Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 5

EL ARTE RUPESTRE DE TEJAS: ANÁLISIS CONTEXTUAL DE MOTIVOS RECURRENTES EN EL ÁREA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PECOS

Carolyn E. Boyd
(Versión española de Francisco A. Marcos Marín)
SHUMLA

La interpretación y la explicación avanzan a partir de esquemas reconocibles en el registro arqueológico. La primera tarea del arqueólogo es identificar, describir y contextualizar dichos esquemas. Sin esquemas reconocibles no puede darse la correspondiente explicación o interpretación. El estilo del arte rupestre del río Pecos es intrincado en su composición, ordenado y sujeto a reglas. Son cualidades de su registro arqueológico que piden explicación.

En publicaciones anteriores (Boyd 1996, 2003, y Boyd y Dering 1996), adelanté sendas interpretaciones para dos motivos del estilo del río Pecos que se encuentran extendidos por toda la región: 1) un arco serpenteado con una abertura en la cúspide y una figura antropomórfica que emerge de la cúspide o desciende desde ella y 2) un antropomorfo astado con puntos en los pitones de las astas asociado con venados atravesados o puntos atravesados. El primero, referido al viaje al más allá, comunica datos objetivos sobre la experiencia del trance y proporciona información sobre la estructura del cosmos. El segundo, el motivo del peyotismo, añade comprensión sobre la antigüedad del peyotismo y la asociación del venado con el cactus sagrado del peyote, asociación que ha pervivido en los mitos, ritos y arte de las religiones del peyote en los tiempos modernos.

Los dos motivos aparecen por separado en muchos yacimientos de la región; pero en el yacimiento de White Shaman (41VV124) aparecen juntos. Su aparición conjunta en este lugar lleva a interpretar el panel de arte

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 6

rupestre como una secuencia que detalla la cacería ritual del cactus sagrado del peyote – una cacería que todavía hoy siguen haciendo los indios huicholes de México (Boyd 1998, 2003). Los nuevos hallazgos aportados por análisis etnográficos adicionales amplían y refinan mis interpretaciones anteriores tanto del motivo recurrente como del panel. En este trabajo se demostrará que el panel de arte rupestre del yacimiento de "White Shaman" (un topónimo desafortunado) es una secuencia mitológico-histórica que, además de prescribir la cacería ritual del peyote, presenta una cosmogonía que narra el nacimiento de los dioses, el establecimiento de las estaciones y la creación del cosmos.

Los cañones del área de la desembocadura del Pecos , en el suroeste de Tejas y norte de Coahuila, México, tienen su centro cerca de la confluencia del río Pecos con el río Grande (Figura 1). Esta región aporta un registro de 11000 años de un sistema de vida basado en la rebusca de alimento o forrajeo. Los abrigos rocosos con depósitos secos almacenan implementos y contenedores, sandalias, esteras, guijarros pintados, estatuillas e instrumentos de piedra, junto con concheros con restos de plantas ralladas, coprolitos, huesos de animales y piedras resquebrajadas por el fuego. Las paredes de más de un centenar de refugios rocosos de la región están pintadas con un despliegue de pictografías que van desde hace 4200 años a la época del contacto con los europeos. La gran mayoría de este arte se plasmó durante la transición entre el período arcaico medio y el tardío y se designa en conjunto como el estilo del río Pecos (Boyd 2003; Dering 2002; Kirkland and Newcomb 1967; Turpin 1995).

La presencia de un fijador orgánico en la pintura ha permitido a los investigadores obtener fechas de radiocarbono por medio de la espectrometría de masas con aceleradores (AMS). El arte rupestre del estilo del río Pecos es el más representado y el más antiguo de los estilos reconocidos. Se han obtenido veinticinco fechas por AMS, que van desde 2950 a 4200 AP (Rowe 2009). El

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 7

estilo del río Pecos está compuesto por figuras antropomorfas polícromas y monocromas acompañadas de animales, como venados y felinos, así como por una variedad de dibujos enigmáticos. Muchos de esos paneles tienen más de treinta metros de largo y algunos de los antropomorfos llegan a medir siete metros de altura.

Método de Análisis

El arte rupestre es un componente esencial del registro arqueológico y por ello debe estar sujeto a los métodos de análisis apropiados. Los paneles pictográficos dibujados en los muros de los abrigos rocosos y en las caras de los acantilados son artefactos o configuraciones inmóviles. Una "configuración" o "instalación" es una concentración de artefactos relacionados funcional y temporalmente. Se considera que es el reflejo arqueológico de una actividad o un conjunto de ellas (Hester et al. 1997). Un panel rupestre, que refleja claramente una actividad humana del pasado, debe clasificarse como una configuración arqueológica. La descripción de la estructura y contexto de la configuración es un prerrequisito necesario para comprender su función. El método que se presenta a continuación está diseñado específicamente para describir, explicar e inferir el comportamiento del arte rupestre como una configuración en el registro arqueológico.

Análisis de la configuración. Durante la primera etapa del análisis, que puede durar de varias semanas a varios meses, documento las imágenes en detalle, tratando cada panel de arte rupestre como una unidad o composición. Lo consigo registrando los atributos o asociaciones para cada elemento pictográfico y ejecutando una interpretación en color del panel completo. Dibujar o pintar cada uno de los elementos pictográficos de un panel de arte rupestre incrementa la conciencia del contenido de las imágenes. También ayuda a identificar la variación y la regularidad en los estilos artísticos, los

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 8

esquemas recurrentes y las anomalías artísticas. Defino "elemento" como el componente pictográfico individual de un panel de arte rupestre, como pueda ser un antropomorfo, un animal, un atlatl o lanzador de venablos, o una forma geométrica. Los datos acerca de los elementos recogidos durante la producción de las interpretaciones se usan para identificar "motivos", que defino como temas recurrentes en el arte rupestre que contienen dos o más de los mismos elementos pictográficos. Se documenta la distribución de los elementos pictográficos y motivos de un único panel o de todo el panorama, se anota su presencia o ausencia en toda la región. El análisis consiguiente es de gran valor para identificar esquemas en la distribución y asociación de motivos en todo el panorama.

Reseña etnográfica y formulación de hipótesis. Para formular hipótesis que expliquen esquemas identificados durante el análisis de la configuración, se requiere el desarrollo de argumentos puente que vinculen pasado y presente. Ello implica identificar y documentar esquemas o motivos en la bibliografía etnográfica que correspondan a esquemas identificados en el registro arqueológico. Defino un motivo etnográfico como un tema recurrente que contiene componentes o ideas similares. Los datos etnográficos recogidos durante la reseña y los esquemas identificados durante el análisis de la configuración de los pictógrafos se usan para formular hipótesis acerca del significado y función del arte rupestre.

Comprobación de hipótesis. Se evalúan entonces las hipótesis en el contexto de otros aspectos de la cultura material regional. Examinar el arte en conjunción con los objetos recuperados del yacimiento ayuda a explicar ambos conjuntos. Se desarrollan argumentos de tipo cable tejiendo hebras de evidencia separadas y distintas. Estas hebras de evidencia separadas proceden de áreas cual el medio social y biofísico, el comportamiento animal y la neurociencia cognoscitiva.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 9

Análisis de dos motivos recurrentes

El motivo del viaje al más allá

El motivo del viaje al más allá está extendido por toda la región. Los elementos de este motivo incluyen un arco serpenteado o almenado con una abertura en su ápice y un antropomorfo situado arriba, debajo o detrás del arco. Con frecuencia el antropomorfo se combina con un animal y posee a la vez características humanas y animales (Figura 2). La bibliografía etnográfica incluye un tema o motivo recurrente en los mitos y folclor de las sociedades indígenas de Mesoamérica y el Suroeste norteamericano que es similar al motivo pictográfico recién descrito (Boyd 1996, 2003). Este motivo se asocia con creencias acerca de viajes entre este mundo y el más allá o reino espiritual. Los elementos individuales del motivo etnográfico incluyen: 1) un universo escalonado que consta de varias gradas, con un reino sobrenatural que existe bajo la superficie de la tierra, 2) serpientes que sirven de portón a través del cual se debe pasar en el viaje al más allá, 3) portales o pasadizos sagrados – tanto hechos por el hombre como naturales – que se usan para acceder al más allá y 4) espíritus animales cooperadores y combinaciones de hombre y animal (Beals 1943; Brady and Prufer 2005; Brundage 1979; Freidel et al. 1993; Heyden 1981; Lopez-Austin 2006; Sahagun 1950-1969).

Basada en la información extraída de la bibliografía etnográfica, propuse y comprobé la siguiente hipótesis para este motivo recurrente: Los motivos que consisten en un arco serpenteado con una abertura en su ápice y una figura antropomórfica que asciende o desciende a través de ese ápice representan viajes chamánicos entre regiones cósmicas. El arco serpenteado es análogo a la serpiente como portón al más allá. Representa la superficie de la tierra que se superpone al submundo acuoso, la tierra de los ancestros. La apertura del arco serpenteado es el portal o *axis mundi*. En el panorama natural, los refugios rupestres, agujeros profundos y otros "agujeros" en la superficie de la tierra sirven de portales

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 10

hacia el más allá. Las figuras antropomórficas situadas sobre, bajo o detrás del arco serpenteado representan chamanes que viajan entre las regiones cósmicas. Los animales o atributos animales asociados con esas figuras representan espíritus con forma animal o asistentes del chamán (Boyd 1996, 2003).

La neurociencia cognoscitiva ofrece fenómenos de iluminación asociados con trances o estados alterados de la consciencia que apoyan la interpretación del motivo del viaje al más allá (Lewis Williams 2001; Newberg et al. 2001; Horowitz 1964; Siegel 1975). La imaginería de la serpiente, las sensaciones de verse convertido en animal y los informes acerca de pasar a través de un túnel o un torbellino demuestran que el motivo contiene, además de la información "mítica" acerca de la estructura del cosmos, datos objetivos acerca de la experiencia del trance. Ciertas características del comportamiento de las serpientes, como la muda de camisa (muerte y re-nacimiento), tragar la presa entera (paso a través de la serpiente/túnel al más allá) y el vivir en cuevas y agujeros en la tierra (portales al otro mundo) confirman las experiencias visionarias asociadas con estados de alteración de la conciencia (Boyd 2003). El registro arqueológico de los cañones de la desembocadura del Pecos y regiones adyacentes añade más apoyo a la interpretación del motivo como representación de viajes al más allá. Un método habitual de entierro observado en todo el desierto de Chihuahua y zonas vecinas, incluyendo la desembocadura del Pecos, era enterrar el cuerpo en una cueva vertical o pozo (Aveleyra et al. 1956; Bement 1994; Turpin 1988). Los depósitos de Seminole Sink (41VV620) contienen los restos de al menos 22 individuos del período Arcaico Temprano. Aunque hay otras muchas cuevas en las que se han encontrado tumbas, "... Seminole Sink proporcionó la primera muestra de entierros del tipo cementerio en la región" (Bement 1989:67). Después de la excavación de Seminole Sink en 1984 se han identificado otras fosas verticales con restos humanos (Bement 1994).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 11

El uso de fosas verticales como lugares mortuorios en la desembocadura del Pecos era un modo de devolver a los muertos a su lugar de origen y al lugar donde residen ahora sus ancestros. La abertura en la cúspide del arco serpenteado en el motivo del viaje al más allá representa el portal del viaje a ese otro mundo. En el paisaje real, la boca del pozo sirve como portal al reino sobrenatural. Las líneas almenadas a cada lado del portal representan la serpiente –el portón al más allá. Los pasos a través de aberturas en la superficie de la tierra, como los pozos o las fosas verticales, simbolizan entradas al más allá, al mundo inferior –la tierra de los muertos- a través de la boca de la serpiente.

El Motivo del Peyotismo

El motivo del peyotismo se ha identificado en yacimientos de toda la región. Los elementos de este motivo incluyen antropomorfos astados con puntos negros en los pitones de las astas, venados atravesados o puntos atravesados. (Figura 3). Al revisar la bibliografía etnográfica sobre las culturas enmarcadas por el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, identifiqué un motivo similar al motivo pictográfico que se describe arriba (Boyd 1998, 2003; Boyd y Dering 1996). En la bibliografía, el motivo correspondiente se asocia con el peyotismo, uso ritual del peyote, *Lophophora williamsii*. Los elementos individuales del motivo etnográfico incluyen: 1) el uso del peyote como un sacramento, medicina y puente al más allá, 2) la unificación del peyote con el venado y 3) el sacrificio del venado-peyote durante cacerías rituales para atraer la lluvia (Schaefer y Furst 1996; La Barre 1975; Lumholtz 1900; Myerhoff 1974; Shonle 1925; Underhill 1952, 1969).

Basada en la información extraída de la bibliografía etnográfica, propuse y comprobé la siguiente hipótesis para este motivo recurrente: Los motivos que consisten en un antropomorfo astado con puntos en los pitones de las astas, que se encuentran en asociación con venados atravesados o puntos atravesados, representan una relación metafórica entre el venado y el peyote. Los pun-

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 12

tos atravesados y el venado atravesado representan el sacrificio del venado-peyote. Los puntos en los pitones de los antropomorfos astados también representan el peyote. El antropomorfo representa al portador del peyote, el venado sagrado antropomorfizado. El motivo permite comprender mejor la antigüedad del peyotismo y la unificación del venado con el cactus sagrado del peyote, una asociación que se ha mantenido en los mitos, ritos y arte de las religiones del peyote en tiempos modernos.

El peyote y la ecología del venado proporcionan pruebas que apoyan la interpretación del motivo. Existe una relación ecológica entre el peyote, el venado y la lluvia. La lluvia incrementa la producción de las plantas efímeras del desierto y dispara la foliación y floración de plantas forrajeras importantes y arbustos frutales. Los ecologistas que estudian los venados han demostrado que éstos viajan hasta 32 km. para llegar a un área donde haya llovido, para comer la vegetación emergente. Cuando llega la lluvia, llegan también los venados y a veces desde distancias considerables (Rautenstrauch y Krausman 1989). Por lo tanto, la lluvia no sólo incrementa la disponibilidad de alimento vegetal, sino también la de caza.

La lluvia también trae el peyote. El peyote tiene una vasta área de crecimiento desde el centro de México al sur de Tejas, incluyendo los cañones de la desembocadura del Pecos (Anderson 1996; Boke y Anderson 1970; Morgan 1983). Durante los períodos secos, el peyote desciende bajo la superficie de la tierra y es difícil de encontrar. Inmediatamente después de llover, sin embargo, el peyote emerge y se hace visible en la superficie (Benítez 1975; Morgan 1983). Así pues, hay una relación entre el venado, el peyote y la lluvia. Cuando llega la lluvia, llega el venado y el peyote aparece en la superficie donde los venados han estado alimentándose de la vegetación fresca. Como dicen los huicholes, dondequiera que haya pisado el venado, crecerá el peyote en sus huellas (Zingg 1977, 2004).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 13

Se acepta que el peyotismo en los Estados Unidos tiene su origen en el norte de México o el sur de Tejas a lo largo del Río Grande, cerca de los límites norteños del área de crecimiento natural del peyote (Hultkrantz 1997; La Barre 1975; Stewart 1974, 1987). Durante los tiempos históricos, varios grupos aborígenes viajaron a la desembocadura del Pecos para cosechar el peyote, para uso ceremonial, recogiendo el peyote a lo largo de los ríos Grande y Pecos, según se informa (Slotkin 1951, 1955; Stewart 1987). El nonagenario "Pete" Billings, que creció en la desembocadura del Pecos, recuerda haber visto de niño a los indios que llegaban para recoger el peyote por las colinas de la región (comunicación personal 2009).

El registro arqueológico proporciona pruebas adicionales que apoyan la presencia del peyotismo en la desembocadura del Pecos. George Martin (1933) recuperó tres muestras de los depósitos de Shumla Caves. Según Martin Terry et al. (2006:1017): "Los tres especímenes de Shumla Caves no son simples copas de peyote cortadas..., sino conglomerados de peyote machacado mezclado con materiales vegetales con C_3 para formar medias esferas aplanadas que recuerdan vagamente los botones de peyote". Los tres "botones" contienen similares cantidades de alcaloides y tienen fechas de radiocarbono estadísticamente indistinguibles con una media ponderada de 5195 ± 20 ^{14}C años AP, aproximadamente mil años anteriores a las fechas más tempranas de las pinturas de estilo Río Pecos (Terry et al. 2006).

Algunas muestras de cultura material recuperadas en excavaciones de la región, incluyendo Shumla Caves, son similares a la parafernalia usada por varios grupos aborígenes en las ceremonias del peyote (Bennet and Zingg 1935; La Barre 1975; Lumholtz 1900, 1902; Stewart 1987). Incluyen escofinas de madera o de hueso, un cascabel de omoplatos de venado, una bolsita y tubos de carrizo que contienen incienso de cedro y penachos de plumas (Davenport 1938; Johnson 1964; Martin 1933; Ross 1965).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 14

La ética conservacionista de los forrajeros se refleja en sus creencias espirituales (Kelly 1995). El motivo del peyotismo instruía a los miembros de la sociedad en relaciones ecológicas tales como los efectos de la lluvia en el comportamiento animal o vegetal – conocimiento que era necesario para la explotación exitosa del nicho cazador recolector. Como tal, el arte rupestre y los ritos asociados pueden haber influido en la cooperación social en lo que respecta al control de recursos escasos.

El puente etnográfico

El viaje al más allá y el motivo del peyotismo que se acaban de discutir se reúnen en el yacimiento de White Shaman (Figura 4). A través del ápice de un arco serpenteado está pasando un antropomorfo astado con puntos en las puntas de los pitones de sus astas. Sobre la figura astada se localizan una serie de puntos rojos atravesados y un venado atravesado. El antropomorfo astado es un elemento pictográfico compartido por el motivo del viaje al más allá y el peyotismo. A continuación ofreceré una descripción del panel de White Shaman y situaré los motivos en el contexto de la restante imaginería del yacimiento.

Descripción de la configuración: Elementos del Panel de White Shaman

El yacimiento rupestre de White Shaman se localiza en un pequeño abrigo orientado al suroeste en lo alto de un acantilado sobre el río Pecos, cerca de su confluencia con el río Grande (Figura 5). Las dimensiones del panel pictográfico representado en el abrigo son 4 m x 8 m. Las pinturas son predominantemente del estilo del río Pecos y se encuentran en bastante buen estado. Aunque los depósitos arqueológicos dentro del abrigo son mínimos, en el talud de abajo abundan los desechos.

Este panel contiene más de treinta figuras antropomórficas. Cinco antropomorfos negros de cabeza roja ocupan el panel de un lado a otro. Cada una de esas figuras es aproximadamente del mismo tamaño y se distri-

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 15

buyen con bastante regularidad en el espacio entre ellas. Con cada uno de esos antropomorfos se asocian unos objetos negros, largos y delgados con puntas rojas. Estos objetos se asocian con las manos izquierda y derecha de cada antropomorfo.

Al menos diez antropomorfos están atravesados. Seis de esos antropomorfos atravesados se representan invertidos, con los cabellos colgando hacia abajo. Sus cuerpos están decorados frecuentemente con puntos negros.

Cerca del centro del panel se sitúan dos antropomorfos blancos sin cabeza, con bandas negras que corren verticalmente a lo largo de sus cuerpos. Una de esas figuras está contorneada en rojo y decoran su cuerpo líneas rojas en forma de S. Dos objetos de tipo báculo, con forma de S, se asocian con su mano izquierda. El otro antropomorfo blanco es de ejecución menos elaborada y de un modo semi-transparente.

En el extremo izquierdo más lejano está pintado un antropomorfo astado, con puntos en los pitones de las astas. Este antropomorfo es un motivo que comparten tanto el motivo del viaje al más allá como el del peyotismo. Está atravesando la cúspide de un arco serpenteado. Exactamente sobre él se sitúan otros elementos del motivo del peyotismo –puntos atravesados y un venado rojo atravesado, cuyo cuerpo está decorado con puntos negros.

Se encuentran puntos atravesados en la zona del bajo vientre de una enigmática figura serpenteada ubicada en el centro del panel. Otras dos figuras polícromas enigmáticas –ni humanas, ni animales- también están decoradas con puntos. Una está situada en el extremo derecho del panel y la otra debajo y a la izquierda de la figura serpenteada.

Hacia el fondo, en el final derecho del panel, se encuentra un venado rojo con un antropomorfo pintado

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 16

sobre su parte más alta. Sobre el venado hay numerosos puntos negros que flotan libremente e imágenes con forma de L.

Una figura astada, atravesada, con brazos como alas, cola de pájaro y doble cornamenta se sitúa justo encima y a la derecha del arco serpenteado. Una banda blanca ancha conecta la cabeza de esta figura de doble cornamenta con uno de los antropomorfos negros descritos anteriormente.

Todo el panel está recorrido por una línea sinuosa blanca que cruza sobre la parte alta de los cinco antropomorfos ya descritos. En el extremo izquierdo del panel, en la cúspide del arco serpenteado y dentro del cuerpo del antropomorfo astado, se presenta una línea negra a lo largo de la línea blanca. La línea blanca termina en el último antropomorfo negro y la línea negra continúa hasta el final del panel.

Bajo la línea blanca se hallan numerosas imágenes pequeñas, rojas y amarillas, de trazo fino. Las imágenes que corren a lo largo de esta parte baja del panel quedaron dañadas seriamente por ganado que se frotó contra el muro del refugio.

Estos esquemas visuales tienen paralelos demostrables en el sistema de creencias y la iconografía de grupos mesoamericanos, especialmente los huicholes.

Analogía etnográfica y arte rupestre del pasado lejano

Los resultados de un análisis etnográfico del mito e iconografía huicholes demuestran que hay en ellos esquemas llamativamente similares a los esquemas del arte rupestre del yacimiento de White Shaman. Aunque las etnografías de numerosos grupos hablantes de lenguas yuto-aztecas han sido de ayuda para formular hipótesis que expliquen los motivos recurrentes discutidos anteriormente, las etnografías de los huicholes han sido las más rentables.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 17

Es indiscutible el peligro grave que implica usar la información etnográfica actual como fuente para estudiar el arte rupestre del pasado lejano. Empero, los esquemas compartidos, tanto en el arte como en la etnografía, piden una explicación. En su síntesis del complejo religioso mesoamericano, López-Austin (1997:5) demostró que las religiones nativas actuales, incluida la de los indios huicholes, "claramente no son simples versiones del pensamiento y las prácticas pre-hispánicas, sino, mejor, a pesar de una fuerte influencia cristiana, parte de tradiciones mesoamericanas antiguas" y, pese a la presencia de elementos diferentes entre estas religiones, existe un "núcleo duro con componentes que fueron muy resistentes al cambio histórico. Fueron casi invariables". Esto se probó claramente en su identificación de procesos cósmicos compartidos y esquemas de creación entre los huicholes, los mayas tzotziles y los pueblos de la Sierra Madre Occidental, incluyendo los nahuas, otomíes, tepehuanos y totonacos (López-Austin 1997).

Pese a las diferencias entre las cosmovisiones de estos grupos, López-Austin (1997) identificó una base conceptual, un "núcleo duro", que todos ellos comparten. Esto incluye: 1) una división holística del cosmos que contiene innumerables pares opuestos, cual día/noche, caliente/frío, seco/húmedo, macho/hembra, fuego/agua y estación seca/estación de las lluvias. (En el amanecer primordial del mundo de los humanos todas las cosas adquirieron una esencia que los ubica en una de estas divisiones); 2) la replicación –la habilidad de los dioses para replicarse a sí mismos mediante la transmisión de su esencia a otros seres u objetos. (Por ejemplo, existen relaciones de replicación entre un dios y un humano poseído por la esencia del dios, un dios y su imagen correspondiente, un lugar mítico y su doble en la tierra. Esta replicación dificulta diferenciar entre los dioses y sus derivaciones divinas); 3) el dominio de los seres húmedos, fríos, y su asociación con las serpientes y el más allá; 4) una colina en el este que contiene a los dioses creadores y a los humanos que comparten las esencias de esos dioses. (La colina es el

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 18

lugar en el cual viene al mundo una colección de "corazones" o "semillas" y desde el cual se reproducen); 5) la división entre la estación de las lluvias y la seca constituye la base de la oposición de las fuerzas opuestas. (Lo frío, húmedo, occidental, del más allá, opuesto a lo caliente, seco, oriental, del mundo terreno); y 6) la transformación de los seres humanos de seres "fríos" a seres "calientes" gracias al crecimiento espiritual y la responsabilidad creciente.

Hoy día, esos elementos nucleares se ejemplifican en el mito huichol de la creación y se desarrollan en la representación de la primera peregrinación del peyote. Esos son los elementos nucleares que he identificado en el arte rupestre del yacimiento de White Shaman. Tras una breve introducción al mito y la cosmología huicholes, crearé un puente etnográfico entre el arte rupestre y la narración huichol de la creación y la cacería anual del peyote.

Los elementos del mito huichol y la peregrinación

Los indios huicholes viven en el noroeste de México, en los estados de Jalisco y Nayarit. Según la tradición huichol, sus antepasados recolectores emigraron a esta zona desde su patria, Wirikúta, en el desierto de Chihuahua –la tierra donde crece el peyote. Antes de las ceremonias primaverales para atraer la lluvia se hacen las peregrinaciones anuales a Wirikúta, para recolectar el peyote y representar la narración huichol de la creación (Benítez 1975; Furst y Anguiano 1976; Lumholtz 1900, 1902; Myerhoff 1974; Negrin 1975; Neurath 2000a, 2005a, 2005b; Schaefer y Furst 1996; Zingg 1977).

Uso la palabra "representar" aunque debe entenderse que para los huicholes no se trata de una copia del acontecimiento original –*es* el acontecimiento original. Como afirma Johannes Neurath (2005a:74), "el mito de los ancestros no es como una cosa del pasado –es más como un acontecimiento que siempre ocurriera por primera vez". La peregrinación se celebra anualmente para asegurar que el cosmos seguirá existiendo.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 19

Durante los pasados cien años los exploradores y estudiosos han documentado muchas versiones de la narración huichol de la creación (p. ej. Preuss, Lumholtz, Zingg, Benítez, Furst, Myerhoff, Schaefer, Negrin, Neurath). Concuerdan todas en muchos detalles importantes: 1) Las deidades antecesoras hicieron una peregrinación desde el oeste húmedo y frío (el ultramundo o mundo inferior) al este caliente y seco (el mundo superior); 2) Un acto de autoinmolación condujo al nacimiento del peyote y del sol y al establecimiento de las oposiciones estación seca/estación de las lluvias, noche/día, frío/caliente; 3) Un venado guió a los peregrinos a la colina del amanecer, donde el corazón del venado sacrificado se convirtió en peyote; y 4) El sol salió por el este en la Montaña de la Aurora. A continuación ofrezco una síntesis condensada de esta narración huichol de la creación o *kawitu,* que significa "mito" o "historia" (Neurath 2000a; 2000b; 2005a).

El mito

Cuando los antecesores emergieron de "abajo en el oeste" (el ultramundo), el mundo era húmedo y oscuro –sólo la luna y las estrellas iluminaban el cielo de la noche eterna. Como el pueblo no podía ver bien, decidió viajar al este en busca de la montaña donde el sol habría de nacer. Su destino era el otro lado del cosmos, Wirikúta, el semi-desierto árido "arriba en el este". Estos peregrinos formaron el primer grupo de *jicareros* –ancestros que no han llegado a ser deidades. Fueron también los primeros cazadores de venados. Los venados precedieron a los peregrinos en el viaje al este y esos primeros cazadores los siguieron (Lumholtz 1900; Neurath 2000a, 2000b; Preuss 1996).

Quien marcó a los peregrinos el sendero hacia la Montaña de la Aurora fue *kawi*, que se traduce como "oruga." El sendero de *kawi* empieza en el oeste y sigue el recorrido del sol a lo largo de la eclíptica hacia el este. El sendero termina en el pico de la Montaña de la Aurora (Neurath 2000a, 2005a). Los peregrinos llevan fuego para iluminar el sendero y para protegerse durante el

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 20

peligroso viaje. Lo más importante, sin embargo, es que necesitarán el fuego cuando lleguen al este, para ayudar al sol a salir (Lumholtz 1900; Zingg 1977).

Cuando el venado llegó al final del sendero de *kawi,* se ofreció voluntariamente para ser sacrificado por los cazadores. Gracias a este acto de autoinmolación, su corazón se convirtió en el cactus sagrado del peyote (Figura 6). Al mismo tiempo, el Padre Sol amaneció por primera vez. Según Neurath (2000a:73) "*Los dos acontecimientos – el origen del peyote y el primer amanecer – no solamente sucedieron en el mismo lugar, sino también en el mismo momento, precisamente al final del 'camino de la oruga'.*"

Cuando los ancestros comieron la carne del venado experimentaron los efectos del peyote por primera vez. En ese momento también se transformaron. Se convirtieron en deidades, se convirtieron en peyote, se convirtieron en venados, se convirtieron en estrellas (Neurath 2000a, 2000b, 2005c; Preuss 1996). Con el nacimiento del sol y el sacrificio del venado se puso en marcha una división holística del cosmos –día frente a noche, caliente frente a frío, la estación de las lluvias frente a la estación seca. Se fijaron las constelaciones en el cielo y nacieron las deidades, Todo lo necesario para la supervivencia se creó por este acto de autoinmolación. Fue el final de la edad mítica y el inicio del tiempo como hoy lo conocemos. En ese momento los *jicareros* –los primeros ancestros –se transformaron en el cosmos (Neurath 2000a, 2005a).

Unir el mito y el icono: interpretar el panel de White Shaman

Más adelante volveré a examinar los motivos recurrentes y otra imaginería del yacimiento de White Shaman en el contexto del motivo de la creación huichol y la peregrinación del peyote. La conjunción de los dos motivos en este yacimiento clarifica el significado y la función

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 21

de ambos y facilita la interpretación de otras imágenes en el panel. Hay elementos pictográficos, no obstante, que siguen inexplicados, como hay otros elementos en la peregrinación huichol para los cuales no soy capaz de hallar un corolario en el arte rupestre. Sin embargo, las imágenes que se esclarecieron en el análisis iluminan el tema dominante del panel de arte rupestre y, al mismo tiempo, sugieren que el "núcleo duro" de la tradición religiosa mesoamericana identificado por López-Austin tiene raíces arcaicas. A medida que vaya trazando la comparación entre la iconografía de estilo del río Pecos y el mito huichol, iré usando términos y nombres huicholes para que ayuden en la interpretación de los elementos pictográficos. De ningún modo se quiere sugerir con ello que los artistas del panel se refirieran a los elementos pictográficos con las mismas denominaciones.

Cada año, precediendo las ceremonias de atraer la lluvia primaverales, pequeñas bandas de huicholes parten para un viaje de 300 millas hacia Wirikúta, viajando de oeste a este para recrear este acontecimiento cósmico, para asegurar la pervivencia del cosmos y para ganar conocimiento espiritual. Según los huicholes, este rito se sigue llevando a cabo de forma invariable desde los tiempos de los ancestros deificados. La eficacia de un rito se basa en su carácter ininterrumpido (Neurath 2000a). Como sucede con el *kowitu,* las peregrinaciones que se han documentado durante los pasados cien años comparten muchos elementos comunes (Benítez 1975; Furst y Anguiano 1976; Myerhoff 1974): 1) Durante la estación seca, los peregrinos viajan del oeste al este en fila india; 2) Los peregrinos confiesan sus pecados y así adquieren la esencia divina de los ancestros-deidades que emprendieron la primera peregrinación; 3) Una cuerda blanca une a los peregrinos; 4) El líder de los peregrinos se identifica como el dios del fuego; 5) Hay ceremonias con velas que sirven para ayudar a que salga en sol en la Montaña de la Aurora; 6) Se sacrifica el venado-peyote en la tierra de la aurora; y 7) Los peregrinos recolectan venado-peyote para transportarlo al oeste.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 22

En el yacimiento de White Shaman los cinco antropomorfos negros representan peregrinos o *jicareros* –son los primeros humanos antes de su transformación en deidades. El color de esos antropomorfos es significativo. En la religión huichol, como en otras muchas creencias mesoamericanas, se cree que los seres humanos nacen húmedos y fríos –exactamente como estos primeros humanos. Esta etapa temprana del desarrollo humano se asocia con el oeste, la estación de las lluvias, la feminidad, la oscuridad y la ausencia de color, o sea el negro. A medida que se ganan responsabilidad y conocimiento espiritual, se hacen poco a poco más secos y calientes. Esto se asocia con el este, la estación seca, la masculinidad, la luz y el color rojo. Los humanos pueden llegar a ser tan calientes y secos que acaban transformándose en deidades. Las peregrinaciones, con su carga de responsabilidad y autoinmolación, son esenciales para esa transformación (López-Austin 1997; Neurath 2000a, 2005b; Zingg 1977).

Antes de emprender el viaje, los peregrinos se preparan para transformarse en deidades mediante un rito de limpieza. Por cada pecado carnal confesado, se hace un nudo en un cordoncito de fibra de chala que luego se quema en una hoguera. Gracias a ello, los pecados han sido absueltos y ya no se considera mortales a los peregrinos; cada uno de ellos está ahora purificado y deificado. Para expresar un nuevo comienzo y la unidad de los peregrinos, el líder de ellos saca de su bolsita un cordón de fibra blanca que debe agarrar cada peregrino. Este acto los une para formar el grupo ancestral de los *jicareros* (Benítez 1975; Myerhoff 1974; Schaefer y Furst 1996).

La línea blanca, sinuosa, que se extiende a lo largo de todo el panel, uniendo a cada uno de los antropomorfos negros, representa la eclíptica y el cordón que une a los peregrinos en el espacio y el tiempo. El simbolismo del cordón de la unidad es muy significativo. No sólo representa la unificación de los peregrinos, sino también el sendero del viaje de los peregrinos –el sendero de *kawi*—

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 23

y los rayos del sol que se mueve de oeste a este a lo largo de la eclíptica (Neurath 2005a; Schaefer 2002). Según Stacy Schafer (2002), los telares de cintura de los huicholes son modelos de la peregrinación huichol en los que la barra inferior del telar representa el oeste y la superior el este. Los hilos de la urdimbre que corren verticales de la barra inferior a la superior representan el sendero de los peregrinos, el sendero del sol y el cordón de la unidad. Los hilos de la trama representan a los peregrinos que se ven "tejiéndose metafóricamente a sí mismos con los rayos del sol mientras prosiguen su viaje" (Schaefer 2002:194). El tejido de los peregrinos con los rayos del sol se representa durante la peregrinación cuando, en ciertos lugares sagrados a lo largo del viaje, los peregrinos hacen movimientos de zigzagueo mientras se mueven por el terreno. El movimiento de zigzag realizado por los peregrinos para reproducir el sendero del sol se representa mediante la línea sinuosa en el panel de arte rupestre. Aunque la tierra orbita el sol, cuando se observa desde un punto estacionario, el sol da la impresión de trazar un sendero sinusoidal alrededor de la tierra en sentido contrario a las agujas del reloj, de oeste a este. Este recorrido sinusoidal recibe el nombre de eclíptica (Bakich 2003).

Las velas son un componente clave y un símbolo poderoso en la religión huichol. En la peregrinación primigenia, se encendió el fuego para reforzar al Padre Sol de modo que pudiera surgir en el primer amanecer. El ayudante del Padre Sol que participó en la primera peregrinación exigió diez velas como ofrenda (Zingg 1977:316, 638). Los diez objetos negros con puntas rojas asociados con cada uno de los antropomorfos negros son velas o, en este caso, antorchas. Representan el fuego llevado por los *jicareros* para asegurar la primera aurora. El fuego sigue siendo un elemento esencial en las peregrinaciones del peyote que se celebran hoy. Para ayudar a que el sol salga, los peregrinos forman una línea recta y elevan sus velas hacia el sol naciente en su viaje a Wirikúta (Benítez 1975; Myerhoff 1974).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 24

Se dice que el sendero de *kawi* termina al este de la Montaña de la Aurora, donde el dios del fuego, Tatewari, sacó al Padre Sol de la serpiente de cascabel amarilla –una cueva en la cima de la montaña (Neurath 2005a; Preuss 2006). En el panel de White Shaman, la línea sinuosa, blanca, pura, que representa el sendero de *kawi,* termina precisamente en la cúspide del arco serpenteado y dentro del cuerpo del antropomorfo astado que pasa a su través. Este es el motivo que se interpretó anteriormente como el motivo del viaje al más allá. Según los huicholes, la Montaña de la Aurora es el portón al más allá, el lugar de nacimiento del sol, de los dioses y del peyote (Lumholtz 1900). En 1907, el etnólogo Konrad Preuss recogió una pequeña pirámide de madera en uno de los santuarios huicholes (Preuss 1997; Schaefer 2002). Esta pirámide, que se parece mucho al arco serpenteado, era una ofrenda al Padre Sol y quería servir como escala o escalera solar durante su ascenso al cielo. El motivo del más allá, en este contexto, representa la Montaña de la Aurora, una escala solar y el nacimiento del peyote y del sol.

Cuando los peregrinos llegan a la Montaña de la Aurora empiezan por acechar al venado, en busca de sus huellas, el peyote. Cuando lo encuentran, el líder de los peregrinos atraviesa el venado-peyote con una flecha. En el extremo izquierdo del panel de White Shaman, justamente sobre la Montaña de la Aurora, se hallan unos puntos rojos atravesados. Estos puntos atravesados representan el venado-peyote sacrificado. En la religión huichol, el peyote es femenino, lo cual se asocia con el negro, excepto en el contexto de la cacería del peyote. En ese momento se hace masculino, lo cual se asocia con el color rojo (Kindl 2000; Schaefer y Furst 1996). En el panel de arte rupestre, los puntos atravesados del este son rojos y los del oeste negros.

Al final del extremo oriental del panel de White Shaman se encuentra un venado rojo mirando a la izquierda con un antropomorfo superpuesto en lo alto. En el lado opuesto del panel, justo sobre el motivo del viaje al

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 25

más allá, se halla un venado atravesado cubierto de puntos negros. El venado situado al final del extremo oriental con el antropomorfo superpuesto representa al venado sagrado al principio de su viaje, en el oeste, para guiar a los peregrinos hacia el este. En el desierto oriental, en la Montaña de la Aurora, el venado permitió que lo sacrificaran los cazadores. Gracias a este acto de autoinmolación, su corazón y todo su cuerpo se convirtieron en peyote. El venado atravesado cuyo cuerpo está cubierto con puntos negros representa al venado sagrado después de su llegada a la Montaña de la Aurora, donde fue sacrificado y transformado en peyote. Los puntos negros representan el nacimiento del peyote del cuerpo del venado. En el *kawitu*, el venado que se autoinmola ofreciéndose a los cazadores se equipara con la estrella matutina –Venus (Neurath 2005c; Preuss 1996). El venado atravesado, que representa la estrella de la mañana, se sitúa justamente encima del arco serpenteado identificado como la Montaña de la Aurora, el lugar donde el sol surgirá en la primera aurora.

En las peregrinaciones, cada *jicarero* se transforma en uno de los ancestros deificados originales que participaron en la primera cacería del peyote. Como se afirmó antes, los antropomorfos negros son los peregrinos antes de su transformación en una de las deidades. Cada uno de esos antropomorfos negros se encuentra adyacente a otras figuras antropomórficas o zoomórficas. Según López-Austin (1997:172), "Los huicholes, como otros grupos de la tradición religiosa mesoamericana, creen que las esencias de los seres se rompen y separan; pero que retienen un lazo que liga la fuente de la esencia con sus múltiples proyecciones". Las figuras adyacentes a los antropomorfos negros representan las esencias deificadas de los peregrinos. Al leer el panel de izquierda (este) a derecha (oeste), he encontrado posibles corolarios para el primero, segundo y cuarto de los antropomorfos.

Gracias a la habilidad de los dioses para dividirse, unirse y replicarse, resulta muy difícil distinguir entre un dios y sus múltiples derivaciones. Es lo que ocurre aquí, como se verá luego. El primer antropomorfo negro

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 26

está al lado de un antropomorfo astado con puntos en los pitones de las astas; se trata de un elemento pictográfico compartido por los dos motivos recurrentes (Figuras 4 y 5). Esta figura astada, que blande un atlatl y un venablo, pasa a través de la cúspide del arco serpenteado, que identifiqué antes como la Montaña de la Aurora. El contexto y las características de esta figura antropomórfica astada manifiestan grandes similitudes con el dios del fuego de la estación seca y el líder de los peregrinos como se describe en el mito huichol y se practica en el rito.

El líder de los peregrinos, el *mara'akáme* (chamán), siempre se convierte en Tatewari, Abuelo Fuego. Se cree que Tatewari fue el primer chamán y se dice que es el único con poder para abrir y cerrar la puerta que separa el mundo superior del inferior (Lumholtz 1900). Tatewari lleva tanto el arma que se usará para sacrificar el venado en Wirikúta como la cornamenta de venado de Tamatsi Kauyumári, Nuestro Hermano Venado Mayor (Benítez 1975; Myerhoff 1976).

Tamatsi Kauyumári es el intermediario entre el chamán y los dioses y sirve de guía y protector de los peregrinos durante el viaje. Se le imagina con forma de venado y como una persona que lleva una cornamenta de venado (Benítez 1975; Furst 1972; Lumholtz 1900; Myerhoff 1974). Tamatsi es una figura dual en todos los sentidos: es por un lado el depredador (el líder de los cazadores) y por otro la presa (el venado que se autoinmola a los cazadores). Los huicholes lo describen de este modo:

> "Lo llamamos Kauyumári. Lo llamamos Maxa Kwaxí. Es todo uno. Kauyumári ayuda al Abuelo Fuego. Ayuda al Padre Sol. Guía al *mara'akáme* en lo que se debe hacer para cazar el peyote, para que el *mara'akáme* pueda tomar el peyote de los cuernos del venado, allá en Wirikúta" (Myerhoff 1974:87).

La figura astada asociada con el primer antropomorfo negro representa a la vez el dios del fuego antropomorfizado (Tatewari) y el dios venado (Tamatsi). La cor-

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 27

namenta con los puntos en los pitones representa al venado que guía a los peregrinos a la Montaña de la Aurora, los puntos en los pitones de las astas representan el peyote. El arma que sostiene la figura con cornamenta de venado es el arma usada por el líder de los peregrinos para sacrificar el venado-peyote.

Tatewari es también el eje vertical que une todo lo que está arriba con todo lo que está abajo. El aspecto suyo asociado a lo que está sobre la superficie se asocia con el sol durante el día. Lo que está bajo la superficie se asocia con el sol mientras está en el mundo inferior. En ambas manifestaciones tiene poder sobre el sol y le da la vida (Lumholtz 1900). Según Zingg (1977), Tatewari se convierte efectivamente en el sol. La figura astada del arte rupestre se sitúa con la mitad de su cuerpo sobre la cúspide y la otra mitad bajo ella. Es el sol antropomorfizado, que se representa en su primera salida. Este antropomorfo solitario representa a muchas deidades a la vez –el dios sol, el dios fuego y el dios venado.

El segundo antropomorfo negro se ubica detrás o a la izquierda del líder de los peregrinos. Este antropomorfo está al lado de una figura de doble cornamenta con brazos como alas y cola de ave (Figuras 4 y 5). Se pueden apreciar notables paralelos entre esta figura y otro de los dioses de la estación seca, el segundo dios del fuego Tatutsí Maxa Kwaxi – Bisabuelo Cola de Venado. Esta deidad es el ayudante del dios del fuego, Tatewari. Durante todos los ritos, incluido el peregrinaje del peyote, se le puede ver a la izquierda o detrás de Tatewari. Tatutsí Maxa Kwaxi se asocia estrechamente con el halcón de cola blanca y se le representa literal o figurativamente por pares de cornamentas de venado. En el arte huichol, aparece frecuentemente representado como un pájaro de dos cabezas o una persona que lleva una doble cornamenta de venado (Benítez-Sánchez 2005; Lumholtz 1900; Myerhoff 1974).

El cuarto antropomorfo negro está al lado de un antropomorfo blanco sin cabeza, contorneado en rojo,

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 28

con líneas en forma de S que decoran su cuerpo (Figura 7). Se asocian con la mano izquierda del antropomorfo blanco dos objetos de tipo cayado con forma de S. Esta figura está entrelazada con una criatura serpenteada grande que está pintada en rojo, amarillo, negro y blanco. El artista del panel entrelazó el antropomorfo blanco con la figura serpenteada mediante una serie de superposiciones.

Este cuarto antropomorfo y la imaginería asociada se parece a la más antigua de todas las deidades huicholes, Abuela Crecimiento, diosa de la estación de las lluvias. Es a la vez la madre tierra y la luna. En todas sus manifestaciones se asocia con los aspectos acuáticos del cosmos, la fertilidad y las serpientes (Lumholtz 1900; Neurath 2005d; Preuss 1996). Sus ídolos están cubiertos de puntos negros, rojos y amarillos y se la viste con túnicas blancas y pelo blanco largo. La Abuela Crecimiento, con su cayado serpentino mágico, hace que crezcan todas las cosas. Esta deidad huichol comparte muchos rasgos con Coatlicue, la diosa azteca de la tierra, sin cabeza, que parió a la luna. Como Abuela Crecimiento, Coatlicue posee los poderes del crecimiento y se equipara con las serpientes; su nombre se traduce como "camisa de serpiente" (López-Austin 1997). El antropomorfo blanco sin cabeza cuyo cuerpo decoran líneas en forma de S puede ser muy bien una representación de esa antigua deidad. Las líneas con forma de S se emplean en el arte huichol como símbolos de la lluvia y las serpientes (Lumholtz 1900; Negrin 1975; Neurath 2005a; Schaefer 2002). Las varitas con forma de S asociadas con la mano izquierda de la figura pueden representar el báculo serpenteado asociado con esta deidad de la estación de las lluvias.

Entre las ofertas que exige Abuela Crecimiento hay imágenes de culebras acuáticas que se asemejan a peces y serpientes a la vez, así como imágenes de un arca –la canoa en la que ella salvó a sólo un hombre del diluvio que inundó la tierra (Preuss 1996; Zingg 1977). La figu-

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 29

ra serpenteada pintada de rojo, amarillo, negro y blanco que está entrelazada con el antropomorfo blanco se parece mucho a la imagen de la culebra de agua exigida por Abuela Crecimiento como ofrenda.

Bajo la figura blanca sin cabeza está otra de las imágenes exigidas como ofrenda por Abuela Crecimiento –una canoa que lleva a un hombre solo (Figura 8). Según Konrad Preuss (citado por Neurath 2005 c:97 nota 34), el viaje efectuado por el superviviente del diluvio en canoa equivale al viaje nocturno del sol por el mundo inferior en su camino hacia la aurora en el este.

Sobre la fila de antropomorfos negros hay una serie de antropomorfos atravesados, cabeza abajo, cuyos cuerpos están cubiertos con puntos negros. Los cuerpos de estas figuras cabeza-abajo están adornados por puntos negros. Los cuerpos de estas figuras cabeza-abajo están orientados hacia la derecha –o extremo occidental—del panel. "La salida del sol es un acontecimiento de violencia y belleza" (Neurath 2005c:90). Según los huicholes, por la mañana el sol dispara a las estrellas, que se cree son muchas cosas a la vez: peregrinos, ancestros, peyote y venado. Los "peregrinos se transforman en sacrificadores violentos de sí mismos"; su sacrificio asegura que el cosmos continuará (Neurath 2005c:92). Cuando todo se ha completado, el sol, precedido por las estrellas sacrificadas (los peregrinos), regresa al oeste para el primer ocaso (Negrin 1975; Neurath 2000a, 2005c; Preuss 1996, Zingg 1977, 2004). El viaje de regreso de los peregrinos a su punto de origen en el oeste simboliza la completitud de este ciclo cósmico –un regreso a la estación de las lluvias y a los orígenes caóticos sombríos al oeste. Este nuevo comienzo significa que las peregrinaciones deben continuar –"representando los viajes de los dioses (o, mejor, de las estrellas) a través del mundo inferior 'en busca de la aurora'" (Neurath 2005c:88).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 30

Conclusión

En este estudio he expuesto la complejidad compositiva del arte rupestre del estilo del río Pecos. Este estilo concreto de arte rupestre está muy bien esquematizado, ordenado y regulado. Estas cualidades hacen que su interpretación sea posible mediante la construcción de argumentos de empalme que vinculen esquemas del arte rupestre y esquemas en la bibliografía etnográfica.

El panel de White Shaman es un documento pictórico con múltiples funciones y niveles de significado que van mucho más allá de la instrucción de cómo llevar a cabo un rito –la cacería del peyote. Cuenta una narración de orígenes –el sacrificio del venado que conduce al nacimiento del peyote y el nacimiento del sol. Este acto de auto-inmolación promovió el nacimiento de las deidades, la colocación de las estrellas en el cielo y la división holística del cosmos: el día y la noche, lo caliente y lo frío, la estación de las lluvias y la estación seca se instituyeron por primera vez tal como se representan en el panel rupestre de White Shaman.

Las interpretaciones de los motivos del viaje al más allá y del peyotismo, cuando se consideran en el contexto de la restante imaginería, se refinan. El motivo del viaje al más allá en este contexto no sólo representa el viaje del chamán individual al más allá, sino el viaje de cualquier chamán que participe en la representación de la creación del cosmos como líder de los peregrinos del peyote. Como tal, el líder posee la esencia de numerosas deidades, el dios sol, el dios fuego y el dios venado. El arco serpenteado no sólo representa la serpiente como portón al más allá, sino también la escalera solar, la colina de la aurora y el lugar de nacimiento del peyote, el sol y los dioses.

No sólo es el antropomorfo astado del motivo del peyotismo quien toma un significado adicional en el contexto de la otra imaginería, también lo hacen los otros elementos del motivo. La significación de los puntos rojos atravesados va más allá de la del venado-peyote sacrificado por el líder de los peregrinos. De modo más específico constituyen la esencia masculina el peyote

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 31

asociado con el este, la cacería del peyote y la estación seca. El venado atravesado con puntos negros en el cuerpo representa el venado-peyote y también el venado que se inmola a sí mismo por los primeros peregrinos y cuyo cuerpo se transformó en peyote. También representa la estrella de la mañana sacrificada por el sol naciente.

López-Austin (1997) identificó los elementos de la religión huichol que son componentes de una antigua tradición religiosa mesoamericana. Los componentes de esa tradición religiosa se expresan en el arte rupestre de la desembocadura del Pecos de hace 4000 años (p. ej. una división holística del cosmos, la replicación, una colina en el este que alberga a los dioses y la transformación de los humanos de seres "fríos" a seres "cálidos"). La presencia de esos elementos nucleares en el arte rupestre de la desembocadura del Pecos sugiere una tremenda profundidad de la tradición religiosa mesoamericana.

El arte rupestre de la desembocadura del Pecos era parte del paisaje vivo que proporcionaba comida, abrigo y una conexión con el mundo espiritual. Creaba un contexto visible dentro del cual se podían ver la estructura del cosmos y sus habitantes sobrenaturales como un presente tangible. Prescribía el rito, documentaba el mito y la historia, manifestaba relaciones ecológicas y comunicaba datos objetivos acerca de la experiencia del trance y los viajes al más allá. El trabajo que llevaba a cabo la imaginería, por tanto, se ampliaba más allá de una simple representación gráfica de una cosmovisión de recolectores; también instruía, informaba y establecía la relación social de la comunidad y los miembros de la sociedad.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 32

FIGURAS

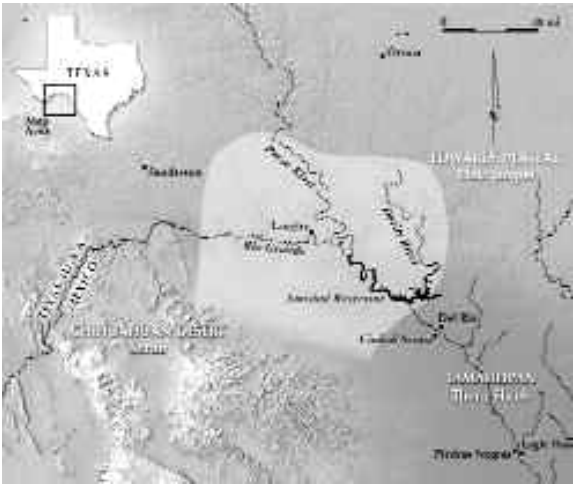

Figura 1: Área de cañones de la desembocadura del río Pecos . Suroeste deTejas y norte de México. Mapa de Kerza Prewitt.

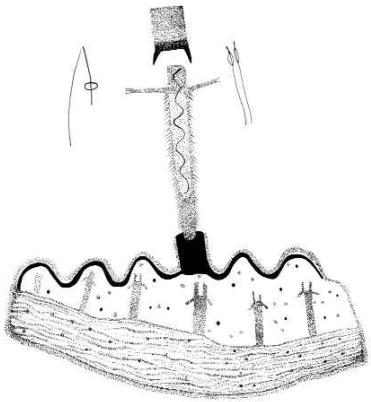

Figura 2: El motivo del viaje al más allá en Mystic Shelter (41VV612).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 33

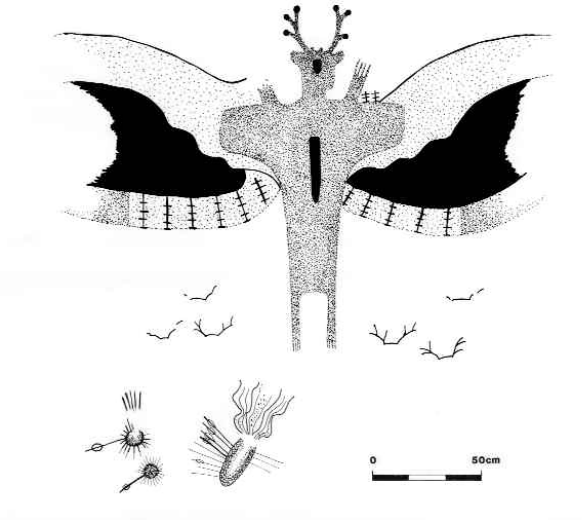

Figura 3: El motivo del peyotismo en Fate Bell Shelter (41VV74).

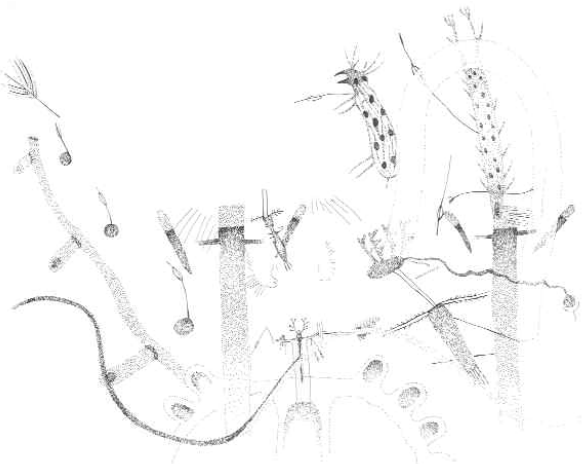

Figura 4: Conjunción del motivo del viaje al otro mundo y el peyotismo en el yacimiento de White Shaman (41VV124).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 34

Figura 5: Representación del panel de arte rupestre en el yacimiento de White Shaman (41VV124).

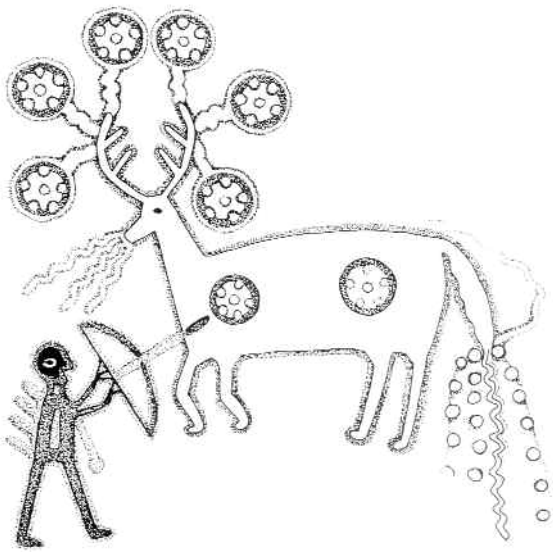

Figura 6: Pintura huichol sobre hilo que representa el sacrificio del venado sagrado y la transformación del cuerpo del venado en peyote. Reelaborada a partir de Schaefer y Furst (1996: 312).

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 35

Figura 7: Antropomorfo blanco sin cabeza asociado con el cuarto antropomorfo negro y la criatura serpentina.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 36

Figura 8: Imagen ubicada bajo el antropomorfo blanco sin cabeza que coincide con la ofrenda demandada por Abuela Crecimiento de la imagen de un hombre en una canoa.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 37

REFERENCIAS CITADAS

Anderson, E. F.
1996 *Peyote: The Divine Cactus*. 2a ed. University of Arizona Press, Tucson.

Aveleyra, L., M. Maldonado and P. Martinez
1956 *Cueva de la Candelaria*. Memorias del Instituto Nacional de Antropología e Historia V, México, D. F.

Bakich, M.
2003 *The Cambridge Encyclopedia of Amateur Astronomy*. Cambridge University Press, Cambridge.

Beals, R. L.
1943 *The Aboriginal Cultures of the Cahita Indians*. Ibero-Americana No. 19. University of California, Berkeley.

Bement, L. C.
1989 Lower Pecos Canyonlands. In *From the Gulf to the Rio Grande: Human Adaptation in Central, South, and Lower Pecos Texas*, edited by T. R. Hester, págs. 63-76. Research Series 33. Arkansas Archaeological Survey, Fayettville.
1994 *Hunter-Gatherer Mortuary Practices During the Central Texas Archaic*. Texas Archaeology and Ethnohistory Series. University of Texas Press, Austin.

Benítez, F.
1975 *In the Magic Land of Peyote*. University of Texas Press, Austin.

Benítez-Sánchez, J.
2005 Our Elder Brother Neighboring Wind and Our Mother Young Eagle Bring the Rainy Season. In *Arte Huichol*, Artes de Mexico 75:98-99.

Bennet, W. C. and R. M. Zingg
1935 *The Tarahumara: An Indian Tribe of Northern Mexico*. University of Chicago Press, Chicago.

Boke, N. H. and E. F. Anderson
1970 Structure, Development, and Taxonomy in the Genus Lophophora. *American Journal of Botany* 57(5):569-578.

Boyd, C. E.
1996 Shamanic Journeys into the Otherworld of the Archaic Chichimec. *Latin American Antiquity* 7(2):152-164.
1998 Pictographic Evidence of Peyotism in the Lower Pecos, Texas Archaic. In *The Archaeology of Rock Art*, edited by C. Chippindale and P. S. C. Taçon, págs.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 38

229-246. Cambridge University Press, Cambridge.

2003 *Rock Art of the Lower Pecos*. Texas AyM University Press, College Station.

Boyd, C. E. y J. P. Dering

1996 Medicinal and Hallucinogenic Plants Identified in the Sediments and the Pictographs of the Lower Pecos, Texas Archaic. *Antiquity* 70(268):256-275.

Brady, James E. y Keith Prufer (editores)

2005 *In the Maw of the Earth Monster*. University of Texas Press, Austin.

Brundage, B. C.

1979 *The Fifth Sun: Aztec Gods, Aztec World*. University of Texas Press, Austin.

Davenport, J. W.

1938 *Archaeological Exploration of Eagle Cave*. Big Bend Basket Maker Papers 4, Witte Museum, San Antonio, Texas.

Dering, J. P.

2002 Amistad National Recreation Area: Archeological Survey and Cultural Resource Inventory. Intermountain Cultural Resources Management Anthropology Projects Professional Paper No. 68. National Park Service. Santa Fe, New Mexico.

Freidel, D., L. Schele y J. Parker

1993 *Maya Cosmos: Three Thousand Years on the Shaman's Path*. William Morrow and Company, Inc., New York.

Furst, P. T. y M. Anguiano

1976 To Fly as Birds: Myth and Ritual as Agents of Enculturation among the Huichol Indians of Mexico. En *Enculturation in Latin America*, edited by Johannes Wilbert, págs. 95-181. UCLA Latin American Center Publications, University of California, Los Angeles.

Hester, T. R., H. J. Shafer y K. L. Feder

1997 *Field Methods in Archaeology*. 7th ed. Mayfield Publishing, Mountain View, California.

Heyden, D.

1981 Caves, Gods, and Myths: World-View and Planning of Teotihuacan. In *Mesoamerican Sites and World-Views*, edited by E. Benson, págs. 1-37. Dunbarton Oaks, Washington D. C.

Horowitz, M. J.

1964 The Imagery of Visual Hallucinations. *Journal of Nervous and Mental Disease* 138:513-523.

Hultkrantz, Å.

1997 *The Attraction of Peyote: An Inquiry into the*

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 39

Basic Conditions for the Diffusion of the Peyote Religion of North America. Almqvist and Wiksell International,

Johnson, Leroy, Jr.
1964 *The Devil's Mouth Site: A Stratified Campsite at Amistad Reservoir, Val Verde County, Texas*. Archeology Series No. 6. Department of Anthropology, The University of Texas at Austin.

Kelly, R. L.
1995 *The Foraging Spectrum: Diversity in Hunter-Gatherer Lifeways*. Smithsonian Institution, Washington, D. C.

Kindl, O. S.
2000 The Huichol Gourd Bowl as a Microcosm. *Journal of the Southwest* 42(1):37-60.

Kirkland, F. and W. W. Newcomb
1967 *The Rock Art of Texas Indians*. University of Texas Press, Austin.

La Barre, W.
1975 *The Peyote Cult*. 4th ed. Reprinted. Schocken Books, New York.

Lewis-Williams, J. D.
2001 Brainstorming Images: Neuropsychology and Rock Art. En *Handbook of Rock Art Research*, edited by D. S. Whitley, págs. 332-357. AltaMira Press, Walnut Creek, California.

López-Austin, A.
1997 *Tamoanchan and Tlalocan: Places of Mist*. Traducción de B. R. Ortiz de Montellano and T. Ortiz de Montellano. University Press of Colorado, Niwot.
2006 Mitos e íconos de la rupture del Eje Cósmico: Un glifo toponímico de las piedras de Tízoc y del Ex-Arzobispado. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 89:93-134.

Lumholtz, C.
1900 *Symbolism of the Huichol Indians*. Memoirs Vol. III. American Museum of Natural History, New York.
1902 *Unknown Mexico* II. II vols. Scribner, New York.

Martin, G. C.
1933 *Archaeological Exploration of the Shumla Caves*. Witte Museum Memorial Bulletin 3. Witte Memorial Museum, San Antonio.

Morgan, G. R.
1983 The Biogeography of Peyote in South Texas. En *Botanical Museum Leaflets* 29:73-86, Harvard University, Cambridge.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 40

Myerhoff, B. G.
1974 *Peyote Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians*. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Negrin, J.
1975 *The Huichol Creation of the World*. E. B. Crocker Art Gallery, Sacramento, California.
2005 Heart, Memory and Visions. En *Arte Huichol*, Artes de México 75:80-89.

Neurath, J.
2000a El don de ver: el proceso de iniciacíon y sus implicaciones para la cosmovisíon huichola. *Desacatos*, Invierno, número 005, págs. 57-77.
2000b Tukipa Ceremonial Centers in the Community of Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlan): Cargo Systems, Landscape, and Cosmovision. *Journal of the Southwest* 42(1):81-110.
2005a Ancestors in the Making. En *Arte Huichol*, Artes de México 75:71-75.
2005b Cosmogonic Myths, Ritual Groups, and Initiation: Toward a New Comparative Ethnology of the Gran Nayar and the Southwest of the U.S. *Journal of the Southwest* 47(4):571-614.
2005c The Ambivalent Character of *Xurawe*: Venus-Related Ritual and Mythology Among West Mexican Indians. Archaeoastronomy XIX: 74-102.
2005d Máscaras en mascaradas: indígenas, mestizos, y dioses indígenas. *Relaciones,* invierno, año/vol. XXVI, número 101, págs. 22-50.

Newberg, A., E. D'Aquili y V. Rause
2001 *Why God Won't Go Away*. Ballantine Books, New York.

Preuss, K. T.
1996 Konrad Theodor Preuss (1869-1938) on the Huichols. Traducción de Peter T. Furst. En *People of the Peyote: Huichol Indian History, Religion, and Survival*. Edited by Stacy B. Schaefer and Peter T. Furst, págs. 94-135. University of New Mexico Press, Albuquerque.

Rautenstrauch, R. K. y P. R. Krausman
1989 The Influence of Water Availability and Rainfall on Movements of Desert Mule Deer. *Journal of Mammalogy* 70(1):197-201.

Ross, Richard E.
1965 *The Archeology of Eagle Cave*. Papers of the Texas Archeological Salvage Project No. 7. The Univer-

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 41

sity of Texas at Austin.

Rowe, M. W.
2009 Radiocarbon Dating of Ancient Rock Paintings. *Analytical Chemistry*, 81(5):1728-1735.

Sahagún, Bernadino de
1950-1969 *Florentine Codex: General History of the Things of New Spain*, 12 vols. Translated by C. E. Dibble and A. O. J. Anderson. The School of American Research and the University of Utah, Santa Fe, New Mexico.

Schaefer, S. B.
2002 *To Think with a Good heart: Wixárika Women, Weavers, and Shamans*. University of Utah Press, Salt Lake City.

Schaefer, S. B. y P. T. Furst (editores)
1996 *People of the Peyote: Huichol Indian History, Religion, and Survival*. University of New Mexico Press, Albuquerque.

Shonle, R.
1925 Peyote: The Giver of Visions. *American Anthropologist* 27:53-75.

Siegel, R. K.
1975 Drug Induced Hallucinations in Animals and Man. En *Hallucinations: Behavior, Experience, and Theory*, edited by R. K. Siegel and L. J. West, págs. 81-161. John Wiley and Sons, New York.

Slotkin, J. S.
1951 Eighteenth Century Documentation on Peyotism North of the Rio Grande. *American Anthropologist* 53:420-427.
1955 Peyotism, 1521-1891. *American Anthropologist* 57:202-230.

Stewart, O. C.
1974 Origins of the Peyote Religion in the United States. *Plains Anthropologist* 19(65):211-223.
1987 *Peyote Religion*. University of Oklahoma Press, Norman.

Terry, M. y K. Steelman, T. Guilderson, P. Dering y M. Rowe
2006 Lower Pecos and Coahuila Peyote: New Radiocarbon Dates. *Journal of Archaeological Science* 33:1017-1021

Turpin, S. A.
1988 Seminole Sink: Excavation of a Vertical Shaft Tomb in Val Verde County, Texas. *Plains Anthropologist* 33(122, part 2), Memoir 22.

Libro:librito.qxd 30/09/2010 11:04 Página 42

Turpin, S. A.
1995 The Lower Pecos River Region of Texas and Northern Mexico. *Bulletin of the Texas Archaeological Society* 66:541-560.

Underhill, R.
1952 Peyote. En *Proceedings of the 30th International Congress of Americanists*, págs. 143-148, London.
1969 *Papago Indian Religion*. Reimpresión. AMS Press, New York. Publicado por primera vez en 1946, Columbia University Press, New York.

Zingg, R. M.
1977 *The Huichols: Primitive Artists*. Publicado por primera vez en 1938, Kraus Reprint Company, Millwood, New York.
2004 *Huichol Mythology*, editado por Jay C. Fikes, Phil C. Weigand y Acelia García de Weigand. University of Arizona Press, Tucson.