

LOS SERES CON ANTIFAZ EN LA ICONOGRAFÍA NASCA*

*Petra Kindt***

Resumen

En este artículo se discute la identificación del personaje que Seler denomina “gato demoníaco”, y que tendría un desarrollo iconográfico que inicia con la representación simple de un felino hasta llegar a un ser alado. A partir de un análisis pormenorizado de sus atributos se plantea que sus múltiples combinaciones están dentro de una dimensión temporal, posiblemente ligada al ciclo agrícola.

Palabras claves

Iconografía nasca, atributos, comparación iconográfica.

Abstract

In this article there is discussed the identification of the personage that Seler names “a demoniacal cat”, and who would have an iconographic development that initiates with the simple representation of a feline up to coming to a winged being. From a detailed analysis of his attributes one raises that his multiple combinations are inside a temporary dimension possibly tied to the agricultural cycle.

Keywords

Nasca iconography, attributes, iconographic comparison.

* Traducción de J. Golte y P. Kindt.

** Freie Universität Berlin.

Cronológicamente se subdivide la cerámica de la cultura Nasca en nueve fases, iconográficamente en cuatro estilos: monumental, transicional, proliferante y disyuntivo (Proulx 1992: 112; Roark 1965: 2). Un gran número de motivos iconográficos se puede encontrar en las representaciones de todas las fases, pero el desarrollo hacia una abstracción cada vez mayor hace difícil encontrar los motivos de las primeras fases en las representaciones más exuberantes de las últimas. Solamente una separación exacta de los motivos de las primeras fases permitiría realizar esta tarea (Wolfe 1981; Roark 1965). Un análisis detallado de la totalidad de las imágenes crearía la base para un entendimiento de los significados, de la interrelación de los elementos representados y de una interpretación.

Una comprensión de los elementos y los motivos representados resulta difícil porque en la iconografía nasca, al lado de un gran número de motivos que se pueden relacionar con humanos, plantas y animales del ambiente, hay igualmente una cantidad elevada de seres que no parecen tener un símil en la naturaleza circundante. Los últimos se interpretan como *míticos* y como expresiones de una religión nasquense. Esta a su vez se relaciona por lo normal con ideas sobre la fertilidad y ritos destinados a propiciarla y con ella la vida de los nascas en su hábitat desértico. Esta idea general resulta demasiado limitada, ya que el universo de los seres míticos nasquenses es muy amplio y complejo. Las ideas expresadas en él deben ser igualmente complejas.

Entre los seres míticos se trató de identificar a un personaje central. Este sería un personaje adornado con un antifaz, diadema y adornos circulares en el cabello. Por la forma de su cara se le asoció con un felino; Seler (1923) lo llamó «*Katzendämon*» (gato demoníaco) y trató de demostrar que se haya desarrollado a partir de imágenes de un gato manchado simple para culminar finalmente como un ser alado. Esta idea no se puede mantener después de un análisis

pormenorizado de la variación del antifaz y de los otros atributos. Si las imágenes presentadas como representaciones de este ser realmente corresponden a uno y no varios personajes lo queremos dejar abierto por lo pronto. Lo que sí es indiscutible es que los seres representados con antifaz ocupan un lugar central en el universo icónico nasca, y por lo tanto requieren de un análisis más detallado.

En lo subsiguiente se discutirá los personajes definidos por Seler (1923) como uno por mostrar antifaz, diadema y los círculos blancos en el cabello. Por lo pronto dejaremos de lado detalles como los colores y la forma de la diadema, antifaz y la cantidad de los elementos circulares.

Una apreciación somera de los motivos, en los cuales aparecen estos tres elementos, muestra los tipos siguientes (véase ilustraciones en la Tabla 1):

- a) Imágenes que muestran solamente la cabeza.
- b) Imágenes que muestran la cabeza con un cuerpo antropomorfo, parados. Frecuentemente el cuerpo aparece al lado de la cabeza, pero esto parece más una consecuencia de la forma de la vasija, que resultado de una separación intencional.
- c) Imágenes en las cuales la cabeza se combina con cuerpos zoomorfos; por Ejemplo, aves, gusanos, culebras, peces, sin cuerpo humano, pero brazos y manos antropomorfos.
- d) Imágenes con cuerpo humano, sobre el cual aparece una cuerpo zoomorfo añadido que muestra una gran variabilidad; por ejemplo, el de un mamífero cuadrúpedo (gato, cuy, zorro), de aves, de gusano, de culebra, cangrejo, o pez, etc.
- e) Cabeza y cuerpo y cuerpo secundario añadido, como en d., pero el cuerpo secundario no puede ser identificado como zoomorfo o fitomorfo. En estos casos los cuerpos más

se asemejarían a uno de gusano o de pez, los símbolos al interior de ellos al final; los atributos exteriores adicionales como aves, peces, renacuajos, plantas, cabezas trofeo, lanzas, culebras estilizadas etc. son tan variables, que parecería existir una posibilidad ilimitada de combinaciones posibles que no permitirían una agrupación.

La mayoría de los motivos muestra a los seres relacionados con aspectos antropomorfos en el cuerpo, las extremidades, vestimenta, artefactos, o plantas que por sus características implicarían una relación con el mundo humano.

Los seres con antifaz aparecen no solamente aislados, sino también agrupados en contextos en los cuales actuarían coordinadamente. Ejemplos de este tipo de representaciones complejas aparecen en la tabla 2.

Aquí otra vez aparecen muchas combinaciones. Para algunos de los ejemplos se ha podido ubicar varias representaciones del mismo conjunto.

Ahora, la variabilidad de las imágenes que Seler agrupó como representación de un «gato demoníaco» deja poner en tela de juicio si se trata de un solo personaje. Si fuera uno surgiría la pregunta de cómo entender sus representaciones tan variadas. Si se entiende como personajes diversos, ¿se trataría de divinidades? ¿O se trataría de la expresión simbólica de posiciones sociales, líneas de descendencia, cargos o representaciones rituales?

Si bien no se puede responder definitivamente a estas interrogantes, se puede indicar algunas pistas para su interpretación. Lo primero que se puede afirmar es que ninguna de las formas, en las cuales aparece, tiene elementos de definición unívocos que permitirían definir a uno de los personajes como el básico (si se asume que se trata de solo un personaje), y los otros como los derivados.

Si se hace la comparación con la iconografía moche, en la cual los personajes diversos

estarían ligados por sus aspectos diversos con el mundo animal (Lieske 1992), se podría suponer que la relación entre los tres elementos definitorios básicos y los cuerpos diversos serían expresión de la existencia de varias divinidades. Esto nuevamente debería mostrar en cada caso una combinación de elementos que se repetirían para poder ser agrupados como imagen de una divinidad. Sin embargo, todas las imágenes muestran características que las diferencian de otras que a primera vista parecen ser semejantes, es decir, si se toma en cuenta todos los elementos de los cuales están compuestos, serían individualizables.

La posibilidad de omitir la consideración de la diversidad de los elementos que componen los personajes, como lo hizo Seler, para postular un personaje único, no se podría sostener. Un grupo de siete imágenes en la misma convención, como los de la tabla 2, muestra en todos los casos una diadema blanca y un antifaz rojo. Si bien hay elementos que los diferencian más allá de esta semejanza (por ejemplo, la cantidad de los adornos circulares), la coincidencia en los colores de diadema y antifaz, asociada con la misma convención de representación, deja suponer que la coloración de diadema y antifaz no es casual. Es decir, se utilizaría los colores de antifaz y diadema intencionalmente como distintivos según lo que se quiere representar. Sin embargo, por otro lado la misma coloración de diadema y antifaz no parecería ser condición suficiente para delimitar a un personaje. En el caso de las categorías a hasta e se puede exponer variantes que muestran combinaciones diversas de colores de diadema y antifaz, y también en los atributos adicionales como cuerpo secundario y sus características específicas.

La cantidad casi ilimitada de las combinaciones deja sospechar que habría una dimensión temporal en la combinación de elementos diversos con personajes básicos. Esta dimensión temporal se podría referir al ciclo agrícola, de

Tabla 1

Categoría a

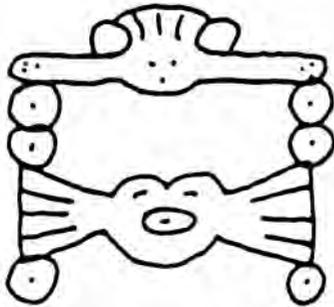

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Categoría b

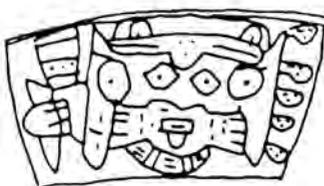

Fig. 5

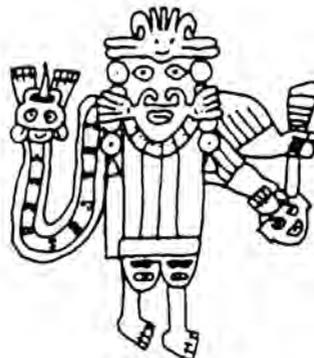

Fig. 6

Fig. 7

Categoría c

Fig. 8

Fig. 9

(continúa)

(continuación)

Fig. 10

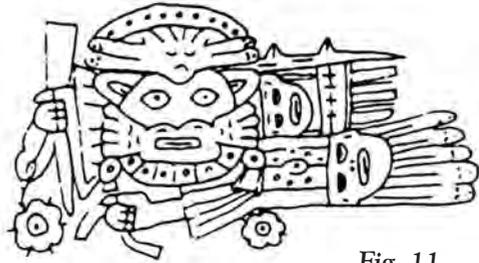

Fig. 11

Categoría d

Fig. 12

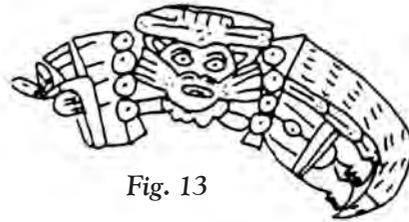

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

(continúa)

(continuación)

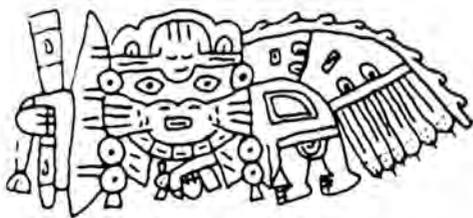

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Categoría e

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

(continúa)

(continuación)

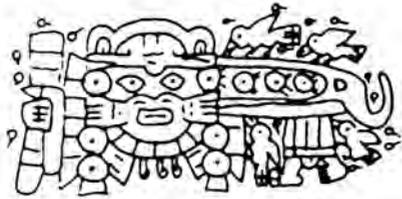

Fig. 26

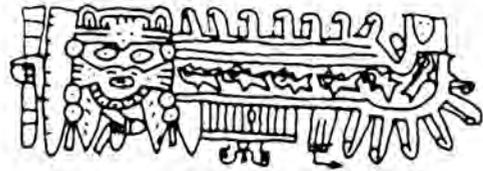

Fig. 27

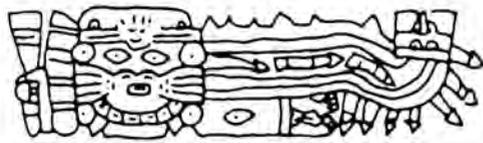

Fig. 28

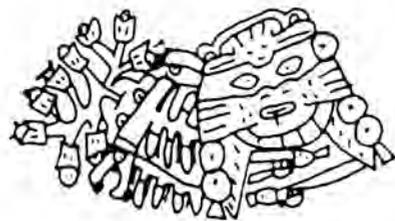

Fig. 29

Tabla 2

Fig. 29

(continuación)

Fig. 31

Fig. 32

(continúa)

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

acuerdo al cual se llevaría a cabo una serie de rituales. Nuevamente se podría sospechar que alrededor de puntos culminantes en tales ciclos deberían surgir agrupaciones y repeticiones. Pero esto nuevamente no aparece. Es decir, mas allá del personaje básico, información temporal referida a eventos cíclicos, las representaciones mostrarían información adicional que iría: o más allá de una información sobre eventos cíclicos y definirían aun más un momento en el tiempo, o lo caracterizarían con informaciones cualitativas. Sobre tales informaciones sólo se puede especular: podrían referirse a informaciones de espacio, genealógico o de jerarquía social. Por ejemplo, se podría relacionar una información con un personaje básico en un momento específico con información sobre un grupo social a cargo del ritual y un lugar donde éste se ejecutaría. Tales informaciones podrían ubicarse por medio del cuerpo secundario, por medio de su cabeza, la información de los infijos, o de los elementos en la superficie, los elementos circulares, los objetos portados en las manos, etc.

Para acercarse a la comprensión de imágenes que ofrecerían una serie de informaciones codificadas en elementos añadidos a personajes básicos no sería suficiente buscar en las imágenes nasca simplemente tipos de personajes, sino que se debería entender las reglas de permutación de atributos simbólicos y tratar de formular hipótesis sobre el carácter de la información codificada en tales atributos.

BIBLIOGRAFÍA

- Allen, C. J.
1981 The Nasca Creatures: Some Problems of Iconography. *Anthropology* 5: 43-70. New York.
- Blasco, María y Luís Ramos
1980 *Cerámica nazca*. Valladolid.
1986/91 *Catálogo de la Cerámica nazca del Museo de América*. Madrid: Ministerio de Cultura.
- Eisleb, D.
1977 *Altperuanische Kulturen II: Nazca*. Berlin: Museum für Völkerkunde.
- Golte, Jürgen
1998 Las formas de generación de sentido en los cuerpos de íconos moche y nasca. en: Universidad de Lima (ed.), *I Encuentro Internacional de Peruanistas. Estado de los estudios histórico-sociales sobre el Perú a fines del siglo XX*; pp. 55-106. Lima: Universidad de Lima, Unesco, Fondo de Cultura Económica. tomo II)
- 1999 *Die Nasca-Ikonographie*. Zürich: Museum Rietberg.
- Lavalle, José Antonio de (ed.)
1986 *Culturas Precolombinas: Nazca*. Lima: Banco de Crédito del Perú. (Colección Arte y Tesoros del Perú)
- Lieske, Bärbel
1992 *Mythische Erzählungen in den Gefäßmalereien der altperuanischen Moche-Kultur. Versuch einer ikonographischen Rekonstruktion*. Bonn: Holos Verlag.
- Morales, Daniel
1982 *Tambor nazca*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Seminario de Historia Rural Andina.
- Moseley, Michael
1992 *The Incas and their Ancestors*. London.
- Paul, Anne
1990 *Paracas: Ritual Attire: Symbols of Authority in Ancient Peru*. Norman, Okl.
- Proulx, Donald
1968 Local Differences and Time Differences on Nasca Pottery. *Archaeology* 5. Berkeley: University of California Press.
1970 Nasca Gravelots in the Uhle Collection from Ica Valley, Peru. *Research Report* 5.
1971 Headhunting in Ancient Peru. *Archaeology* 24: 16-21.

- 1992 Die Ikonographie von Nasca, *Inka Peru, 3000 Jahre indianische Hochkulturen*. Berlín: Haus der Kulturen der Welt.
- 1994 Stylistic Variation in Proliferous Nasca Pottery. *Andean Past* 4: 91-108. New York.
- Roark, R. P.
1965 From Monumental to Proliferous in Nasca Pottery. *Ñawpa Pacha* 3: 1-92. Berkeley.
- Rossell, Alberto
1977 *Arqueología sur del Perú*. Lima: Ed. Universo.
- Sawyer, Alan
1961 Paracas and Nasca Iconography, *Essays on Pre-Columbian Art and Archaeology*; pp. 269-316. Cambridge: Harvard University Press.
1979 Painted Nasca Textiles. en: Ann P. Rowe, Elizabeth Benson y Anne-Louise Schaffer (eds.), *The Junius B. Bird Pre-Columbian Textiles Conference*; pp. 129-150. Washington, D.C.
1997 *Early Nasca Needlework*. Londres: Laurence King Publishing.
- Schlesier, K. H.
1959 Stilgeschichtliche Einordnung der Nazca-Vasenmalereien: Beitrag zur Geschichte der Hochkulturen des vorkolumbischen Peru. *Annali Lateranensi* 23: 9-236. Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana.
- Seler, E.
1923 Die buntbemalten Gefäße von Nazca im südlichen Peru und die Hauptelemente ihrer Verzierung, *Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Altertumskunde*; pp. 169-338. Berlín: Behrend & Co.
- Tello, Julio
1959 *Paracas. Primera Parte*. Lima: Museo Nacional de Antropología y Arqueología.
- Tello, Julio y Toribio Mejía
1979 *Paracas. Segunda Parte. Cavernas y Necrópolis*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Townsend, R.
1985 Deciphering the Nazca World: Ceramic Images from Ancient Peru. *Museum Studies* 11(2): 116-139. Chicago.
- Ubbelohde-Doering, Heinrich
1931 *Altperuanische Gefäßmalereien*. 2. Teil. Marburg.
1926 *Altperuanische Gefäßmalereien*. 1. Teil. Marburg.
- Wolfe, E. F.
1981 The Spotted Cat and the Horrible Bird. Stylistic Change in Nasca 1-5 Ceramic Decoration. *Ñawpa Pacha* 19: 1-62. Berkeley.
- Zuidema, Tom
1989 *Reyes y Guerreros. Ensayos de cultura andina*. Lima: Fomciencias.