300) al que asisten Decencio, obispo de León y el presbítero *Luxurius de Drona* (posiblemente Troa Laracha, C., en la posible vía 20 *per loca marítima* o Sª Mª de Doroño, Castañeda, 4kE de Arzúa en zona de minería aurífera romana, *Doronia* 1152 SM 176 o alguno de los Dorna(s) de Galicia, probablemente del antº europeo **dor*na, ie. **deru/doru/dr(e)u* 'árbol > tronco > lancha monoxila > g dorna' POK 214. Aquí creemos oportuno citar como hipótesis de trabajo y con todas las reservas- el pez (ancho, de profundidad marina, abadejo?) que aparece grabado en un sillar de la infraestructura de la esquina de la iglesia de la Universidad de Santiago (fig. 59), sillar que por su tamaño, proporciones y arista biselada pudiera haber pertenecido -como los demás de la infraestructura- a un edificio público (templo?) de la época de Trajano. A este edificio, según noticias, pertenecería el espléndido muro de sillaría que apareció bajo el escenario en los 2 últimos arreglos del Teatro Principal a 3-4 m. de profundidad, lo que comprobaría la época romana. La existencia de este muro fue siempre silenciada y ocultada, y sería importante para la Historia poner-

Fig. 57A.- Una intencionalidad de *apoteosis* semejante a la de la estela de Primianus pudo haber condicionado la disposición del relieve del difunto entre astros en la estela de Cando (4k. ESE Outes, NNE Noya; IRG I n. 21; CIRG I n.º 74; datamos ca. 230)

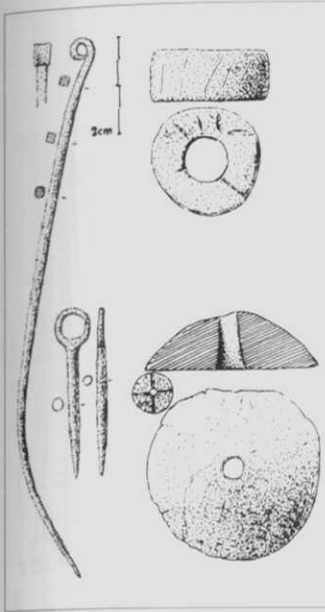

Fig. 58.- Ajuar de una probable tumba del Bronce antiguo. Vilagarcía de Arousa, P.

Fig. 59.- Sillares romanos (algunos almohadillados) en la infraestructura de la iglesia de la Universidad de Santiago

lo en relación con los muros y canalizaciones romanas (también silenciadas y ocultas) que aparecieron en la reconstrucción del interior del edificio de Hacienda. Volviendo al pez, símbolo paleocristiano por excelencia, hemos observado que la pátina del surco es la misma que la del resto de la superficie del sillar (de granito microcristalino muy selecto), coincidencia que inclinaría a datar el pez también en la época de Trajano.

Al revisar recientemente el estudio de esta estela, y basándonos en cierta irregularidad de estructura de líneas y letras, nos parece probable la fecha ca. 140 d. C. Las letras más regulares (proporcionadas y perpendiculares a las líneas de base, que incomprensiblemente están muy inclinadas en sentido «optimista»: hacia arriba) serían las A C E M S V; pero las V V de las líneas 1ª y 4ª (por su mayor abertura y palos angulosos), las O O de la 1ª y 4ª (por su tamaño algo menos que las demás letras) y la R de la 4ª (por su cabeza angulosa) darían una fecha algo posterior, a no ser que se atribuyan a impericia del *quadratararius*. Baños Rodríguez (CIRG II, nº 84) al estudiar la estela de *Lucila / Vitalis / Castellum* Olca de Vila, NE. Rodeiro, P. (que a juzgar por la forma y relativa regularidad de las letras consideramos muy poco posterior a la de Tines), considerando la C invertida (=castellum; los *castella* desaparecen a causa del *ius Latii* (74 d. C.)), lo cual daría fecha temprana a la estela), añade «o texto é, con todo, simple, pois carece de dedicante e o nome do defunto está en nominativo, de modo que a súa datación debe ser de finais do sec. I d. C. ou principios do sec. II d. C.», basándose en Pereira Menaut, *Zephyrus* 34, 1982, 252.

Como ejemplos que comprueban el ambiente cristiano de la estela de Tines, pero posteriores, citamos los siguientes:

ALFARO (Logroño; hoy en el Museo Arqueológico Nacional). Mosaico sepulcral. Una trenza divide la lauda en 4 recuadros, que encierran, de arriba abajo: a) venera; b) busto del difunto con inscripción *VRVICINVS IN PACE* etc.; c) crismón en corona; d) continuación de la inscripción. La misma estilizada venera aparece en uno de los mosaicos de bóveda de Santa Constanza, 320-330, venera interpretada como «bóveda en forma de concha» (L'Orange-Nordhagen, *Mosaik*, München 1960, T. 43); pero en el mosaico D de la casa de Dionysos en Thugga, Túnez, (Poinssot, in *la Mosaïque greco-romaine*, París 1965, 227) de

ca. 290 d. C., aparece esta venera en un ambiente completamente marino junto con peltas, delfines y conchas de turrítulas, combinación que ya ofrece, en estilo más clásico y menos recargado, el mosaico adrianeo de Thysdrus, Cartago. Por tanto la venera es un elemento más pagano-africano que penetra en la Hispania cristiana probablemente con alusión al bautismo. Junto al mosaico de *Ursicinus* apareció la parte superior de otro conteniendo sólo una cenefa de postas (espirales recurrentes).

DENIA (Valencia). Tumba de Severina. Dividida en 3 cuadrados (de arriba abajo): a) inscripción: SEVERINA... DECESSIT IN PACE TERTIV IDVS FEB; la indicación de la fecha de su muerte tenía como fin principal recordar el aniversario; b) ajedrezado increíblemente irregular; c) cuadrado oblicuo, centrado por roseta sexipétala, superpuesto a otro normal. La superposición de 2 cuadrados es la simplificación de 2 cuadrados entrelazados, composición barroca del final de los Antoninos que, aparece en el mosaico de Apolo en Salona, Yugoslavia (Mano-Zissi, in *La Mosaique greco-romaine* 289, f. 3). Rossi, el famoso especialista en catacumbas, consideró este mosaico como uno de los más antiguos cristianos de Hispania. El P. Pita lo creyó del s. IV pero Hübner, con base en la epigrafía, más probable en el s. V. Junto con el cráneo del difunto apareció una curiosa olla de vidrio de 20 cm. de alto: su interior estaba dividido por un tabique vertical; así podría llenarse de dos líquidos diferentes que se mezclaban en iguales cantidades al ser vertidos (Puig y Cadafalch, *Arquitectura Románica Catalana* 297 f. 348).

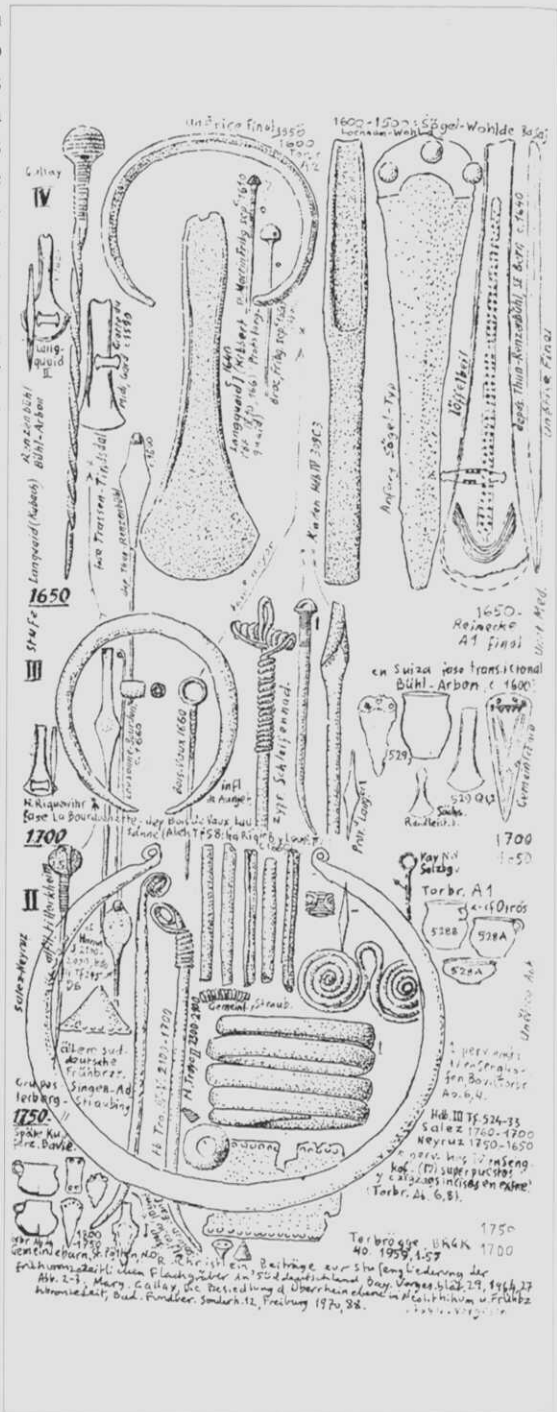

Fig. 60.- Subperiodos del Bronce antiguo del Sur de Alemania (Christlein I: 1800-1750 y II: 1750-1700).

APÉNDICE GRÁFICO

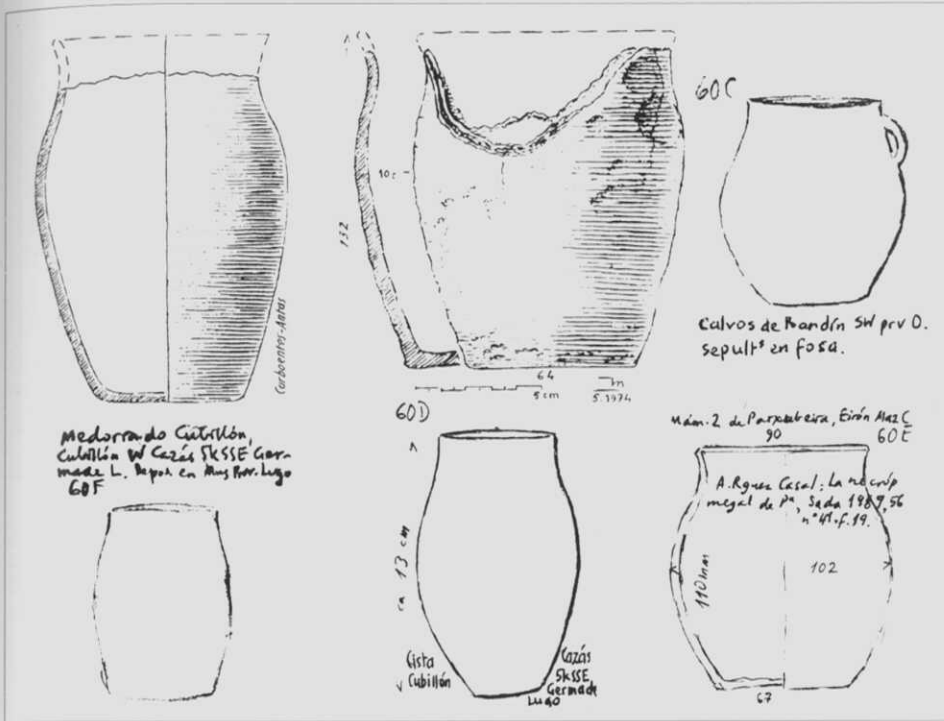

Fig. 61.- "Floreros" que marcan el camino de los protoindoeuropeos de la cultura del Ródano hacia Occidente.

Fig. 62.- "Cueva-santuario" del Monte Louro. 3k SW Muros. "Mesa de ofrendas" y cierva o équido.

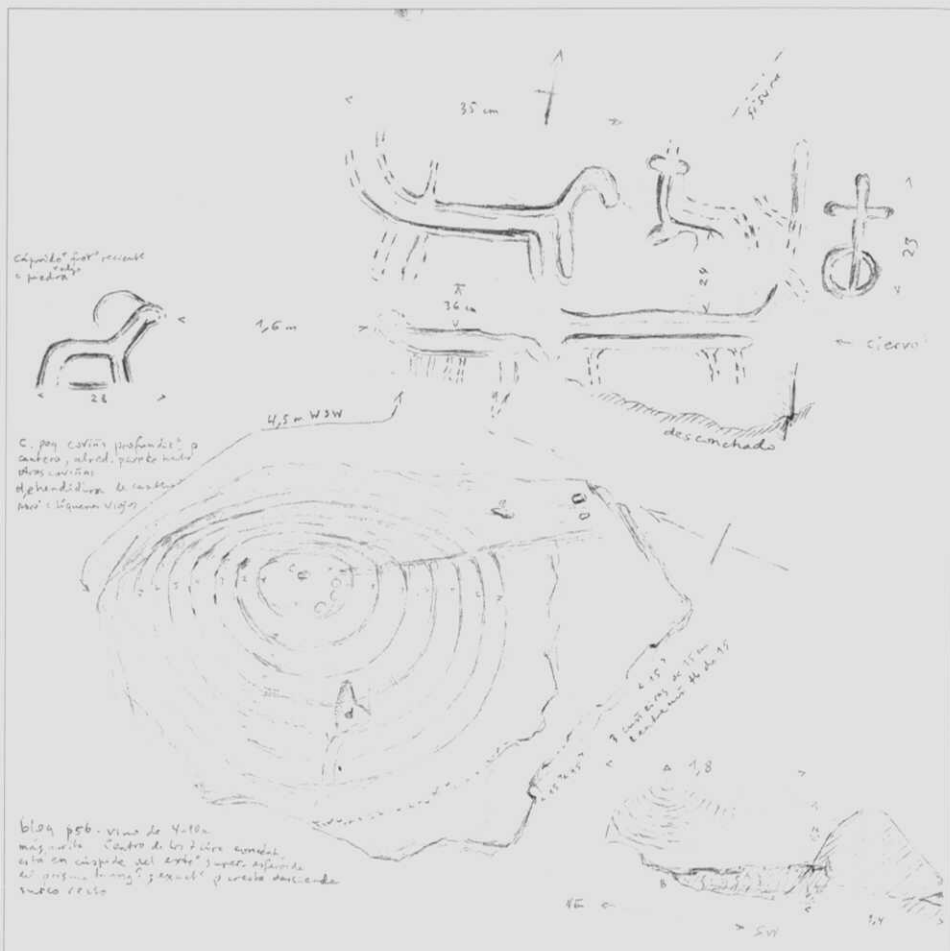

Fig 63A.- Bouzabadín, Bexo, SW
 de Dodro, Coruña. Cápido,
 cuadrípodo, cruz y escudo
 apotropaico (?) convexo de 7
 círculos concéntricos, de
 influencia micénica.
 Inédito (18-8-87).

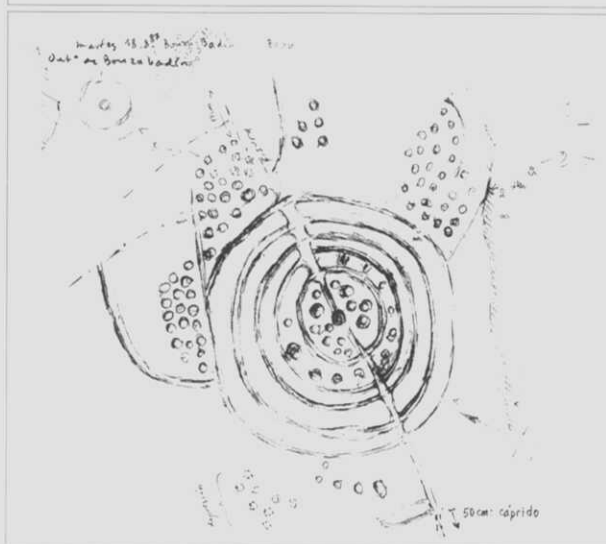

Fig. 63B.- Bouzabadín,
 Dodro. Unidad de 5 círculos
 concéntricos con covinas dentro
 y fuera ("mesa de ofrendas?,
 escudo apotropaico?").

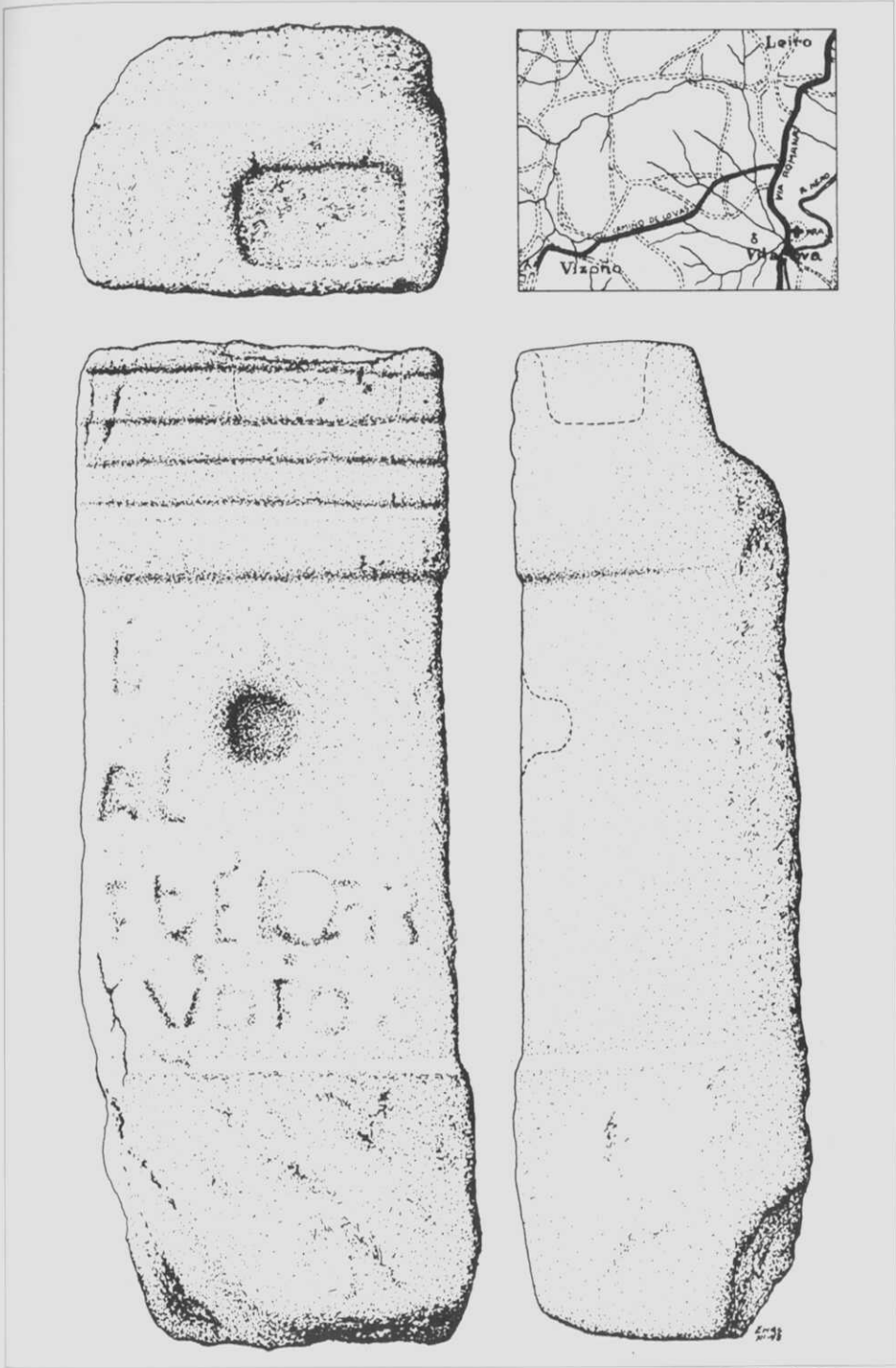

Fig. 64.- "O Berce", ara romana de Vilacova, Abegondo, Coruña (dibujo de Alfredo Erias).

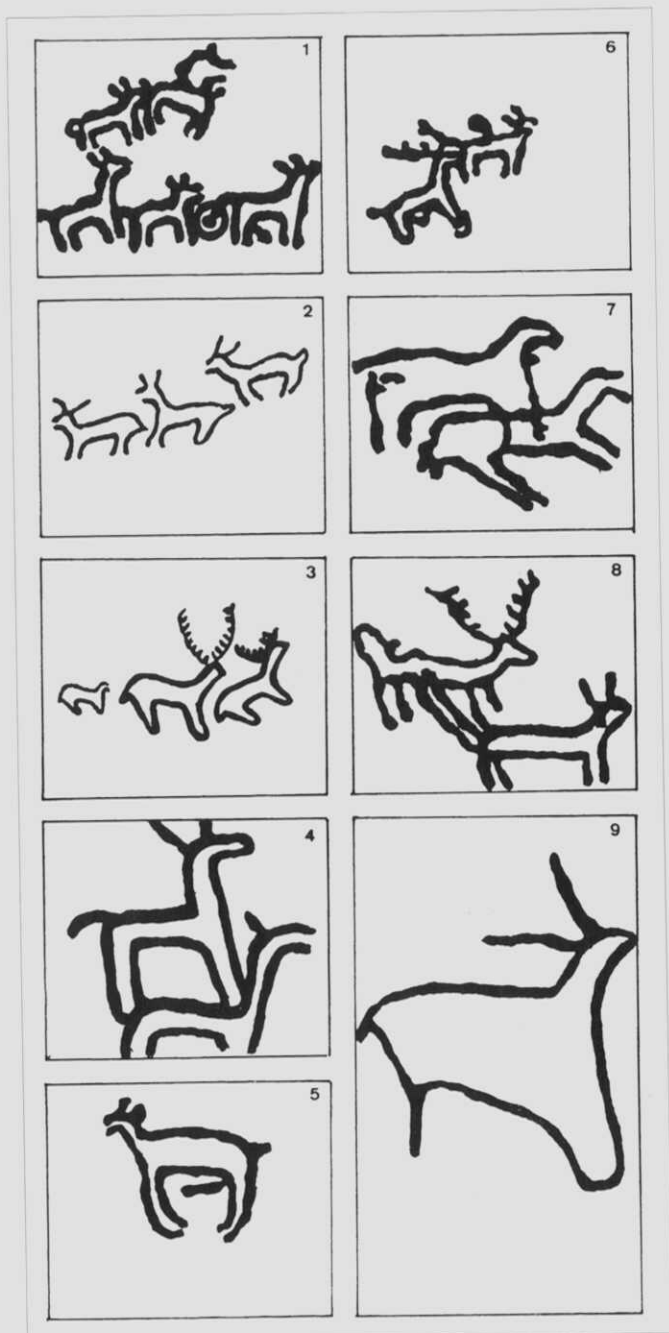

Fig. 65.- Manadas (de ciervas?). Coitos cervinos. Cuadrípedos itifílicos (de Costas / Novoa).

Fig. 66 A, B.-Cérvidos (algunos entallados y con surcos muy profundos, de época romana o medieval?). Círculo. Cruz medieval (de Costas / Novoa). "O. Sombrina, Pontecaldelas, Pontevedra.

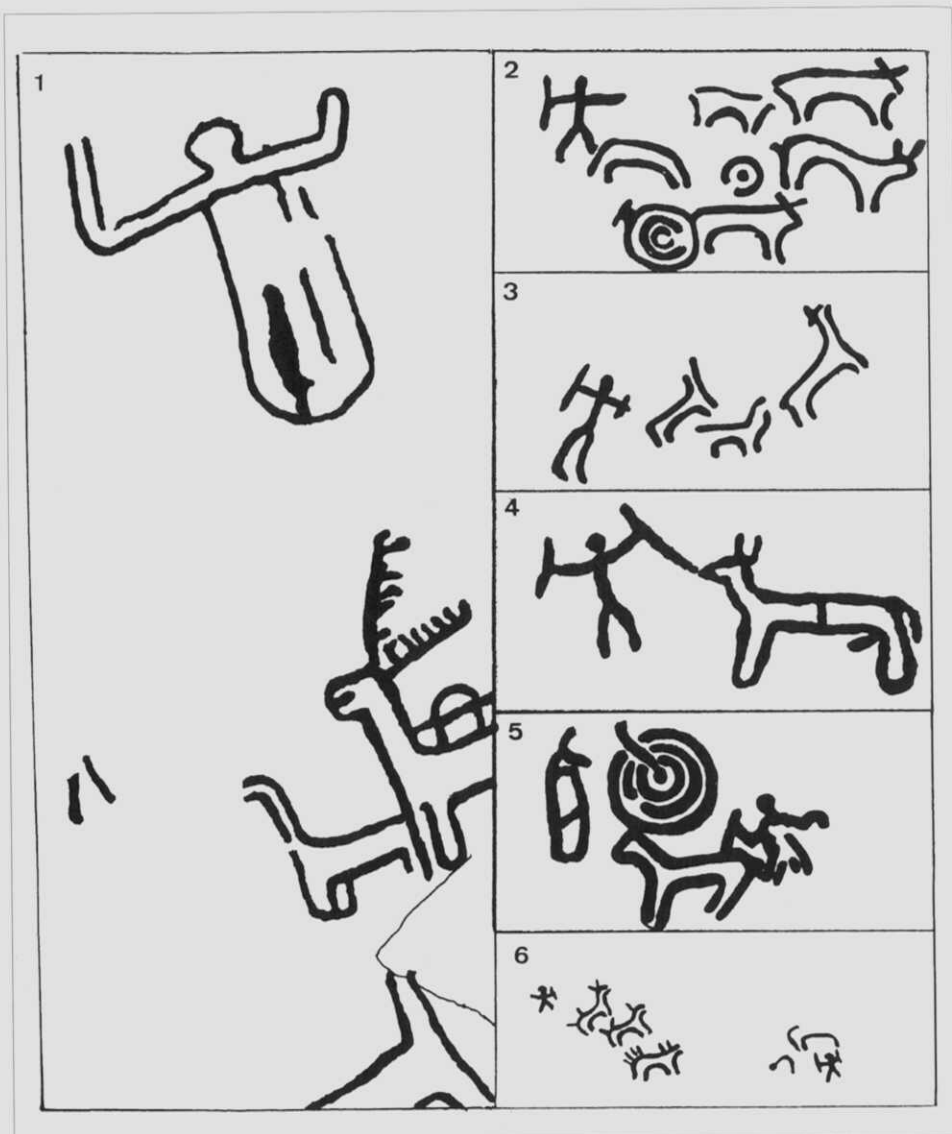

Fig. 67.- Orante con manos alzadas (a los dioses celestes) y ciervos [1]. Cazadores de cuadrúpedos (de Costas / Novoa).

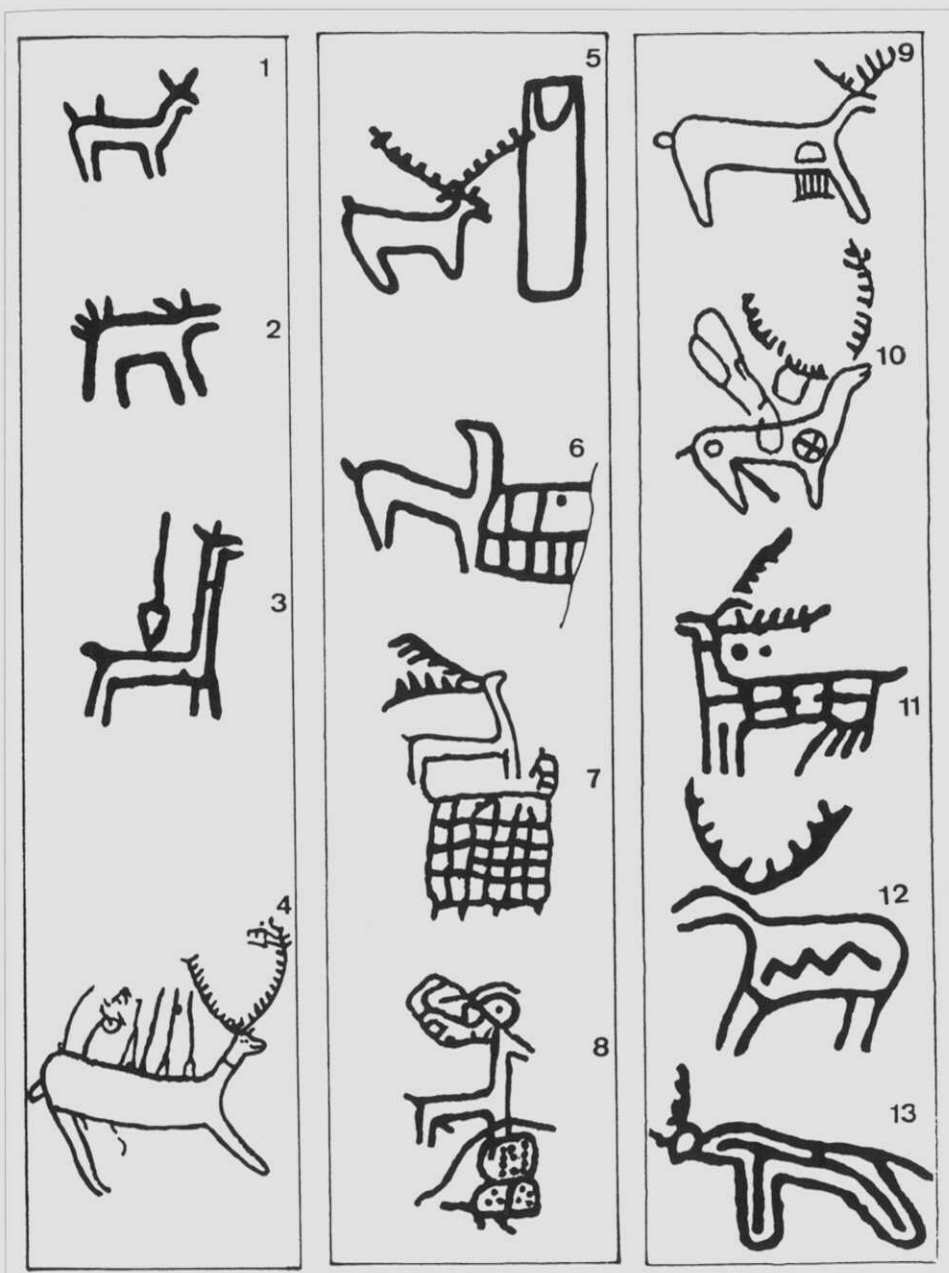

Fig 68.- Ciervos con dardos o flechas clavadas [1-4]. Ciervo ante casa larga con hogar o templo con altar? [5]. Ciervos junto a la trampa o red de caza [6-8]. Ciervos con el punto de extracción de sangre para ritos o para aprovecharla como alimento proteico [9-10] (de Costas / Novoa).

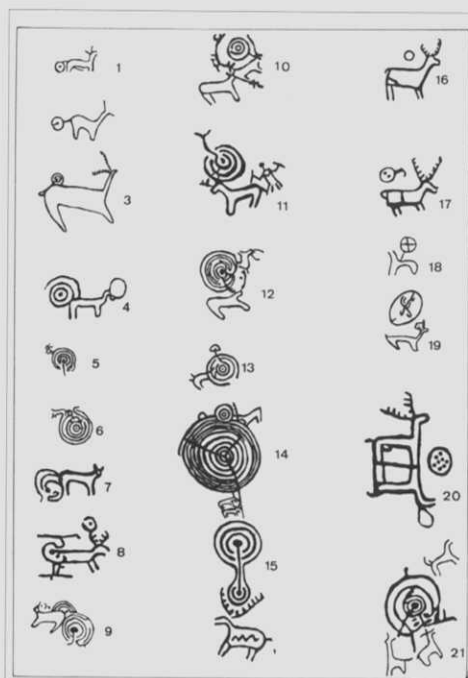

Fig. 69.- Ciervos en relación con círculo (Sol fecundador). Coito cervino ante el Sol [20]. Sol fecundador junto a astas o cabeza, sobre lomo o junto o colgando del rabo (de Costas / Novoa).

Fig. 70.- Jinetes, cazadores o guerreros sobre caballo. Jinete sobre ciervo [14, 18] (de Costas / Novoa).

Fig. 71.- Petroglifo de "Primadorna I" con 2 cometas, 2 alabardas, etc. (de Carballo Arceo).

Fig. 72.- Petroglifo de la "Peneda do Encanto". Escudo tipo Herzsprung? y casa absidal con 4 estancias? (de Carballo Arceo).

Fig. 72 bis.- Escudo Herzsprung? Outeiro do Cogoludo, Campolameiro, Pontevedra.

BIBLIOGRAFÍA

- Abels, B.-U.: Die Randleistenbeile in Baden-Württ., dem Elsaß, der Franche-Comté u. der Schweiz, PBF IX 4, 1972.
- Alonso Romero, Fernando: Santos y barcos de piedra...
- Anati, Emmanuel: *Arte rupestre nelle Regioni occidentali della Penisola Iberica* (Centro Camuno di Studi Preist.) Brescia 1968.
- ARAÚJO, Ilídio de: *Castros, Outeiros e Crastos na paisagem de Entre Douro e Minho, Minia (Braga) 2ª Série 3(4) 1980, 101-117.*
- Audoze, F. et Courtois, J.-C.: Les épingles du Sud-Est de la France, PBF XIII 1, 1970.
- BAR, v. López Cuevillas, F. y Bouza Brey, F.
- Beigbeder, O.: *Lexique des Symboles* 1969.
- Bermejo, J.-C.: Los caballos y los vientos: un mito lusitano, *Hisp. Ant.* 1977.
- Berrões; v. Santos Júnior.
- Boimº, L. Monteagº: Miliario romano de Boimorto, *Correo Gallego* 19.4.81.
- Brothwell, Don e Patricia: *A alimentação na antiguidade*, (col. Historia Mundi 27; Edit. Verbo) Lisboa 1971.
- Cagnat, R.: *Cours d'Épigraphie Latine* (4ª ed.) Roma 1964.
- Carré, Geografía de Galicia edit. por Carreras Candi, 1929, II, Coruña.
- CCG, v. López Cuevillas, *La civil...*
- CIRG I: Pereira Menaut, *Corpus de inscripcions romanas de Galicia. I* (Prov. de A Coruña) Santiago (Consello da Cultura Galega) 1991. CIRG II (Prov. de Pontevedra) por G. Baños Rodríguez.
- Champeaux, G. de y dom S. Sterckx: *Introduction au monde des symboles*, 1972.
- Christlein, R.: *Beiträge zur Stufengliederung der frühenbronze. Flachgräber in Süddeutschl.*, Bay. Vorges. Blät. 29, 1964, 27 ss.
- Cumont, F.: *Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains*, París 1942 (reimp. anast. 1966) (Cum.).
- Degen: Carschenna, JB-SGU 54, 1968-9, 171 Tf 57-59; tamb. Chr. Zindel, *Felsgravierungen auf Carschenna, Gemeinde Sils im Domleschg.*, *Ur-Schweiz* 32 (1) 1968, 1 ss.
- Díaz y Díaz, M. C.: Orígenes Cristianos en Lugo, *Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo*, Lugo 1976.
- COLLEIRA: E. Cal Pardo: *El Monasterio de San Miguel de la Isla de la Colleira* (NE Vicedo, L.), Madrid 1983.
- DuC: Du Cange: *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, Graz 1883-87.
- FIG: C. de Figueiredo: *Grande Dicionário da Língua Portuguesa*, Lisboa 1981.
- DIEGO: Francisco Diego Santos, *Epigrafía romana de Asturias* Oviedo 1959.
- Fosmer, Dorothea: *Die Welt der Symbole*, Innsbruck 1966.
- FPant: J. I. Fernández de Viana: *Colección diplomática del monasterio de Ferreira de Pantón*, L. (Dipt. Prov.) 1995.

- GR: A. García Alén y A. de la Peña: *Grabados rupestres de la provincia de Pontevedra*, Coruña 1981.
- GRUpG: Costas/Novoa: *Grabados rupestres de Galicia* (Monografías del Museu Arqueolóxico e Histórico de A Coruña 6), Sada 1993.
- Hatt, J. J.: Les croyences funéraires des gallo-romains d'après la décoration des tombes, *Rev. Est et du Centre-Est* 21, 1970, 7, 97.
- IRG: *Inscripciones romanas de Galicia* I, Santiago de Compostela, por F. Bouza Brey y A. D'Ors (Santiago 1949); II Provincia de Lugo, por F. Vázquez Saco y M. Vázquez Seijas (Santiago 1954); III Museo de Pontevedra, por J. Filgueira Valverde y A. D'Ors (Santiago 1955).
- Julia, Dolores: *Étude épigraphique et iconographique des stèles funéraires de Vigo* (Deut. Archäol. Inst., Madrid) Heidelberg 1971.
- Kajanto, I., *The Latin Cognomina* (Soc. Scient. Fennica. Comm. Hum. Liter. 36. 2) Helsinki 1965.
- Kubach, W., *Die Nadeln in Hessen u. Rheinhessen*, PBF XIII 3, 1977.
- LagRod: v. Monteagudo.
- Leite de Vasconcelos, *Religiões da Lusitânia* III Lisb. 1913.
- LFID: *Liber Fidei* de la Catedral de Braga. Edição crítica pelo Padre Avelino de Jesus da Costa, Braga, 1965.
- López Cuevillas, F., *La civilización céltica en Galicia*, Santiago 1953 (CCG).
- López Cuevillas, F., Bouza Brey, F., *Prehistoria e Folklore da Barbanza...* (BAR).
- López Cuevillas, F. y R. de Serpa Pinto, Estudios sobre a Edade do Ferro no Noroeste da Península. A Relixión, *Arquivos Semin. Est. Galegos* VI 1934, 1-71 (REL).
- López Martínez, Marina, *Las religiones prehistóricas de Galicia*, CEG 46, 1960, 121-142, (RPG).
- LS, v. Beigbeder.
- Mansuelli, El arco honorífico, *AEArq.* 27, 1954.
- Monteagudo, L., Petroglifo de Frogoselo (Vigo-Corujo) *AEArq.* 52, 1943.- Universalismo y Helenismo, *Cuadernos Hispanoamericanos*.-Vía romana entre Betanzos y Guitiriz (Coruña-Lugo) *AEArq.* 1955, 300-306.- *Galicia legendaria y arqueológica. Problemas de las ciudades asolagadas*, *Rev. Dialectología y Tradiciones Populares* (Madrid), 1957 (GL). *Hispania Germánica*, Madrid 1965.- *Die Beile auf der Iberischen Halbinsel*, PBF IX 6, 1977.- Petroglifo de Lágea das Rodas (Louro, SW prov. Coruña, 1ª Reunión Gallega de Estudios Clásicos, Santiago, 1979 (1981) 46-100. Toponimia costera coruñesa, *Homenaje a Santos Graça*. Póvoa de Varzím (TC).
- Monteagudo / García Alén / Lois: El hacha de Salto (Rodeiro), *El Museo de Pontevedra* 35, 1981, 1-46. MS, v. Champeaux/Sterckx.
- Müller-Karpe, H., Das Grab 871 von Veji. Grotta Gramiccia, PBF XX 1, 1974, P. 89 ss.; Zur altbronzeitlichen Geschichte... Europas, *Jahrb. Inst. Vorg. Frankf. a. M.* 1977, 39 ss.; Hdb III: *Handbuch der Vorgeschichte* III München 1974.
- Murguía, M., *Galicia...*
- NP: J. Mª Piel: *Nomes de poseiros latino-cristãos*, *Ethnos*, Lisboa.
- OLX: V. Olano Silva: Toponimia gallega, *Rev. de Dialectología y Tradiciones Populares* 10, 1954, 190-226
- OSEIRA: M. Román; *Colección diplomática Mosteiro cisterciense Oseira*, Santiago 1989.
- POK: J. Pokorny: *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, Bern 1959.
- RG: Rodríguez González, E., *Dicc. encicloped. gallego-castellano*, Vigo 1958-1961.
- REL: v. López Cuevillas/Serpa Pinto.
- RL: v. Leite de Vasconcelos.
- Rodríguez Figueiredo, M., in *Trab. Antr. Etn.* (Porto) 22 (3) 1973.
- Roudil, J.L., *L'Age du Bronze en Languedoc Oriental*, París 1972.
- Rougier, L., *La religion astrale de Pythagoriciens*, París (PUF) 1959.
- Ross, A., *Everyday Life of Pagan Celts* (Carousel Books) 1972.
- RPG: v. López Martínez.
- Santos, M.: Los grabados rupestres de Tourón. *Minus* 5, 1996, 13-40.
- Santos Júnior, J. R. dos, *Berrões protohistóricos no Nordesde de Portugal*, Porto 1975. (Berrões).
- SBP, v. Alonso Romero.
- SM: *Tumbos del Monasterio de Sobrado de los Monjes* (edic. Pilar Loscertales), Madrid 1976.
- SUF: González Fdez., I., *Sufijos nominales en el gallego actual* (Verba, anejo 11) Santiago 1978.
- TC: v. Monteagudo.
- TGL: A. Moralejo Laso: *Toponimia gallega y leonesa...*
- Torbhridge, W., *Die Bronzezeit in Bayern*, 40 Ber. RGK 1959 (1960), 1-78.
- VEIGA, A.: *Algunas calas en los orígenes del gallego*, Vigo (*Galaxia*) 1983.