

FAMSI © 2005: Bret Blosser

Construcciones Alternativas de la Especialización Religiosa en una Comunidad Huichol, Jalisco, México

Traducido del Inglés por Alex Lomónaco

Año de Investigación: 1996

Cultura: Huichol

Cronología: Pre-Colombin

Ubicación: Jalisco, México

Sitio: Santa Catarina Cuexcomatitlán

Tabla de Contenidos

[Resumen](#)

[Abstract](#)

[Información Básica](#)

[El Nahualismo del Lobo](#)

[La Adivinación con Espejos](#)

[La Práctica con Kieri](#)

Resumen

Este es el informe de un trabajo de campo de etnografía financiado por FAMSI. La investigación fue llevada a cabo en la comunidad huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Jalisco, México, entre 1996 y la actualidad.

El estudio estuvo enfocado sobre tres aspectos de la religión huichol: el nahualismo del lobo, la adivinación con espejos, y la práctica con Kieri (como un ejemplo de pluralismo religioso). En mi propuesta, sugerí que el estudio habría de "hacer avanzar nuestra comprensión de las sociedades precolombinas proporcionando modelos etnográficos de la especialización religiosa en las dinámicas de liderazgo social en la antigua Mesoamérica." Este informe es un resumen de mis hallazgos en relación con el nahualismo del lobo, la adivinación con espejos, y la práctica con Kieri.

Las implicaciones más amplias de este trabajo, tales como la relación entre especialización religiosa y liderazgo social, deberán aguardar análisis más intensivos. El trabajo de campo patrocinado por FAMSI proporcionó datos para el proyecto que con el tiempo pasarán a formar parte de mi tesis de doctorado en antropología, para la Universidad de Tulane.

Abstract

This is a report on ethnographic fieldwork funded by FAMSI. The research was conducted in the Huichol community of Santa Catarina Cuexcomatitlan, in Jalisco, México between 1996 and the present.

The study focussed on three aspects of Huichol religion: wolf nahualism, mirror divination, and Kieri practice (as an example of religious pluralism). In my proposal, I suggested that the study would "advance our understanding of Pre-Columbian societies by providing ethnographic models for the integral role of religious expertise in the dynamics of social leadership in ancient Mesoamerica." This report will summarize my findings with regard to wolf nahualism, mirror divination, and Kieri practice.

The broader implications of this work, such as the relationship between religious expertise and social leadership must await more intensive analysis. The fieldwork sponsored by FAMSI provided data for the project that will eventually take form as my dissertation in anthropology at Tulane University.

Entregado el 1 de enero del 1999 por:

Bret Blosser

bretblosser@yahoo.com

Información Básica

El huichol es un grupo de aproximadamente 20,000 indígenas que habitan en la Sierra Madre Occidental de Jalisco y Nayarit, México. El huichol (Wixarika) es un idioma uto-azteca. La base de su subsistencia es el cultivo de maíz y frijoles. Generan dinero con la cría de ganado, la producción artesanal, y el trabajo migratorio en las plantaciones de la costa y los Estados Unidos de Norteamérica. Hay tres regiones geográficas principales, con idiomas, prácticas ceremonialismos, y organizaciones políticas diferentes. Estas son las de Santa Catarina, San Andrés, y San Sebastián.

El ceremonialismo huichol es marcadamente conservador. Muchos elementos derivan claramente de antecedentes precolombinos. En el área de Santa Catarina, el catolicismo huichol popular y el ceremonialismo "tradicional" (también conocido como *costumbre*), se mantienen como sistemas diferentes, cada uno con su propio personal, ubicaciones, arquitectura, y deidades. La *costumbre* es notable por lo numeroso de su panteón, su extenso paisaje sagrado, y su ciclo ceremonial completo. La *costumbre* se practica a dos niveles: el de la comunidad y el del rancho (el hogar de la familia). A nivel de la comunidad, un grupo de aproximadamente 25 familias toma la responsabilidad de mantener el ciclo ceremonial en el centro ceremonial local (*kalihue* en español-huichol, *tukipa* en huichol) por un período de cinco años. La región de

Santa Catarina está atendida por tres *kalihues* subregionales. A nivel del rancho, los miembros de familias numerosas comparten las responsabilidades de versiones menos intensivas del ciclo ceremonial. En los dos niveles se llevan a cabo varias ceremonias estacionales, cacerías rituales de venados, y peregrinaciones. Las peregrinaciones incluyen visitas al océano Pacífico, al lago Chapala, a sitios sagrados en otras partes de la sierra, y al desierto central en San Luis Potosí, donde se visitan varios lugares sagrados y se recoge el peyote que es usado durante el resto del año.

El liderazgo religioso huichol es ganado por individuos que se dedican a relacionarse con las deidades por un período que va de los 10 a los 25 años. El entrenamiento para este liderazgo involucra algún aprendizaje en prácticas rituales, pero está basado en mayor medida en experiencias visionarias o de sueños en el contexto de las peregrinaciones y la cacería del venado. Los líderes religiosos sanan, encabezan las ceremonias, y dirigen las cacerías de venados. A los líderes avanzados o ya formados se los llama *mara'akame*. Casi todos los *mara'akame* son hombres, pero algunos son mujeres.

A la religión huichol le preocupa principalmente asegurar la salud, la abundancia, y la buena suerte para los individuos, las familias y las comunidades. En español-huichol, estas cualidades son llamadas *vida y suerte*. Dichas cualidades dependen de mantener una relación apropiada con las deidades. Sin embargo, los huicholes señalan que las deidades son como los humanos y que a veces se olvidan, descuidan hacer lo que tenían pensado hacer, se enojan, entienden las cosas equivocadamente, etc. Las actividades medulares de la "religión huichol" son: recibir mensajes de las deidades acerca del status de las relaciones entre las deidades y los humanos; informar a los individuos y grupos humanos sobre las solicitudes hechas por las deidades particulares; informar a las deidades sobre las solicitudes de los seres humanos y sobre los eventos próximos a los que están invitadas; alimentar y agasajar a las deidades; y diagnosticar problemas que surgen como consecuencia de obligaciones no cumplidas hacia las deidades. Cada uno de los puntos que se discuten a continuación están relacionados con estas actividades medulares.

El Nahualismo del Lobo

Era mi deseo encontrar que las prácticas relacionadas con los lobos proporcionaban una ruta alternativa a la experiencia religiosa de aquellos aprendices que de alguna manera estuvieran en desventaja con el abordaje de la "corriente principal" frente a la experiencia religiosa. Sin embargo, encontré que los lobos son menos importantes de lo que fueron hace 40 o 50 años. Creo que en gran medida esto es resultado de la erradicación de la población del lobo gris mexicano en la sierra huichol (y en casi todos los demás lugares de la antigua cadena montañosa) unos 40 años atrás. A los lobos se los erradicó principalmente por su afición al ganado. Los huicholes de más edad recuerdan cuando todavía había lobos en la sierra huichol, y se encontraban con ellos no lejos de sus hogares y campos de cultivo.

Antiguamente, los lobos eran una importante fuente de poder y aprendizaje para los aprendices de líderes religiosos. Ellos proporcionaban *vida y suerte* cuando se los convocaba y se los recompensaba adecuadamente. La asociación de los lobos con el poder y el conocimiento tiene que ver con su bravura como cazadores de venados. El venado de cola blanca es muy importante en la religión huichol. Los venados actúan como intermediarios entre los huicholes y las deidades. La sangre de venado es una importante ofrenda alimenticia para las deidades. El venado ha de ser cazado con éxito para toda ceremonia importante que se deba realizar. Las cacerías de venados son entendidas como rituales de contacto con seres sobrenaturales y de obtención de informaciones extraordinarias.

Un huichol expresó su idea de que los lobos se habían marchado porque los huicholes no habían cumplido en compensarlos por los beneficios que los lobos les habían proporcionado a ellos, o a sus padres o abuelos. Uno debe compensar a los lobos con cinco sacrificios de toros, si uno, con su ayuda, llega a ser un *mara'akame*. Las "deudas" impagas de este tipo se trasladan de generación en generación.

Sin embargo los lobos (aunque no estén presentes en carne y hueso), continúan jugando un papel en la *costumbre* huichol. Un aprendiz serio de *mara'akame* todavía puede solicitar y recibir ayuda de los lobos. *Murxa Ureh* es un conjunto de lugares sagrados dedicados a los lobos que están ubicados en la sierra, al norte de Santa Catarina. Pueden hacerse peregrinaciones a dicho lugar.

A veces los lobos informan a un *mara'akame*, en el desierto del peyote, que un individuo (cualquiera, no tiene que ser necesariamente un miembro del grupo que está peregrinando) está obligado a ofrecerles un toro en sacrificio. Entonces el *mara'akame* debe informar al individuo en cuestión, quien en algún momento hará el sacrificio como una ofrenda a los lobos. La ceremonia del sacrificio del toro deberá llevarse a cabo en la región de Santa Catarina en la *muyatoxa*, alternativamente conocida como la *casa de lobos*.

Antes de las cacerías ceremoniales de venados, los cazadores "hablan con los lobos." Los lobos (y los pumas) ayudan a los cazadores. Dos cazadores encarnan al lobo y al puma durante la cacería.

Debido a la situación de peligrosa extremada de extinción en que se encuentra el lobo gris mexicano, vale la pena destacar que se ha informado de una población de lobos que ha logrado sobrevivir en una región salvaje y boscosa de la comunidad huichol de San Sebastián. El refugio del lobo se denomina Sierra de la Flecha o *Uru Makau*. (15:37) (Nota: Estoy incluyendo números de códigos que se refieren a lugares de anotaciones de campo. Éstos me permitirán proporcionar detalles adicionales, en caso de recibir preguntas sobre los datos).

La Adivinación con Espejos

Los espejos son una de las herramientas clave usadas por los expertos y aprendices religiosos. Por lo general, se utilizan espejos redondos de unas 4 pulgadas de diámetro, con un soporte posterior de metal. Un *mara'akame* usa un espejo de gran tamaño con un mango. Los practicantes usan los mismos espejos durante toda su vida. Un huichol dijo que los espejos son como los anotadores del aprendiz: aquello que el estudiante aprende, de alguna manera queda grabado en el espejo. Por lo general, los expertos y aprendices religiosos tienen entre tres y cinco espejos. Éstos se guardan en contenedores especiales de madera junto con otros instrumentos rituales. Algunos espejos tienen una moneda colocada en el centro del lado que refleja.

Los espejos son ejemplos fundamentales de la fundamental categoría religiosa de "*nierika*." Este complejo concepto incluye las ideas de una percepción sobrenatural y abarcativa, y de una abertura para la comunicación entre los humanos y las deidades. El peyote, un cactus que provoca visiones, es también un *nierika*. Un huichol dijo que el rayo es el *nierika* de la deidad de la lluvia: "Usted ve todo en la noche. Es una energía para uno, para la Lluvia, para todo" (10:58).

Los *nierika* son usados por los *mara'akate* (plural de *mara'akame*) cuando se comunican con las deidades. Un huichol dijo: "El teléfono del *mara'akame* es *nierika*. Primero se dirige al fuego, que es su *nierika* (durante las ceremonias). Le pide poder para comunicarse con el este, que es el lugar por donde sale el sol. A continuación vienen *Urameka* y *Tewari Uawi* (dos deidades): el norte. Luego el océano, lugar de donde provinieron las personas para ir a *Wirikuta* (esto es, el punto de partida del peregrinaje primordial del peyote). Entonces le habla a *Wirikuta* (el desierto del peyote, el este). Luego al medio, a la *tierra madre*, *Tacutsi Nakawe* (la deidad que formó la tierra)." Una vez que él (el pronombre masculino se usa porque la gran mayoría de los *mara'akate* son varones, aunque no todos) ha llamado a las deidades de las cinco direcciones, les promete "un toro, un venado" (11:54). Los *mara'akate* por lo general colocan el espejo-*nierika* frente a ellos sobre petates especiales o sostienen el espejo en la mano cuando se dirigen a las deidades, durante las ceremonias.

Los espejos también se usan para adivinar el futuro, y para poder ver en el cuerpo de los pacientes y determinar su estado de salud. Por ejemplo, durante la ceremonia que marca el regreso de los peregrinos del peyote al centro ceremonial, un *mara'akame* adivina el "*destino*" de cada peregrino por medio de un espejo. Así, determina "si te habrás de enfermar, si habrá problemas de familia." Inmediatamente le da peyote al peregrino, para que lo ingiera (18:64).

Los aprendices llevan sus propios espejos cuando les toca visitar un lugar sagrado. Lo que ellos aprenden como resultado de tal visita, de alguna manera queda grabado en el espejo. Lo que es más, el espejo le sirve al aprendiz de canal de comunicación con la deidad de ese lugar. Un peregrino que acababa de llegar de una peregrinación refirió un método de comunicación en un lugar sagrado basado en los *nierika*. Había visitado el lugar sagrado de *Tewari Uawi*, la principal deidad *Kieri*. En el lugar, el *Kieri* está corporizado en un arbusto de *Solandra guttata*. Nos dijo lo siguiente: "Si tú llevas un

espejo, pónlo allí y colócale peyote encima... Pide protección, para aprender la 'historia' de *Tewari Uawi*. Ese espejo lo protege a uno, lo ayuda" (10:56). En este ejemplo, para tener acceso a la deidad, el aprendiz usó dos *nierika*, el espejo y el peyote. Otro aprendiz dijo: "Puedes ir con cualquier *dios* por su *nierika*. Puedes pedir con (tu) espejo poder de cualquier dios, (puedes ir) a los más importantes: el sol, la lluvia, el fuego, el aire, la tierra" (10:58).

La Práctica con *Kieri*

El *Kieri* es un conjunto de deidades corporizadas en los arbustos de *Solandra guttata*. Estos arbustos solanáceos crecen en las abruptas áreas rocosas de la sierra. Sin embargo, son sólo unos pocos los arbustos de *Solandra guttata* que son deidades *Kieri*. La *Solandra guttata*, si se la ingiere, es un alucinógeno formidable y peligroso. La mayoría de los huicholes del área de Santa Catarina insisten en que no es necesario ni recomendable ingerir la planta para "estudiar" con *Kieri*.

Los aprendices muy rara vez discuten su propia relación con el *Kieri*, probablemente porque se considera que el *Kieri* instiga a algunas devotos a usar su poder para hacer el mal. En general, se cree que el *Kieri* le ofrece a los devotos un poder y un conocimiento positivos: la habilidad de curar, de realizar oraciones rituales, y de cazar venados. Los cazadores de venados que mantienen alguna relación con el *Kieri* pueden efectuar disparos extraordinarios. Con el *Kieri*, los aprendices pueden aprender a ser mara'akates en sólo tres años en lugar de cinco, diez, o más años, como es habitual sin el *Kieri*. Sin embargo, *Kieri* es más "celosa" que las otras deidades patronas de los aprendices. Si un aprendiz duerme con alguna mujer que no sea su esposa (o esposas), enloquecerá. Esto ocurrió mientras yo estaba realizando mi trabajo de campo. El aprendiz se volvió loco y murió, deambulando por el bosque.

Los varios arbustos de *Kieri* que son reconocidos como deidades están dispuestos en jerarquías de dos o tres categorías. Los problemas o las preguntas que no pueden ser resueltos a través de alguno de los *Kieris* locales más a mano, son trasladados a *Kieris* más importantes. Por último, puede que sea necesario visitar al *Kieri* más importante: *Tewari Uawi*, que se encuentra fuera de la región huichol. Para los aprendices, *Tewari Uawi* es educación avanzada: "la escuela primaria, la escuela secundaria, y luego se continúa hasta el nivel superior."

Tewari Uawi es un patrono para los expertos en religión. Se dice que un aprendiz puede dormir en *Tewari Uawi*, y que "por la mañana, tú te encuentras un espejo que antes no estaba allí. ¡Llévalo contigo!". Los aprendices también llevan espejos a *Tewari Uawi*, y allí los colocan mientras duermen y sueñan. Esto "carga" el espejo (11:25).

Tewari Uawi está presente dentro de la iglesia de Santa Catarina. La iglesia fue construida aproximadamente en 1850, durante un período de presencia franciscana en la sierra. *Tewari Uawi* está representado en la iglesia de Santo Bernalejo, en la forma

de una figura parecida a Cristo en una cruz. En el ritual católico del folklore huichol, San Bernalejo y Cristo están en la misma categoría.