

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

**EI COSTUMBRE EN LOS WÍXARÍKA DE LA SIERRA NORTE DE JALISCO
(HUICHOLAS) COMO UN CULTO ANCESTRAL, MILENARIO Y ACTUAL.**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

P R E S E N T A:

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

ASESOR(A) DE TESIS:

DRA. MARÍA ESTHER NAVARRO LARA

MÉXICO

2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Este trabajo de tesis se agradece

A la UNAM por facilitarme las instalaciones y el equipo durante la carrera y terminación de tesis.

En especial a la Maestra María Esther Navarro Lara. Y a todos los profesores por darme la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos en la investigación y por el apoyo recibido a lo largo de la elaboración de este trabajo.

A los Wíxaríka de la Sierra Norte de Jalisco de la comunidad de San José, San Andrés, Santa Catarina a la región de San Luis Potosí, Estación Catorce, Real de Catorce, Lavaderos y Cerro del Quemado, por su amabilidad, y por transmitirnos la sabiduría de los abuelos.

Por todas mis relaciones.

Al Gran Espíritu Dador de la Vida.

Se dedica

A mis padres por darme la vida y enseñarme que las cosas que más se desean se consiguen armándose de esfuerzo, valor y perseverancia.

A mi hermano por ser fuente de motivación y por creer en mí.

A mis abuelitos por darme de su amor y apoyo cuando más lo necesitaba.

A mis amigos de la carrera sobre todo con los que he compartido cada viaje por brindarme de su tiempo, sabiduría y alegría.

A los Wixaríka de la Sierra Norte de Jalisco por mostrarme parte de mis raíces e identidad que están en resistencia y por mantener vivas sus costumbres.

A mi dualidad Carmen.

A mi hija Aylin Quetzalli.

Ometeolt.

Índice

	Pág.
Portada.....	1
Agradecimientos.....	2
Dedicatorias.....	3
Introducción.....	6
Cap. 1.- Los Wíxaríka un Culto Sagrado.....	16
1.1 .La Historia y la Cultura Continúan.....	16
1.2.Región Socioeconómica de los Wíxaríka.....	23
1.3.Descripción de la Cosmovisión, el Mito y el Arte.....	37
1.4.El Tipo de Educación.....	46
Cap. 2.-La planta que hace tierno el corazón y ligera la mente.....	51
2.1.El Hikuri (peyote) medicina sagrada.....	51
2.2.Cerro sagrado de Wirikuta.....	58
2.3.Fiesta del peyote (Hikuri Neirra), experiencia personal.....	70
Cap. 3.-De los Derechos Sociales del indígena un discurso en teoría, ¿Qué pasa en la actualidad?.....	76
3.1. Un análisis social del convenio 169 de la OIT.....	83
3.2. El Hikuri ha sido apoyado por estudios científicos recientes.....	88
Conclusión.....	94
Anexo 1. 09/Mayo/2011 Carta urgente del pueblo Wíxaríka al presidente de México y a los pueblos y gobiernos del mundo	97
Anexo 2. Química y alcaloides del Hikuri.....	101

Anexo 3. Aspectos fisiológicos y psicológicos del Hikuri.....	111
Anexo 4. Canciones de Hikuri.....	115
Anexo 5. Entrevista a Adán López López Wíxaríka de la comunidad de Santa Catarina Anexo de San Andrés Cohamiata del Estado de Jalisco.....	124
Glosario de palabras en Wíxaríka.....	126
Bibliografía.....	132
Bibliografía digital.....	137
Ilustraciones.....	139

Introducción

La intención de realizar esta investigación es dejar testimonio de una de las culturas vivas en México en este caso los Wíxaríka¹ (Huicholes), que han resistido más de 510 años en México. Por ello es importante revalorar la Identidad, las ceremonias, rituales sagrados que en la actualidad se recrean y perviven por la fuerza y convicción de los compañeros Wíxaríkas que en este nuevo siglo XXI, comprenden la necesidad de seguir con “El Costumbre”² aprendido de los ancestros de los más viejos, enseñado a los abuelos mediante tradición oral y vivencial a su vez heredado a los hijos de generación tras generación.

Sociológicamente hablando se trata de preservar la identidad, la lengua, la vestimenta, el arte, sitios sagrados, usos tradiciones y costumbres que están vivas y siguen de pie ya que para los Wíxaríkas es un reto mantenerse día con día. No olvidemos que siguen en resistencia cultural fortalezcamos usos, tradiciones y costumbres que le dan identidad a una cultura y nación mexicana.

La historia y vida de los Wíxaríkas tan inmersa y cargada de usos, tradiciones y costumbres podemos decir que se desarrolla en el pasado; pero no del pasado histórico de ayer o de hace cien años, sino de su pasado mítico prehispánico, ancestral y que en la actualidad se mantiene viva.

Pero como no se puede vivir nada más en la tradición y en el mito los Wíxaríkas se han visto confrontados a integrar su narración mítica un acontecer que a veces no ha sido tan favorable como lo puede ser la destrucción de lugares sagrados como en el caso de Wirikuta ubicado en Real de Catorce Estado de San Luis Potosí, más adelante hablaremos de lo que representa el lugar sagrado de Wirikuta para la Cultura Wíxaríka y para algunos seguidores.

Por eso de manera vivencial el acercamiento durante cinco años de estudio de la cosmogonía de los Wixárika que realizo en el presente trabajo ésta centrado en ¿Cómo entienden e interpretan usos, tradiciones, y costumbres?, ¿Cuál es la función y significado de los lugares sagrados para la cultura? ¿Qué significado tiene el Hikuri (Peyote), el Maíz y el Venado en la vida de los Wíxaríkas?

¹ * Su nombre real es Wíxaríka y significa gente que cura o habitante del lugar de las montañas de las espinas del lugar de los Huizaches de acuerdo a la información proporcionada en la Comunidad de San José Anexo de San Andrés Cohamiata Estado de Jalisco.

² “El Costumbre” es lo que se conoce como Hikuri-Maíz-Venado para los Wixárikas los tres son uno solo y representan en su cosmovisión aspectos centrales del rito.

En el primer capítulo se señalan aspectos fundamentales como son el tipo de usos, tradiciones y costumbres, el tipo de educación, y la forma de organización política y cultural. Mencionaremos las principales comunidades de la zona Wíxaríka para comprender sus formas de organización socio-cultural y la forma de cómo fue y es considerada la planta del Hikuri léase (peyote) por la cultura Wíxaríka.

Es importante dejar claro que el tipo de uso que le dan al Hikuri (peyote), las culturas originarias como los Tarahumaras, Tepehuanos, Coras, Wíxaríkas en éste caso es para dar cumplimiento al mandato de sus dioses desde tiempos ancestrales y milenarios, ya que en realidad el peyote lo utilizan para llevar a cabo sus rituales ceremonias, y también lo usan como medicina, pero no con el fin de drogarse o narcotizarse, para su cultura el peyote es sagrado y es considerado como una deidad ancestral, milenaria, que enseña y da vida salud y sabiduría de acuerdo con los Wíxaríkas tan bien te enseña tu camino.

Es interesante conocer y saber que el uso que le dan al peyote es sagrado que lo consumen únicamente en lugares sagrados o para llevar a cabo sus ceremonias, donde se recrea el mito del origen de la vida, la salud y la sabiduría, no con el fin de dañar a la sociedad sino al contrario de que florezca la humanidad por el despertar de las conciencias.

Hay que dejar claro que el peyote es un enteógeno³ además es importante saber que es inocuo, esto significa que no tiene ningún efecto perjudicial no daña el cerebro ni al organismo, no es adictivo y es endémico de la región del norte de México por lo tanto sociológicamente hablando describiremos ésta relación entre comunidad-cultura Hikuri-lugares sagrados, por otro lado la extinción de la cultura Wíxaríka junto con ello el Hikuri (peyote) es un tema de importancia y preocupación.

³La palabra enteògeno es un término cuyo significado etimológico es “devenir lo divino por dentro” (del griego èntheos que significa “poseído por un dios” o literalmente “dios dentro de” y gènos que quiere decir “origen, nacimiento”; es un neologismo propuesto en un artículo publicado en *Journal of Psychedelic Drugs*, vol. II, nùms. 1 y 2, enero-junio de 1979 por los helenistas C.A.P. Ruck, J., D. Staples, el micólogo R.G. Wasson y el botánico J. Ott.

Dicho artículo fue recogido posteriormente en el libro *El camino a Eleusis*, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

En el segundo capítulo se señala la localización del Hikuri (peyote), y la importancia que tiene el Cerro del Quemado en su cosmovisión. La trascendencia y la importancia de la Tradición Oral y los métodos de aprendizaje por medio de los cantadores o Marakames para las nuevas generaciones siendo fundamental para que se reviva el mito y se mantenga viva la cultura.

La zona de Wirikuta fue incorporada en 1988 por la UNESCO a la Red Mundial de sitios sagrados naturales y en 1994 fue declarada Área Natural Protegida por el Gobierno de San Luis Potosí.

Describiré una de las ceremonias sagradas que me toco presenciar llamada Hikuri Neirra que se llevo a cabo en la comunidad de San José Anexo de San Andrés Cohamiata Estado de Jalisco a finales del 2010 ya que esto da cuenta de la importancia que le dan los Wíxaríka a la tierra, a la tradición oral, al arte, a los lugares sagrados y a su comunidad.

En el capítulo tercero se señala la legislación aplicable en materia indígena, considerándose que se trata de una cultura relevante no es sino hasta 1992 cuando en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos aparece el reconocimiento de la diversidad de culturas y es como se determina que se deberán proteger y promover sus lenguas, usos, tradiciones y costumbres dentro de una forma particular de organización social.

Lo que da cuenta de que en materia de Derechos Humanos para las culturas que caminan al desierto no puedan gozar con pleno derecho del uso de las tierras o para llevar acabo sus ceremonias sagradas, y que siendo un lugar sagrado y considerado Patrimonio Cultural del mundo por la UNESCO no sea respetado.

Señalaremos aportes y estudios científicos recientes en favor de la cultura wíxaríka y con respecto al Hikuri para quitar el velo que no nos deja ver la realidad cultural.

Los Wíxaríkas algunas veces salen de su comunidad para vender su artesanía, pero la mayoría permanecen aislados debido a que su dominio se asienta en el corazón de la Sierra Madre Occidental, aunque algunas veces han

llegado hasta las rancherías gente externa a su comunidad para conocer sus formas de vida como lo es mi caso.

El contacto y participación en ceremonias o rituales como los del Hikuri Neirra (Fiesta del Peyote) en la ranchería San José, anexo de San Andrés Cohamiata, o las peregrinaciones a Wirikuta en Real de Catorce uno de los cinco lugares sagrados para los Wíxaríkas, nos muestra esa raíz, la forma de vida, su sabiduría, su historia, sobre la forma de interpretar al mundo de la cual daremos parte en este estudio de campo que desde el 2007 al 2012 realizado año tras año en el (Jardín del edén) desierto de San Luis Potosí, y en la Sierra Norte de Jalisco en la comunidad de San José anexo de San Andrés Cohamiata me mostro la humildad y sencillez en la que se vive.

Dividida en cinco grandes comunidades, cada ranchería tiene sus propias autoridades civiles y religiosas. La autoridad civil esta encabezada por un gobernador llamado totohuaní que se renueva anualmente. Los Maraakates o Maraakames, léase cantadores o sacerdotes tienen como misión conservar y mantener vivas las tradiciones, “*El Costumbre*” heredado de sus mayores de los antiguos de los más viejos.

Los contactos con gente externa a su comunidad fueron también establecidos por los propios Wíxaríkas que salen al mundo exterior por diferentes razones: comerciar, trabajar, vender artesanía, comprar mercancía, hacer pago etc.

Todos los pueblos indígenas⁴, poseen propiamente su visión de cómo surgió el mundo y de cómo lo interpretan la cosmogonía ancestral y milenaria de los Wíxaríkas se ha mantenido en resistencia en la actualidad en una sociedad altamente consumista y capitalista.

En este caso preguntémonos hasta aquí: ¿Cómo los Wíxaríka han podido preservar el Costumbre a través de la historia y la sociedad actual?

El Costumbre para los Wíxaríkas es lo que se conoce como usos, tradiciones, y costumbres. El Hikuri el maíz y el venado junto a una serie de

⁴ Pueblos Indígenas.- “son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Definición tomada del párrafo segundo del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

elementos más como lo son la tradición oral, el arte y las peregrinaciones a lugares sagrados juegan un papel importante en sus vidas para que la cultura no se extinga.

Una de las culturas mejor preservadas muestra auténtica de resistencia y que la siguen atacando hasta nuestros días por gobiernos como el de Felipe Calderón que otorgo más de 40 concesiones al Gobierno Canadiense. La identidad, el peyote y los lugares sagrados son amenazados de ser destruidos poniendo a los Wíxaríka en peligro de extinción.

Es momento de revalorar la cultura Wíxaríka un nuevo sol les alumbra preservemos las culturas del mundo, ya que están en peligro de extinción al perderse una cultura se pierde una lengua y parte del ecosistema y no nos damos cuenta.

Nuestro propósito al referirnos a los Wíxaríka en este trabajo es el dar a conocer las condiciones sociales en las que se encuentran actualmente los Wíxaríka, la forma de cómo interpretan al mundo dentro de su cosmovisión, por medio de la observación participante y tras haber participado en ceremonias sagradas y caminado 5 años consecutivos a la tierra sagrada de Wirikuta en San Luis Potosí, por otro lado en San José anexo de San Andrés Cohamiata en los Altos de Jalisco de ésta manera es como daremos parte del fenómeno sociocultural de los Wíxaríka.

Interpretar es pues resimbolizar como modo de reanimar, o remitologizar críticamente un relato a partir de los elementos significantes que ofrece sus relaciones o correlaciones, se invita a la reflexión sobre esas interpretaciones que llamamos mitológicas o cosmovisiones, tienen que ver con las interpretaciones del hombre sobre el hombre mismo, es decir la auto-comprensión humana, la manera de estar en el mundo y convivir armoniosamente con la naturaleza y sus visiones del mundo.

De la trilogía *Venado- Maíz- Peyote*: el cacto es un dios en sí mismo; es el que les permite hacer visible mediante una serie de relampagueantes visiones su vida. Su asociación con las otras esencias dadoras de vida como *Tatevarí* mejor conocido como el Abuelito Fuego, *Tao* el Sol, *Metziri* la Abuelita Luna, el Agua, La Tierra *Tatej*, hasta el mismo Viento y alimento como lo es el Maíz para los Wíxaríka son fundamentales para su cosmovisión.

Gran acelerador del proceso mágico elemento esencial de la unidad, protagonista de una mitología y de un ritual en modo alguno importante y que en estos rituales o ceremonias se lleva a cabo un orden, el verdadero orden del universo aquel orden en que aún viven los hombres y que domina su visión de la realidad.

La realización de este proyecto me permitió acercarme y aprender un poco de la cosmovisión de los Wíxaríka, de su sabiduría milenaria y en el camino gozar enormemente de los aprendizajes de Don Julio (Marakame) en la montaña del Tesorero de la comunidad de San José de la Sierra Norte de Jalisco, por otro lado en el desierto de San Luis Potosí, Lavaderos, Estación Catorce, Real de Catorce, y Cerro de Quemado mejor conocido como Wirikuta lugar donde crece el Hikuri (peyote) para los Wíxaríka es considerado lugar sagrado.

Tuve la gran fortuna de compartir estos viajes maravillosos con el Maestro Gilberto Clavel Mercado (Anahuaca, Mexica, tlatelolca), Goel Angeles, Samuel Alt, Eduardo, Adán López López Wíxaríka y Don Julio su nombre en Wíxaríka (*Nikame*) Marakame de la comunidad de San José de la Sierra Norte de Jalisco amigos inconfundibles que me enseñaron y brindaron su tiempo, confianza, amistad y sabiduría.

Revalorar las raíces prehispánicas, la identidad nacional mexicana, las culturas o etnias que hoy día están en peligro usos, tradiciones, preocupaciones y costumbres de los Wíxaríka son de total importancia.

El cacto sagrado (peyote) es al mismo tiempo peyote-venado-maíz y cada uno se relaciona con la estrecha asociación de una deidad. Por ejemplo de los pueblos recolectores se le asocia el peyote, como una deidad de los pueblos cazadores el venado y como una deidad de los pueblos agricultores el maíz, no solo rige la vida de los Wíxaríka sino que representa una simbología mítica-cultural importante para ser estudiada por la sociología.

En México se hablan actualmente más de ochenta lenguas con sus dialectos, viven numerosos grupos aislados en las montañas o en las selvas conservan sus mitos, sus religiones, sus costumbres primitivas, ancestrales y milenarias nuestra preocupación fundamental es que se preserven, conserven, se respete la autonomía, la identidad nacional mexicana, y los derechos sociales de los indígenas.

La dinámica cultural de los Wíxaríka requiere múltiples explicaciones. Lo que analizaré en este trabajo son aspectos de la vida ritual en uno de los centros ceremoniales Calihuey (Casa grande), de San José anexo de San Andrés Cohamiata, al presenciar la fiesta del Hikuri Neirra (fiesta del peyote).

A través de estos estudios de caso quiero aportar material etnográfico que sirva para la comprensión y conocimiento de la sociedad actual hacia la Cultura Wíxaríka, se analizarán aspectos fundamentales como la forma de diferenciar lo sagrado de lo profano, la forma en como se llevan a cabo las ceremonias o fiestas sagradas, caminatas a lugares sagrados etc.

La cultura Wíxaríka comparte con las antiguas culturas prehispánicas la individualización de los dioses y la deificación de los fenómenos naturales como por ejemplo la ofrenda a la Tierra de un Venado donde lo máspreciado para la cultura es su sangre ya que con ésta bendicen y sacralizan los granos de Maíz que han de sembrarse aquí sociológicamente podemos decir que el trabajo es comunitario.

Como bien lo apunta José Antonio Nava, “Entretejido en estas fuerzas opuestas, se manifiesta el complejo cultural peyote-venado-maíz, dioses que conforman un mito mágico de acción. Esta trinidad suprema protagonizó el drama cósmico de la creación, y es el elemento que restaura el equilibrio primigenio. En el origen los tres lucharon contra el caos y las tinieblas. De ahí surgió una enseñanza, un **corpus** de principios básicos que los huicholes llaman el *Costumbre*.”⁵ Los Wíxaríka nombran al peyote como Hikuri es lo que da vida, salud y sabiduría a las culturas más excelsas del mundo.

Hikuri (peyote): Cactácea con propiedades terapéuticas, medicinales y alucinógenas. Sus características fisiológicas le permiten ser un vegetal comestible, alimento, medicina y sacramento su uso es ceremonial.

Venado: “El primer animal que creo el espíritu dador de vida, es símbolo vivo de sustento y fertilidad, su preciosa sangre santifica y vivifica los granos del maíz que han de sembrarse, sino existiera el venado no habría lluvia, ni cosecha, ni salud, ni conocimiento, ni vida, no solo es el alimento sino la ofrenda por excelencia para los Dioses” De acuerdo con información proporcionada por Don

⁵ Ortiz, Monasterio Pablo. Textos: José Antonio Nava, Ramón Mata Torres. “*Corazón de Venado*.” Casa de la Imágenes. Segunda Edición 1998.

Julio Nikame su nombre en Wíxaríka, de la comunidad de San José anexo de San Andrés Cohamiata, con la sangre del venado bendicen los granos de maíz que han de sembrarse al termino de la ceremonia.

Nuestros antepasados, como los Teochichimecas y en la actualidad los Wíxaríka siguen usando a Hikuri para enseñar a los neófitos entiéndase que no sabe pero va aprender a salir en cuerpo astral, separar el cuerpo astral del cuerpo físico y cuando lo toman conservan la lucidez de su mente de su conciencia mientras actúa en astral de forma sagrada bajo el efecto de la mezcalina (peyote).

Fuente inagotable para comprender la cultura de nuestros abuelos, plantas sagradas, plantas medicinales, las plantas de los dioses, endémicas de nuestro país, no permitamos que se extingan hagamos conciencia de la sabiduría de la planta y aprendamos de la relación sagrada y profana que tiene en función con las cultura Wíxaríka como lo es en este caso.

La carne divina (Hikuri) no sólo permite al elegido “el maraakame”, sino al comedor ordinario trascender las limitaciones de su condición humana encontrando su vida como dicen los Wíxaríka.

Estas plantas capaces de alterar la mente y sus principios químicos activos pueden tener efectos muy positivos una vez que se comprenda del todo, es parte integral en el desarrollo del conocimiento científico social y cultural especialmente en un campo tan controvertido como lo es el de las plantas psicotrópicas, alucinógenas, alimenticias, pero, sobre todo, entender que son sagradas y sólo la comen en ceremonias.

La hipótesis que planteamos consiste entonces en que: 1) el uso mágico-religioso-cultural del Hikuri (peyote) por los Wíxaríkas representa la supervivencia de un culto ancestral y milenario descendiente probablemente de los cultos teochichimecas que sobrevive en México hasta el siglo actual y 2) que mientras profundas transformaciones religiosas y socioeconómicas produjeron la erradicación de “*El Costumbre*” y del conocimiento del Hikuri (peyote) y de otras plantas en la mayor parte de México, un conjunto muy distinto de las circunstancias tales como la resistencia de los usos, tradiciones y costumbres favoreció la supervivencia de la cultura Wíxaríka.

Los rituales o ceremonias en comunidad han sido la cuestión de interés en este estudio sociológico sobre la cultura popular; la intención del trabajo empírico, teórico y práctico ha sido reunir un acopio de materiales novedosos y de primera mano sobre esta temática para difundirla y conocer esa otra identidad que esta viva como la raíz de una nación que nunca muere y que no podemos olvidar.

Desde este punto de vista la cultura Wíxaríka es ante todo un sistema de acción: es vida social en movimiento dinámica, siendo parte fundamental los ritos que constituyen una función sobresaliente por investigar.

**“El Costumbre” en los Wíxaríka de la Sierra Norte de Jalisco,
(Huicholes) como un Culto Ancestral Milenario y Actual.**

* Foto de Juan Carlos Rodríguez Cárdenas. Altar que representa el *Hikuri* (peyote), el venado *Tamatz Kallaumari* y el maíz; Región de lavaderos. Desierto de Matehuala. 04 de abril del 2012.

“Creer que el problema indígena es racial y que nosotros, los mestizos o los blancos tengamos el derecho de imponer nuestra voluntad y nuestras formas de vida a los indios porque ello pertenecen a una raza inferior, no sólo viola todos los preceptos morales sino también la verdad científica. Todo hombre de conciencia que viva en este continente deberá condenar tal discriminación y la debemos condenar como falsa estúpida e inmoral.”

Alfonso Caso.

Capítulo 1

Los Wíxaríka un Culto Sagrado

1.1. La Historia y la Cultura Continúan

Varios autores han sugerido que los Wíxaríka descienden de alguno de los grupos provenientes del norte y que se establecieron en la meseta central de México. Otros dicen que los antepasados de los Wíxaríka fueron cazadores y recolectores chichimecas o teochichimecas que adoptaron el cultivo del maíz en época tardía.

Lingüísticamente pertenecen a la familia de pueblos uto-aztecas, al igual que sus vecinos coras y tepehuanos. Los tarahumaras de Chihuahua los mayos de Sinaloa, hopi, pápagos y pimas del suroeste de los Estados Unidos forman también parte del tronco lingüístico.

Los huicholes se llaman a sí mismos Wíxaríka. Con ese nombre fueron conocidos por los otros pueblos. Literalmente quiere decir: gente que puebla lugares con plantas espinosas, lo que en México se conoce como huizachal.

“El peyote para sólo mencionar uno tiene una historia cultural probada de más de dos mil años en Mesoamérica y quizá sea más antiguo que su primera representación, botánicamente reconocible en el arte de las tumbas arqueológicas que data del periodo de 100 a. c. a 100 d. c. Más de diez mil huicholes y muchos otros indígenas mexicanos continúan considerando que el peyote es sagrado y que posee grandes poderes terapéuticos para el cuerpo y la mente”⁶

Los Wíxaríka de la Sierra Madre Occidental tuvieron el primer contacto con los españoles en 1524, al asentarse los invasores españoles en zonas cercanas a sus territorios. Sin embargo no fue sino hasta 1531, con la expedición de Nuño de Guzmán a Sinaloa, que se produjo una penetración española de cierta importancia en el área Wíxaríka propiciando la migración de los indígenas a las zonas montañosas en las que permanecieron independientes por cerca de dos siglos siendo sometidos finalmente en el año de 1722.

⁶ Furst, T. Peter. “*Los alucinógenos y la cultura.*” Fondo de Cultura Económica. México 1980, p. 29.

“Fuentes coloniales mencionan la realización de ritos similares en muchas partes del norte de México. Por ejemplo en su *Historia de Nuevo León*, Alonso de León menciona *mitotes* donde bailan “en una o dos ruedas, en torno al fuego, los pies muy juntos los codos salidos y las espaldas medio agachadas; dando saltos adelante, casi arrastras y tan juntos, que la barriga del uno va topando en las nalgas del otro” y “beben peyote peyote molido y desecho en agua”⁷

Desde un principio y hasta la fecha, la nación Wíxaríka se ha opuesto a todo aquello que les es extraño a su cultura. El proceso de aculturación ha sido menos intenso que el que se ha dado en otros grupos indígenas, conservándose en gran medida la cultura tradicional, como puede observarse hoy día la conservación y práctica de los usos, tradiciones y costumbres de pueblos ancestrales y milenarios del valle del Anáhuac se siguen practicando.

Adela Fernández, en su Diccionario “Ritual de Voces Nahuas”, menciona: “peyotl: capullo, envoltura de corazón, planta cactácea con propiedades alucinógenas. Se utiliza para dialogar con los dioses y con fines curativos y visionarios”⁸

El diccionario de Mitología y religión de Mesoamérica, de Yolotl González precisa: “Peyote. (*Lophophora Williamsii*). Cacto que crece en la parte central de México y que al ingerirse quita fatiga, quita el hambre y produce visiones de colores. En tiempos milenarios era usado con fines rituales y en la actualidad los grupos de occidente de México y del sureste de los Estados Unidos lo deifican y utilizan también con fines rituales.

Los Wíxaríka (Huicholes) y el Hikuri (Peyote) forman una trilogía indisoluble con el maíz y el venado. Se cree que es necesario obtenerlo cada año para garantizar que no haya sequía en la región. Es importante aclarar que debido a que el venado es un animal en peligro de extinción los Wíxaríkas ofrendan toritos, borregos, o gallinas a la madre tierra para fecundarla y sacralizar los granos del maíz que han de sembrarse y también para alimentarse durante la ceremonia. Por el mes de octubre se hace la peregrinación que reproduce la primera que dirigió el dios del fuego entendiéndose en lengua wixaritarí léase Tatevari el fuego hacia el país sagrado de Wirikuta cerca del Real de Catorce en San Luis Potosí.

⁷ Glockner Julio, Enrique Soto; Compiladores. “*La Realidad Alterada Drogas , Enteógenos y cultura.*” Ed. Arena Abierta México 2006, p. 67.

⁸ Fernández, Adela, “*Diccionario Ritual de Voces Nahuas*”, Ed. Panorama, México 1985, p. 98.

El jefe o guía de los peyoteros toma el lugar de dios de la misma manera en que los demás participantes asumen la personalidad de los ancestros deificados (antepasados) que fueron con Tatevari a Wirikuta para encontrar la vida.

Esta peregrinación implica una serie de abstenciones no sal, no chile, no alcohol, abstinencia sexual, (ayuno) en general para reducir los efectos del vomito y para ver bien tú vida según los Wíxaríka mientras más limpio y puro vayas te conviertes en espejo y reflejo vivo de los dioses. “El peyote te hace tierno el corazón y ligera la mente”, de acuerdo a la explicación de *Nikame Wíxaríka* de la comunidad de San José, municipio de los altos de Jalisco.

El peyote y el venado encarnan al maíz, por lo que al regresar de la peregrinación del peyote deben cazar suficientes venados secar su carne para la fiesta del peyote y preparar la tierra del campo comunitario para la siembra del maíz tostado.

Se flecha el primer bulbo de peyote que se encuentra cruzándolo sin lastimarlo y se corta de tal manera que vuelva a retoñar.

Los bulbos de peyote se conservan en grandes collares en forma de cuentas. “El día de la fiesta los muelen mezclándolo con agua y se ofrece como brebaje a los asistentes”⁹

Hoy día entienden los Wíxaríka que seguir con “El Costumbre” heredado por sus mayores es conservar sus usos, tradiciones, preocupaciones y costumbres de una cultura milenaria y ancestral que lucha para mantener la identidad y la cultura viva.

En la actualidad los Wíxaríka en su mayoría se ubican al Norte de Jalisco en los municipios de Mezquitic y Bolaños al oriente de Nayarit, aunque un pequeño número vive en el sur de los estados de Durango y Zacatecas.

La zona Wíxaríka está atravesada por la Sierra Madre Occidental, constituyendo una de las más inaccesibles y aisladas regiones de México. Cuenta con elevados picos que van de 3 mil metros de altura, profundas barrancas y tortuosos cañones formados por los ríos que corren por la región.

⁹González, Yolotl. *“Diccionario de Mitología y Religión de Mesoamérica”*, Ed. Larousse, México 1999, p.138.

Su ocupación fundamental es la agricultura una incipiente ganadería y el comercio ocasional de artesanías complementan sus ingresos, cada ranchería está formada por familias unidas por el parentesco base del sistema social que los rige.

En el pasado prehispánico los Wíxaríka establecieron relaciones con los pueblos de habla nahua que habitan la región costera de Nayarit, con los pueblos traserranos establecidos en lo que fue la historia Caxcana y con grupos nómadas de la Mesa Central llamados genéricamente Chichimecas.

El Hikuri entiéndase peyote se encontró entre los restos arqueológicos de refugios y cuevas prehistóricas cerca de la confluencia desde el Río Grande en el sureste de Texas: algunos de estos refugios o cuevas contienen pinturas que estudiosos del arte rupestre consideran pueden estar conectadas con el uso ritual de alucinógenos.

“En las primeras décadas del siglo XVI, los conquistadores españoles de México descubrieron que los indios poseían una considerable farmacopea psicoactiva que incluía varias clases de plantas alucinógenas como los hongos sagrados, peyote y datura así como otras plantas nativas con extraños efectos de “otro mundo”, cuya química ha sido aclarada recientemente”¹⁰

En este sentido: “toda tradición inspira un respeto muy particular y ese respeto se comunica necesariamente a su objeto, sea éste real o ideal. Esta es la razón de que sintamos algo que los pone aparte a esos seres cuya existencia o cuya naturaleza nos enseñan y describen los mitos y los dogmas. La manera especial en que aprendemos a conocerlos los separa de lo que conocemos por los procedimientos comunes de las representaciones empíricas. He aquí el origen de la división de las cosas en sagradas y profanas que está en la base de toda organización religiosa”¹¹

Es factible pensar que sus antepasados históricos hayan sido una resultante de varios grupos étnicos. Los Wíxaríka se mezclaron con pueblos recolectores, cazadores y agricultores provenientes de la Mesa Central y a raíz de la invasión española a la México Tenochtitlán en el siglo XV, con grupos que llegaron a la sierra huyendo del dominio español.

¹⁰ Furst, Peter.” *Alucinógenos y la Cultura.*” Fondo de cultura económica; México 1992. Pág. 30

¹¹ Durkheim, Emilie, “*Las formas elementales de la vida religiosa.*” 1995, Ediciones Coyoacán. Pág. 414.

El contacto entre Wíxaríkas y españoles durante la época colonial fue reducido, debido en parte a lo accidentado de la geografía pero también y de manera fundamental a la fuerte resistencia cultural presentada por el pueblo Wíxaríka estos contactos aunque escasos dejaron huellas visibles en la organización social y cultural.

Las imágenes traídas por los misioneros franciscanos fueron incorporadas a su sistema religioso como miembros menores del numeroso panteón. Hoy la virgen de Guadalupe los cristos y algunos santos conviven discretamente con los dioses principales de los Wíxaríka; el sincretismo es una de las formas de aculturización por parte de la iglesia católica de la cual los Wíxaríka han sabido convivir armoniosamente con otras culturas a su alrededor por ejemplo los tepehuanos.

La capacidad que tiene este pueblo de adoptar nuevos elementos, que enriquezcan sus ritos y costumbres sin perturbar el sentido fundamental de su cultura ha generado a través del tiempo un sistema religioso muy complejo, donde se conserva una gran cantidad de rasgos prehispánicos.

A pesar de la presión externa que ha ido progresivamente aumentando sobre todo en el presente siglo, los Wíxaríka siguen rechazando los cambios que atentan contra sus tradiciones su cosmovisión, su costumbre; su esquema cultural y su interpretación de lo sagrado y lo profano en sus vidas.

El Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún en 1560, es el primero en describir la planta y algunos pormenores del pueblo que la empleaban, otros escritos contienen una impresionante gala de conocimientos herbolarios que unido a las compilaciones botánicas y medicinales de su ilustre contemporáneo 1638; El médico real Francisco Hernández naturalista oficial de Felipe II, representa el punto de inicio indispensable para cualquier investigación botánica o etnográfica acerca de los “alucinógenos sagrados”, en este caso como lo es el Hikuri.

Se debe decir que existe otro probable referente cultural la sierra Wíxaríka no pudo ser conquistada sino hasta 1772, cuando la insurrección Cora fue terminada. A partir de entonces los pueblos de San Sebastián y Santa Catarina fueron reconocidos dentro de la administración colonial y en el año de 1723, fueron tierras comunales.

Los Wíxaríka pudieron mantener sus patrones ancestrales de asentamiento disperso así como las prácticas de producción económica y social ligadas a ellos y por tanto resistir a los intentos de evangelización y cristianización.

El padre Arias informa que la yerba “era tenida por los coras como creación especial del genio maligno, a quien ellos designaban con el nombre de *Naycuric*, estaba consagrada a servir de ofrenda al numen, y su bebida se servía para tener comunicación con él.”¹² “En la religión huichol un intrincado complejo ligaba, en el plano místico, al Peyote, al Venado y al Maíz, por medio de una serie de elementos: aire, flecha, pájaro, lluvia, fuego, tabaco, etc., que ocurrían al establecimiento de una divinidad trinitaria que Lumholtz todavía alcanzó en su forma prístina.”¹³

En la actualidad el peyote es considerado por los indígenas como un Dios y esta categoría sobre-natural ha logrado resistir hasta nuestros días en grupos étnicos Coras, Tepehuanes, Tarahumaras, Wíxaríkas: en donde su uso ritual no ha perdido su antiguo simbolismo prácticas y costumbres que no han cambiado del todo.

Esta representación de una planta alucinógena asociada a una diosa en una pintura mural en Teotihuacan, es un ejemplo del uso de alucinógenos en el México Prehispánico desde épocas remotas. Clásico (200-900 d. C).

¹² Aguirre Beltrán, Gonzalo. “*El Peyotl Zacatequensi*.” Notas. Urbina (1903): VII.25

¹³ Íbidem. II.156

Imagen 1.0. Diosa de las plantas de poder (sagradas)

Fuente: José Luis Díaz. "*Las plantas Mágicas y la conciencia visionaria*" Arqueología Mexicana

1.2. Región Socioeconómica de los Wixaríka

Los Wixaríka en su mayoría se ubican al norte del estado de Jalisco en los municipios de Mezquitic y Bolaños y al oriente de Nayarit aunque un pequeño número vive en el sur de los estados de Durango y Zacatecas.

En el 2010 en el estado de Jalisco viven: 3 750 041 mujeres y 3 600 641 hombres resultando un total de 7 350 682 habitantes.

Mapa 1.1. Región de Jalisco

- **Capital:** Guadalajara
- **Municipios:** 125
- **Extensión:** 78 588 km², el 4.0% del territorio nacional.
- **Población:** 7 350 682 habitantes, el 6.5% del total del país.
- **Distribución de población:** 87% urbana y 13% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22 % respectivamente.
- **Escolaridad:** 8.8 (Casi el tercer año de secundaria); 8.6 el promedio nacional.
- **Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:** 8 de cada 1000 personas. A nivel nacional 60 de cada 1000 personas son hablantes de lengua indígena.
- **Sector de actividad que más aporta al PIB estatal:** Industrias manufactureras Destaca la producción de alimentos bebidas y tabaco.
- **Aportación al PIB Nacional:** 6.3%

Nota: Los límites estatales fueron compilados del Marco Geoestadístico del INEGI, el cual consiste en la delimitación del territorio nacional en unidades de área codificadas con el objeto de referenciar la información estadística de censos y encuestas. Los límites no necesariamente coinciden con los político-administrativos.

Fuente: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/default.aspx?tema=me&e=14>

2012

Sus límites geográficos son: al oriente la zona de Bolaños; al norte la barranca de Chapalanga; al poniente la barranca de Huajimic, y al sur el cañón de Camotlán, Nayarit. La población Wixárika comprende cinco comunidades principales: Tuxpan de Bolaños, San Sebastián Teponahuatlán, Santa Catarina Cuexcomatlán, San Andrés Cohamiata y Guadalupe Ocotán, ubicadas dentro de un área de 4 107 km, de las cuales dependen más de 400 rancherías dispersas y cada una de ellas tiene su centro ceremonial alrededor del cual se agrupan las rancherías dispersas.

Gráfica 1.2. Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010 muestran el crecimiento de la población en el estado de Jalisco.

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
INEGI. Jalisco. Perfil Sociodemográfico, XII Censo de Población y Vivienda 2000.

Se observa en la gráfica que:

- De 1900 a 1921, la cantidad de habitantes en Jalisco se mantuvo casi sin cambios.
- De 1930 a 1950 empezó a crecer la población en forma moderada.
- A partir de 1960 se presentó un crecimiento poblacional constante.

Hay que dejar claro que en las comunidades más alejadas como es el caso de San José, anexo de San Andrés Cohamiata el número de habitantes no es mayor a cien.

Esto quiere decir que algunos Wíxaríka han tenido que salir de sus comunidades para poder obtener un poco de dinero mediante el trabajo de sus artesanías para llevar dinero a sus familias y mediante la cosecha del maíz tener algo que comer.

La Sierra Madre Occidental corre de norte a sur paralela al litoral mexicano del océano pacífico. Al oeste entre la sierra y el mar se extienden llanuras tropicales, al este un vasto desierto región del Hikuri (peyote).

Está formado por un conjunto de cadenas montañosas separadas por angostos valles y cañones. A la altura del estado de Nayarit, un eje volcánico la corta transversalmente; este encuentro complica aún más la orografía y produce un intrincado laberinto de sierras la llamada nación Wíxaríka se extiende en esta áspera y formidable geografía.

“El término región hace referencia al espacio al que se integran aquellos elementos que pertenecen a un nivel más pequeño -municipios o localidades-, que se encuentran dentro de una identidad mayor a través de la red de relaciones diversas que se establecen entre ellas. Ésta, a su vez se distingue al menos hipotéticamente de otras unidades regionales con las que puede o no mantener determinadas formas de contacto. En general, existen dos grandes conglomerados de trabajos que aluden al concepto y a la definición de las regiones: por un lado los de tipo académico y por otro, los dirigidos a la planeación del desarrollo. El primero reconoce la existencia de la región por sí misma identifica límites, composición y todos aquellos elementos específicos sobre la temática tratada, y en su delimitación no se consideran los límites municipales. El segundo grupo de trabajos orientados a la planeación del desarrollo, se refiere a la región como una unidad de acción de políticas y programas de gobierno, y tradicionalmente se define por un conjunto de municipios. Por otra parte, los principales elementos que se toman en cuenta para la configuración de una región también son dos: el de la población o demográfico y el espacial o territorial. Los criterios asumidos como prioritarios para definir los límites regionales se derivan de la participación de la población en los procesos

económicos, para lo cual normalmente se deben identificar los diferentes tipos de actividades que desarrollan los seres humanos para subsistir –producción , intercambio y consumo-, así como los demográficos y los ecológicos.”¹⁴

Viven en pequeños ranchos, constituidos por varios calihuyes (léase casas grandes), cercanas a una fuente de agua, la distancia entre un calihuey y otro es muy variable, aunque por lo regular se encuentran alejados uno de otro.

Algunos Wíxaríkas poseen ranchos tanto en las partes altas como en las bajas y es frecuente el cambio de residencia para estar cerca del cultivo de maíz o del ganado o para escapar de situaciones conflictivas.

En México, **6 de cada 100** habitantes (de 5 años y más) **hablan** alguna **lengua indígena**, de las cuales existen más de 62. ¿Te gustaría saber cuáles son? Observemos el mapa 1.3., para tener un conocimiento más amplio del nombre de cada una de las culturas de México.

Cuadro 1.3. Lenguas indígenas en México y hablantes (de 5 años y más) al 2005

Lenguas indígenas	Total	Hombres	Mujeres
Aguacateco	21	7	14
Amuzgo	1169	631	538
Amuzgo de Guerrero	37779	18239	19540
Amuzgo de Oaxaca	4813	2194	2619
Cakchiquel	154	107	47
Chatino	42791	20277	22514
Chichimeca Jonaz	1625	828	797
Chocho	616	303	313
Chol	185299	92789	92510
Chontal	695	432	263
Chontal de Oaxaca	3413	1700	1713
Chontal de Tabasco	32470	17039	15431
Chuj	2180	1084	1096
Cochimi	34	22	12
Cora	17086	8787	8299

¹⁴ Regiones Indígenas de México. Domingo 08 febrero de 2009.

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=49

Cucapá	116	51	65
Cuicateco	12610	6161	6449
Guarijio	1648	839	809
Huasteco	149532	75584	73948
Huave	15993	8032	7961
Huichol	35724	17702	18022
Ixcateco	213	107	106
Ixil	77	31	46
Jacalteco	400	208	192
Kanjobal	8526	4155	4371
Kekchi	1070	541	529
Kikapú	157	85	72
Kiliwa	36	20	16
Kumiai	264	138	126
Lacandón	44	29	15
Lenguas chinantecas	125706	59543	66163
Lenguas mixtecas	423216	199850	223366
Lenguas zapotecas	410901	196713	214188
Mame	7492	4030	3462
Matlatzinca	1134	545	589
Maya	759000	388505	370495
Mayo	32702	18037	14665
Mazahua	111840	51963	59877
Mazateco	206559	99708	106851
Mixe	115824	55315	60509
Motocintleco	110	67	43
Náhuatl	1376026	672745	703281
Ocuilteco	842	416	426
Otomí	239850	115034	124816
Paipai	200	110	90
Pame	9720	4878	4842
Papabuco	5	3	2
Pápago	116	80	36
Pima	738	411	327
Popoloca	16163	7836	8327

Popoluca	35127	17260	17867
Popoluca de la Sierra	1241	613	628
Popoluca de Oluta	37	17	20
Popoluca de Texistepec	1	0	1
Purépecha	105556	50079	55477
Quiché	251	120	131
Seri	595	284	311
Tarahumara	75371	38392	36979
Tepehua	8321	3985	4336
Tepehuano	2330	1189	1141
Tepehuano de Chihuahua	6802	3311	3491
Tepehuano de Durango	22549	11033	11516
Tlapaneco	98573	47689	50884
Tojolabal	43169	21565	21604
Totonaca	230930	113041	117889
Triqui	23846	11177	12669
Tzeltal	371730	185666	186064
Tzotzil	329937	162886	167051
Yaqui	14162	7581	6581
Zoque	54004	27145	26859
Otras lenguas indígenas de América	914	486	428
Otras lenguas indígenas de México	174	112	62
No especificado	190883	101522	89361
Al 2005 hay 6 011 202 personas (de 5 años y más) que hablan alguna lengua indígena: 2 959 064 son <i>hombres</i> y 3 052 138 <i>mujeres</i> .			

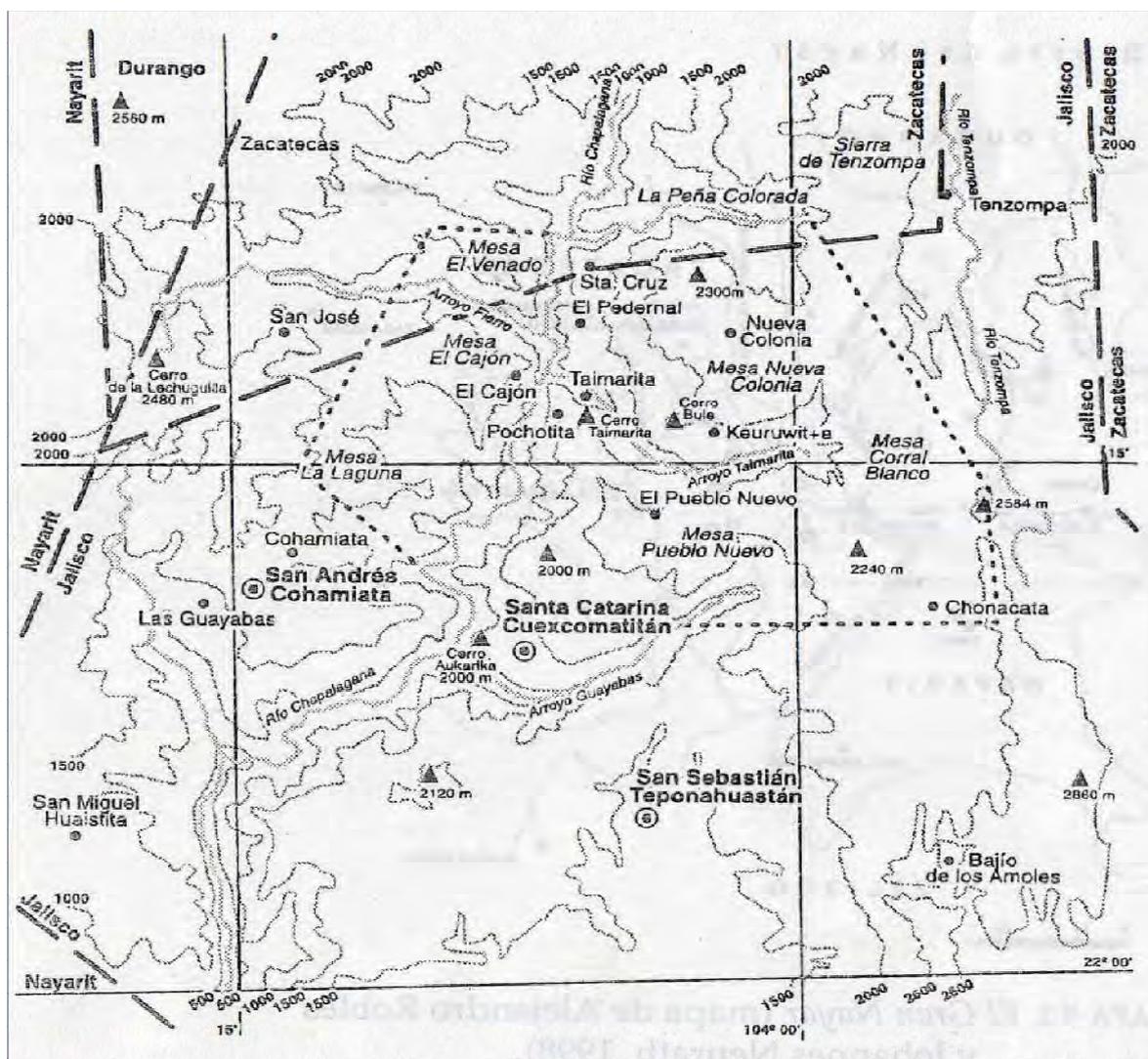
FUENTE: INEGI. II Censo de Población y Vivienda 2005. México, 2005.

Al perderse o extinguirse una cultura originaria perdemos parte de la lengua usos, tradiciones y costumbres; también perdemos parte del ecosistema la naturaleza que nos rodea y pareciera ser que no nos damos cuenta del genocidio y el daño a la tierra es día con día mayor.

Revalorar, respetar, no contaminar, reforestar, preservar y cuidar la autonomía son algunas de las razones para que las nuevas generaciones conozcan la sabiduría de los ancestros.

En el mapa de la región de los Altos de Jalisco ubicamos a los Wixarika de la comunidad de San José anexo de San Andrés Cohamiata lugar donde presencie la fiesta del “Hikuri Neirra”. El ritual representa el cambio de varas y de gobierno uno de los aspectos más importantes es rescatar las ceremonias sagradas son para pedir que haya buenas cosechas, por la salud por las lluvias para que siga viva la cultura usos, tradiciones y costumbres Wixarikas.

Mapa 1.4. De la región Wixarika

Fuente: Broda Johana y Báez Jorge Félix. *“Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México.”* Fondo de Cultura Económica 2001. Pág. 488.

En el invierno la mayoría se traslada a las barrancas en la cabecera de la comunidad sólo viven las escasas personas que tienen un cargo ceremonial. Los demás miembros de la comunidad se encuentran dispersos en las rancherías y se juntan cuando se realiza alguna ceremonia o festividad.

Las personas de más edad son considerados como los jefes de la familia viven con su esposa o esposas ya que sus formas de organización social permite la poligamia, viven también con sus propios hijos, hermanos, hermanas, con sus familias y primos constituyendo una familia extensa.

“Relacionar el ritual y el análisis de la reproducción cultural de un grupo étnico obliga a un enfoque histórico procesal, en este sentido, las recientes propuesta del antropólogo inglés Maurice Bloch (1986) son a mi juicio las más interesantes y novedosas. Según este autor, los procesos rituales debieran siempre estudiarse etnográfica e históricamente. Analizando las estructuras simbólicas, la misma lógica interna de los rituales de la pauta para entender su eficacia social. A la vez, reconstruyendo las transformaciones que experimentan un sistema ritual a largo plazo, se puede distinguir entre aspectos que van adaptándose a diferentes circunstancias históricas a través de las épocas. Entre estos últimos se puede considerar las prácticas que fundamentan la continuidad de una cultura específica o, más precisamente, que facilitan la experiencia colectiva de vivir una tradición ancestral ininterrumpida.”¹⁵

El territorio de los Wíxaríka está constituido por cinco comunidades separadas, cuatro en Jalisco y una en Nayarit. Cada comunidad tiene un gobierno tradicional y son independientes una de otra en cuanto a sus autoridades y organización.

La organización política de los Wíxaríka comprende cuatro autoridades seculares: gobernador, juez, capitán y alguacil o alcalde. Los dos primeros cuentan cada uno, con un asistente o topil; el capitán tiene como subordinados a un sargento, un cabo y el alguacil está auxiliado por el alguareal.

La opinión del juez preside los juicios, el capitán representa la fuerza policiaca y actúa bajo las órdenes del gobernador, el carcelero es el alguacil el cual multa, apresa y obliga a trabajar por algún tiempo a los delincuentes en las tierras del gobernador.

¹⁵ Ibíd. p 487

Cada uno de los oficiales tiene que encontrar a su sucesor lo cual se le comunica a un anciano denominado Kawitero así, éste lo sueña y queda aprobado para que sea el próximo oficial.

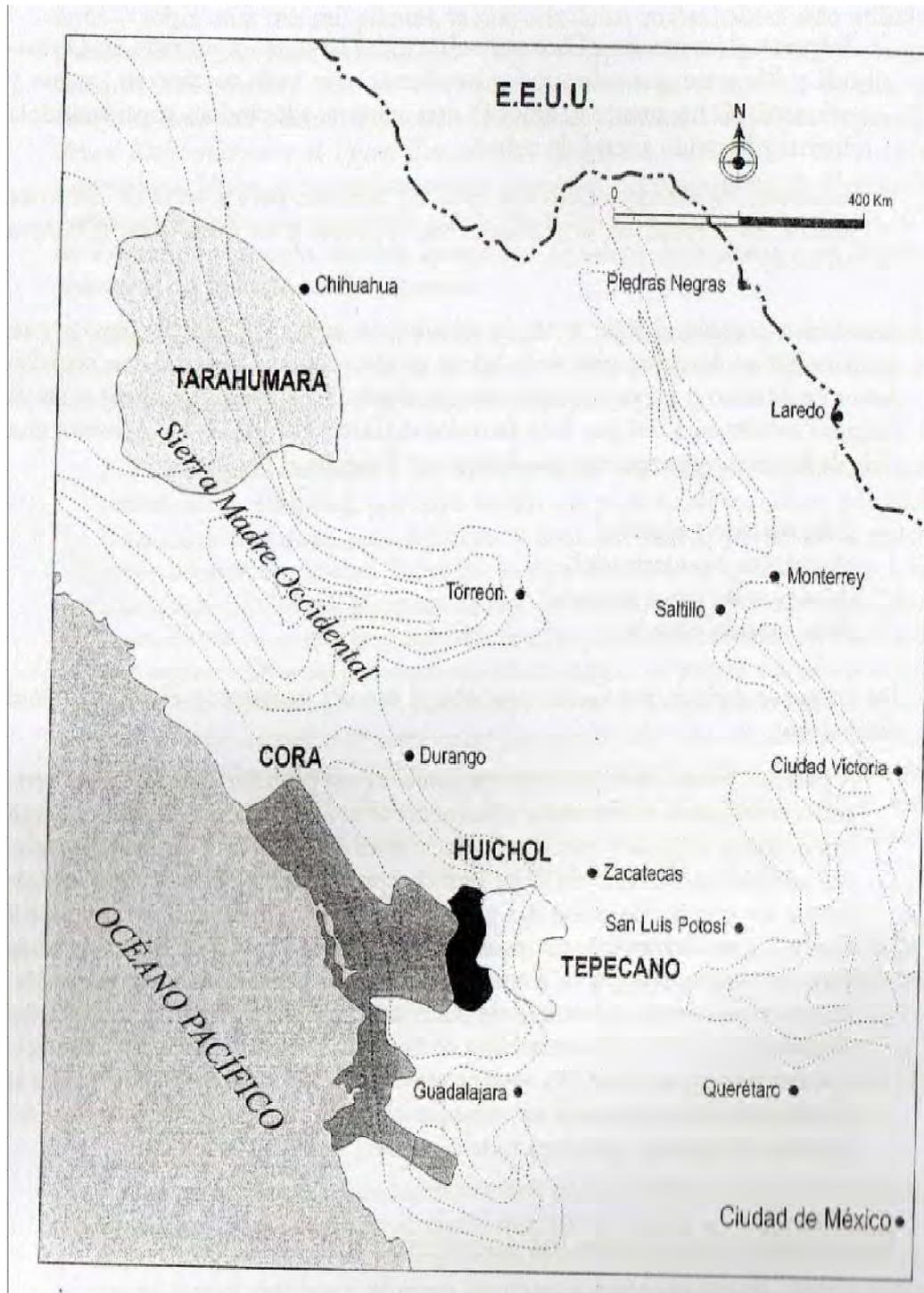
El cambio de gobierno es cada año y se conoce con el nombre de Cambio de varas. Una de las autoridades Wíxaríkas por cada comunidad es reconocida como juez auxiliar del municipio al cual pertenece y otra como representante en cuestiones de tierra.

En el siguiente mapa de la región de México observamos cuatro de las culturas que hoy en día sobreviven los Tarahumaras de Chihuahua, los Coras de Nayarit, los Tepehuanos o Tepecano de la región de San Luis y Zacatecas por otro lado los Wíxaríkas o Huicholes de Guadalajara y Durango.

El trabajo se enfoca en los de la Comunidad de San José anexo de San Andrés Cohamiata como se mostro en el mapa anterior uno de los aspectos importantes que documente en mi historia de campo es la relación de los procesos rituales con los procesos agrícolas, los ancestros y los sacrificios son prácticas necesarias para asegurar la fertilidad y los ciclos naturales de la comunidad de la vida misma.

A continuación en el mapa 1.5., se muestra geográficamente la ubicación de los coras en la parte norte del país en Nayarit para ser precisos, en Zacatecas y San Luis Potosí se ubican los Tepehuanos o Tepecano, al norte de Guadalajara se muestran los Wíxaríkas de los cuales daremos parte en esta investigación científica y social.

Mapa 1.5. Principales Estados Wíxaríka

Fuente: Anderson F. Edward. *“Peyote el cactus Divino.”* Traducción Ofelia Castillo. Editorial Laertes. Pág. 27.

En este sentido “El traje masculino de uso diario consiste en pantalón y camisa de manta, con bordados o lisos, cinturón o faja y sombrero de paja. Su traje ceremonial comprende pantalón largo; camisa de muselina de manga abierta

de un lado, el cual es bordado laboriosamente por sus madres, esposas o hermanas; capa de muselina triangular con una orilla roja de franela colocada sobre los hombros; cinturón tejido enrollado varias veces en la cintura y otro cinturón corto, tejido con unas bolsitas individuales bordadas o tejidas”¹⁶

A menudo usan un paliacate al cuello, huaraches con correas de cuero una o varias bolsas tejidas o bordadas colgadas al hombro, brazaletes, anillos de chaquira, aretes, collares de grandes cuentas, espejos, medallas, bandas tejidas usadas en las muñecas, sombrero de paja decorado con colas de ardillas este adorno es para los que ya hicieron la peregrinación a Wirikuta, flores y plumas de colores.

Imagen 1.6. Llegada a C.U., de los Wixaríkas de Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Andrés Cohamiata, Tuxpan de Bolaños, las guayabas y San José.

Foto de Juan Carlos Rodríguez Cárdenas. Ciudad Universitaria. 27 Octubre 2011.

Los dibujos de los bordados son de forma geométrica que reflejan contenidos simbólicos. Entre más importante es una ceremonia más complicada y lujosa es la vestimenta.

¹⁶ Íbidem, pág. 15.

De esta forma las preguntas sobre los territorios en donde vive la población indígena sus tamaños, sus características demográficas, étnicas y culturales sus condiciones de vida y los niveles que prevalecen entre los principales indicadores socioeconómicos deben partir de una definición conceptualmente sólida que incorpore al conjunto de la diversidad indígena en México.

A la vez deben permitir su concreción empírica para cubrir las necesidades operativas y prácticas que requieren las acciones institucionales. Basta mencionar que el desarrollo de un adecuado marco conceptual para la definición de los indígenas de México es necesario no sólo para la investigación cualitativa o cuantitativa, sino de manera muy importante para la definición de aquellos que son sujetos de derecho en las legislaciones locales, estatales, nacionales e incluso internacionales sobre asuntos vinculados sobre las etnicidades y sus derechos sociales.

La vestimenta de las mujeres no es tan elaborada como la del hombre, usan faldas hasta la pantorrilla o hasta el tobillo; blusas de cuello alto que llegan solamente hasta el borde superior de la falda de percal multicolor o de telas comerciales; un gran paliacate sobre la cabeza, y un *quechquemitque*, algunas veces es usado encima de la blusa. Tanto el hombre como la mujer se pintan la cara utilizando pigmento rojo mezclado con una manteca o miel.

Sus casas o calihuey como les llaman están construidas con lodo, piedra y carrizo entrelazado o entretejido, según el clima y los materiales disponibles los techos son de paja y los pisos de tierra apisonada. Por lo general las casas tienen un solo cuarto, sin ventanas, otras tienen dos cuartos con una división que separa el dormitorio de la cocina.

Hay construcciones adicionales que son trojes para el maíz, montadas en zancos con techos de paja, que en ocasiones se utilizan como dormitorios. También se construyen oratorios, y templos comunales. Cada casa tiene un patio, el cual se conserva limpio y donde se realiza la mayor parte de las actividades.

La reducida economía Wíxaríka descansa en la agricultura tradicional, básicamente con el cultivo del maíz, aunque también se cultiva frijol y calabaza. Las tierras que poseen son comunales y de regular calidad; la tierra de la región es pedregosa, por lo que se siembra en las laderas mediante el procedimiento de

la roza, con el sistema que llaman de coamil, utilizando la estaca de madera o coa.

Para el barbecho se emplea la junta de bueyes y el arado de madera y la reja. La agricultura es de temporal, con bajos rendimientos, obteniéndose en promedio de 300 a 400 kilogramos de maíz y de 150 a 200 kilogramos de frijol por hectárea.

Otra actividad económica es la ganadería en el área existen considerables extensiones de pastos gracias a esto consumen leche y hacen quesos aunque su dieta habitual se basa en productos de maíz, tortilla, pinole, atole, elote, esquite, frijol y calabaza.

La mala alimentación, las escasas medidas higiénicas y en general las condiciones de pobreza que enfrentan, influyen en la elevada mortalidad infantil; debido a la presencia de múltiples casos de enfermedades gastrointestinales y del aparato respiratorio en especial de la tuberculosis.

El comercio en forma de tianguis o mercado institucionalizado es desconocido entre los Wíxaríkas, no así las ventas e intercambios sobre todo con ganado y con bestias de carga. En función de la posesión mayor o menor de cabezas de ganado se considera la presencia de “ricos y pobres” entre esta comunidad.

“Los huicholes saben que habitan un ámbito sagrado; su compromiso es entenderlo trabajarlo, bendecirlo y preservarlo. El origen mítico de los huicholes es Wirikuta, el desierto donde nació el sol y se dio forma al mundo; desde ahí los dioses emprendieron el viaje hacia la sierra siguiendo el camino del sol, para fundar y establecer la nación huichola. Los dioses son los dueños ancestrales del mundo; ellos lo crearon y lo protegen. A su vez, los hombres agradecen y alientan a los dioses con ofrendas y ceremonias”¹⁷

Otra principal fuente de ingresos de algunas familias es la cría de vaquillas, toritos, gallinas y ovejas. En la época de secas e invierno la gente elabora sus artesanías. En esta época las provisiones escasean y familias enteras se ven obligadas a viajar a la costa y a Tepic para alquilar su fuerza de trabajo en las plantaciones de tabaco, o en el corte de caña.

¹⁷ Op. Cit. p. 60.

Otros trabajan por salario o por tiempo dentro de la misma comunidad, con mestizos o con Wíxaríkas que no son parientes directos o cercanos.

La familia es el grupo básico de consumo y producción, pero de ninguna manera es autosuficiente; el azúcar, el café y la sal tienen que ser comprados.

Varias familias suelen cooperar en ciertos aspectos del cultivo y con frecuencia en los gastos de varias fases del mismo así como en los de algunas ceremonias sagradas como la del Hikuri Neirra o la Fiesta del tambor.

El estudio de estos pueblos originarios ilustra notablemente la gran significación que representan; Siendo parte fundamental de nuestra investigación de campo mostrar lo importante que significa la cultura Wíxaríka siendo uno de los grupos etnolingüísticos en México que ha resistido.

Por otro las condiciones son de pobreza se ven en la necesidad de trabajar en el arte y también en la tierra algunos tienen que migrar dentro del país o fuera del mismo. Otros aprovechan para comprar chaquiras, tela, cera, figuras, velas, etc. Y también aprovechan para vender lo que la familia ha elaborado con sus manos, mente y corazón.

Poseen formas específicas de organización y cohesión social, la cultura de los pueblos indígenas no es homogénea ni estática, concebirlas de esta manera, nada tiene que ver con su realidad histórica y social.

1.3. Descripción del Mito la Religión y el Arte

El estudio del uso ritual del peyote por algunos de estos pueblos ilustra notablemente la gran significación religiosa y social que todavía hoy estas culturas originarias asignan a esta planta sagrada de poder siendo medicina, sacramento y alimento, es lo que refuerza su identidad y da salud a la comunidad.

La cultura Wíxaríka es altamente compleja y en ella muchos fenómenos naturales como el fuego, aire, tierra, agua, aparecen personificados la relación con la naturaleza es en un ámbito sagrado.

“El huichol encarna al *homo religiosus*. Toda su vida es una lucha dramática entre lo profano y lo sagrado. Aislado en sus montañas, enfrentando desde hace siglos a una voluntad ajena que se esfuerza en destruir las bases espirituales de su existencia, sufriendo el cerco de terribles enemigos, consciente de su debilidad, de su erotismo, de su miseria trata desesperadamente de anular lo profano -lo cotidiano- para conquistar, mediante su doloroso sacrificio, el reino de lo sagrado.”¹⁸

El fuego *Tatewarí* es el gran dios y existió antes que el sol: por eso se llama Abuelo fuego, mientras que el sol es denominado *Tao* Padre. La diosa que creó el mundo y todo lo que vive es conocida como Abuela del crecimiento: ella produjo toda la vegetación y es considerada la madre de los dioses.

Su contraparte, el Abuelo fuego, es también muy antiguo y entregó el fuego a los hombres antes de que el Padre Sol existiera, hay muchos dioses más y la mayoría son personificaciones de las diversas fuerzas naturales.

Los Wíxaríka ofrecen a sus dioses sacrificios de animales, les hacen todo tipo de ofrendas plegarias por la salud y la felicidad en la vida tradicionalmente, el principal animal que se ofrece a los dioses es el venado pero últimamente se sacrifica ganado y aves de corral también se ofrendan diferentes productos vegetales como el maíz, habas y diferentes calabazas, entre ellas la cidracayote, que se usa solamente para fabricar dulces.

¹⁸Benítez, Fernando, “Los Indios de México.” Tomo II, Biblioteca Era, primera edición 1968, pág.472.

Para los Wíxaríka todos los productos de primera necesidad son dones de los dioses, de modo tal que no se reparte la cosecha en tanto no se haya realizado una ceremonia o fiesta adecuada en la cual una parte de la comida es ofrecida a los dioses.

El maíz es especialmente venerado. Es también interesante conocer como los Wíxaríka consideran que el maíz y el peyote (llamado Hikuri o Hikuli) derivan del venado a la vez son uno mismo.

“De acuerdo con su mitología – escribe Lumholtz-, el maíz primeramente fue venado, idea que se debe a que en los tiempos primitivos, los venados proveían principalmente a la subsistencia de la tribu.”¹⁹

Los Wíxaríkas no sólo creen que toda la comida proviene de los dioses, sino que también las enfermedades que son provocadas por ciertos dioses que se acercan de noche a las personas y las hacen enfermar.

Por medio de los sueños y otras prácticas místicas los marakames indagan cuál es el origen de tales enfermedades y las combaten, tratando de ayudar al paciente a recuperar el equilibrio y la salud usan con frecuencia plantas a manera de medicamentos Hikuri (peyote), es fundamental en sus vidas, es sagrado y se le respeta mucho, hasta se usa para aliviar el dolor causado por la picadura del escorpión o serpiente.

Los Wíxaríka participan en varias ceremonias rituales, tales como la realización de ciertas acciones para hacer llover o para celebrar el éxito de las cosechas. El Hikuri está siempre presente en las creencias y costumbres de los Wíxaríka y desempeña un importante papel en numerosas ceremonias, especialmente la que gira alrededor del peregrinaje para la recolección de la planta sagrada o de la siembra o recolección de lo que se cultiva.

Aunque el peregrinaje del peyote y las ceremonias afines se realizan tradicionalmente durante la estación seca desde noviembre hasta mayo, el peregrinaje y el peyote mismo están relacionados con casi todos los otros eventos rituales, incluyendo las ceremonias de la estación de las lluvias.

¹⁹ Benítez Op. Cit., pág. 483.

La relación del Hikuri con la cultura Wíxaríka es complicada y difícil de comprender, pero básicamente se podría decir que el mayor deseo de los éstos es que siga la vida, la salud, que llueva para que pueda crecer el maíz su principal alimento. Además “el peyote es importante porque unifica a la familia y a los miembros de la comunidad. Sirve a una unidad cultural, ya que insufla y refuerza la idea de que las creencias y los valores culturales son más importantes, como también lo es la visión del mundo compartida por la colectividad” (Schafer 1996, sin número de página).

El Costumbre en los Wíxaríka sostiene que el maíz fue alguna vez el venado, este animal que había sido la principal fuente de comida en los tiempos primitivos. Así el venado representa el sustento; y dice la leyenda que tanto el peyote como el agua surgieron de la frente de un venado.

De hecho se cree que el peyote es la mazorca original del maíz y que la cornamenta del venado es el peyote original. Esta confusión solo adquiere sentido si se comprende que los Wíxaríka creen que el maíz, el venado y el peyote son uno y la misma cosa: el maíz es el venado (sustancia alimenticia) y el maíz es el hikuri.

Los Wíxaríka creen que el dios venado dejó las plantas de peyote en sus huellas, cuando apareció por primera vez en la región de Wirikuta estado de San Luis Potosí donde crece el Hikuri. Así el peyote es la planta de la vida: la vida del venado y del maíz.

Además, el peyote es la copa en la que bebe el mayor de todos los dioses: el Abuelo Fuego. Por lo tanto, los Wíxaríka deben obtener el Hikuri y ofrecérselo al Abuelo Fuego todos los años. De lo contrario no lloverá y en consecuencia no habrá ni maíz ni venado, ni salud y vida.

Los Wíxaríka creen que el peyote es para aprender que los que tienen corazón valeroso recibirán mensajes de los dioses, en el mes de octubre parten a un peregrinaje sagrado a Wirikuta, lugar donde nace el sol y la tierra donde crece el peyote.

“De acuerdo con un mito recogido por Zingg en la región de San Sebastián Palikata fue el marido de la Diosa Keamukame, la dueña del maíz, y con la sangre del primer venado muerto por él hizo posible el crecimiento del grano sagrado, estableciendo una relación tan estrecha entre la sangre del venado y el maíz que no es posible disponer la siembra sin antes haber matado un venado.”²⁰

El éxito del viaje asegurará el crecimiento de su maíz, sus hijos, la naturaleza toda. Veinte o más personas participan en la peregrinación de unos 500 kilómetros a una zona próxima a Estación Catorce, en el estado de San Luis Potosí.

Antes que los recolectores empezaran a viajar en automóviles y autobuses, la peregrinación duraba unos cuarenta días y era a pie.

El ritual exige que los participantes no laven su cuerpo ni comal sal, ni chile y que soporten prolongando ayunos. Sin embargo, desean ir porque si el viaje es exitoso lograrán lluvias suficientes, buenas cosechas, salud y felicidad para ellos y para el resto de los miembros de la comunidad.

Ramón Mata Torres nos explica que “el venado rojo se yergue en el oriente el Cerro de Quemado; el venado azul se yergue en el sur sobre el espejo de las aguas de *Rapawiyemet*; el venado blanco se yergue en el poniente sobre la peña blanca de *Tateiaramara* y mira los contornos con sus astas; el venado negro se yergue en el norte y con su sombra da suavidad a las sombras; el venado amarillo se yergue en el centro y con su pata en alto escucha el canto de todos los venados, escucha el canto del fuego, del sol y la lluvia.”²¹

Todos los venados son distintos y al mismo tiempo son uno solo. El venado es un ser prototipo, mágico, intangible, anterior al tiempo de los hombres.

Su nombre es Tamatz Kauyumari, él es el señor de los animales, es llamado bisabuelo cola de venado, porque existió antes que Tatewarì, el fuego.

El venado es símbolo vivo de sustento y de fertilidad: su preciosa sangre santifica y vivifica los granos que han de sembrarse. Si no existiera el venado no habría lluvia, ni cosechas, ni salud, ni conocimiento, ni vida.

²⁰ Benítez, Op. Cit. pág. 486.

²¹ Ortiz, Monasterio Pablo. “Corazón de Venado” Segunda Edición 1998, Casa de las Imágenes, p. 9.

Cazar venados es un acto mágico, un rito, un oficio de todos los varones Wíxaríka, hoy en día es una actividad cada vez más difícil por la extinción de los venados de cola blanca.

El venado no sólo es el alimento sino la ofenda por excelencia para los dioses. Condición y esencia de toda fiesta es la cacería del venado. Los marakames, cantadores o curanderos en muchas ocasiones para curar a un paciente le piden que haga la fiesta al dios ofendido y por lo tanto que cace un venado.

La cacería y la visita frecuente a los lugares sagrados hacen de la identidad de los Wíxaríka una cultura vertical y horizontal dinámica, espejo vivo de los antepasados.

Ortiz Monasterio nos precisa que “la religión huichola comparte con las antiguas religiones prehispánicas la individualización de los dioses y la deificación de los fenómenos naturales. Adoran a una constelación de dioses, que adquieren forma de animales, rocas, manantiales, cuevas, plantas, montañas y fuerzas de la naturaleza. Cada deidad posee una o varias designaciones metafóricas conforme a sus cualidades o circunstancias cosmogónicas.”²²

Su cuerpo todo es sagrado y codiciable: su carne, su sangre, sus huesos, su cornamenta, sus pezuñas, sus ojos, su piel, sus pelos. Cazar un venado para la fiesta, tocarlo y comerlo es como encender todas las manos del júbilo.

Para tener éxito en la cacería del venado hay que realizar ayunos, estar en constante oración y ser enteramente puro de corazón, es decir no estar enamorado de persona alguna, pues un Wíxaríka enamorado no puede participar en tal empresa y si lo hiciera lo único que haría sería ahuyentarlos.

El venado, el peyote y el maíz son venados; Son tres como los tres lados del triángulo. El venado deidad de los pueblos cazadores, el peyote (hikuri) deidad de los pueblos recolectores y el maíz como deidad de los pueblos agricultores.

²² Ortiz, Monasterio, Op. Cit. pág. 13.

El maíz fue primeramente venado cuando el maíz recién sembrado echa sus orejitas, es el venado que asoma sus orejas. Cuando la milpa está en mazorca y cuelgan sus largas hojas, es el venado viejo de grandes astas. Hay venados del mismo color que las tonalidades que visten los granos del maíz.

De las huellas que fue dejando el venado en su camino, brotó el Hikuri es decir el peyote, los muwieris y las ofrendas del culto. Los muwieris son venados machos y las jícaras venados hembras.

Las astas del venado son como plumas sacerdotales. Un plato de caldo de venado es lo mismo que una porción sagrada de peyote. El Hikuri enseñó a Marrakuarri (el venado) a cantar. Antes, cuando cantaba sin el Hikuri sólo platicaba y el dios no le entendía ni le hablaba. Cuando comió Hikuri y cantó por tercera vez, entendió lo que decía el fuego, el sol y el maíz (shamàn Eusebio Carrillo).

El calendario ceremonial Wíxaríka está dividido en dos grandes fases, que coinciden con las estaciones secas, invierno y primavera, con las lluvias, verano u otoño. Los ritos de la estación seca están dirigidos a los tres dioses más importantes: el Padre Sol, el Abuelo fuego y el Bisabuelito Cola de Venado.

El Padre Sol es la fuente de todas las fuerzas vitales. A su vez, él necesita energía para vencer los obstáculos que le aguardan en su recorrido nocturno; por eso debe ser alimentado y vigilado sin cesar.

Tatewarì; el Abuelo Fuego, reunió a los antepasados y los guio a Wirikuta, la tierra del peyote. En un instante primordial y eterno, en lo alto del Cerro Quemado, les mostró la boca de un pozo infinito. Allí comieron los antepasados el peyote y se cantaron los hechos de la creación.

Desde entonces el Abuelo Fuego preside el centro del mundo, el lugar donde confluyen la región del arriba con el inframundo, el quinto punto cardinal del universo.

De acuerdo con Benítez, "Todo el trabajo fundamental; agricultura, artesanía ha sido enseñado por los dioses y tiene un carácter sagrado. El bisabuelo Cola de Venado, el Abuelo Fuego y el Padre Sol son los maestros de las artes chamánicas; Watákame, el de los trabajos agrícolas y Kaiumalli, el creador del culto y de las artesanías. Para las grandes naciones religiosas de San

Sebastián y de Santa Catarina, Kaillumalli carece del carácter sensual y medio maldito que le adjudicó Zingg como una proyección del temperamento wixáritari, y solo ve en él a un benefactor y a un sabio, es decir a un civilizador. Kaiumalli hizo el itari, la petaca de los chamanes, los bastones que llevan los delanteros de la danza en diversas ceremonias y el que está guardado en el ririki y simboliza a los dioses bastones que otorgan el poder civil.

El enseñó la medicina mágica y la forma de conjurar la cólera de los dioses propiciándolos con jícaras y flechas votivas. Él fue también el que le hizo a Takutzi Nakawé su bastón de palo de colorín, el que copió la rica capa de la Diosa y se hizo una tan bella que hasta la fecha son pocas las mujeres que saben bordar la “Capa de Nakawé”. No contento con enseñar las artes del tejido y de la escultura, fabricó con madera de Brasil, después de diversos ensayos, el primer arco capaz de lanzar flechas que abatieran a los venados mayores, hizo el primer uweme, los cestos los telares, el malacate, los templos, el sombrero, los huaraches y los instrumentos musicales. Si por un lado Kaiumalli nulifica los mortales rayos del sol conjurándolos con flechas e inventando el sombrero, por otro crea la ceremonia que transforma el alma de los viejos y de los muertos en urukames, en compañeros del sol, vistos como sus rayos.”²³

Kaiumalli es más bien un experimentador y un precursor. Hizo los primeros movieris de plumas de aguililla, poco eficaces ya que la gloria de crear este objeto fundamental de la sagrada parafernalia debía recaer en Tamatz Kallaumari; el invento las primeras pulseras utilizando las piedras de hormiguero y él probó diversas clases de madera antes de realizar un arco perfecto.

En un tiempo lejano Kaiumalli pudo estar asociado a un culto estelar que ya nadie recuerda, pero todavía conserva muchos rasgos de Quetzalcoalt el Dios Civilizador. Para obtener una perspectiva religiosa, es más útil familiarizarse con el folklor de los pueblos europeos, escribe Mircea Eliade; “con sus creencias, sus costumbres, su comportamiento ante la vida y la muerte donde aún son reconocibles un gran número de situaciones arcaicas. Al estudiar las sociedades rurales europeas, se tienen oportunidades de comprender el mundo religioso de los agricultores neolíticos. En muchos casos, las costumbres y las creencias de los campesinos europeos representan un estado de cultura más arcaico del que

²³ Benítez, Fernando. Op. Cit P. 480.

nos ha dejado testimonio la mitología de la Grecia clásica. Es cierto que la mayor parte de esas poblaciones rurales de Europa fueron cristianizadas desde hace más de un milenio. Pero ellas han logrado integrar en su cristianismo una gran parte de su herencia religiosa precristiana de una antigüedad inmemorial”²⁴

Lo que sorprende no es precisamente esta nacionalización, sino otro fenómeno que ha venido operándose a lo largo de estos siglos y que consiste en una fragmentación y una mezcla de las religiones arcaicas. Kaiumalli ya no es Quetzalcoalt; Watákame tampoco es Mayahuel; las diosas del agua, de las nubes, de la tierra de la siembra ya no son las mismas que fueron, pero si conservan su misma actitud ante la vida y la muerte, los dioses y el mundo.

Los mitos que se refieren a Watákame y a Kaiumalli continúan proporcionando los modelos del trabajo agrícola, del culto y de las artesanías en su conjunto. Se fabrican las flechas los templos los violines y tambores del mismo modo que los fabricó el héroe civilizador en los comienzos, lo cual no quiere decir que no acepten las innovaciones, ya que Kaiumalli fue el experimentador y el ejemplo de su búsqueda incesante forma parte de la enseñanza del mito.

Es muy bien conocida la riqueza estética de las producciones artesanales Wíxaríka. Por tratarse de proyecciones basadas en el substratum mítico y religioso, aseguran los Wíxaríka que en los éxtasis conseguidos mediante la ingestión de la planta alucinógena llamada peyote, logran las visiones que más adelante plasmarán en sus trabajos de estambre, tejidos y jícaras votivas: dicen ver a los santos en forma de grandes pinturas coloreadas; oír al sol hacer ruidos terribles y ver flores, colores y luces.

Cuentan también que durante la peregrinación a Real de Catorce; San Luis Potosí, para recolectar el peyote tienen visiones en las que aparece la planta sagrada como si fuera un venado y entonces ven en los campos rebaños y venados pastando.

Entre las producciones artesanales se cuentan los tejidos y bordados de lana, algodón, estambre, hilo y chaquira; las fajas de lana o joyames; los morrales de lana y algodón, rarais; las corriras o cintas de algodón bordadas; los coxiures o cinturones de bolsitas de algodón y lana bordados, los roporeros o sombreros de

²⁴ Mircea Eliade, op. Cit. Véase también su *Traité d'histoire des religions*. Ed. Payot, París, 1964.

palma decorados; los itaris o niericas (jícaras), las tablas votivas decoradas con estambre multicolores , llamadas caras o dibujos del mundo; los t'zicuris u ojos de Dios, hechos también con estambres multicolores, y diversos objetos de chaqira, como aretes, pulseras, collares anillos figuras con chaqira etc.

También elaboran equipales o sillones de vara y otate, así como pequeñas guitarras y violines con las que ejecutan su música tradicional es mediante esto que se trasmite parte de la sabiduría a través de la tradición oral por parte de los más viejos de la comunidad.

1.4. El tipo de educación

La educación tradicional Wíxaríka se apoya en tres fuentes principales: el hogar, las fiestas, los ritos y la naturaleza, que fundidos en una sola cosa se le conoce cómo usos, tradiciones y costumbres que se practican en la actualidad de forma sagrada y en comunidad.

Fernando Benítez, en su libro “Los Indios de México”, menciona; “El huichol encarna al *homo religiosus*. Toda su vida es una lucha dramática entre lo sagrado y lo profano. Aislado en sus montañas, enfrentando desde hace siglos a una voluntad ajena que se esfuerza en destruir las bases espirituales de su existencia, sufriendo el cerco de temibles enemigos, consiente de su debilidad, de su erotismo, de su miseria, trata desesperadamente de anular lo profano lo cotidiano, para conquistar mediante su doloroso, el reino de lo sagrado.”²⁵

En el hogar los padres enseñan a los hijos aquellas cosas que a ellos mismos les enseñaron: el respeto a los dioses, el cumplir las obligaciones religiosas, el respeto a los padres y a los mayores, el ayudarse mutuamente, el ser responsable, el cuidar los intereses del grupo.

A las mujeres aprenden a tejer, moler maíz, siembran, hacen la ropa que han de usar, bordan los trajes de su familia y artesanía para vender como aretes de chaquira, pulseras, collares con forma de flores, morrales, figuras decoradas con chaquira, tablas motivas etc.

En las fiestas y ritos el Wíxaríka conoce las ceremonias, los cantos, las oraciones, la historia de los dioses, el origen y razón de las cosas.

En los cantos y consejos del maraakame entiéndase gente que cura aprende preceptos sobre la vida y la muerte, pues ni aun en la otra vida deja de tener obligaciones; preceptos sobre el comportamiento, sobre el trabajo las relaciones con los demás miembros del grupo.

²⁵ Benítez, Fernando. “Los Indios de México”. Tomo II, Biblioteca Era; primera edición 1968. P. 472.

“El costumbre” es como una constitución no escrita pero viva, vigente, dinámica; es una sabia y antigua manera de hacer las cosas, de iluminar los actos, de dar consejos, de hacer justicia, de aplicar los castigos cuando lo requiera y vivir en la armonía y en un ámbito sagrado

La obligación más importante para el Wíxaríka es conservar “el costumbre” heredado por los mayores por los más ancianos.

Con frecuencia les oye uno decir: “Así nos lo enseñaron nuestros antepasados y así lo tenemos que enseñar, así como ellos hicieron, así también tenemos que hacer nosotros”.

La naturaleza es normativa es un ejemplo vivo. La rama frágil enseña a no cogerse de ella. El arroyo crecido enseña que no debe cruzarse. Hay pájaros que anuncian la proximidad de la muerte o la cercanía de la primavera.

Los tiempos de abundancia enseñan que hay escasez. ¿Con qué respeto y admiración miran el peyote, el venado y el maíz?, ¿De qué forma veneran al sol, el viento, el fuego, la lluvia y las cuevas sagradas los Wíxaríka?

En la sierra un Wíxaríka con su traje bordado es como un pájaro que luce su plumaje nuevo. El Wíxaríka sufre y se alegra con la naturaleza, vive y muere con ella.

La naturaleza enseña que hay fuerzas malas y buenas, benéficas y perjudiciales; enseña que hay que hacer ritos para propiciar el bien y evitar el mal y así este mecanismo de bien y mal obliga a estructurar el mundo mágicamente, ritualmente. Un conocimiento que se sociabiliza a un conformar la existencia a un modo de ser, una actividad ser. Por ejemplo hacer paces para curar, ofrendas, fiestas, viajes para visitar los lugares sagrados, ayunos, oraciones a la Madre Tierra, hacer templos y adoratorios, sacrificios de animales, hacer ídolos e imágenes, cazar, sembrar, bañarse ritualmente, bautizar, y enterrar a sus muertos.

Un quehacer-ser. Y dentro de este quehacer-ser, algunos dioses lugares o cosas tienen sexo: *Tatei Uteanaka* (diosa de los pescados), *Ututawita* (diosa de la lluvia), *Tatei Yurienaka* (diosa de la tierra), *Tatei Aramara* (deidad del Océano Pacífico), *Tatei Rapawiyeme* (deidad de la lluvia), *Tatei Matinieri* (lugar donde habitan los dioses de la fertilidad), *Tatei Werika Wimari* (deidad que cuida allá

arriba la puerta del cielo), *Kiewimuka* (deidad de la lluvia), *Nakawé* (madre de los dioses), *Niwetsika* (deidad del maíz), *Aturrame* (deidad del Río Santiago), la jícara, la guitarra, el *teyopani* (antigua iglesia católica), son de sexo femenino.

La flecha el violín, el peyote, el cepo, el *Calihuey* (templo tradicional Wíxaríka), la noche, las cuevas de *Teakata* (lugar donde están las fuentes bautismales más importantes), *Aurramanakà* (cerro donde habita una deidad de la lluvia), *Teupa* (lugar donde nació por primera vez el Sol), *Tuimañeu* (lugar donde habitan algunos dioses del Agua), *Hikuritewiamukaká* (lugar donde se encuentran los primeros peyotes, en el viaje a Real de Catorce), *Reunar* (cerro sagrado que se encuentra al final del viaje al peyote), *Pariétzika* (deidad de la cacería), *Tayaupá* (el sol), *Tatewarí* (el dios del fuego), *Tatau* (deidad antigua), *Seriekame* (deidad de la lluvia), *Kayumarí* (deidad de la sabiduría), son de sexo masculino.

“En el libro *Prey into hunter. The Politics of religious experience* (1992), Bloch postula que uno de los mecanismos simbólicos del ritual pareciera ser bastante similar en muchas zonas del mundo. Se refiere a la capacidad de los ritos para producir una representación colectiva invertida de la realidad esto es para hacer creer que la vida sólo tiene un valor significativo y que toda continuidad “realmente” depende de los ancestros muertos, de los dioses o simplemente del “más allá” (Bloch, 1982; 1986, p. 195; 1992. En muchas sociedades tradicionales este mensaje algo contradictorio es el fundamento para la legitimación política y religiosa de las instituciones.”²⁶

Analizaremos el caso de los Wíxaríkas de la comunidad de San José anexo de San Andrés Cohamiata y veremos que la eficacia de los ritos y fiestas radica entre otros elementos en su capacidad de convertir las aparentes paradojas de la ideología en realidades sociales no cuestionadas.

Se extiende hasta el origen de lo que Jung llamó “arquetipos”, temas universales que generan mitos en la tradición oral.

Pueden ser veneradas durante siglos como algo sagrado, benigno, agente de la integración cultural en unos contextos, mientras que en otros son

²⁶ Broda Johanna, Báez Jorge. “Cosmovisión, Ritual e Identidad de los pueblos Indígenas de México.” Consejo Nacional para la cultura y las Artes Fondo de Cultura Económica México, 2001 p. 488,489.

consideradas tan inherentemente malélicas y peligrosas que su mera posesión constituye un delito grave.

Siguiendo a Báez Jorge, “las cosmovisiones operan como entidades integradoras del imaginario colectivo; son productos históricos, resultantes de relaciones sociales en permanente transformación. Su configuración expresa de manera dialéctica lo objetivo y lo subjetivo de lo individual y lo social. Por ser manifestaciones culturales creadas por una sociedad, estudiarlas implica comprender estos rasgos fundamentales de su naturaleza y advertir que mediante el lenguaje de los símbolos expresan el pasado y el presente de las modalidades asumidas por la conciencia social de los grupos étnicos en los cuales se genera, lo que contribuye a cimentar la identidad comunitaria. Los mitos, los rituales, las deidades y los sitios sagrados constituyen sus núcleos numinosos.”²⁷

Preservar, fortalecer, respetar, cuidar de la cultura es uno de los derechos básicos para no olvidar nuestra identidad y raíces que siguen vivas.

El peyote según Michaux, “Reúne en su acción los componentes de la emoción religiosa: la impresión profunda de estar misteriosamente ligado a todo, la impresión del más allá, del nunca, la impresión profunda de vivir una vida extracorporal y fuera del tiempo, de participar en lo absoluto, en lo perfecto.

Anulación del yo, del espacio, del tiempo, de las leyes del mundo. El astronauta ha salido de su cabina y por un mecanismo incomprensible se ha sumergido en el espacio estelar y forma parte de él. Las estrellas desfilan ante sus ojos a velocidades inauditas. El astronauta es consciente de haberse vuelto un ser luminoso y sobre todo de no ser más un animal de fondo de aire, sino de participar en el conjunto del universo con la sensación de haber recobrado una grandeza que se le había regateado, mas para alcanzar el poder de los dioses, ha tenido que lanzarse al abismo, arrastrar un peligro mortal y someterse a toda clase de pruebas y rigores.”²⁸

En la concreción de estos fenómenos los mitos y los rituales tienen papeles primordiales, patentes en las cosmovisiones; ambos representan insustituibles lenguajes que hacen posible comprender la interrelación de los diferentes planos

²⁷ Broda, Johana. Báez, Jorge Félix Coordinadores. “Cosmovisión, Ritual e Identidad de los Pueblos de México.” Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo de cultura Económica 2001. Pág. 19.

²⁸ Benítez, Fernando. Op. Cít. pág. 132.

ideológicos y sociales que vinculan el pasado con el presente. Mito y ritual, pertinentemente estudiados muestran los senderos de la dinámica transcultural y el discurso histórico que en el caso del pueblo Wíxaríka está asignado por un largo y conflictivo proceso de resistencia étnica y cultural.

De esta manera el culto o ceremonias rituales que practican los Wíxaríka deben ser respetados, sin intervenir en su visión del mundo, sin pretender cambiarles sus usos, tradiciones, preocupaciones y costumbres, ya que perderíamos nuestra identidad ancestral, milenaria que está viva y no permitamos que muera o se olvide en la historia de la sociedad.

Gran parte de las casas están construidas con adobe, otras con piedras recubiertas de lodo y techos de paja. Hay viviendas de una sola habitación que sirven de dormitorio y cocina. Su educación es diferente de acuerdo a los recursos.

Capítulo 2

La planta que hace tierno el corazón y ligera la mente

Porque en la conciencia está lo Maravilloso

Con que sobre pasar las cosas.

Y el peyote nos dice dónde está...

Antonin Artaud, México y viaje al país de los tarahumaras, 1947.

2.1. El Hikuri (Peyote) medicina sagrada

El peyote (Hikuri), es un pequeño cactus que crece espontáneamente en los semidesiertos del norte, desde Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí hasta Querétaro.

Planta única en su género, endémica de la región del norte de México de pequeño tamaño y sin espinas sin ramas o bayas se deja ver apenas sobre la superficie la parte superior redondeada llamada cabeza radialmente dividida por surcos sinuosos que limitan costillas, provistas de cerdas blanco grisáceas que le dan a la planta un aspecto lanuginoso, (ver imagen 1.7).

Su designación botánica moderna, *Lophophora Williansii* y la antigua náhuatl; peyotl, los Wíxaríkas le llaman Hikuri y es sagrado como ya lo mencionamos.

En el centro de la cabeza un punto de enmarañada pelusa señala el sitio del que parten las costillas y de donde nace la flor de color amarillo, blanco, azul o rosado que rápidamente madura en un fruto rojizo. La parte de la planta oculta bajo la tierra es de la forma y tamaño de una zanahoria o un nabo, recibe el nombre de raíz y esta cubierta de escamas leñosas que le constituyen una rígida celda.

¿Por qué para la cultura Wíxaríka el Hikuri (Peyote) es considerado medicina, sacramento y alimento?

El primer uso que la mayoría de los pueblos originarios del norte le dio a las plantas sagradas es cultural actualmente es medicina para el alma, para el espíritu, es capaz de aliviar una mordedura de víbora, mitiga el cansancio, se usa en raspaduras o cortadas en la piel, el uso de los botones de mescal (Peyote) como antiespasmódico en las condiciones mencionadas, para dolor abdominal, cólicos y retorcijones en los intestinos, tos debida a la irritación de la garganta y dolor de cabeza.

Para los Wíxaríka el Peyote (*Lophophora Williansii*) no es una planta sino una deidad o regalo de la diosa de la Tierra a los hombres para que éstos puedan comunicarse con ella mediante una contemplación mística que se realiza comunitariamente mediante ceremonias sagradas.

Imagen 1.7. La huella del venado de cinco gajos

Foto tomada por Juan Carlos Rodríguez Cárdenas., 04 abril de 2012

En la imagen 1.7 se muestran 7 (Peyotes) Hikuri de cinco gajos es lo que se le conoce como la Huella o pisada del venado fuerón encontrados en el Desierto de Matehuala.

En las tribus de Norteamérica se ha usado contra el alcoholismo ya que varias tribus han caído dentro del uso moderno del alcohol, las tribus se van para abajo pues ya no hay creatividad, motividad.

La tierra ya no la quieren trabajar, en cambio las tribus que regresaron al uso del peyote se han salvado de no caer en la podredumbre por el alcohol, trabajan son creativos aman la vida son reflexivos, tienen un porque en la vida y muchas ganas de vivir.

Es sacramento porque se utiliza en ceremonias o rituales para los Wíxaríkas, es la ostia sacramental, es lo que da vida salud y sabiduría a las culturas más excelsas del universo y de la madre tierra.

Y se dice que es alimento al ser capaz de mitigar la sed y el hambre. Quita el sueño. Es alimento para el alma, para el espíritu, un dios habita el cactus y quien devora su pulpa podría contemplar el mundo divino, le da valor en la cacería y te muestra tu vida.

Los alucinógenos son sustancias químicas que en dosis no tóxicas, producen cambios en la percepción, en el pensamiento, en el estado de ánimo, pero nunca producen confusión mental, pérdida de la memoria o alteración de la percepción del espacio-tiempo como lo pensaban los españoles.

La íntima relación entre el mundo vegetal y el organismo humano se manifiesta en particular en que algunas plantas producen sustancias que pueden influir en las profundidades de la mente y del espíritu del hombre.

Los efectos maravillosos, de esta planta Hikuri aclaran lo importante que fueron y son en la identidad de las culturas antiguas y la veneración como plantas sagradas de poder y sabiduría como son tratadas aún por ciertos grupos nativos que han conservado formas, usos, tradiciones, preocupaciones y costumbres de esta manera podemos ver la visión sociológica.

Es interesante aclarar que cuando esa misma sustancia permanece en la naturaleza, en el interior de un hongo, de una enredadera como el ololiuhqui, o de un cactus como el peyote, entonces su uso cultural es radicalmente distinto y sólo es posible plenamente en el contexto de una cosmovisión singular y una práctica médica tradicional, en este caso debemos referirnos no a una droga sino a un enteógeno.

“El neologismo enteógeno proviene de *en theos genos*, que significa “engendrar dentro sí a Dios”, o “generar lo divino” y fue propuesto por un grupo de especialistas en etnomicología que consideraron que esta palabra capta de manera notable las ricas resonancias culturales evocadas por ciertas sustancias vegetales que al ser ingeridas proporcionan una experiencia mística.”²⁹

De esta manera encontramos una relación entre lo comunitario, lo sagrado y el Hikuri peyote es decir una trilogía que representa una cosmovisión vigente que reclama su derecho como identidad y como nación.

Muchos nativos de América del Sur tampoco separan la medicina de la religión. Los curanderos de Perú usan el cactus de San Pedro (*Echinopsis pachanoi*), que contiene mescalina, el principal alcaloide del peyote, que afecta la mente (Dobkin de Ríos 1968^a y 1968b; Joralemon 1984, 5). “Estos curadores y sus pacientes creen que el cactus de San Pedro, a través de sus profundos efectos sobre la mente, puede combatir los elementos sobrenaturales que causan enfermedades que pretenden curar.”³⁰

Estos aborígenes creen que las causas de las enfermedades son tanto naturales como sobrenaturales. Para ellos, una persona saludable tiene un alma que está contenta dentro de su cuerpo, mientras que la enfermedad es consecuencia de la pérdida del alma, bien por la acción de algún ser sobrenatural, bien por mera negligencia.

Los tarahumaras consideran que el peyote, una de sus plantas más poderosas ayuda a mantener un delicado equilibrio. El cactus se consume periódicamente en fiestas o ceremonias y es tratado con gran respeto. De este modo el chamán o maraakame ayuda a mantener las almas de las personas en un estado saludable, tanto dentro como fuera del cuerpo.

En cuanto a los nativos americanos, usan el peyote sobre todo para tratar a los individuos después de que han enfermado, para purgar a la víctima de cualquier espíritu maligno que pueda causar la enfermedad (La barre 1947, 297). El peyote durante los siglos su clasificación botánica ha cambiado ahora en la actualidad se le conoce científicamente como *Lophophora Williansii Lemaire*;

²⁹ Glockner, Julio. Soto, Enrique Compiladores. *“La Realidad Alterada. Drogas, enteògenos y cultura.”* Debate. Primera Edición, 2006. Pág. 18.

³⁰ Anderson F. Edward. *“Peyote el Cactus Divino.”* Traducción de Ofelia Castillo. Editorial Laertes.

aunque el cactus es de origen norteco el término mexicano *peyotl*, con que se le designa, prevaleció sobre otros indígenas debido a la característica de *lingua franca* que el náhuatl había adquirido por la época inmediatamente anterior a la invasión española.

Los sincretismos que posteriormente los mexicanos le han nombrado al peyote son los siguientes: Hikuri, el hermano mayor, el divino luminoso, el tío, botón de mezcal, estrella vegetal, Tamatz Kallaumari, Tutumutienirru, el venado de sangre azul, jicouri, Paratzika, Rosa Rosita Santa Rosa La flor más bella del universo y de la madre tierra, Mazalt, Marrayeve.

El uso ritual del Hikuri ha subsistido en los Wixaríkas y parte de Norteamérica a pesar de la llegada de los europeos y la imposición de sus creencias, ritos o ceremonias, de la lengua, de la religión, de sus tierras para la siembra; por el contrario se han preservado de manera autónoma con organización propia formas, usos, tradiciones, costumbres ancestrales y milenarias que actualmente están vivas pero que están en peligro de extinción, no permitamos que se pierdan y se borren con el paso del tiempo la sabiduría de nuestros ancestros, las raíces milenarias de los abuelos que enseñan mediante la tradición oral los mitos de la creación.

Si bien la triada peyote-venado-maíz son importantes, pero las relaciones que los unen no son menos importantes que las que estos mismos mantienen con otros como son, para mencionar tan sólo algunos, el Sol, la estrella de la mañana, el fuego, el lobo, el águila o la serpiente, el alacrán, la luna, el agua, el viento, la tierra y lugares sagrados con las comunidades Indígenas.

Venus, peyote y venado sí son una unidad, aunque en constante transformación. En el registro astral, el dios Tamatsi Parietsika es el planeta Venus en su aspecto de estrella de la mañana. En el registro zoológico, es el venado (*maxa*), el principal animal de cacería que se entrega voluntariamente a los cazadores³¹ y, en registro botánico es el peyote, hikuli o Hikuri.

El maíz es mujer. No es Tamatsi, sino Tatei, “Nuestra Madre”, la esposa o mejor, las esposas del cultivador. Según la mitología proviene del mundo de

³¹ Neurath, Johannes: “*El Centro Ceremonial Tukipa en la Comunidad Huichol Tuapurie*”, en: *Procesos de Escenificación y contextos Rituales* (Ingrid Geist, ed.), Editorial Plaza y Valdes y Universidad Iberoamericana, México, 1996: 287-315.

“abajo”. En el registro zoológico es la güilota (*kukuru*); y, en lo que se refiere a las concepciones sobre los astros, las semillas a veces se identifican con las estrellas pero no con una en particular.

Asimismo, la planta de maíz puede identificarse con Venus en su aspecto de estrella de la tarde (Neurath 2004), de manera que si hay un vínculo mitológico con Tamatsi, pero esta relación no es del mismo nivel que la identificación entre estrella de la mañana, venado y peyote. Estos tres se encuentran en una relación de identificación, mientras la estrella de la mañana y la estrella de la tarde se oponen aunque también se transforman el uno en el otro.

“Los alcaloides del peyote podrían escalonarse como sigue, con la mezcalina en el extremo del tipo morfina y la lofoforina en el otro: (tipo morfina) mezcalina, peyotlina, anhalina, anhalamina, anhalinidina, anhalonina, lofoforina (tipo estricina). Sin embargo, la peyotlina tiene un efecto variable en distintos individuos, mientras Rouhier ha catalogado la anhalinina en el grupo de los de tipo morfina. Las visiones de color tan aparentes en la embriagues del peyote son producidas principalmente por la mezcalina.”³²

El simple hecho que los nativos americanos descubrieran el peyote y sus extraordinarios efectos en la mente subraya lo familiarizados que los primeros humanos estaban con la flora y la fauna de América del Norte, puesto que su existencia dependía de su conocimiento del mundo natural que los rodeaba.

Para algunos pueblos originarios de México y otras regiones de América del Norte, este pequeño cactus de apariencia verde azulado significa más que el maíz, su fuente cotidiana de alimento, porque el peyote trasciende la materialidad de la existencia diaria y permite el acceso al mundo de los espíritus de acuerdo con los Wíxarika.

A través del peyote, muchos nativos americanos son capaces de traspasar sus vidas físicas para comunicarse con los espíritus y convertirse en seres completos.

El Hikuri (Peyote) ha interesado a muchos científicos, estudiosos a los historiadores, antropólogos, etnólogos, y sociólogos más recientemente han

³² La Barre, Weston. “*El culto del peyote*.” Traducción: Carlos Millet. Ediciones Coyoacán S.A. de C.V. 2002. Pág. 131.

indagado en la historia de la cultura del peyote. A lo largo de generaciones los Wixarika han integrado esta planta a sus vidas y son parte de sus ceremonias sagradas en agradecimiento por la fertilidad de la tierra, para tener una buena cosecha, buenas lluvias, por la salud de todos, para que se conserve las raíces, por la identidad, por los usos tradiciones y costumbres que siguen conservando y llevan a la practica

2.2. Cerro Sagrado de Wirikuta

El camino asciende lentamente a Leunar léase Wirikuta considerado para los Wíxaríkas un lugar sagrado donde nació el Sol. No todos los Wíxaríkas llegan a Cerro Quemado, ni siquiera en la mesa central de Wirikuta situada a cinco horas de distancia. La mayoría de los peregrinos se queda en los llanos bajos, en Tzinurita, donde también abunda el peyote, si bien no hay Wíxaríka que por lo menos una vez en su vida, no se sienta obligado a dejar sus ofrendas en la morada de Tamatz Kallaumari.

De acuerdo con Benítez, “Catorce va quedando atrás: un caserío blanco agrupado en torno de la iglesia. El resto de los antiguos barrios de la periferia son un borroso manchón oscuro que destaca de las montañas calizas. El camino blanco áspero, cubierto de lajas, resplandece al Sol. A la derecha, separado por un barranco y en la falda de un monte se advierten las bocaminas, los cobertizos ruinosos y los gruesos muros de una explotación abandonada.”³³

Imagen 1.8. Cerro Sagrado de Quemado

Foto del autor de la tesis. En la parte superior el guardián de Wirikuta y su hijo, junto a ellos un servidor. En la parte de atrás el Cerro Sagrado de Quemado. 04 de abril del 2012.

³³ Benítez Fernando, *“En la tierra mágica del peyote”* Ed. Serie Popular. Primera Edición 1968, pág. 53

Antes de entrar a tierra sagrada se lleva a cabo una ceremonia en la que los peyoteros deben purificarse alrededor del Fuego. Esta purificación es muy peculiar. Se reúnen los participantes de la peregrinación y deben de dar a conocer públicamente todas sus aventuras sexuales que han tenido y deben mencionar el nombre de la persona con la que sostuvieron la relación.

La casa de las flores de brillantes colores dentro del jardín de espinas a 3,800 metros de altura, cubierto con arbustos de creosata, mezquites, arbustos de alquitrán agaves, yucas, juncos, perros, caracoles blancos, una variedad de piedras de colores, chaparrito o epazote de zorrillo, mala mujer que si la agarras te da calentura, cactus en forma de barril llenos de liquido para mitigar la sed, madrigueras y cuevas de pequeños animales y un mar de gobernadoras y a sus pies la medicina sagrada el Hikuri que es considerada la mejor medica de todas entre los Wixaríka.

Para adquirir el conocimiento del futuro, para obtener visiones de gran belleza , para oír las voces de los espíritus de los antepasados y para recibir su guía, para encontrar y ver nuestras vidas para ver más claro nuestro camino, hace tierno el corazón y liviano el cerebro, le da a uno corazón, suave narcótico estimulante de la amistad y del amor, sabio consejero nos hace hábiles cazadores y agiles domadores de caballos, para unirnos y escuchar las voces de nuestros divinos dioses ancestrales que nunca mueren.

Para encontrar tu identidad, para entender o tratar de entender a tu dios y su creación divina, cambia la percepción cromática gracia y transfiguración, procura a todos los colores un mayor poder y hace que el perceptor advierta innumerables finos matices para los que en tiempo ordinario es completamente ciego, gran parte de su encanto esta en la aureola de belleza con que ensalza las cosas más comunes, poco a poco vas adentrando al mundo de lo fantástico de lo extrasensorial de lo inconsciente los mejores son los que son más puros, los que más han logrado aprender son los que tienen las visiones más perfectas de las figuras de sus dioses y cuando despiertas te sientes santificado, es la más saludable de las plantas alucinógenas que elevan al hombre a los paraísos naturales.

Los Wíxaríka son grandes peregrinos, todos los años emprenden viajes a el remoto desierto de San Luis Potosí lugar en el que se da el Hikuri (peyote) lugar donde tiene su morada Tamatz Kallaumari, el Bisabuelo Cola de Venado.

En esta región a la que los Wíxaríkas llaman el medio mundo es una tierra santa descomunal. Allí realizaron los dioses sus hazañas creadoras, manantial caverna, plantas, cerros, abismos, han recreado el paisaje con una voluntad religiosa de gran profundidad y belleza.

“Las prácticas rituales de los huicholes, en particular la peregrinación, íntimamente relacionados con la forma en que contemplan al mundo y la existencia, con la visión y el entendimiento que tienen del cosmos, es decir con su cosmovisión.”³⁴ En otras palabras los Wíxaríkas se comunican y sociabilizan dentro y fuera de su comunidad lo que la hace ver como una cultura dinámica y en procesos de resistencia cultural.

Para Fernando Benítez el paralelismo entre el Venado y el Maíz es evidente: las dos deidades pertenecen al tiempo originario, los dos pueden convertirse en plantas o en seres humanos, las dos se dan muerte ritual así mismas y de su sacrificio sangriento, de su actividad creadora deriva lo que es el orden del ser y de la vida, el mundo presente que da fin al tiempo originario.

Se trata pues de tres deidades relacionadas: 1) El Hikuri como deidad de los pueblos recolectores, 2) El Venado como deidad de los pueblos cazadores, 3) El Maíz como deidad de los pueblos agricultores.

“Existe la creencia, de que el peyote es un protector del pueblo, en cualquier circunstancia y trae la buena suerte. Se tiene la idea de que el hombre que lo lleva consigo, no será atacado por ningún animal y de que los venados en lugar de huir, se muestran mansos. Asimismo, el peyote es una salvaguarda muy eficaz en contra de la hechicería.”³⁵

Hoy día Wirikuta corre el riesgo de ser explotado a cielo abierto por mineras canadienses; no permitamos que se cometa tal injusticia al pueblo Wíxaríka citaremos un reportaje del periódico la Jornada para dar a conocer la declaración de Wirikuta por comunidades Wíxaríka de Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco.

³⁴ Gutiérrez Del Ángel, Arturo, *“La peregrinación a wirikuta: el gran rito de paso de los huicholes”*, Ed. CONACULTA, INAH, Universidad de Guadalajara, México 2044, p. 36

³⁵ Benítez, Fernando, “Dioses y Demonios” Ed. Offset, México 1982, p.226-227.

“Sierra de Catorce, SLP. 7 de febrero de 2012. “El pueblo Wíxaríka se encuentra unido en pie de lucha espiritual” anuncia la *Declaración de Wirikuta*, leída esta tarde en el bellissimo jardín natural del cerro El Quemado, lugar donde, según su cosmogonía se originó nada menos que el Universo. Nunca se habían reunido y puesto de acuerdo las 20 comunidades de este pueblo indígena de poderosa espiritualidad que representa decenas de poblaciones en cuatro estados de la República, que, entre otras cosas, tienen en común ser peregrinos milenarios del desierto que se abre al pie de la sierra y se extiende al poniente hasta las montañas de Zacatecas.

“De manera respetuosa y pacífica” la declaración se pronuncia “en defensa de la vida”, reafirmando con seguridad ejemplar “que nuestro conocimiento espiritual es un legado para el mundo”. Teniendo como fondo el Bajío del desierto, los pueblos wixaritari sostienen: “Los sitios sagrados son escuelas de conocimiento”, por lo cual “continuaremos defendiendo Wirikuta de las mineras”.

“Ofrecemos y pedimos trato respetuoso a las comunidades que habitan en el área de Wirikuta” y exigen al gobierno “mayor sensibilidad mediante una consulta previa”, misma que no se hizo y ahora la tierra está concesionada a trasnacionales que realizan una abusiva presión sobre ejidos y centros urbanos del altiplano para que permitan la explotación de sus tierras ejidales y los escasos recursos hídricos, a cambio de sumas irrisorias y vagas promesas de empleo.”

Los Wíxaríka se presentan como lo que siempre han sido: los guardianes de Wirikuta, de sus cinco puertas desde la sierra Madre Occidental hasta aquí sitio sagrado que se conoce también como el ombligo del Universo, donde han velado desde la noche del lunes en una ceremonia excepcional.

Todo esto viene a cuento porque el altiplano potosino, región única en el mundo oficialmente área natural protegida, se encuentra amenazada por más de 40 concesiones de explotación minera, la mayor parte de ellas en Wirikuta, otorgadas por el gobierno a voraces empresas canadienses.

Aunque la información no es transparente, el denominado Proyecto podría destruir 50 por ciento del desierto para la extracción de oro y plata a cielo abierto.

Como expresara Santos de la Cruz Carrillo, comisariado de bienes comunales de Bancos de San Hipólito, Durango, “las mineras y agroindustrias que están invadiendo el desierto deterioran el suelo y podrían causar el exterminio de nuestro corazón, que es el jícuri. Manifiesta un consenso de los pueblos presentes: los pactos, decretos y leyes del Estado mexicano “son letras muertas” en este caso, que implica un etnocidio a gran escala, “la desaparición de todo un pueblo. Tras velar bajo una luna llena que teniendo la inusual vista de un desierto enteramente cubierto por las nubes como un mar que cubriera el vasto horizonte y acentúa el paisaje lunar y fantasmagórico, el representante indígena expone: Aquí nos reunimos para decir al Estado que Wirikuta no se vende se ama y se defiende. Nos ofrece la vida misma, no sólo a los Wíxaríka, sino a todos los humanos del planeta. Un momento culminante es cuando, tras una larga noche de conversación con los dioses y los representantes terrenales de su pueblo, Eusebio Muvieri Ninkame, maraakame de San Sebastián, designado cantador de la ceremonia, dice: “Los dioses solicitan que todos los pueblos wixaritari estén unidos para defender lo sagrado”. Y ante la conmovedora reunión concluye: “Hoy se sintió orgulloso de nosotros Tatewari, el Abuelo Fuego”.³⁶

Cientos de Wíxaríkas se reunieron toda la madrugada con sus dioses en el cerro sagrado de wirikuta para cumplir con su cargo y exigir que respeten sus lugares sagrados y la identidad como cultura y nación.

Real de Catorce, SLP., 7 de febrero. “Cientos de wixaritari de comunidades de cuatro entidades hablaron toda la madrugada de este martes con sus dioses, quienes dijeron estar tristes y les pidieron que impidan a las empresas mineras extranjeras que saquen el corazón a Wirikuta, su territorio sagrado, de aproximadamente 140 mil hectáreas semidesérticas, enclavado en la sierra de Catorce.

“Están tristes (las deidades) y solicitan con lágrimas, llanto y dolor, que no se haga, que no se saque el corazón, que no se saque la sangre de este cerro amado”, expresó Maximino Muñoz, wixaritari de Paso de Álica, en Nayarit.

³⁶Bellinghausen, Hermann, “wirikuta no se vende se ama y se defiende” [en línea]. Miércoles 8 de febrero del 2012. Disponible en la Web.
<http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/sociedad/042n1soc>

Maximino tradujo al español las palabras de Eusebio de la Cruz, maraakame de la comunidad de Santa Catarina, en Jalisco. Las frases de Eusebio fueron los mensajes de los dioses: el fuego, el sol, la tierra, el peyote, a los que los Wíxaríka de 26 poblados de Jalisco, Nayarit y Durango pidieron orientación desde la noche del lunes al mediodía del martes.

A 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, en la punta de El Quemado cerro donde, según el pueblo Wíxaríka, se originó la vida en el inicio de los tiempos— unos 500 Wíxaríkas cantaron, tocaron violines, rezaron, mataron una vaca como ofrenda y abrieron su peregrinación anual a organismos civiles, académicos, artistas, músicos y reporteros.

“Ellos nunca han querido ser folclóricos ni una atracción turística, han mantenido su intimidad. Hoy están rompiendo la regla, es algo excepcional”, declaró Johannes Neurath, especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien ha estudiado este pueblo más de 20 años.

Para Neurath, las celebraciones en El Quemado significan también una petición de ayuda de los Wíxaríka a los mestizos para salvaguardar el territorio sagrado de la voracidad de mineras como First Majestic Silver —que allí posee cerca de 4 mil 400 hectáreas concesionadas por el gobierno— y Resolution Resources Corp, cuyo Proyecto Universo invade 59 mil 678 hectáreas del Área Natural Protegida de Wirikuta. Todo ello, en busca de la extracción de oro y plata.

Wirikuta no es sólo un paisaje impactante, cuyos cerros crean relieves que parecen que rasgan las nubes. Y no sólo es un territorio simbólico, sino el lugar que mantiene el equilibrio de la vida.

“En Wirikuta se sostienen las velas de la vida, las cuales están feneciendo”, manifestó Santos de la Cruz, joven Wíxaríka de la comunidad de Bancos de San Hipólito, Durango, quien ha acudido a la sede de la Organización de las Naciones Unidas y a las oficinas de First Majestic, en Canadá y culpa al Estado mexicano de la destrucción en Wirikuta.

“Va a haber falta de lluvia, enfermedades, sequía, inundaciones, epidemia”, según dice la predicción wixaritari. Por eso, la de hoy fue una plegaria a sus

dioses, mediante cánticos, que derivaron en un pronunciamiento en el cual manifestaron estar unidos para defender Wirikuta.”³⁷

Ordenan a las mineras suspender actividades en la zona sagrada de Wirikuta, mediante un amparo e aquí la nota “El pueblo wixárika (huichol) obtuvo la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Esta resolución se dio a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan.

Iván Guzmán, responsable del área de prensa del Frente en Defensa de Wirikuta, explicó que sobre el proyecto La Luz, de First Majestic y de la filial mexicana Real Bonanza, el Consejo Wixárika interpuso un amparo y obtuvo esta resolución, con la cual un juzgado reconoció que se trata de un problema complejo.

Precisó que se trata de una suspensión a toda actividad de explotación, no de la cancelación de las concesiones que posee First Majestic. Apuntó que entre los elementos jurídicos que se revisarán están que la población no tuvo derecho a una consulta libre, bien informada y previa, tal como establece la legislación vigente, como es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es signatario.

Desde hace al menos año y medio, comunidades huicholas han demandado la cancelación del proyecto, porque incluye uno de sus territorios sagrados, quizá el más importante.

Santos de la Cruz, uno de los voceros Wixárika, señaló que “así como para los guadalupanos La Villa es importante su templo, para nosotros es Wirikuta”.

De 6 mil 326 hectáreas concesionadas por el gobierno federal a First Majestic, 70 por ciento corresponden a Wirikuta; en esas concesiones está incluida la antigua mina de Real de Catorce, que dejó de operar hace 22 años.

³⁷ Ferrer, Mauricio, “Cientos de wixaritari hablarán toda la madrugada con sus dioses en el cerro”, [en línea]. Miércoles 8 de febrero de 2012, p.42. Disponible en la Web. <http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/sociedad/042n2soc>

El Frente en Defensa de Wirikuta explicó que este territorio sagrado abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí; fue declarado Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural por el Gobierno de San Luis Potosí en 1994, y cuenta con cerca de 140 mil hectáreas.

En esta zona el gobierno federal otorgó al menos 38 concesiones para explotar los recursos mineros, lo cual pone en riesgo la biodiversidad, la continuidad del ecosistema del Desierto Chihuahuense, la calidad del agua, la salud de la población, ponen en peligro de extinción el Hikuri y al pueblo Wíxaríka, precisó el frente.

En un comunicado señaló que “ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo inamovible de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas agroindustriales y minero metalúrgicas, el pueblo Wíxaríka presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a escala nacional e internacional”. La resolución –de la que se desconocen más detalles ya que las autoridades de las comunidades aún no deciden divulgar la información– les fue entregada la semana pasada y en términos generales plantea la suspensión provisional de la explotación.

El gobierno federal debe consultar al pueblo Wíxaríka y obtener su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo con la legislación vigente, a fin de garantizar de manera efectiva sus derechos fundamentales, indicó el frente.

Wirikuta representa para la cosmogonía Wíxaríka el lugar en donde se fundan las esencias de vida y el nacimiento del Sol, lo cual representa un elemento indispensable de su identidad cultural y para su subsistencia como pueblo originario, precisó.”³⁸

En este sentido, Alfredo López Austin afirma que, “[...] la cosmovisión puede definirse como un hecho histórico de producción de pensamiento social

³⁸ Enciso. L. Angélica, “El pueblo wixárika pidió amparo contra First Majestic y la filial mexicana Real Bonanza”, [en línea] martes 28 febrero de 2012, p. 41. Disponible en la Web. <http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/sociedad/041n1soc>

inmerso en decursos de larga duración; hecho complejo integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos como los que una entidad social, en un tiempo histórico dado, pretende aprehender el universo. Como hecho histórico es un producto humano que debe ser estudiado en su devenir temporal y en el contexto de las sociedades que lo producen y actúan con base en él. Su carácter histórico implica la vinculación dialéctica con el todo social, y por lo tanto, implica también su permanente transformación.”³⁹

Es por ello que la cultura Wíxaríka representa esa identidad milenaria, ancestral y actual, que han sabido preservar y conservar sus lugares sagrados, sus usos, tradiciones y costumbres, es muy importante respetar los derechos sociales de los indígenas.

No permitamos que se extingan las culturas originarias del mundo, porque al perderse cada una de ellas perdemos una lengua su sabiduría y junto con ello parte del ecosistema y no nos damos cuenta hagamos conciencia social e histórica y aprendamos de esas culturas originarias, respetando su autonomía y su forma para auto-gobernarse como nación.

En el cerro sagrado de Wirikuta comieron los antepasados el Hikuri y se cantarón los hechos de la creación desde entonces el Abuelo Fuego, Cola de Venado Tao preside en el centro del mundo, el lugar donde confluyen la región de arriba con la de abajo el inframundo o sea el quinto punto cardinal del universo, donde nació el sol y se dio forma al mundo de acuerdo con la mitología de los Wíxaríkas.

³⁹ Broda Johanna, Báez Jorge Félix. *Cosmovisión, Ritual e Identidad de los Pueblos Indígenas de México*. Fondo de Cultura Económica. México. 2001 p. 18

Imagen 1.9. Wíxaríkas, Real de Catorce

Foto Miguel Reina, Marzo 20, 2011

Durante 11 días indígenas de San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit realizaron cánticos ayunos y rezos comunales para protestar por el proyecto de la minera First Majestic Silver Corp., en la sierra de Real de Catorce.

La Reserva Natural Protegida de Wirikuta tiene una superficie de 140 mil hectáreas. Lo que equivale a la superficie del Distrito Federal. Abarca la Sierra de Catorce y El Bajío, incluyendo los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos. En un año donde la minería ha crecido exponencialmente en el país, representando el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto, el gobierno del presidente Felipe Calderón vendió 40 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, afiliada con la minera Real Bonanza. El proyecto se llama La Luz y ocupa una superficie de 6,327 hectáreas: cerca del 70 por ciento está adentro de la reserva de Wirikuta. First Majestic pagó tres millones de dólares por las concesiones en 2009.

La mina tendría una vida útil de quince años, partiendo en 2014, de acuerdo con su gerente, Ricardo Flores. La inversión total es de cien millones de dólares e incluye la construcción de un museo y un centro comunitario, según comenta.

“El gobierno mexicano también vendió 350 mil hectáreas a la canadiense Revolution Resources Corp., un terreno donde entrarían dos Cancún enteros y un poquito más. El proyecto de Revolution Resources Corp pretende explotar oro y plata en 59 mil 678 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta. Las condiciones del yacimiento hacen pensar que se hará una mina a cielo abierto.

El frente de Defensa Wirikuta, junto con el movimiento por la paz y otras organizaciones, han declarado que esto viola los derechos y garantías jurídicas universales consagradas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, el Decreto Estatal de San Luis Potosí, las leyes de Cultura y Consulta Indígena de San Luis Potosí y el Pacto de Huaxa Manaká (Durango, 2008), firmado por los gobiernos de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, y por el propio presidente Calderón, vestido de huichol. En su sexenio llegó a las 27 mil concesiones mieras: 15.7% del territorio nacional, y muchas de estas en ejidos y comunidades indígenas. Algunas, como en Wirikuta o la montaña de Guerrero, pugnan por defender su territorio y exigen su cancelación.”⁴⁰

Santos de la Cruz, representante del Frente de Defensa, asegura que los están acabando: Hemos pensado que esto ha llegado incluso a un etnocidio. Pero aquí las leyes son una letra muerta.

El Estado mexicano está pisoteando la cultura Wíxaríka a pesar de que hay convenios internacionales que garantizan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas para la subsistencia nos son respetados.

Como el problema es el trabajo, el Frente de Defensa Wirikuta y las organizaciones ecologistas han tratado de hacer ver a los pobladores y al gobierno local y federal que hay otras vías de desarrollo posibles para la zona, donde existe una enorme biodiversidad a través de la cual se podría desarrollar una economía sustentable mediante la explotación de agaves para productos de belleza, licor, fibras y ceras.

⁴⁰ “Domingo” del Diario El Universal, No 19,15 de abril de 2012.

Dice Johannes Neurath, “Los huicholes han sabido sobrevivir y no se puede acabar con una cultura tan rápido. No se puede imaginar qué pasaría. Sobre todo sería un precedente muy negativo para los derechos humanos e indígenas. Es ridículo que siquiera se plantee”.

Es por ello que se deben respetar las formas, usos, tradiciones, y costumbres de cada cultura en el mundo, no las discriminemos, fortalezcamos las raíces que nos dan identidad y que están vivas.

2.3. Fiesta del peyote (*Hikuri Neirra*), experiencia personal

Describiré mi investigación de campo según lo que pude observar en mi visita a la comunidad de San José, anexo de San Andrés Cohamiata del Estado de los altos de Jalisco, lugar dónde pude presenciar la fiesta del “Hikuri Neirra” del 19 al 21 de junio del 2010.

A través de Don Julio “Nikame” su nombre en Wíxaríka y su nieto Lorenzo fue como pudimos llegar al corazón de la sierra Wíxaríka de San José.

Pasamos por Querétaro, San Luis Potosí, una pequeña parte de Zacatecas, Fresnillo, Huejuquilla, los altos de Jalisco, Valparaíso, San Andrés Cohamiata hasta por fin llegar a San José o Cuatro Ciénegas como bien nos lo hizo saber *Nikame*, para llegar tardamos un día y una noche fue un viaje largo pero lleno de satisfacciones por conocer la cultura en su máximo esplendor estas tierras y montañas colindan con Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit lugar donde mora el venado de Cola Blanca Tamatz Kallaumari.

El paisaje, el color de las montañas, de la tierra y los rostros de los Wíxaríka refleja un sentimiento desde lo más profundo de su corazón.

Ciénegas es una región impresionante que encierra en sus montañas un clima fresco y tierras fértiles, sabiduría, salud y conocimiento heredado por ancestros, bisabuelitos, abuelos, hombres, mujeres, niños, niñas que aún llevan a cabo prácticas, ceremonias religiosas, como por ejemplo la cacería del Venado de cola blanca, las danzas, oraciones y cantos para alegrar a los dioses, para pedir por la lluvias, para curar las enfermedades.

Los Wíxaríka son cultura viva, son la identidad nacional y mundial, son nuestras raíces que están vivas. Durante la noche dormimos en una casita de abobe muy bonita por cierto; otro día comienza, nos levantamos muy temprano para comenzar nuestras actividades, los Wíxaríkas ya estaban levantados desde temprano ya que estaban haciendo los preparativos para la Ceremonia de Hikuri Neirra.

Nos dispusimos a ir al rumbo donde está el calihuey para ello llevamos un costal con maíz molido para que las mujeres prepararan el tejuino bebida sagrada, llevamos también un metate, dos sillas y unas cuantas ollas y cazuelitas de barro para la comida.

El 18 de junio del 2010, Don Julio nos dio una sorpresa llevándonos al Calihuey donde se va realizar la fiesta del Hikuri Neirra (Danza del Peyote), hablamos con un cantador, un primer y segundo capitán que son los encargados de preparar la ceremonia estos personajes miembros de la comunidad nos explicaban que las Ceremonias son para agradecer por la vida, pedir para que tengan buenas cosechas por la salud para que sigan usos tradiciones y costumbres sui generis.

Imagen 2.0. Hicuri Neyra danza colectiva. 1989, Pochotita Jalisco, México

Fuente: Ortiz Monasterio Pablo. Corazón de venado. 1989.

En la imagen (2.4) se muestra a un grupo de Wíxaríkas danzando en fila india, en la actualidad hacen cinco danzas dirigida a cada rumbo con motivo de agradecimiento a nuestra madre tierra toman Hikuri molido en agua, hacen Tejuino, muelen maíz para hacer tortillas a mano. Un aspecto importante es que en las Ceremonias Sagradas no se pueden tomar fotos.

Fuimos bien recibidos al llegar al Calihuey un capitán nos indica que debemos tomar una vara para entrar al Calihuey enseguida de habernos presentado con el fuego y sus santos como por ejemplo San José, los Wíxaríkas nos indican que dejemos cada uno la varita al fuego con un rezo una intención propia, así pactamos la amistad y reconocimiento, al mismo tiempo nos ganamos el permiso para poder estar en la ceremonia ya que son muy celosos de sus usos, tradiciones y costumbres.

“El Calihuey es el templo huichol, reflejo simbólico del universo; al igual que el mundo, es un círculo rodeado por cinco mares. En el centro del Calihuey está el quinto punto cardinal, eje de encuentro del mundo con el inframundo. Los postes que sostienen el techo sirven como vehículo de ascensión de ofrendas y plegarias, son la escalera sagrada para acceder a los dioses.”⁴¹

Para el pueblo Wíxaríka las ofrendas son la manera de comunicarse con los dioses. Las plumas del águila ahuyentan el peligro y la enfermedad. Al ataviarse con ellas, adquieren la fuerza y la agilidad de estas aves. Las águilas lo ven y saben todo. Por su importancia simbólica, los Wíxaríkas han incorporado a sus rituales el escudo nacional como ellos le llaman el águila es el Padre Sol, la serpiente, el agua en forma de ríos.

El patio al igual que el Calihuey reproduce simbólicamente la forma del cosmos. Durante la ceremonia del Hikuri Neirra se colocan en los cuatro puntos cardinales las ollas con el peyote molido y disuelto en agua; todos beben en comunión con los antepasados y con las fuerzas de la naturaleza, cubiertos con el espacio infinito del cielo.

Los que fueron a la peregrinación de Wirikuta se pintan en la cara símbolos solares o generaciones de venado.

La danza, el rezo y sacrificio es fundamental es también otra forma de contar los mitos. En el centro del patio sagrado se encuentran un primer y segundo capitán y un gobernador sentados de cara al oriente, frente al fuego, en el sur los cantadores y músicos animando la fiesta, en el poniente el calihuey, en el norte ubicamos a las demás rancherías. De acuerdo con Monasterio, “La gran

⁴¹ Ortiz, Monasterio Pablo, *“Corazón de Venado”*, Textos: José Antonio Nava, Ramón Mata Torres. Editorial, Casa de las Imágenes, segunda edición 1998. Pág. 18.

danza del *Hikuri Neirra* contiene cinco partes que a su vez se bailan cinco veces, en dirección contraria al movimiento aparente del sol. Describen círculos en torno al *marakame* y al fuego que pronto se convierten en elipses. Se danza hacia las cinco direcciones del mundo, en la quinta los danzantes avanzan hacia el fuego, cuya posición representa el centro del cosmos. Dos hombres, que llevan las plumas de urraca en la cabeza, dirigen las danzas con las insignias del maíz y la fecundidad, empuñan colas de venado, que lancean en el aire con movimientos que recuerdan la cacería ritual. Los participantes llevan al hombro bastones emplumados y morrales con maíz. La entrega en la danza es prueba de regocijo y agradecimiento. El *marakame* cantador permanece invisible, bajo las densas nubes de polvo que levantan los danzantes. Sus pasos golpean la tierra haciéndola sonar para que despierte y pueda recibir la lluvia. Hombres y mujeres parecen transmutarse a través de los incesantes giros de la danza; son en sí mismos el alimento y la ofrenda. Echan maíz al fuego, al corazón de *Tatevarí*:

La Madre Tierra ha sido atendida y alimentada con los ritos del *Hikuri Neirra*. Las obligaciones para con los dioses están saldadas. Ahora ya sin peligro los Wíxaríka (huicholes) pueden iniciar el ciclo agrícola. Por las estrechas veredas de la sierra regresan las familias hacia las rancherías, escuchan de cuando en cuando el retumbar del trueno con su promesa de lluvia. Renovados y fortalecidos, los huicholes han logrado, una vez más, ofrendar y ser la ofrenda que garantice el eterno devenir de los días.”⁴²

Durante la ceremonia presenciamos la muerte de un torito y un borrego como ofrenda al dios; para que haya lluvias, salud en las personas, pero especialmente para sacralizar con la sangre de los animales los granos de maíz que han de sembrarse, ya que para los Wíxaríkas lo más importante es la sangre ya que es ella quien alimenta al dios de la tierra.

Durante la fiesta del peyote me percaté de que estos encargados pueden ocupar funciones simultáneas en la ranchería de donde provienen sus parientes por línea paterna y en el Calihuey mayor de la cabecera comunal.

⁴² Ortiz, Op. Cit. Pág. 20,21.

Un capitán peregrino me explica que por lo general las Hikuri Neirra se celebran de manera consecutiva en los distintos centros ceremoniales de la comunidad, siguiendo el orden cronológico de las peregrinaciones realizadas por los distintos grupos de jicareros.

“Antes de festejar la danza del peyote se debe haber terminado de coamilear. Durante la realización de este trabajo agrícola, que consiste en el desmonte de los terrenos de cultivo, se efectúa un pequeño ritual en la milpa que pertenece al centro ceremonial. Consiste en pronunciar rezos, sembrar peyotes y depositar ofrendas (entre ellas, jícaras votivas) en un hoyo situado en el centro de la milpa para favorecer la futura cosecha. Recordemos que el *Hikuri Neixa* marca el fin de la temporada seca y el inicio de la húmeda en mayo-junio; por ello se realizan rituales propiciatorios de lluvia durante la ceremonia. En esta ocasión los peyoteros, caracterizados por sus atributos solares, pierden sus estatutos hasta la siguiente peregrinación.”⁴³

Al final de la fiesta grande en el tukipa de Tateikie, San Andrés Cohamiata, el *tsaurixika* colocó en dicha jícara el tabaco que al llegar a Wirikuta había envuelto en una hoja de maíz y colocado en el *yakwai*, un pequeño bule destinado para tal efecto.

En este lugar se encendió un fuego, alrededor del cual los peyoteros se colocaron en círculo. El *tsaurixika* y otro encargado alzaron un lazo encima de los peyoteros y se desplazaron alrededor de ellos. Enseguida el *tsaurixika*, rezando arrojó al fuego el tabaco contenido en su jícara. Con esa acción marcó el fin de la peregrinación a Wirikuta y la disolución del grupo de los peyoteros. A partir de este momento se rompió una *communitas* (Turner, 1974, p. 10 y 1988, pp. 137-170).

Cabe destacar que todos los peregrinos colocan su tabaco en una misma jícara. Se puede interpretar que la unicidad de esta jícara remite a la unión del grupo social cohesión que, en esta ocasión ritual desaparece por decisión conjunta y en un tiempo determinado.

No me resta más que agradecer a todos las personas que nos compartieron de su tiempo y enseñanzas, por mostrarnos una identidad ancestral y milenaria

⁴³ Kindl, Olivia, “*La jícara huichola un microcosmos mesoamericano*” Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, Primera Edición 2003, Pág. 122.

que resiste y que está viva a pesar de la aculturización, los Wíxaríka son muestra de otra forma de mirar y vivir en el mundo; respetemos la autonomía y los derechos de los indígenas, fortalezcamos las raíces, preservemos todas las culturas del mundo que son sabias y que están en armonía con la tierra.

Para que seamos un Pueblo con Memoria Histórica y Social conozcamos con amor y respeto nuestras raíces ancestrales y milenarias que se mantienen en resistencia cultural.

Porque al perderse una cultura perdemos una lengua que conforma una nación con usos tradiciones y costumbres propias es por ello que la sociología debe ir comprendiendo y profundizando conceptualmente en las comunidades indígenas.

Capítulo 3

De los Derechos Sociales del Indígena un discurso en teoría;

¿Qué pasa en la actualidad?

“Indígena Wixaríka, grande es tu sabiduría
Y grande será tu vida con la interculturalidad;
Con el tiempo dejaras testimonio en este maravilloso mundo”

Fidencio Robles García.

Pensar el México de hoy como una Nación multicultural es todavía un anhelo, si bien nuestro país se reconoce como una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado Nación que promueva, de manera plena y que acepte como parte de su condición la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en un territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados.

La sociedad Nacional no conoce cabalmente a sus diversos integrantes que hablan más de 60 lenguas originarias. Muchos mexicanos piensan que su país tiene una historia única y desconocen las otras historias que construyeron los pueblos indígenas a lo largo de más de cinco siglos.

Son historias que podrían explicar la actual situación de pobreza y abandono en que han vivido estos mexicanos. En algunos casos son historias comunes a todos pero no en otros pues surgieron de relaciones de opresión de estrategias de sobrevivencia o resistencia para continuar siendo pueblos indígenas, por ser y mantenerse diversos.

En la tierra mexicana se comparten diversos territorios, lenguas y culturas; historias particulares cuyos protagonistas no siempre son reconocidos pues han sido y son indígenas, campesinos, líderes intelectuales, gestores que han tratado de negociar como iguales con los otros y los otros no los reconocen como iguales.

Aún hace falta trabajar para reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en mi país. Implica que todos los ciudadanos reconozcamos la diversidad y que esta manifestación se convierta en nuevas acciones y políticas públicas que nada tiene que ver con las viejas políticas integracionistas o asimilacionistas,

sino con el respeto a todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes. La acción pública de las instituciones federales, estatales y municipales deben tomar en cuenta a las autoridades e instituciones indígenas. Si asumimos que México tiene más de 60 rostros indígenas aceptaremos el carácter multicultural de nuestra Nación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una Nación pluricultural.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos se refiere a que; “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”⁴⁴

A sí mismo artículo 2º de la Constitución Política de los Estado Unidos se refiere a que; “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

⁴⁴Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Última Reforma DOF 09-02-2012 <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> Fecha de acceso; (14/05/2012) Pág. 1 de 184.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral

de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley⁴⁵.

Por otro lado la falta de respeto a las garantías individuales y sociales de los Derechos Indígenas no solo son factores que producen injusticia para individuos y grupos, también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo integral y sustentable, el cual no podrá darse sin certeza ni seguridad jurídica.

Por lo consiguiente el artículo 4º nos dice que, “Toda persona tiene Derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así, como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones o expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”⁴⁶

El Derecho a la autoadscripción se refiere a la conciencia de identidad indígena como criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas, de forma similar a lo que se señala en el convenio 169 de la OIT.

⁴⁵Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión. Op. Cit., pág. 5 de 184.

⁴⁶ Idem

Esto implica que quien se considere indígena tiene el derecho del respeto de su diferencia cultural, es decir a invocar la aplicación de este derecho en función su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena.

La autoidentificación es la manifestación personal de su identidad cultural y puede hacerse a través de una declaración individual o colectiva.

La Constitución debe reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. La autonomía identifica los márgenes para el ejercicio de la libre determinación dentro del ámbito constitucional para asegurar la unidad nacional.

“La raíz griega de la palabra *autonomía* está formada por: *autos*: sí mismos: y *nomos ley*; es decir, etimológicamente significa la facultad de darse leyes a sí mismo; de manera general es la facultad de una comunidad humana de dotarse de sus propias leyes y de elegir a sus autoridades internas.”⁴⁷

El ejercicio de la autonomía se lleva a cabo dentro de las comunidades indígenas desde hace mucho tiempo, su regulación interna se da como una necesidad de normar su actuar cotidiano por su asentamiento en territorios poco accesibles y el desconocimiento de la cultura jurídica del país. Su práctica a fortalecido el arraigo de sus costumbres y la implementación de sus propias normas para la resolución de conflictos y organización interna.

⁴⁷ La vigencia de los derechos indígenas en México. Análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma constitucional federal sobre derechos y cultura indígena, en la estructura del Estado. Diciembre del 2007.
http://www.cdi.gob.mx/derechos/vigencia_libro/vigencia_derechos_indigenas_diciembre_2007.pdf
Fecha de acceso; (15/05/2012).

3.1. Un análisis social del Convenio 169 de la OIT

El día 27 del mes de junio de año de 1989, se adopto en la ciudad de Ginebra, Suiza durante la septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes.

El citado Convenio fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día 11 del 23 del mes de julio del año de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 del mes de agosto del propio año.

El Convenio 169 es un instrumento de derecho Internacional más comprensivo en la materia e intenta salvaguardar, en la legislación y en la práctica, los derechos de los pueblos indígenas y tribales, para que estos puedan conservar sus culturas e identidad en el contexto de las sociedades nacionales donde viven. Este convenio, al que otros convenios de la OIT, establece derechos mínimos que deben ser respetados y puestos en práctica por los Estados que lo han ratificado.

En la parte uno de la política general el Artículo 1º, nos dice que el presente convenio se aplica:

- a) “a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propia costumbres y tradiciones o por una legislación especial:
- b) A los pueblos en países independientes considerados indígena por el hecho de descender de las poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”⁴⁸

⁴⁸ Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes. Cuadernos de legislación Indígena. Diciembre del 2003 <http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf> Fecha de acceso; 15/05/2012.

Es importante mencionar que el Convenio no define quienes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico proporcionando criterios solamente para describir los pueblos que pretende proteger, los elementos de los pueblos tribales incluyen:

1.- Estilos tradicionales de vida.

2.- Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, por ejemplo, la forma de su subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.

3.- Organización social, costumbres y leyes tradicionales propias.

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio número 169 es la no discriminación.

El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

Por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación (artículo 3).

El artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.

Dicho instrumento es de vital importancia para más de los 300 millones de personas pertenecientes a más de 5,000 pueblos culturalmente diferenciados.

Uno de sus preceptos fundamentales es de establecer una relación de respeto entre los pueblos indígenas y tribales y los Estados para promover una cultura de tolerancia y garantía de los derechos humanos básicos de estos pueblos.

Así mismo el convenio persigue garantizar a los trabajadores y trabajadoras indígenas y tribales las mismas condiciones de trabajo digno y de justicia social por la cual la lucha de la OIT para todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo.

Al aplicar las disposiciones del presente convenio el artículo 5 menciona que;

- a) “Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantea tanto colectiva como individualmente;
- b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
- c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo.”⁴⁹

En la parte II del convenio el artículo 13 nos dice que:

1. “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupaban o utilizaban de

⁴⁹Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 5ta. Edición: agosto 2002, (San José, Costa Rica) <http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/169.pdf> Fecha de acceso: 15/05/12

alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.”⁵⁰

El indígena ha sido un asunto muy debatido en el ámbito académico, pero poco abordado por las Instituciones mexicana. Su discusión y tratamiento pasan más tiempo en tinta y papel que en la acción efectiva y concreta del desempeño gubernamental. Nuestro país guarda un innegable y profundo pasado indígena, el cual nutre y enriquece nuestra historia, al mismo tiempo va explicando su presente.

Sin embargo, este reconocimiento de la diversidad social aún presenta imperfecciones y da por sentadas cláusulas de un acuerdo que en el momento de su puesta en marcha presenta problemas de convivencia y correspondencia con la realidad. El asunto del mal nombrado indígena, por lo tanto no esta integrado plenamente a la agencia nacional y cuando lo ha estado no ha sido abordado de manera adecuada.

El desarrollo, lo religioso, lo cultural, su organización y representación indígenas son temas que urgen ser incorporados en el debate nacional hoy día.

En quince años de existencia del convenio 169 y 18 años de conflicto armado en el sureste del país, no resolverá quinientos diez años de marginación. Sólo mediante el dialogo y la conciliación, tanto de los actores involucrados, como de los contenidos y posiciones confrontadas, iremos a un escenario de convivencia, respeto irrestricto de los derechos, libertades y armonía que nos permitirán superar rezagos ominosos que atentan contra la dignidad humana y social de los pueblos comunidades indígenas.

El rito, la religiosidad y el misticismo de los pueblos indígenas son costumbres y tradiciones que con el paso del tiempo se han sincretizado con el catolicismo en prácticas religiosas que les permiten mantener vínculos y canales de identidad.

⁵⁰ Idem

La permanencia de estos valores ha lo largo de los siglos ha hecho que aún hoy, a pesar del desarrollo alcanzado por la humanidad, persistan colectivos humanos que preservan sus ritos y prácticas, los cuales les permiten tener una cosmovisión que les permite otro tipo de relación con la naturaleza, el mundo y con todo aquello que les rodea.

Para los Wixaríka, como para todos los pueblos originarios la religión se encuentra íntimamente relacionada con el desarrollo de la vida tanto individual como comunitaria, ya que regula y determina la totalidad de sus actividades.

Actualmente existen más de 200 países en el mundo en los cuales se hablan más de cinco mil lenguas si se agregaran los dialectos la cifra incrementa hasta 41 mil distintas formas lingüísticas de comunicación. A pesar de la gama de voces conocidas, a lo largo de los últimos cinco mil años 30 mil lenguas han desaparecido en el mundo según estiman especialistas. En el continente americano existen mil lenguas vivas de las cuales 289 son habladas en México, siendo el país con mayor densidad lingüística en el continente.

Preservar las identidades y los procesos culturales y de afirmación de los pueblos indígenas, no solo implica remitirnos a la lengua, sino que también abría que incluir los gestos, colores, arte, tatuajes, mascararas y aquellas expresiones que a lo largo de generaciones construyen un mensaje y manifiestan una manera de ser en el mundo y trasmiten un código de herencia.

3.2. El hikuri ha sido apoyado por estudios científicos recientes

Hoy en Estados Unidos como en México está prohibido el uso del peyote ya que la mescalina está catalogada por los gobiernos como drogas con un alto potencial de abuso, cuyo uso es inseguro y que carece de valor terapéutico aceptado. Cabe aclarar que estos criterios de clasificación del Hikuri (peyote) son claramente etnocéntricos. Desde la perspectiva de la medicina tradicional indígena son debatibles desde una perspectiva sacramental.

Sin embargo a pesar de las estrictas restricciones legales se ha autorizado el uso del peyote en México a ciertas poblaciones nativas que han empleado a este cactus psicoactivo de manera sacramental, ritual, tradicional, sagrada; Wixarikas (huicholes), Tarahumaras, Coras, Tepehuanes actualmente lo siguen consumiendo en ceremonias o fiestas para recrear el mito de la creación de la vida heredado de sus ancestros de los sabios de los más viejos.

En los Estados Unidos a su vez indígenas asociados a la Iglesia Nativa Americana (INA) pueden cultivar el peyote y consumirlo en sus reservaciones, en las ceremonias de la (INA) el peyote es usado como sacramento religioso en ceremonias de velación de fuego por lo general en un tipi alrededor de un altar con una media luna y dura toda la noche.

Se estima que por lo menos existen 300,000 miembros activos en la Iglesia Nativa Americana en los Estados Unidos, sin embargo su número aumenta al incluir a la población internacional no indígena que participa en ceremonias de peyote dentro del modelo del altar de la media luna utilizado por la Iglesia Nativa Americana en diversos países del mundo.

Existen asociaciones culturales y religiosas en España, Alemania, Francia, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros que sostienen que el Hikuri (peyote) es una medicina ancestral que debe ser reconocida como un sacramento de libre culto dentro de las formas ceremoniales de los indígenas americanos.

Cada año más de dos millones de peyotes son distribuidos legalmente dentro de los Estados Unidos y Canadá para uso religioso, dato que pone en duda la creencia generalmente aceptada de que el peyote es una droga peligrosa e impredecible para el consumo humano.

Utilizado en el contexto de la Iglesia Nativa Americana los efectos adversos del peyote son prácticamente nulos.

En un estudio que evaluó la seguridad del uso del peyote entre los indígenas (Navajo) se calculó que la posibilidad de una reacción adversa al consumo del peyote es de uno a 70,000 (Bergman 1971).

“La tradición indígena en plantas psicotrópicas sagradas es tan antigua y prolífica como ilustrada a partir de los setenta del siglo XX, bajo una visión global científica literaria y costumbrista, se ha hecho el esfuerzo por entender, desde una perspectiva integral su estructura química sus efectos mentales y sus formas, usos, tradicionales y costumbristas.

Por otro lado la Convención única en materia de psicotrópicos entro en pleno vigor de ley Internacional siendo determinantes en las políticas adoptadas por México. El artículo 245 de la Ley General de Salud clasifica al Peyote por contener la mezcalina como psicotrópico clase I. El ejercicio de esta clasificación incluye en nuestro país la aplicación del Código Penal con penas de 5 a 10 años de prisión, por ser su posesión considerada como un delito a la salud. Debe de llamar la atención como esta planta que forma parte de los sistemas médicos indígenas y que es reconocida como medicina y sacramento religioso por ser considerada promotora de la salud y bienestar espiritual, puede a la vez representar un grave riesgo a la salud y carecer de valor terapéutico.”⁵¹ Hay que dejar claro que sino se hace debidamente su uso los efectos pueden ser negativos.

Sin embargo apenas en el 2009 un Maraakame Wixarika fue detenido por una semana por portar siete cabezas de peyote, salió libre después de haberle informado al juez sobre los derechos indígenas aplicables, pero claramente ni el Ministerio Público ni la policía estaban actualizados en esta excepción de la Ley y el Maraakame y sus acompañantes fueron privados de la libertad por supuesta comisión del delito.

⁵¹ Por la preservación de las Tradiciones Indígenas de las Plantas Sagradas del Continente Americano. “Análisis sobre la clasificación internacional del peyote medicina tradicional indígena”, Martes 29 de marzo 2011. http://www.nierika.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29:analisis-sobre-la-clasificacion-internacional-del-peyote-medicina-tradicional-indigena&catid=3:documents&Itemid=5 (15/06/2012).

Los reportes anecdotaes de abuso de autoridad y violación de los derechos humanos para ciudadanos mexicanos que buscan en su comunión con el peyote mantener sus prácticas tradicionales y de costumbre espiritual.

“El empleo de las plantas psicotrópicas para fines ceremoniales en América Latina esta documentado desde hace miles de años”, recordó Rodolfo Stavenhagen, investigador del centro de estudios Sociológicos de México durante el Foro sobre regulación del consumo de drogas que se celebra estos días en la capital mexicana.

La hoja de coca en países como Bolivia, Ecuador o Perú; el hikuri (peyote) pequeño cactus rico en mescalina del norte de México, o determinados hongos alucinógenos en Guatemala son solo algunos ejemplos de las plantas sagradas utilizadas por los pueblos originarios de estas regiones. “En Bolivia, para las comunidades indígenas el acto de consumir hoja de coca es una manera de reivindicar su identidad, a la vez que se utiliza como medicina, alimento e incluso como sistema de interrelación”, explico Stavenhagen durante el congreso, organizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Una relación parecida es la que los indígenas wíxaríkas (huicholes) mantienen con el peyote el alucinógeno sagrado más importante del Norte de México, cuyo uso se ha extendido a Estados Unidos y Canadá la sustancia principal la mescalina es utilizada en psiquiatría. “A pesar de la controversia, la persecución y la represión de ser condenado por los españoles durante la conquista y atacado posteriormente por grupos locales, el peyote sigue ocupando un lugar sacramental de primer orden”, manifestó Stavenhagen.

En relación con el resto del continente, México representa la zona más rica tanto en la diversidad de alucinógenos como en su uso, pues además del peyote, existen 24 especies de hongos solo en el sur del país y un total de entre ochenta y cien “plantas sagradas”. También denominadas “plantas de adivinación” o “plantas de los sueños”, los alucinógenos no solo se utilizan en rituales o ceremonias religiosas, sino que igualmente son utilizados para soportar condiciones de especial dificultad física.

“No podemos poner todas las sustancias intonxicantes en el mismo saco, pues un punto importante es distinguir entre drogas naturales y sintéticas”.

Advirtió el biólogo Carlo Jesús Gómez, investigador, asesor y capacitador en medicina tradicional mexicana.

El profundo respeto a estas plantas entre la población indígena a conseguido que se preserve su uso costumbrista a pesar de las numerosas prohibiciones que sobre ellas han recaído a lo largo de la historia, desde la invasión europea hasta la fecha. “Para mí decirles drogas a las plantas sagradas es un ofensa. Ninguna provoca adicción, nadie es adicto al peyote o a los hongos, somos adictos a la espiritualidad sagrada de la humanidad. Tenemos que preservar una sabiduría ancestral”, dijo Gómez al recordar las palabras que le dio un chamán amigo.

“El conocimiento de las plantas sagradas debería ser considerado tesoro de la nación. Es un saber indiscutible para entender la prevalencia del espíritu, pero tiene que estar regulado por quienes conocen y saben cómo suministrarlo y en qué contexto”, indicó. El consumo de estas plantas procede de culturas heredadas que se remontan a tradiciones chamanistas de pueblos mesolíticos, según Carlos Zolla, coordinador de investigación del programa universitario México Nación Multicultural de la UNAM.

Hasta ahora el Legislativo no se ha ocupado de revisar la clasificación actual del peyote como droga psicotrópica sin valor terapéutico a la luz de la medicina tradicional indígena y los principios de libertad religiosa y de conciencia. La evidencia antropológica y arqueológica que implica a estas plantas como sagradas para los pueblos indígenas es vasta en la literatura etnográfica y apunta a sus atributos terapéuticos y sacramentales. (Furts 1976; Chiape Costa 1979; Hofman and Schultes 1979/1972; Furts; 1982; Dobkin de Ríos; 1984; Díaz 2003).

En los últimos cinco años el gobierno mexicano ha otorgado cerca de 40 concesiones mineras para la extracción de oro y plata al interior de la Reserva Natural Protegida por Wirikuta, lo que junto con actividades agroindustriales en la zona, la extracción ilegal del peyote y la sequía, amenazan con terminar con la cultura milenaria de los wixarikas.

Johannes Neurath, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y experto en la cultura huichola, cree que los wixáricas han hecho todo esto como un esfuerzo para enseñarle a los mestizos sus tradiciones y, más importante pedir ayuda para detener la explotación de minerales en una zona que

para ellos es sagrada y que para todos los habitantes de este país es una Reserva Natural Protegida.

En la zona habita el águila real y crece el peyote, ahora en peligro de extinción por su abuso y extracción ilegal. Es en esta reserva donde dos empresas de capital extranjero con permiso del gobierno federal quieren entrar hasta las vísceras para extraer oro y plata afectando a la cultura wíxaríka y gran parte de la biodiversidad en plantas y animales endémicos de la región.

En México portar más de 2,5 gramos de mezcalina se considera tráfico de estupefacientes y está castigado por la ley. Pero en Bolivia, Perú y Ecuador, otro cactus mezcalinico -el San Pedro- *trichocereus pachanoi*, continúan formando parte de la cotidianidad y de los ritos de numerosos pueblos Amerindios (Chiapa Costa 1979).

Estas plantas que para el resto de Occidente son malditas para ellos son una forma de integrarse a su complejo universo y de convivir con lo divino. Lo que para la medicina indígena representa una medicina prestigiada es para la medicina occidental alópata una droga lúdica peligrosa sin valor terapéutico. Esta notoria discrepancia radica por un lado, en la actitud culturalmente asumida hacia los estados modificados de conciencia en general y en la definición que el grupo social adopta y proyecta a sus objetos de consumo.

Las sociedades industriales no valoran la transformación de conciencia como un valor positivo o adaptativo, en cambio las sociedades indígenas frecuentemente han recurrido a la transformación de la conciencia para cumplir con diversas funciones al servicio del colectivo o sus miembros y es un valor frecuentemente institucionalizado.

El hikuri (peyote) como el hongo sagrado (teonanacalt) es considerado sagrado por millones de personas nativas y mestizos

Como plantas sagradas, medicinales; tomando en cuenta los efectos terapéuticos tomados en múltiples estudios de campo y validando el conocimiento de la medicina tradicional.

Es importante quitar el estigma de que el peyote es droga, para la cultura wíxaríka es medicina, sacramento y alimento solo lo consumen en ceremonias o en lugares sagrados.

En medio del debate sobre la regulación del consumo de estupefacientes en Latinoamérica y Estados Unidos, los pueblos originarios ofrecen un ejemplo ancestral en el consumo de plantas de poder de sabiduría y conocimiento que para ellos es sagrado e implica mucho respeto la ingestión.

Conclusión

Al concluir esta investigación comprobé que el uso del Hikuri (peyote) se viene dando desde tiempos ancestrales y milenarios; los chichimecas, después los Wíxaríkas (Huicholes) lo han utilizado para llevar a cabo sus rituales o ceremonias que para ellos es sagrado y también lo utilizan para curar ciertas enfermedades y como alimento para el espíritu.

Debemos luchar para que todas las culturas nativas sean respetados para que se preserve y no se olvide la identidad, ceremonias y rituales religiosos en virtud de que sus formas, usos, tradiciones, preocupaciones y costumbres son parte de su vida y si estos desaparecieran significaría el fin de una cultura tan rica y sabía que han sabido preservar sus tan arraigadas costumbres.

Es hasta 1992 cuando se reconoce en la Constitución Política el carácter pluricultural de la Nación Mexicana, sustentados en sus pueblos indígenas, estableciéndose en el artículo 4^a la obligación de proteger y promover sus formas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

Considero muy importante la institución de los jicareros o peyoteros, los Wíxaríka la conservan desde sus ancestros y por un mandato de sus Dioses ellos se encargan de realizar la peregrinación a Real de Catorce para recolectar el Hikuri (peyote) y poderlo llevar a su comunidad para que este sea repartido a los integrantes de la misma dando así cumplimiento al mandato de sus Dioses.

Definé al Venado-Peyote-Maíz como los elementos principales que giran en torno a la cosmovisión de los Wíxaríka. El venado deidad relacionado a los pueblos cazadores, el peyote (Hikuri) a la deidad de los pueblos recolectores a los que se le asocia el maíz como deidad e los pueblos agricultores. A partir de ahí una serie de elementos más conforman su cultura y su forma de ver e interpretar a su mundo interior y exterior como por ejemplo en el arte, su forma de vestir, comer y vivir dan muestra de las raíces que nunca mueren y que no podemos olvidarlas por que están vivas y en lucha social.

Los Wíxaríka tienen aproximadamente 300 mitos entre los cuales una gran parte se refieren al Hikuri, este importante acervo mitológico es el más distintivo de esta cultura y es probable que tal riqueza espiritual haya sido el factor decisivo en la supervivencia de sus antiguas religiones, mitos y cantares constituye la base

misa de su religión: no solo constituyen los textos sagrados que rigen la vida escuchar noche tras noche al cantor y así llegar a saber los mitos de memoria, no es la única educación formal de un wíxaríka sino que poseen fuerza propia, de cuya eficacia depende el éxito tanto en ceremonias agrícolas o curativas.

Las instituciones involucradas en la materia, hablando del Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la atención de asuntos indígenas. Cabe mencionar que han hecho diversas acciones encaminadas a la protección de los Derechos Indígenas que han permitido avances importantes en dicha materia. Por otro lado señalar que la tarea en materia de Derechos Indígenas aún no termina y hay muchas cosas por atender como el fenómeno de la pobreza extrema, la falta de alimentos y de tierras para vivir y cultivar; por falta de lluvias o por muy poco o nulo apoyo por parte del Gobierno mexicano.

La forma de hablar, de cantar de moverse en el espacio y danzar, la vestimenta, el ritmo del paso y la palabra, así como el código en el comportamiento, lo correcto o lo incorrecto; adquieren valor, función y significado. Otros códigos que estructuran al rito son la música y la danza, conformando metalenguajes capaces de dirigirse una sola conciencia simbólica del individuo. Su comunicación no es fija, lineal u objetiva: sino dinámica, multivalente y polisemántica, es decir, poética.

El código conformado en la cultura wixarika, es constantemente revalidado, y al ser efectuado continuamente en el rito, también es actualizado por lo que surgen cambios significativos. Por ejemplo los registros del tema aquí estudiados y rastreados desde inicios del siglo XIX, informan que la peregrinación a Wirikuta se realizaba a pie, mientras que los estudios más reciente indican que la peregrinación actual se efectúa en gran parte por transporte terrestre.

Preservar, fortalecer, no olvidar y respetar la autonomía de las culturas originarias es un compromiso de por vida, aprendamos de su sabiduría para convivir en armonía y de manera más humanitaria.

La identidad es otro de los fenómenos que son rescatables dentro de la cultura Wíxaríka ya que han sabido resistir 510 años en la historia de generaciones tras generaciones es admirable la forma de resistencia al cambio de las sociedades a través de los tiempos.

Aún hace falta trabajar para reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en mi país. Implica que todos los ciudadanos reconozcamos la diversidad y que esta manifestación se convierta en nuevas acciones y políticas públicas que nada tiene que ver con las viejas políticas integracionistas o asimilacionistas, sino con el respeto a todos los derechos de los pueblos originarios y sus integrantes.

La acción pública de las instituciones federales, estatales y municipales deben tomar en cuenta a las autoridades e instituciones indígenas. Si asumimos que México tiene más de sesenta rostros indígenas aceptaremos el carácter multicultural de nuestra nación.

Por otro lado lo que se pretende y quiere que sea transmitido a la sociedad que los Wíxaríka luchan por mantener viva su cultura, lugares sagrados como el caso de Wirikuta que son espacios de conocimiento de recreación constante del mito.

Anexo 1.

Carta urgente del pueblo wixárika al presidente de México y a los pueblos y gobiernos del mundo

PROCESOS DEL GOBIERNO DE LOS GOBIERNOS DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAC Y DE LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y SAN JUAN, JALISCO

Consejo de Vigilancia "STA. CATARINA" CUEXCOMATTLAN

COMUNIDAD INDIGENA "TUAPURIE" SANTA CATARINA CUEXCOMATTLAN

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES "TUAPURIE" SANTA CATARINA CUEXCOMATTLAN

Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa

A los pueblos y gobiernos del mundo

PRESENTE

Handwritten signature

GOBIERNO AUTONOMO DE LOS ESTADOS DE JALISCO

GOBIERNO TRADICIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE CALTIQUIL

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES "TUAPURIE" SANTA CATARINA CUEXCOMATTLAN

Venimos personalmente de la Sierra Madre Occidental a entregarle esta carta urgente para que haga valer su palabra que públicamente emitió donde se comprometió a respetar y proteger nuestros lugares sagrados en el pacto de Hauxa Manaká en el año 2008 y como le corresponde hacerlo según las leyes máximas de nuestro país y los acuerdos, decretos, pactos y convenios nacionales e internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito para garantizar el respeto a nuestra cultura viva y de raíz milenaria.

Somos una comisión de autoridades agrarias y tradicionales del pueblo wixárika, que juntos somos el Consejo Regional Wixárika en la Defensa de Wirikuta y traemos la palabra que reúne el sentimiento de los consejos de ancianos, de los sabios cantadores, de los jicareros encargados de sostener el arduo trabajo de más de 500 centros ceremoniales comunitarios y familiares, traemos la palabra que junta en una misma firmeza el sentimiento de las familias enteras de todas las comunidades en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas donde habitamos los Wixaritari y queremos que nos responda respetando nuestro derecho como usted se comprometió.

El gobierno federal de nuestro país otorgó 22 concesiones que abarcan más de 6 mil hectáreas en la sierra de Catorce a la empresa minera First Majestic Silver Corp.- Real Bonanza, S.A de C.V.. Pero la sierra de Catorce toda y Wirikuta entera, señor presidente, es uno de los altares de mayor importancia donde nuestros peregrinos acuerdan la fertilidad y el equilibrio del mundo y de todas sus criaturas y tenemos evidencia de que la operación minera afectaría de forma profunda la ecología de la zona contaminando y desecando nuestros manantiales sagrados.

En estos tiempos de violencia extrema en nuestro país, que están acabando con los tejidos sociales, con este megaproyecto están secuestrando y quieren asesinar a nuestra madre, La Tierra a la que tienen amagada, y buscan la desaparición forzada de todo un pueblo, el Pueblo Wixárika.

Por eso le exigimos que cancele inmediatamente esas concesiones y cualquier otra que tenga como fin sacar minerales o destruir Wirikuta de cualquier otra manera, pues si el

objeto de toda esta tragedia es el dinero, con firmeza le informamos que será infinitamente más barato sacar a esta empresa que lamentar la tragedia ecológica, espiritual y social que puede provocar escarbar y sacar las entrañas de Wirikuta.

PRESENCIA DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE Y EN APOYO TUPURIE DE MEZQUITIC Y DE JALISCO

Wirikuta es el corazón de nuestra esencia. Si se acaba, nos morimos como pueblo. Tenemos miles de años peregrinando a Wirikuta y conocemos por sus nombres a los antepasados que viven en cada loma, pedregal, peñasco, en cada flor, tenemos por

ello según los estándares internacionales el derecho de posesión tradicional ancestral. Respetamos sin embargo, a las comunidades y ejidos campesinos que viven en la zona y rezamos también para que ellos siembren y cosechen su alimento, para que vivan bien, cuiden y sean protegidos por esa tierra sagrada cuya vocación no es la minería sino el alumbramiento y la renovación del corazón del mundo.

COMISARIADO AUTÓNOMO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE

Vemos con mucha preocupación que a pesar del referido Pacto de Hauxa Manaká y de la pública oposición de nuestro pueblo a la operación minera en Wirikuta, usted ha guardado un silencio inexplicable ante nuestro reclamo, han sido violados nuestros derechos territoriales, también el que tenemos al consentimiento previo, libre e informado, además de que de llevarse a cabo dicho proyecto minero se violentarán las leyes ambientales de nuestro país porque la zona es un Área Natural Protegida por Decreto Gubernamental con su plan de manejo.

Consejo de Vigilancia "STA. CATARINA" CUEXCOMATILAN

COMISARIADO AUTÓNOMO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE

Los fundamentos legales de nuestro reclamo son en primer término el convenio 169 de la OIT, en sus artículos 2, 6, 7, 14 y 15; de igual forma en el artículo 2 apartado b fracción IX, artículo 27 fracción VII, segundo párrafo de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas.

COMISARIADO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE

Nos preocupa más aún, que algunos operadores del gobierno federal y la propia compañía minera están tratando de convencernos de que aceptemos a la mina a cambio de que nos otorguen uno de los lugares sagrados que conforman el extenso de Wirikuta, el Cerro Quemado o Raunaxi. Ya explicamos que la sierra de Catorce es una unidad donde viven desde el suelo hasta la cima y en todo su interior la fuerza energética espiritual de nuestros ancestros que permiten nuestra vida ahora y en lo porvenir y la extensión que más coincide son las más de 144,000 hectáreas del área natural protegida. No aceptaremos por ningún motivo que se desarrollen este tipo de actividades en la zona pues es un agravio demasiado grande para nuestro pueblo, para México y para toda la humanidad, además de las ilegalidades evidentes que significan estas concesiones.

COMISARIADO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE

COMISARIADO DE BIENES COMUNITARIOS DE WIRIKUTA Y TUAPURIE

Señor presidente, somos originarios de este país, somos la raíz antigua y reiteramos. No nos destruyan la cultura wixárika, no se destruyan ustedes mismos por ignorancia de no saber lo que contienen esos valles de Wirikuta y esa sierra donde se ilumina el mundo.

Por eso venimos hasta acá en comisión a entregarle este escrito. Le damos a usted a tiempo nuestra palabra urgente. Somos cantadores peregrinos, sembradores, somos autoridades legítimas de nuestro pueblo de maíz venado y sol. Somos mexicanos y nos vestimos de flor porque cantamos la paz.

Cancele usted la minería en Wirikuta, eleve a rango federal su protección ambiental y cultural y todas las descendencias se lo agradecerán, de lo contrario, las generaciones presentes caminaremos un camino difícil pero firme en la convicción de detener esta amenaza, quedamos al pendiente de su respuesta formal en su carácter de Jefe del Ejecutivo Federal y responsable principal de la política económica, ambiental y social del país.

Pampariyutsi.

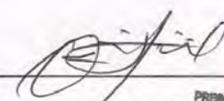
ATENTAMENTE

México, D.F. a 9 de mayo del 2011

“CONSEJO REGIONAL WIXARIKA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA”

Por Waut+a y Kuruxi Manuka- San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco

 Octaviano Díaz Chent
 Presidente del Comisariado

 José Guadalupe Serio de la Cruz
 Gobernador Tradicional

Por Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatlán, Jalisco

 Juan Torres González
 Presidente del Comisariado

 Julio de la Cruz Carrillo
 Gobernador Tradicional

PRESENTE DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN SEBASTIAN TEPOMAHUAUST Y SU ANEXO TUPAC DE MEZQUITIC Y SAN ANTON DE JALISCO

Alejandro Carrillo Enrique

Presidente del Consejo de Vigilancia

Por Uweni Muyewe- Bancos de San Hipólito, Durango

Santos de la Cruz Carrillo

Presidente del Comisariado

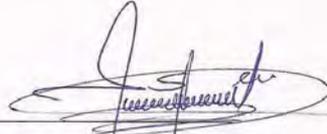
Angelita Aguilar de la Cruz

Gobernador Tradicional

COMUNIDAD INDIGENA DE SAN SEBASTIAN TEPOMAHUAUST MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.

Por la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango

Felipe Serio Chino

Secretario

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES "TUAPURIE" STA. CATARINA CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.

ajagi1@prodigy.net.mx
ala_cranzo@hotmail.com
Xikserio2009@hotmail.com
 Asociación Jalisciense de Apoyo a los
 Grupos Indígenas A.C.
 Constitución # 102
 Col. Zona Centro
 C.P. 45,400
 Tels. 3826 61 03
 (01 33) 3825 68 86

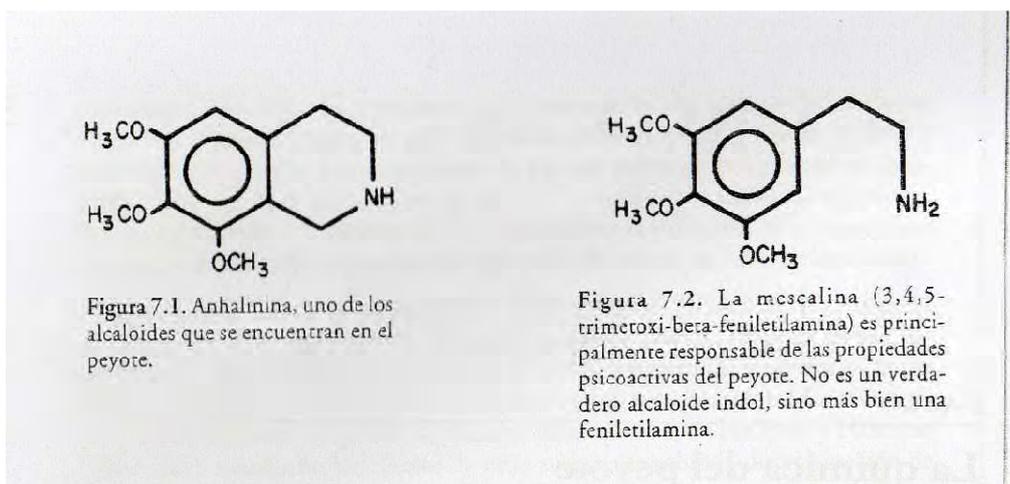
Anexo 2. Química y Alcaloides del Hikuri

A continuación abordaré la química y alcaloides del peyote de los cuales alteran el funcionamiento sensorial siendo también que la planta sea admirada por varias culturas originarias o condenada por mucha gente.

La definición tradicional de los alcaloides es que son sustancias que contienen nitrógeno, poseen una estructura molecular compleja, son de origen vegetal y ejercen una fuerte acción fisiológica sobre los animales (Pelletier 1983, 2). Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que el significado del término se ha modificado considerablemente y que las antiguas definiciones ya no son satisfactorias.

Algunos investigadores propusieron el nombre de verdaderos alcaloides para los compuestos N-heterocíclicos, como por ejemplo la anhalinina y la mezcalina (figura 7.1. y 7.2), de la tabla 5.5, lo que significa que una porción de su estructura consiste en un anillo de benceno que contiene por lo menos un elemento que no es el carbono; por ejemplo, nitrógeno. Otras sustancias biogenéticamente afines y que contiene nitrógeno, entre ellas las aminas, son llamadas protoalcaloides (Mothes y Luckner 1985, 15).

Imagen 2.1. La Anhalinina y la mescalina dos principales alcaloides del peyote.

Fuente: Edward F. Anderson. "Peyote el Cactus Divino" Traducción de Ofelia Castillo. Editorial Leartes Pág. 134.

Este término no deja de presentar algunos problemas, especialmente si se consideran las numerosas excepciones a la definición tradicional.

Diversas bases vegetales, como las betaínas y la muscarina, podrían ser clasificadas como protoalcaloides, porque no son compuestos N-heterocíclicos.

Algunos químicos excluyen a los compuestos alifáticos (grasos) diamino, trimino y tetra-amino, aunque incluyen a sus derivados macrocíclicos. Algunos hasta llegan a excluir a las fenilalquilaminas, incluyendo la β -feniletilamina, la hordenina y la mescalina (Pelletier 1983, 4).

“La mayor parte de los 7.000 alcaloides conocidos son de naturaleza básica, o sea alcalina, porque contienen nitrógeno en forma de grupos de aminas (-NH) (el átomo de nitrógeno está directamente unido a un carbono que se comportan como bases”.⁵²

Pelletier (1983) recomienda que el término *alcaloide* sea definido sobre la base de la estructura y no sobre la base de la fuente o la biogénesis (22-23). También propone una definición simple; Un alcaloide es un compuesto orgánico cíclico que contiene nitrógeno en un estado de oxidación negativo que es de limitada distribución entre los organismos vivos (26).

Existe un importante cuerpo de investigación de la función de los alcaloides en las plantas (Waller y Nowacki 1978, 143-181; Schlee 1985, 56-64). También hay datos que indican que es posible que los alcaloides protejan a la planta de sus predadores (herbívoros) y de los parásitos; pero el porcentaje de plantas que posee algún alcaloide y obtienen de él tal beneficio es pequeño.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los químicos estudiaron activamente los alcaloides de numerosas plantas, pero no fue sino cuando se desarrollaron los métodos cromatográficos y espectrofotométricos que el número de alcaloides conocidos aumentó rápidamente. Casi la mitad de los aproximadamente 7.000 alcaloides que han sido identificados en todas las plantas hasta hoy fueron descubiertos a partir de 1970 (Mothes y Luckner 1985, 16).

⁵² F. Anderson, Edward. Peyote el cactus Divino. Traducción de Ofelia Castillo. Editorial Laertes. Pàg.134.

En 1888, el farmacólogo alemán Louis Lewin publicó el primer trabajo sobre la química del peyote. El año anterior Lewin había conseguido que la firma Parke, Davis and Company, de Detroit, le proporcionara peyote seco. Primero lo recibió por correo y pocos meses más tarde personalmente, en una visita a los Estados Unidos (Bruhn y Holmstedt 1974, 358-60).

El trabajo de Lewin sobre el peyote indujo a otros farmacólogos alemanes a estudiar la planta, y Arthur Heffter (1894, 77-78; 1896), que pudo obtener material fresco que le fue proporcionado por comerciantes europeos, aisló un segundo alcaloide del peyote, al que llamó peyotín. Posteriormente recibió plantas de Parke Davis and Company, y en poco tiempo aisló tres alcaloides más. Experimentando consigo mismo, descubrió que uno de estos alcaloides era la principal sustancia psicoactiva del peyote, a la que denominó mescalina (Heffter 1898). Esta sustancia fue el primer compuesto alucinógeno que fue identificado químicamente. Heffter llamó a los otros dos alcaloides anhalamina. Así, a finales del siglo XIX se habían aislado seis alcaloides de peyote, y los investigadores estaban hallando alcaloides también en otras especies de cactus.

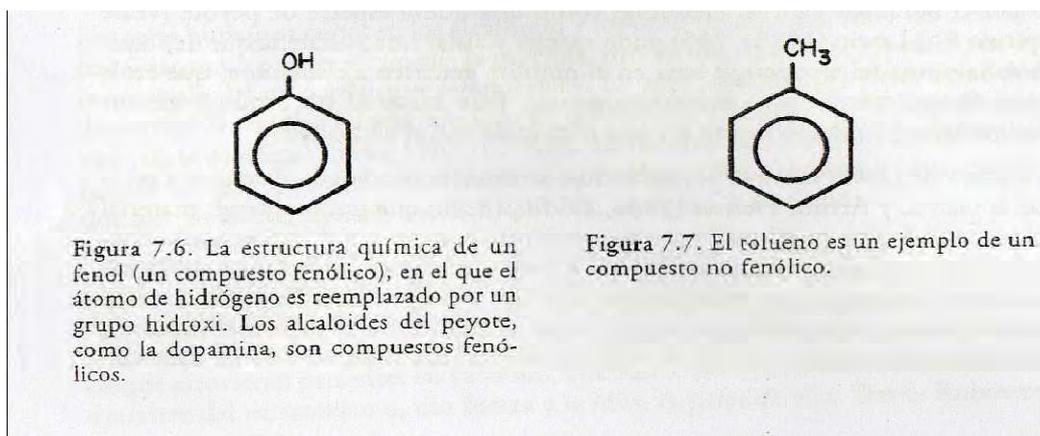
Durante los primeros meses del siglo XX se progresó relativamente poco en la comprensión de la química del peyote, con la excepción de la importante obra de Ernst Spath y sus colaboradores publicaron diecinueve trabajos sobre la química del peyote y otros cactus que incluyeron la descripción de cinco alcaloides más: anhalinina, anhalidina, N-metilmescalina, N-acetilmescalina, y Ometilanhalonidina (Kapadia y Frayez 1973, 9). Spath (1919, 129) logró sintetizar la mescalina por primera vez.

Además demostró que los alcaloides del peyote pertenecían principalmente a dos tipos, basados en sus grupos funcionales: los alcaloides fenólicos.

Un compuesto fenólico es aquel en el que un átomo de hidrógeno ligado a una cadena aromática es remplazado por un grupo hidroxilo (figura 7.6). Por otra parte, una sustancia no fenólica tiene algún otro grupo ligado al carbono como las cadenas laterales metoxi o metil (figura 7.7).

Dentro del cactus llamado peyote, la dopamina es un alcaloide no fenólico (véase figura 7.2).

Imagen 2.2. Estructura química de un fenol, y ejemplo de un compuesto no fenólico.

Fuente: Anderson Íbidem., pág. 138.

No se hizo prácticamente nada más en la química del peyote hasta 1965. Desde entonces varios grupos de investigadores, incluyendo a Jerry L. McLaughlin y sus colaboradores (1965, 1966, 1967) y Govind J. Kapadia y sus colaboradores (Kapadia y Fales 1968b; Kapadia y Favez 1970, 1973), descubrieron, aislaron unas cuarenta y cinco sustancias químicas más halladas en el peyote.

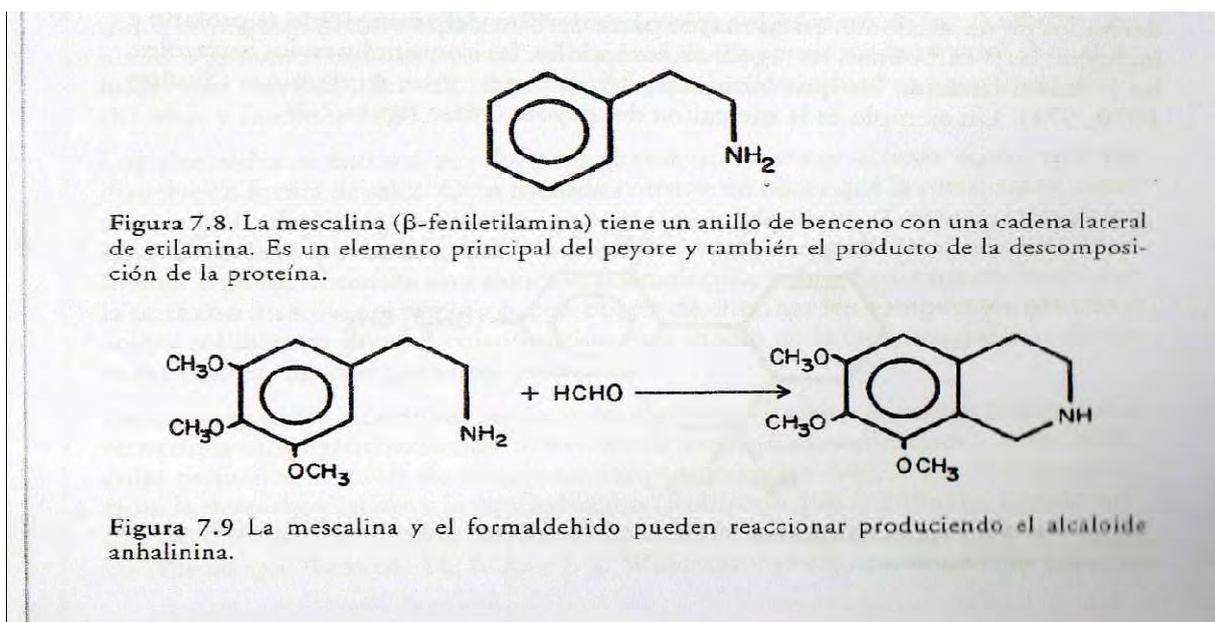
Esta investigación se debió al difundido interés por las sustancias inductoras de estados psicóticos, así como a los nuevos métodos de aislamiento e identificación mencionados anteriormente.

Hasta ahora se han aislado y clasificado más de cincuenta alcaloides del peyote; algunos son propios de este cactus, y otros se presentan en diferentes cactus y hasta en otras familias de plantas.

Actualmente los alcaloides se clasifican, en función de su estructura de cadena, como feniletilaminas o isoquinolinas. La estructura básica de las primeras es la de una cadena de benceno con una cadena lateral de etilamina, como por ejemplo, β -feniletilamina (figura 7.8), que es no sólo un componente fundamental de la planta sino también el producto de la descomposición de las proteínas.

Las isoquinolinas son muy variables: las más simples tienen un solo núcleo aromático, mientras que las más complejas pueden tener varios de esos núcleos. Al parecer el peyote y otros cactus tienen solamente isoquinolinas simples. Algunos de estos alcaloides son estructuralmente tan similares a las β -feniletilaminas que debe hacer un cambio biogénico entre ambos grupos. Por ejemplo al mescalina y el formaldehído del cierre de la cadena lateral y la pérdida de agua (figura 7.9) (Reti 1954, 7).

Imagen 2.3. Compuestos químicos de la mescalina

Fuente: Anderson Íbidem., pág. 139.

La mescalina, 3,4,5-trimetoxi-beta-feniletilamina (véase figura 7.2), es el alcaloide principalmente responsable de acción inductora de estados psicotrópicos del peyote.

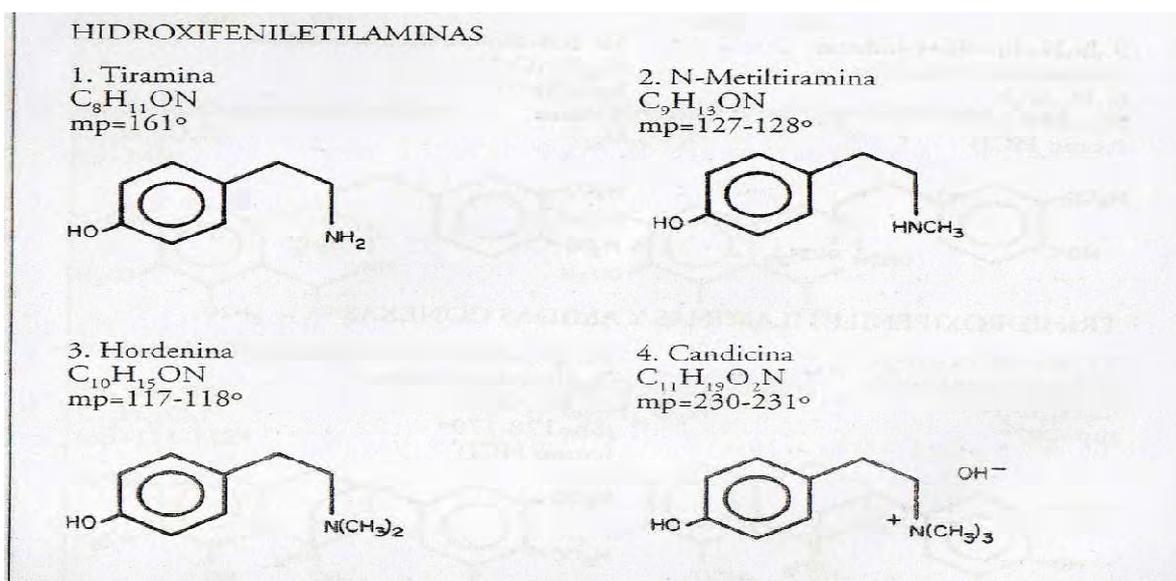
La mescalina es un aceite incoloro, fuertemente alcalino, o bien una sustancia cristalona oleosa; su punto de fusión es entre 30° C y 32° C. Es soluble en agua, alcohol y cloroformo, pero mucho menos soluble en éter. Una de las sales más comunes, el hidrogenosulfato de mescalina, es muchas veces la forma en que se aísla la mescalina, debido a que nos es soluble en el alcohol y casi insoluble en agua fría (pero altamente soluble en agua caliente).

Formas prismas muy claros y brillantes, y su punto de fusión está entre 183° C y 186° C. La mayoría. La mayoría de los investigadores médicos han usado hidrogenosulfato de mescalina o bien clorhidrato de mescalina, dedico a su totalidad y a su solubilidad y a su relativa facilidad de manipulación.

Esta parte del trabajo contiene todos los alcaloides, aminas y aminoácidos del peyote (*Lophophora*) que actualmente se conocen y se presentan naturalmente. Se las enumera según su nombre corrientemente aceptado, con estructura probable, formula molecular y punto de difusión o de ebullición (si se los conoce).

Para consultar una exposición más amplia de la naturaleza química de esta sustancia véanse los trabajos fundacionales de G. J. Kapadia y M.B.E. Favez (1970; 1973).

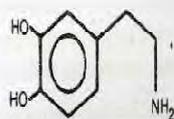
Imagenes 2.4. Alcaloides del Hikuri (Peyote).

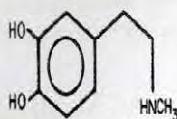
Fuente: Anderson Op. Cít., pág. 213.

DIHIDROXIFENILETILAMINAS

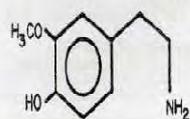
5. Dopamina
 $C_8H_{11}O_2N$
 mp=241
 (como HCl)

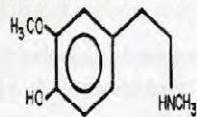
6. Epinina
 $C_9H_{13}O_2N$
 mp=188-189°

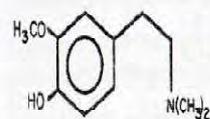
7. 4-hidroxi-3-metoxifeniletamina
 $C_9H_{13}O_2N$
 ?

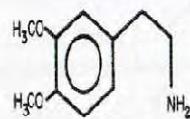
8. N-metil-4-hidroxi-3 metoxifeniletamina
 $C_{10}H_{15}O_2N$
 mp=154-155°
 (como HCl)

9. N,N-dimetil-4-hidroxi-3 metoxifeniletamina
 $C_{11}H_{17}O_2N$
 mp=190-191°
 (como HCl)

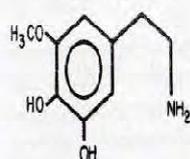

10. 3,4-dimetoxifeniletamina
 $C_{10}H_{15}O_2N$
 bp=188°/15 mm

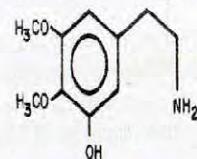

TRIHIDROXIFENILETILAMINAS Y AMIDAS CONEXAS

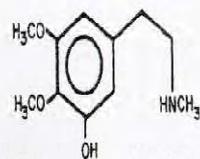
11. 3,4-dihidroxi-5-metoxifeniletamina
 $C_9H_{13}O_3N$
 mp=207°

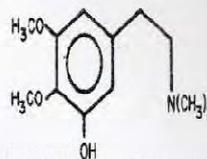
12. 3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletamina (3-dimetilmescalina)
 $C_{10}H_{15}O_3N$
 mp=178-179°
 (como HCl)

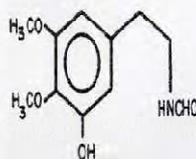
13. N-metil-3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletamina
 $C_{11}H_{17}O_3N$
 mp=151-155°
 (como HCl)

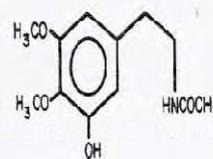
14. N,N-dimetil-3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletamina
 $C_{12}H_{19}O_3N$
 mp=180-185°
 (como HCl)

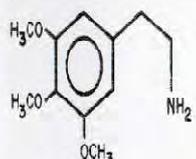
15. N-formil-3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletamina (N-formil-3-dimetilmescalina)
 $C_{11}H_{15}O_4N$
 ?

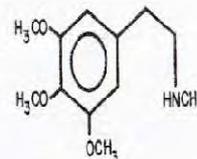
16. N-acetil-3-hidroxi-4,5-dimetoxifeniletamina (N-acetil-3-dimetilmescalina)
 $C_{12}H_{17}O_4N$
 mp=102-103°

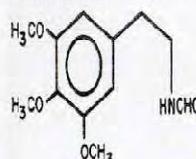
17. mescalina (3,4,5-trimetoxi-beta-feniletamina)
 $C_{11}H_{17}O_3N$
 mp=30-32°
 bp=183-186°

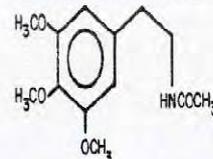
18. N-metilmescalina
 $C_{12}H_{19}O_3N$
 mp=177,5-178°
 (como pictaro)

19. N-formilmescalina
 $C_{12}H_{17}O_4N$
 mp=68-69°

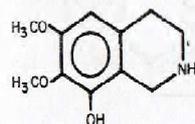
20. N-acetilmescalina
 $C_{13}H_{19}O_4N$
 mp=93-94°

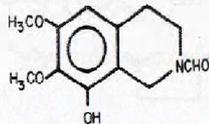
Fuente: Anderson. Íbidem, pág. 214, 215.

TETRAHIDROISOQUINOLINAS Y AMIDAS CONEXAS

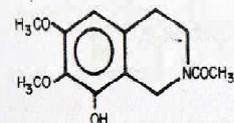
21. anhalamina
 $C_{11}H_{13}O_3N$
 mp=189-191°

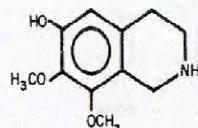
22. N-formilanhalamina
 $C_{12}H_{15}O_4N$
 ?

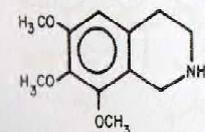
23. N-acetilanhalamina
 $C_{15}H_{17}O_4N$
 ?

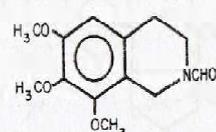
24. isoanhalamina
 $C_{11}H_{15}O_3N$
 mp=213-215°
 (como HBr)

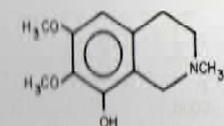
25. anhalinina
 $C_{12}H_{17}O_2N$
 mp=61-63°

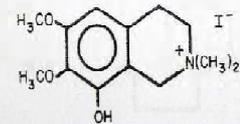
26. N-formilanhalinina
 $C_{13}H_{17}O_4N$
 ?

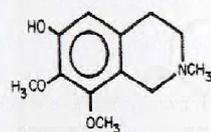
27. anhalidina
 $C_{11}H_{17}O_3N$
 mp=131-133°

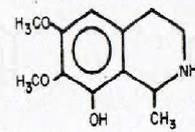
28. anhalotina (como ioduro)
 $C_{13}H_{20}O_3N$
 mp=219-220°

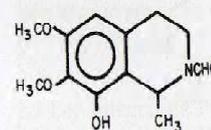
29. isoanhaldina
 $C_{13}H_{17}O_3N$
 mp=215-218°
 (como HCl)

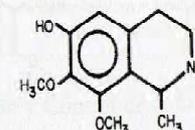
30. anhalonidina
 $C_{12}H_{17}O_3N$
 mp=160-161°

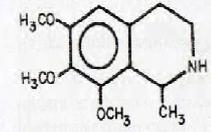
31. N-formilanhalonidina
 $C_{13}H_{17}O_4N$
 ?

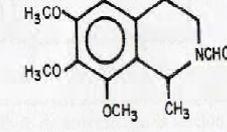
32. isoanhalonidina
 $C_{12}H_{17}O_3N$
 mp=209-211°
 (como HBr)

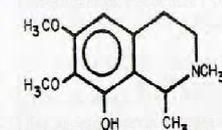
33. S-(+)-O-metilanhalonidina
 $C_{13}H_{19}O_3N$
 bp=140°

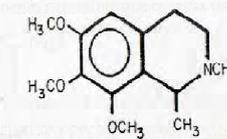
34. N-formil-O-metilanhalonidina
 $C_{14}H_{19}O_4N$
 ?

35. pelletina
 $C_{13}H_{19}O_3N$
 mp=111-112°

36. O-metilpellorina
 $C_{14}H_{21}O_3N$
 ?

Fuente: Anderson. Íbidem., pág. 216, 217.

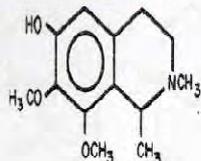
37. peyotina (como ioduro)

$C_{14}H_{22}O_3NI$
mp=185-186°

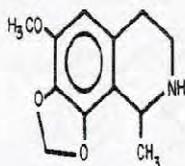
38. isopellotina

$C_{13}H_{19}O_3N$
mp=212-222°
(como HCl)

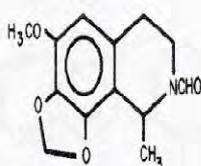
39. S-(-)-anhalonina

$C_{12}H_{15}O_3N$
mp=85,5°

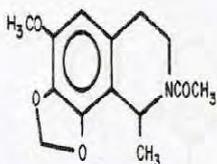
40. N-formilanhalonina

$C_{13}H_{15}O_3N$
?

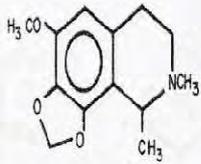
41. N-acetilanhalonina

$C_{14}H_{17}O_4N$
?

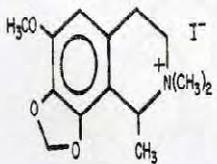
42. S-(-)-lofoforina

$C_{13}H_{17}O_3N$
mp=47°

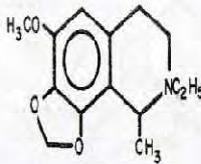
43. lofofina (como ioduro)

$C_{14}H_{20}O_3N$
mp=240-242°

44. peyoforina

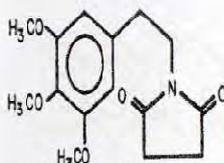
$C_{14}H_{19}O_3N$
mp=155-156°
(como picrato)

COMBINACIONES CON ÁCIDOS DEL CICLO DE KREBS

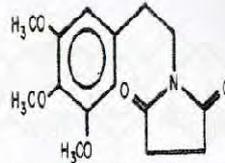
45. mescalina succinimida

$C_{15}H_{19}O_3N$
mp=125-126°

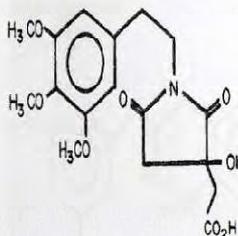
46. mescalina malaimida

$C_{15}H_{19}O_6N$
?

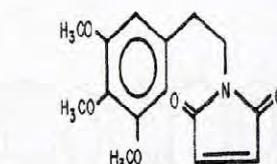
47. mescalina citrimida

$C_{17}H_{21}O_6N$
?

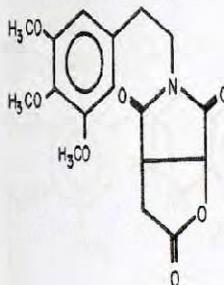
48. mescalina maleimida

$C_{15}H_{17}O_5N$
?

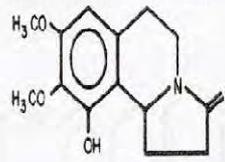
49. isocitrimida lactona mescalina

$C_{17}H_{19}O_7N$
?

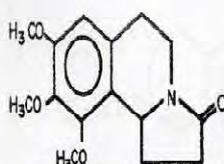
50. peyoglutam

$C_{14}H_{19}O_4N$
mp=217-219°

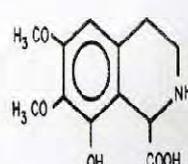
51. mescalotam

$C_{15}H_{19}O_4N$
?

52. ácido mescaloxílico

$C_{13}H_{19}O_5N$
mp=187-189°

Fuente: Anderson. Íbidem., pág., 218, 219.

“Los alcaloides del peyote podrían escalonarse como sigue, con la mezcalina en el extremo del tipo morfina y la lofoforina en el otro: (tipo morfina) mezcalina, peyotina, anhalina, anhalamina, anhalinidina, anhalonina, lofoforina

(tipo estericina). Sin embargo, la peyotlina tiene un efecto variable en distintos individuos, mientras Rouhier ha catalogado la anhalinina en el grupo de los de tipo morfina. Las visiones de color tan aparentes en la embriagues del peyote son producidas principalmente por la mezcalina.”⁵³

El simple hecho que los nativos americanos descubrieran el peyote y sus extraordinarios efectos en la mente subraya lo familiarizados que los primeros humanos estaban con la flora y la fauna de América del Norte, puesto que su existencia dependía de su conocimiento del mundo natural que los rodeaba.

Para algunos pueblos originarios de México y otras regiones de América del Norte, este pequeño cactus de apariencia verde azulado significa más que el maíz, su fuente cotidiana de alimento, porque el peyote trasciende la materialidad de la existencia diaria y permite el acceso al mundo de los espíritus. A través del peyote, muchos nativos americanos son capaces de traspasar sus vidas físicas para comunicarse con los espíritus y convertirse en seres completos.

El peyote ha interesado a muchos científicos y estudiosos. Los historiadores, antropólogos, etnólogos, y sociólogos más recientemente han indagado en la historia de la cultura del peyote y de qué manera a lo largo de generaciones los Wíxaríkas han integrado esta planta a sus vidas y son parte de sus ceremonias o rituales ceremoniales en agradecimiento por la fertilidad de la tierra para tener una buena cosecha, buenas lluvias por la salud de todos.

⁵³ La Barre, Weston. “*El culto del peyote*.” Traducción: Carlos Millet. Ediciones Coyoacán S.A. de C.V. 2002. Pág. 131.

Anexo 3. Aspectos Físicos y Psicológicos del Hikuri

El Hikuri contiene más de cincuenta y cinco alcaloides y compuestos afines, muchos de los cuales existen en cantidad suficiente para “afectar” la fisiología humana como ya lo vimos en el capítulo anterior. Sin embargo, pocos de esos alcaloides han sido estudiados con miras a determinar sus efectos sobre humanos o sobre otros animales. Los siguientes alcaloides del Hikuri han sido estudiados, y algunos de sus efectos fisiológicos fueron descritos por Heffter (1894, 78-79), Kloesel (1958, 312), Brossi, Schenker y Leimgruber (1964) y Kapadia y Fayez (1970, 1.717-1.720).

Lofoforina

Esta sustancia es muy tóxica. En conejos, en dosis de unos 12 miligramos por kilogramo de peso corporal, causa violentas convulsiones tetánicas. Al parecer su acción es similar a la de la estricina. En los seres humanos, dosis aún menores producen una sensación desagradable en la nuca, una leve disminución de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento y calor en la cara.

Anhalodina

La anhalodina también es un estimulante del sistema nervioso central, pero es mucho menos potente que la lofoforina y la pelletina.

Anhalonidina

Esta sustancia produce efectos similares a los causados por la pelletina. En ranas produce una narcosis seguida de una fase de excitabilidad. Las dosis elevadas producen parálisis total.

Anhalonina

En conejos, esta droga produce una parálisis temporal e incompleta, seguida de hiperexcitabilidad. La dosis letal en conejos es de entre 160 y 200 miligramos por kilogramo de peso corporal.

Hordenina

Primero se aisló en la cebada (*Hordeum vulgare*). Este alcaloide tiene sobre el músculo cardíaco un efecto similar al de la efedrina. En ranas, causa parálisis del sistema nervioso central. Las dosis elevadas producen hipertensión y aceleración del pulso. Las dosis muy elevadas son letales porque detienen la respiración. La hordenina es altamente antiséptica.

Pellotina

En ranas una dosis de entre 8 y 10 miligramos de este alcaloide produce convulsiones tetánicas. En los seres humanos, las aplicaciones subcutáneas de dosis de alrededor de 50 miligramos causan somnolencia y falta de motivación para realizar esfuerzo físico o mental. También produce una desaceleración del latido del corazón y hace bajar la presión sanguínea. Se puede considerar que este alcaloide tiene un efecto hipnótico.

Mescalina

La mescalina, uno de los principales alcaloides del peyote ha sido el centro de un amplia investigación clínica, y numerosos investigadores descubrieron su acción sobre las funciones corporales entre ellos figuran Feigen y Alles (1955, 172-175), Deniker (1957, 428-431), Ludwig y Levine (1966, 24) y Kapadia y Favez (1970, 1718-19). He incluido un resumen de los efectos somáticos básicos causados por la mescalina:

1. Leve aumento de la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Los cambios en los valores de la presión sanguínea no están necesariamente correlacionados con las dosis.
2. Fuerte incremento del reflejo-rotulativo, especialmente con dosis superiores a 150 miligramos. El pico de respuesta se produce después de unos ochenta minutos. La dosis altas producen lo que se puede describir como reflejo similar a una sacudida.
3. Midrasis: excesiva dilatación de la pupilas.
4. Inestabilidad postural y ciertos trastornos de la marcha.
5. Incremento generalizado de la actividad motora; por ejemplo, dar muestras de agitación, caminar nerviosamente de un lado a otro.
6. Sudoración inmediata.

7. Aumento de la frecuencia y amplitud de la respiración rápida (polinea).
8. Descenso de la temperatura corporal (hipotermia) que se prolonga durante una hora o más, seguida de un moderado aumento de la temperatura corporal (hipotermia).
9. Rápido ascenso del nivel de azúcar en la sangre (hiperglicemia), que alcanza su punto máximo en una hora. Luego, en un lapso de entre dos y cuatro horas, se vuelve al nivel inicial.
10. Descenso sostenido del potasio en sangre, que alcanza su punto más bajo en un lapso de treinta y sesenta minutos.
11. Aumento de la orina y, con frecuencia, fuerte deseo de defecar.
12. Marcado incremento de la producción de leucocitos, que alcanza un pico entre dos y cuatro horas después de la administración, seguida por un lento declive hasta el nivel inicial.
13. Achatamiento de las ondas y bloqueo general del rito alfa en el electroencefalograma, en el momento de las percepciones visuales más intensas. Es probable que esto se deba en parte a que aquel sujeto fija mucho la atención.
14. Rubor, muchas veces acompañado de temblor, escalofríos, y carne de gallina; las dosis elevadas pueden causar también erizamiento del pelo y el vello corporal.
15. Aumento de la salivación.
16. Sensaciones de calor y frío.

Entre los efectos que produce su ingestión, están las visiones, distorsión de las coordenadas espacio-temporales y alteraciones del esquema corporal sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que le rodea por lo que tradicionalmente se ha destacado la importancia de que el uso de esta planta de sagrada (Hikuri), fuera unido a preparativos muy concienzudos; los efectos podrían resultar impredecibles. Los preparativos y manejo de la toma de esta planta deberían estar a cargo de marakames-chamanes o maestros peyoteros generalmente de la cultura Wíxaríka, quienes han heredado un conocimiento milenario de su manejo.

“Pero el más notable de estos fenómenos subjetivos es, con muchos, el de las alucinaciones sensoriales, especialmente las visuales. Estas aparecen gradualmente y al principio sólo se ven con los ojos cerrados... Pronto las

visiones se hacen más marcadas, hasta que al cerrar los ojos puede verse un caleidoscopio de colores ordinario con cada uno de ellos, precisamente el mismo; de aquí que este estado deba ser central”⁵⁴

La mescalina pertenece al extenso grupo químico de las aminas ejemplo: la adrenalina y la nor-adrenalina que ejercen acción poderosa sobre las transformaciones químicas del organismo.

Nuestros antepasados nuestros abuelos usaban y seguimos usando a Hikuri para enseñar a los neófitos a salir en cuerpo astral léase separar el cuerpo astral del cuerpo físico y quien lo tomamos conservamos la lucidez de nuestra mente de nuestra conciencia mientras actúa en astral.

Fuente inagotable para comprender la cultura de nuestros ancestros, y la que actualmente pervive en la historia de la humanidad como lo es la cultura Wíxaríka. Plantas sagradas, plantas medicinales, las plantas de los dioses, de salud y sabiduría, endémicas de nuestro país.

El interés por estas plantas medicinales que no causan adicción es debido a su capacidad de expandir la mente de servir como medio para obtener una experiencia mística o como meros agentes empleados en una experiencia hedonista.

Estas plantas capaces de alterar la mente y sus principios químicos activos pueden tener efectos muy positivos una vez que se entienda del todo, es parte integral en el desarrollo del conocimiento científico social especialmente en un campo tan controvertido como el de las plantas sagradas, psicotrópicas, enteógenos, y alimenticias.

⁵⁴ La Barre, Weston. *Íbidem.*, pág. 133.

Anexo 4. Canciones de Hikuri

Para los Wíxaríka no todas las canciones son breves y reticentes, muchas de ellas se refieren a los orígenes del ritual instituido por los dioses en aquella donde el mundo no es rígido esencialmente fluido y los hombres asisten maravillados a toda clase de cambios y de metamorfosis.

¿De qué naturaleza son sus visiones de los Wíxaríka? ¿Qué oyen y qué ven en su embriaguez? ¿Qué tipo de cantos hacen alrededor del fuego (Tatevari)?

La acción de los alcaloides desencadena un doble proceso mágico: el de sentir que se ha recobrado la unidad del mundo y el de presenciar que los objetos se descomponen y transforman de un modo milagroso.

Desde luego estos fenómenos obedecen a ciertas normas ya establecidas rigurosamente. En el trance lo psicológico, lo individual, apenas interviene y lo que cuenta es una acción religiosa, es decir, un proceso que cae en el terreno de lo sociológico.

Sin excepción los Wíxaríka cuando están bajo los efectos de la planta ven que de los encinos brotan ya formados los violines y los postes que sostienen al calihuey y que del itari la estera del chamán sale el bisabuelo Tamatz Kallaumari encarnando la trilogía omnipresente peyote-venado-maíz que rige sus vidas.

Quiero citar cuatro canciones Wíxaríka del libro “Los Indios de México”, de Fernando Benítez, para dar cuenta de parte de esa sabiduría o tradición oral que los cantadores o maraakames han podido preservar para enseñarla entre sus familias de generación en generación.

Primera Canción del peyote

Salió el mar, del mar pasó
y detrás del mar
vinieron todos los dioses.
Los dioses pasarón como flores,
en figura de flores
vinieron detrás del mar,
y llegaron a la placenta,

de la que había nacido.
de la placenta salió la nube
y de la nube salió un ririki
y del ririki nació el venado
que se convirtió en maíz,
y que se convirtió en nube
y llovió sobre la milpa.
El mar les habló a los dioses
de los cinco rumbos cardinales
y del mar se vino el Venado Azul
con Mari, el joven venado
y otros muchos venados pequeños.
Entonces se vio la flecha
y la cabeza del Venado
Puestas las dos en el itari.
los dioses entendieron
el mensaje de la flecha
que se volvió nube,
el mensaje de la cabeza
que se volvió lluvia,
y fuerón al coamil
y en el coamil
Dejarón su ofrenda.
“¿Qué ocurre en el coamil,
qué ocurre en el seno
de Nuestra Madre Tatei Urianaka?”
---se dijeron los dioses.
“Es necesario saber lo que allí ocurre.”
escondidos en el monte,
asistieron al divino parto
y vieron nacer del itari

las cañas, los jilotes tiernos,
las calabazas redondas,
la flor amarilla del tuki
que los dioses cantaron
y frotándola entre las palmas
de sus grandes manos,
con el polvo del tuki
se pintaron tres rayas
en la cara.

dijeron los dioses: "Wiwátzirra
fue la cuna del Venado y será
su mortaja porque allí lo tenderán
cuándo lo maten en la sierra."
al hablar así, salió del mar azul
el Venado Azul Marrayueve,
parándose derecho en el itari
y en el norte y en el sur,
en el oriente y en el poniente
aparecieron Venados Azules.

Segunda Canción del Peyote

Vuelan las flores, giran las flores,
una vuelta le dan a Cerro Quemado
y del corazón de nuestro Abuelo
nacen el Venado y el itari.
Los dioses están hablando,
sí, los dioses nos hablan
Y nadie es capaz de entenderlos.
mas he aquí que se ve la flecha
clavada en el centro del itari
y la flecha entiende
El lenguaje de los dioses.

ahora se ve junto a la flecha clavada
la culebra azul, Jaikayuave,
la interprete de los dioses,
La que sabe el lenguaje de la flecha.
nace la lluvia del itari
se desata la lluvia,
y se oye el mensaje de los dioses:
“Hermanos, ha llegado el tiempo
De hacer la flecha de la lluvia.”
la cuerda wikurra aparece
en la boca de la flecha
y de nuevo se alzan las nubes
y se forman los dioses
De los cuatro rumbos cardinales.
se hablan entre sí, se entienden,
están de acuerdo Viricota,
Aurramanaka, Tatei Nakawé,
Tatei Urianaka, San Andrés.
todos se alzan en el aire,
vuelan en torno a Leunar
y al descender a la tierra
ven la flecha que señala el lugar
Donde nació el Venado.
allí está el itari sagrado,
y acostado en el itari,
descansa Nuestro Hermano
Tamatz Kallaumari.

Tercera Canción del Peyote

Itari, ahí estás, junto al Fuego
y ahí nació el Venado Azul
que se convirtió en flor.

¿O acaso también
el itari es una flor?
habla la flor. ¿Por qué habla?
no, es el itari el que habla.
¿O es el corazón de Nivétzika
el que habla por el itari?
por la flor habla Nivétzika:
“Los pintaré de amarillo.”
“¿Por qué los pintas con usha?”
porque así lo ordena el itari
y así lo ordena el itari
y así lo ordena Tatevarí.
“A, --dice el Abuelo Fuego--,
ya que los dioses no saben comer
yo comeré por ellos.”
oímos, oímos bien la voz de Tai,
las voces de los Kakauallis:
“Ha llegado el tiempo
De hablar con el mar.”
“¿Acaso no pueden entendernos?”
sí, yo puedo entenderlos.
“En Viricota hay una flor que habla
y ustedes la entienden.”
sí, yo puedo entenderla
y entiendo a Leunar, a Aurramanaka
y a Rapavilleme. Los entiendo,
se les oye claro:
“Aquí se quedó el itari,
aquí se quedará con los dioses
para siempre.”

(El cantador congrega a los dioses en el itari y añade:)

---Veo el coamil. Se abrió todo. Todo se vio.
Se llenó de cañas y mazorcas y entre las cañas
brotaron las orejas de nuestro hermano
el Venado Azul.
Luego brincó el Venado Azul y se quedó parado
sobre la Madre Tierra, Tatei Urianaka.
“¿Por qué se quedó ahí parado?”
El Venado es el itari
que se está renovando.
Para todos los dioses es el itari
y ellos serán los encargados
de llevarlo a los Cuatro Rumbos.
Sentado se quedó en el itari
junto al fuego. Del itari
brotó una rama y de la rama
nacieron las flechas, nació la jícara
nació Ruturi, la flor del dios,
y todo se cambió en una nube.
Allí nacieron los cinco iteuri,
los cinco árboles elegidos.

(El maracame señala entonces el lugar donde se pueden cortar los árboles:)

Y del árbol nacieron los calihueyes.
Kievimuka, Aramara,
Parítzika, Rapavilleme,
Eligieron sus árboles.
“Los hemos elegido. Ahora deben salir de caza
y levantar su calihuey. Junto al fuego
quedará el itari para siempre.
Allí se va el jaguar. Allí se va.
En el tepari se alza la figura del Venado

que los dioses vieron correr por una tierra blanca.”

“Oh, dioses ---dice Kauimalli---, su magia

siempre me ha parecido extraña:

el Venado estaba en el tepari

y ustedes lo ven correr por una Tierra Blanca.

Tienen el poder de hacerlo todo.

Conozco sus velas, y yo, Kauimalli,

se las entrego. Les entrego sus velas.”

Dijeron los dioses de los cuatro puntos:

“Esta debe ser nuestra ofrenda.

Así siempre se nos será entregada.”

“Dime Aurratemai, dime Nakawé

¿cómo haremos para que los niños

no sigan enfermándose?” ---Pregunta Kauimalli

“Esta es nuestra respuesta:

Hagan una flecha, una jícara, una vela.

Después deben cazar un venado.

Si hay vida para los niños

un venado tiene que morir.”

Cuarta Canción del Peyote

La nube crecía como la milpa.

Nació Watukari, crecía y hablaba,

nació el maíz, nació el venado

nació el itari y del itari,

creció el encino y el encino

tronaba como la lluvia.

“Yo cercaré el coamil,

yo lo abrazaré, yo lo envolveré

yo lo haré florecer por entero.”

La lluvia envolvió al coamil

y apareció el Venado Azul

acompañado de Mari,
su hermano pequeño.
Echó raíces el encino
y se plantó en los Cuatro Rumbos:
Ahí quedó plantado, echo raíces,
ahí tendido se vio en el itari,
el itari se convirtió en nube,
y de nuevo llovió sobre la sierra.
En los cuatro rumbos
tendieron las trampas,
los lazos jatevari,
y en medio de los lazos
brotó el agua sagrada.
El agua se llevó al coamil
donde estaban los dioses,
los kakaullaris reunidos
y todo se bendijo,
la lluvia cayó sobre todos
y la milpa creció sin tardanza.
Se llevó la jícara con el maíz
al ririki y allí renació el encino,
los sostenes del calihuey
y ahí renació toda la ofrenda.
Los dioses entendieron
que ahí sería se casa
y hablarón de este modo:
“Lloverá en el tokipa
y ahí aparecerá la cabeza
de nuestro hermano mayor Tamatz.”
Entonces de la buena tierra,
de la tierra Japuka,

nacieron los dioses:
Sakaimuka, Dios de los coras,
Tukaimuka, Dios de la arañas,
Reutari: la Línea de Sombra,
Kayawarika: Dios del río Tuxpan
y Aturrame, Dios del río Lerma.
Todos se dispersaron,
se regaron por la sierra
Tomaron sus lugares.⁵⁵

“Las canciones dedicadas a peyote son únicas y muy importantes para los peyotistas. Una canción es como una plegaria y tiene mucho poder; por lo tanto, los americanos nativos creen que no se debe cantar una canción más que en el momento adecuado, y tampoco se debe hablar de esa canción con ligereza. Las canciones son un don de Peyote y deben ser veneradas. Willard Rhodes (1958, 48) señaló que las canciones se difunden fácilmente de un grupo a otro y que probablemente las canciones de peyote tuvieron gran importancia en la divulgación del complejo ritual de la religión del peyote de tribu en tribu.”⁵⁶

Normalmente los cantadores Wíxaríkas cantan, rezan con su violín y guitarras pequeñas, otras ceremonias son con puro tambor. A partir de esta forma básica los Wíxaríkas han creado muchos tipos de canciones del peyote.

Algunas cuentan historias y otras se refieren al amanecer, a pájaros u otros animales, al peyote, a Jesús, al agua, o a los fieles del culto, instalándoles a realizar cierto tipo de acción, como arrepentirse o rezar.

Las canciones desempeñan un papel tan importante en cualquier tipo de ceremonia de peyote, muchos nativos insisten en afirmar que están orando con sus canciones, porque esas canciones les llegan como una revelación directa del reino espiritual, y son un don del Peyote.

⁵⁵ Canciones del chamán Antonio Bautista Carrillo. Las Guayabas.

⁵⁶ F, Anderson, Edward, “Peyote el cactus divino”, Traducción de Ofelia Castillo. Editorial, LAERTES. Pág. 75.

Anexo 5. Entrevista en Ciudad Universitaria.

Entrevista: Adam López López Wíxaríka

Proveniente de San Andrés Cohamiata del Estado de Jalisco

¿Que representa la cultura Wíxaríka para usted?

Por ejemplo nuestras vidas del maíz ahí que sembramos es para que llevamos nuestras costumbres como fiestas, y cuando vamos a real de catorce también es nuestra vida el maíz que sembramos, así empezamos cuando hacemos la ceremonia del venado y el peyote, estas son nuestras costumbre que llevamos y cuando vamos al Real de Catorce llevamos ofrendas y plumas y jícaras y nuestras vidas al lugar sagrado.

Ciudad Universitaria

México D.F. 2012

Audio de conferencia en el marco de las jornadas por defensa del territorio de Wirikuta contra la minera canadiense First Majestic Silver Corp.

**Hombre Wíxaríka habla sobre el mito de la creación de la isla San Blas Nayarit y del significado que tienen los centros ceremoniales entre ellos
El cerro del Quemado**

...Ahora esto era una isla tan pequeña, llega un momento en que se hunde una isla y no muy tonta la gente, hacen con carrizos una cosa flotante y empiezan a navegar en todo el océano pacifico. Y pasaron cosas misteriosas que nadie vimos y es una leyenda que a razón de esto, brotaban cinco colores diferentes cuando se juntaban o se enredaban en ese momento es cuando los navegantes perdían el sentido, haga de cuenta que todo esto servía como ruta, llego el momento que los navegantes ya estaban a tierra firme, lo que es ahora San Blas Nayarit.

A partir de ahí las personas empiezan nueva vida, distinto de hace tiempo atrás, entonces empiezan a navegar haciendo otra ruta hacia el oriente, que hace una escala, pero cada de estas escalas tienen

una fuerza diferente; como final de esta escala se encuentra el Real de Catorce, siendo un centro ceremonial para nosotros.

Para nosotros los centros ceremoniales se ubican en la sierra madre occidental desde ahí peregrinamos la cerro quemado y es por ello que no nos conviene y no es justo que se destruya. Pues todos dependemos de esta cultura (Wíxaríka) y será una fuerza si todos nos unimos y le llevamos este mensaje al gobernador de la nación si nos va comprender o no. Pero la lucha sigue si estamos sentados, nos paremos y tenemos que seguir hacia adelante.

Glosario de palabras

Alucinógenos: Son sustancias químicas que en dosis no tóxicas producen cambios en la percepción, en el pensamiento, y en el estado de ánimo, pero casi nunca producen confusión mental, pérdida de la memoria o desorientación en la persona ni de espacio ni de tiempo.

Aurratemai: Diosa de las nubes.

Aurrame: Deidad del Río San Tiago.

Aurramanaka: Cerro donde habita una Deidad de la Lluvia.

Aturrame: Deidad del Río San Tiago.

Calihuey: “Llamado también tokipa, Tuki, o Ririkítá al enorme espacio comprendido entre el Cerro de la Estrella, Todavía en Zacatecas, y Viricota, el lugar cercano a Catorce donde crece el divino luminoso. Este inmenso templo tiene cinco puertas y cinco altares, todos custodiados por dioses. (Las Guayabas).”⁵⁷

Coamil: Se siembra en las laderas mediante el procedimiento de la roza, con el sistema que llaman coamil, utilizando la estaca de madera o coa.

Cidracayote: Calabacita en dulce; lo hace la Mamá y el Papá cuando presenta a su hijo de chiquito al abuelo fuego.

Couxires: Ofrendas en lugares sagrados de jícaras, velas, dibujos de víbora, venado y peyote que los wixarika dejan a su paso.

Diosa Keakukame: Dueña del maíz.

Enteógeno: término cuyo significado etimológico es “devenir lo divino por dentro” (del griego *èntheos* que significa “poseído por un dios” o literalmente “dios dentro de” y *gènos* que quiere decir “origen, nacimiento”); es un neologismo propuesto en un artículo publicado en *Journal of Psychedelic Drugs*, vol. II, núms. 1 y 2, enero-junio de 1979 por los helenistas C.A.P. Ruck, J., D. Staples, el micólogo R.G. Wasson y el botánico J. Ott.

⁵⁷ Benítez Fernando. “*Los indios de México*”. Biblioteca ERA Serie mayor., sexta reimpresión: 1999. Tomo II. Pág. 521.

Dicho artículo fue recogido posteriormente en el libro *El camino a Eleusis*, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Endémico: propio de una zona o región. El peyote es endémico de la región norte del país de México.

Hikuri, Jícuri: Nuestra madre Peyote (cactácea sagrada psicotrópica usada en los rituales; se dice que “alimenta la memoria”).

Hikuri Neirra: Danza del Peyote.

Hikuritewiamukaká: Lugar sagrado donde se encuentran los primeros peyotes.

Itari: Altares personales del Maraakame o cantadores. Lecho o cama del Dios.

Iteuki: “La flecha de la noche que dejan los muertos para enfermar a sus familiares.”⁵⁸

Jaikayuave: Son tres colores del maíz.

Jatevarí: Los lazos de jatevari donde en medio broto el agua.

Japuka: de la buena tierra donde nacieron los dioses.

Kawitero: Los más viejos (maraakames) son los que sueñan a quienes les van a tocar los próximos cargos, de jicareros o mayordomo.

Kukuru: Es la güilota.

Kakaullaris: Antiguas deidades, espíritus ancestrales convertidos en cerros, cristales de roca, plantas u ojos de agua; es también un nierika, una ofrenda a los dioses.

Kayawarika: Dios del río Tuxpan.

Maraakates o Maraakames: Son los que curan, los más viejos cantan en ceremonia y están al pendiente de lo que quieren los Dioses.

⁵⁸ Benítez. Op Cit., pág 525.

Muvieri: Plumas del maraacame; flecha emplumada del habla; dos plumas atadas a una pequeña vara con estambre de colores con un penacho o copete de plumas más pequeñas atadas en la parte superior (generalmente las plumas provienen del ala o cola del halcón de cola roja).

Flechas simbólicas con las que forman un puente en el espacio, para que de todos los puntos del cosmos vengan los espíritus de los antepasados en forma de cristales o serpientes.

Mazalt, Marrayueve, Maxa: El Venado.

Nikame: Al amanecer, o cuando presentan a un recién nacido.

Neófito: que no ve pero va a ver mediante un guía.

Nakawé: Madre de los dioses.

Nierica: Don de ver.

Niwetsika: Deidad del maíz.

Peyote: peyolt, Hikuri es sagrado.

Pariézika: Deidad de la cacería.

Rarais: Morrales de lana y algodón.

Rapawiyemet: Espejo de las aguas.

Reunar: Cerro sagrado que se encuentra al final del viaje al peyote.

Ruturi: Flor de Dios. Flores de papel que se usan como ofrendas. (San Andrés.)

Reutari: La línea de sombra.

Ririki: Pequeñas casas de los dioses; frente al tuki hay varios ririkis o pequeños adoratorios cuadrados o rectangulares, consagrados a diferentes deidades.

Seriekame: Deidad de la lluvia.

Tatei Sakaimuka tá: Lugar de la Diosa Sakaimuka, deidad del agua de los coras.

Tamatz Kauyumari: El Bisabuelo Cola de Venado que es al mismo tiempo señor de los animales, es decir el señor de los Venados. El los protege y al mismo tiempo los lleva a los cazadores, es decir, a la muerte. El Venado Principal Tamatz Kallaumari, tiene dos hermanos: el mayor, de dos años, es Ushikuikame y anda siempre a su derecha: el menor de un año, es Watemukame y anda siempre a su izquierda. Forma una trilogía mística que en el mundo representa el chamán y sus dos ayudantes quienes ocupan el lugar de los hermanos durante las ceremonias.

Tatei Matinieri: (Tatei)= madre, entiéndase sagrado ojo de agua.

Tepoyani: Antigua iglesia católica.

Totohuari: Planta de la flor, cuando florea el peyote en color rojo, azules, y amarillas.

Tokipa: Centro ceremonial, templo circular.

Tatevarí: El dios del fuego.

Tatau: Deidad antigua.

Téhauri: Mestizo.

Tepari: Disco de piedra volcánica ornamento con símbolos; representa la Tierra que cubre el hueco del Inframundo y es la base sobre la que descansan los antepasados

Tateiaramara: El mar.

Takutzi Nakawé: Madre de la tierra.

Takaimuka: Dios de las arañas.

Tejuino: Bebida sagrada de maíz con pinole fermentada dos días en el fuego.

Tzícuris: Ojo de dios para presentar a los niños en lugares sagrados.

Tatei Uteanaka: Diosa de los pecados.

Tayaupa: El sol.

Tatei Yurienaka: Diosa de la tierra.

Tatei Aramara: Deidad del Océano Pacífico.

Tatei Rapawiyeme: Deidad de la lluvia.

Teupa: Lugar donde nació por primera vez el sol

Teakata: Lugar donde están las fuentes bautismales más importantes.

Tsaurixika: "El depositario de su corazón", maraakame que reza por el niño.

Tuki: Centro Ceremonial de las rancherías.

Uweme: Es el equipal (silla) donde se sienta el Maraakame.

Urukames: Son las ofrendas flechas, jícaras, velas.

Ututawita: Diosa de la lluvia.

Usha: El lugar donde cayeron los cuernos del venado nacieron las plantas cuyas raíces amarillas proporcionan la pintura simbólica de los que fueron al peyote.

Wixárika: Cantador, vidente o curandero; nombre genérico de la tribu; son los hijos de Tumu Saúwi, el Niño Pato o ancestro original. Habitante del lugar de las espinas, gente que cura.

Wirikuta: Tierra sagrada de nuestra madre peyote la tierra sagrada del este. Cerro sagrado de quemado.

Watákame: "El que hizo el coamil"; ancestro wixarika que se salvó del diluvio; también llamado *Ulu'No'no* "la pequeña flecha".

Watukari: Cuando crece el maíz.

Wiwátzirra: Yerba. Tejida, forma una estera donde se deposita el cuerpo de los venados muertos. Se le considera su mortaja. Es una especie de itari donde también se colocan las velas y la comida del venado sacrificado. (Las Guayabas.)

Quechquemitlque: Es como tipo frazada que utilizan las mujeres arriba de su blusa.

Yakwai: Bule de calabaza con tabaco sagrado; es parte del atuendo de los peregrinos a Wirikuta; simbolizan serpientes y su contenido es el "corazón de la serpiente", mensajera del Abuelo Fuego

*Algunas de estas palabras fueron traducidas por Crecencio Domínguez Hernández de la Comunidad de Santa Catarina Municipio Mezquitic Jalisco.

Bibliografía

Anguiano, Marina .*La endoculturación en los huicholes/* Marina Aguiano, Peter i. Furst; tr. Cecilia Paschero. México: Instituto Nacional Indigenista, 1978.

Aceves Raúl. *Teiteri Wayeyari: Glosario de cultura Huichola*. Secretaría de Cultura de Jalisco, Primera Edición 2005.

Aguirre, Beltrán Gonzalo. *Teoría y práctica de la educación indígena*. México: SEP, 1973.

-----, et al. *El indigenismo en acción/ por Aguirre Beltrán... (y otros.)*. México: Instituto Nacional Indigenista, 1976.

-----, et al. *Medicina y magia: el proceso de aculturación en la estructura colonial*. México: Instituto Nacional Indigenista, 1963.

Bonfil, Batalla Guillermo. *México profundo una civilización negada/* Guillermo Bonfil Batalla. México: Random House Mondadori: de bolsillo 2005.

-----, et al. *Pensar nuestra cultura: Ensayos/* Guillermo Bonfil Batalla. México: Alianza, 1991.

Bullejos, José. *Métodos para la redacción de tesis profesionales/* Bullejos José. México: UNAM, 1956.

Benítez, Fernando. *1992 que celebramos que lamentamos? /* Fernando Benítez. México: Era, 1992.

-----, et al. *Ki: El drama de un pueblo y de una planta/* Fernando Benítez. México: Fondo de Cultura Económica: Sep. Subsecretaria de cultura, 1985.

-----, et al. *Historia de un chamán Cora*. México: Era, 1973.

-----, et al. *Los indios de México*. México: Era, 1967.

-----, et al. *En la tierra mágica del peyote*. 2ª ed. México: Era, 1971.

Castañeda, Carlos. *Las enseñanzas de Don Juan: una forma yaqui de conocimiento/* Carlos Castañeda; prólogos de Octavio Paz Walter Goldschmidt; traducción de Juan Tovar. 2ª ed. México Fondo de Cultura Económica, 2000.

-----et al. *El fuego Interior/* Carlos Castañeda. 4ª ed. Buenos Aires: Emece, -----, et al. *La rueda del tiempo: los chamanes del antiguo México y sus pensamientos acerca de la vida, y la muerte y el universo/* Carlos Castaneda; traducción Susana Mato, Alejandro Pareja, Jorge Viñes. 3ª ed. Madrid: Gaia, 1998.

-----, et al. *Viaje a Ixtlàn: las lecciones de Don Juan.* México: Fondo de Cultura Económica, 1975.

Cirlot, Juan Eduardo. *El ojo en la mitología: Su Simbolismo/* Juan Eduardo Cirlot. Madrid: Libertarias, 1992.

Durkheim, Emilie. *Las formas elementales de la vida religiosa/* Emilie Durkheim; tr. Ramos Ramos, México: Coyoacan, 1995.

Eliade, Mircea. *Lo sagrado y lo profano/* Mircea Eliade; traducción de Luis Gil Fernández; Ramos Alfonso Diez Aragón. Barcelona: México: Paidós, 1998.

-----, et al. *Mito y realidad/* Mircea Eliade; tr. Luis Gil. Barcelona: Editorial Labor, 1983.

-----, et al. *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis/* vers. Ernestina de Chapuorcín; rev. Por Lauto José Zavala. México: Fondo de Cultura Económica, 1960.

Furst, Peter. *Enciclopedia de las drogas psicoactivas: hongos; especiales alucinógenas/* Peter Furst y otros. México: Diana, 1995.

-----, et al. Furst Peter T. *Los alucinógenos y la cultura/* Peter T. Furst. tr. De José Agustín: México: Fondo de Cultura Económica, 1980.

Fresán Jiménez Mariana. *NIERIKÁ Una ventana al mundo de los antepasados.* Primera Edición 2002.

Johanna Broda, Félix Báez Jorge. *Cosmovisión, Ritual e Identidad de los Pueblos Indígenas de México*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Fondo de Cultura Económica México. 2001

Glokner, Julio. Enrique Soto. *La realidad alterada. Drogas enteògeno y cultura*. Editorial: Arena Abierta, 1ª ed. 2006.

Gadamer, Hans Georg. *Verdad y Método/* Hans Georg Gadamer; tr. Manuel olasagasti. Salamanca; Sigüeme, 1992.

Huxley, Aldous. *Las puertas de la percepción: cielo e infierno/* Aldous Huxley; tr. Miguel de Hermani. Barcelona: Edasha, depósito legal 2001.

La Barre Weston. *El culto de peyote/* Weston La Barre; traducción: Carlos Millet. México: D. F.: Coyoacan, 2002.

Laurette Séjorné. *Pensamiento y Religión en el México Antiguo*. Fondo de Cultura Económica México. Quinta reimpresión, 1980.

Lèvi-Strauss Claude. *Las estructuras elementales del parentesco/* Vers. de Marie Therese Cevasco. Buenos Aires: Paidos, 1969.

-----, et al. *El totemismo en la actualidad/* traducción de Francisco González a. México: Fondo de Cultura Económica, 1965.

-----, et al. *El pensamiento salvaje/* Por Claude Lèvi-Strauss; traducción de Francisco González Aramburo. México Fondo de Cultura Económica, 1964.

López, Austin Alfredo. *El pasado indígena/* Alfredo López Austin, Leonardo López Lujan. 2ª ed. México: El colegio de México, 2001.

-----, et al. *Los mitos del tlacuache: caminos de la mitología mesoamericana/* Alfredo López Austin. México D.F.: Alianza 1990.

-----, et al. *La educación de los antiguos nahuas/* Alfredo López Austin. México: SEP, El caballito, 1985.

-----, et al. *Textos de medicina náhuatl*. México: UNAM, 1975.

-----, et al. *Cuerpo humano e ideología/ Las concepciones de los antiguos nahuas/* Alfredo López Austin. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1980.

Lumholtz, Karls Sojus. *El arte simbólico y decorativo de los huicholes/* Carl Lumholtz México: Instituto Nacional Indigenista, 1985.

-----, et al. *El México desconocido: cinco años de exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occidental en la tierra caliente de Tepic y Jalisco, y entre los Tarasco de Michoacán/* Obra escrita en Ingles por Carl Lumholtz; y traducida al castellano por Balbino Dávalos. Ed. Ilustrada. México. D. F.: Herrerías, 1945.

León, Portilla Miguel. *Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista/* introd., selección y notas Miguel León Portilla; vers. de textos nahuas Ángel María Garibay K. y Miguel león Portilla; ils. De los códices Alberto. México: UNAM. Coordinación de Humanidades, 1999.

-----, et al. *Cantos y crónicas del México antiguo/* Ed. De Miguel León Portilla. Madrid: Información y revistas, 1986.

-----, et al. *Trece poetas del mundo azteca/* Miguel León Portilla. México: SEP., 1970.

Moreno, Roberto. *Los nahuatlismos en el español de México: discurso /* Roberto Moreno; respuesta Miguel León Portilla. México: D.F. UNAM. Coordinación de Humanidades, 1987.

Ortiz, Monasterio Pablo. *Corazón de venado/* Pablo Ortiz Monasterio; textos José Antonio Nava, Ramón Mata Torres. México: Casa de la imágenes, 1992.

Preus, Konrad Theodor. *Fiesta literatura y magia en el Nayarit; ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros/* de Konrad Theodor Preus: Jesús Jauregui y Johannes Neurath comps. México Instituto Nacional Indigenista: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998.

Rojas, Soriano Raúl. *Métodos para la investigación social. Una proposición dialéctica.* México: Plaza y valdes, 1991.

Rojas Beatriz. *Los Huicholes en la Historia*. Centro de Estudios Mexicanos y centroamericanos Colegio de Michoacán Instituto Indigenista. Primera edición en español, 1993. Foto portada: Carl Lumholtz.

Zing, Roberto Mowry. *Los huicholes una tribu de artistas*/ Roberto M. Zing; tr. Cecilia Paschero. México: Instituto Nacional indigenista, 1982.

Bibliografía Digital

Fuente:<http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/default.aspx?tema=me&e=14> 2012

Regiones Indígenas de México. Domingo 08 febrero de 2009.
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=49. INEGI. II Censo de Población y Vivienda 2005. México, 2005.

Bellinghausen, Hermann, “wirikuta no se vende se ama y se defiende” [en línea]. Miércoles 8 de febrero del 2012. Disponible en la Web.
<http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/sociedad/042n1soc>

Ferrer, Mauricio, “Cientos de wixaritari hablarón toda la madrugada con sus dioses en el cerro”, [en línea]. Miércoles 8 de febrero de 2012, p.42. Disponible en la Web.
<http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/sociedad/042n2soc>

Enciso. L. Angélica, “El pueblo wixárica pidió amparo contra First Majestic y la filial mexicana Real Bonanza”, [en línea] martes 28 febrero de 2012, p. 41. Disponible en la Web.
<http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/sociedad/041n1soc>

Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Última Reforma DOF 09-02-2012
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> Fecha de acceso; (14/05/2012) Pág. 1 de 184.

La vigencia de los derechos indígenas en México. Análisis de las repercusiones jurídicas de la reforma constitucional federal sobre derechos y cultura indígena, en la estructura del Estado. Diciembre del 2007.
http://www.cdi.gob.mx/derechos/vigencia_libro/vigencia_derechos_indigenas_diciembre_2007.pdf Fecha de acceso; (15/05/2012).

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Independientes. Cuadernos de legislación Indígena. Diciembre del 2003 <
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf> Fecha de acceso; 15/05/2012.

Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 5ta. Edición: agosto 2002, (San José, Costa Rica)
<http://white.oit.org.pe/ipecc/documentos/169.pdf> Fecha de acceso: 15/05/12

Por la preservación de las Tradiciones Indígenas de las Plantas Sagradas del Continente Americano. “Análisis sobre la clasificación internacional del peyote medicina tradicional indígena”, Martes 29 de marzo 2011.
http://www.nierika.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29: analisis-sobre-la-clasificacion-internacional-del-peyote-medicina-tradicional-indigena&catid=3:documents&Itemid=5 (15/06/2012).

Ilustraciones

Imagen 1.0. Diosa de las plantas de poder (sagradas).....	22
Mapa 1.1. Región de Jalisco.....	23
Gráfica 1.2. Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010 muestra el crecimiento de la población en el estado de Jalisco.....	24
Cuadro 1.3. Lenguas indígenas en México y hablantes (de 5 años y más) al 2005.....	26
Mapa 1.4. De la región Wixaríka.....	29
Mapa 1.5. Principales Estados Wixaríka.....	32
Imagen 1.6. Llegada a C.U., de los wixaríkas de Nayarit, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Andrés Cohamiata, Tuxpan de Bolaños, las guayabas y San José.....	33
Imagen 1.7. La huella del venado de cinco gajos.....	52
Imagen 1.8. Cerro Sagrado de Quemado.....	58
Imagen 1.9. Wixaríkas Real de Catorce.....	67
Imagen 2.0. Hicuri Neyra danza colectiva. 1989, Pochotita Jalisco, México.....	71
Imagen 2.1. La Anhalinina y la mescalina dos principales alcaloides del peyote.....	101
Imagen 2.2. Estructura química de un fenol, y ejemplo de un compuesto no fenólico.....	104
Imagen 2.3. Compuestos químicos de la mescalina.....	105
Imagen 2.4. Alcaloides del Hikuri (peyote).....	106