

CANTOS, ESPÍRITUS Y EMOCIONES CON PODER CURATIVO ENTRE LOS *COMCAAC*

Otila Mª Caballero Quevedo
Universidad de Sonora, México

[Ketzalcalli 2|2013: 107-116]

Resumen: Cuando los comcaac (seris), que radican en el Estado Sonora en México, enfrentan problemas de salud, recurren a la medicina tradicional, a la medicina alópata, a los cultos de sanación de la Iglesia Apostólica y al haaco cama con la entonación de los hacáatol cōicóos. Para ser haaco cama es necesario pasar por un ritual de iniciación. Los hacáatol cōicóos (los ‘hablan de los espíritus’) han generado una valiosa información sobre la literatura oral.

El trabajo demuestra un sistema de salud donde los cantos, los espíritus y las emociones son parte de una red de significaciones en los comcaac. El motivo e importancia del proceso de antropomorfización del entono y una especialización del cuerpo en tanto que hay tres entidades anímicas localizadas en hasxeen el abdomen; isxeen icocaa la cabeza y en imoz el corazón que permite a través de sus interrelaciones explicar los procesos de desequilibrio que engendran la enfermedad y permiten también la curación.

Palabras Clave: Comcaac (seris), curación, ritual de iniciación, espíritus, antropomorfización

“Los cantos tocan el alma porque se siente”
(Montaño, entrevista 2012)

Los hacáatol cōicóos son cantos que se entonan para generar el poder espiritual y son capaces de curar enfermedades. Estos provienen y expresan la concepción del mundo de los comcaac¹ y forman parte de su tradición oral.

Los hacáatol cōicóos son el habla de los espíritus que muestran el sentido del proceso curativo y desarrolla competencias y habilidades que dan cuenta de un proceso cognitivo de validez social, transmiten significados ordenados en códigos para la generación de su significado simbólico y semántico.

La manipulación simbólica de la situación es altamente operativa cuando los hacáatol cōicóos son parte de las sociedades formadas por espíritus, que comparten un espacio

ritual, hay una mirada cultural entre ellos, restablecen el orden perturbado, reintegran al hombre enfermo a la comunidad y equilibran las fuerzas desequilibradas. Pertenecen indicar una lógica relacional que rige las operaciones curativas, así como el *haaco cama*² invoca a los espíritus que vienen a curar al enfermo, los espíritus exigen comportamientos ordenados y respetuosos en beneficio de la naturaleza para generar el equilibrio y evitar la depredación forestal y animal.

El tratamiento de las enfermedades a través cantos de poder muestra un modelo explicativo del cuerpo, donde conviene precisar que “el concepto de cuerpo sintetiza la comprensión del universo de una cultura” (Aguado 2004: 18), el cual constituye un instrumento clave para dar cuenta de las diversas significaciones y resignificaciones curativas de este grupo. Puesto que en las prácticas y representaciones de la cosmovisión de la etnia se encuentra una manera de ver y sentir la corporeidad.

Para ello es necesario retomar el mito de origen y derivar principios que facilitan generar el modelo de cuerpo según los comcaac. Ellos afirman que el cuerpo humano fue creado por su dios *Hant Caai* a partir de una figura hecha con saliva y los elementos de la tierra: aire, agua y minerales. A esta figura humana le dio vida con su aliento *Hant Caai* quien es considerado como el Hacedor de la Tierra, y proveedor del poder sobrenatural que utiliza el *haaco cama* para curar.

“El ser humano proviene de un ser superior a todo. Él nos está viendo” (Don Pancho, entrevista 2012).

Los comcaac conciben al ser humano de la siguiente manera:

“Hant Caai, El que hizo todas las cosas, fue quien formó los elementos necesarios para la vida: el aire, el agua y los minerales. Con estos elementos hizo la carne y los huesos, en forma de humanos, seres igual que él. Ya que formó el cuerpo humano, Hant Caai le echó saliva con el dedo en *ipniicot* (frente) y así empezó a darles *colx quiisax* (aliento de vida o alma)”³ (René Montaña, entrevista 2012).

“Desde el principio fue formada la tierra, y como una muñeca, formó una figura humana, pero no tenía vida, pero *Yosh ziix coox chquxi* le sopló con el aliento de su vida y ya tuvo vida, respiró y fue un ser viviente” (José Feo. Barnett, entrevista, 2012).

Los comcaac están hechos de cuerpo y del aliento de *Hant Caai* que es lo constituye el alma humana. El alma está en el cuerpo vivo y tiene la capacidad de sentir. El alma es *iquisax* la que da vida al cuerpo.

“El alma es del cuerpo porque siente. El alma sale con la muerte, es porque ya no siente nada” (Montaña, entrevista, 2012).

Es parte de su cosmovisión porque integra en su sociedad un “conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o un grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo” López_Austin (1996: 20).

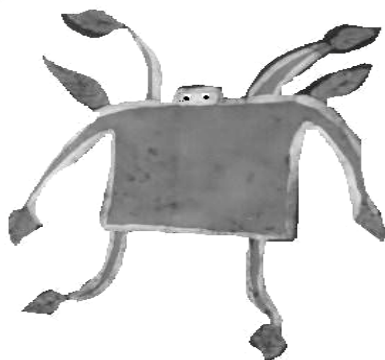
Aparte del alma, los comcaac cuentan con un espíritu, que es el encargado de generar energía y fuerza a todo el cuerpo; está ubicado en el abdomen, arriba del ombligo.

“El alma es casi igual que el espíritu pero no..la parte más importante del cuerpo humano según los comcaac es el abdomen. Se llama *hasxeen* se encuentra en la parte superior del ombligo. La energía se genera en *hasxeen* (mi abdomen) localizada en *isxeen* (abdomen) arriba del ombligo, es donde se trabaja todo, es donde se ordena todo. Por ej. si quieres mover una mano, ésta parte ordena al cerebro que es el receptor y ahí se da la orden de mover la mano izquierda o derecha. Se puede mover la energía en varias direcciones” (Montaño, entrevista 2012).

Los animales y las plantas también tienen espíritu, y lo comparten con los comcaac. Según el mito de la creación *Hant Caai* después de darle vida a los comcaac, entonó un canto para formar cerros y montañas porque la tierra todavía estaba húmeda y susceptible a

constantes inundaciones, este canto enuncia a los secadores de la tierra; pero a pesar de las precauciones de *Hant Caai* hubo una inundación muy grande donde los gigantes ascendientes de los comcaac se convirtieron en cirios, biznagas y rocas para no perecer. La capacidad de transformarse en plantas se debe a la fuerza de su espíritu considerado por ellos como un poder sobrenatural.

Dibujo 1: *Icor*. Espíritu de las plantas.

Dibujo: Ana Burgos 2009, *El Desemboque*, Son.
Fuente: Otila María Caballero Quevedo, archivo particular (2009)

Por ejemplo la imagen de *Icor* (Dibujo 1) representa al espíritu que se encuentra en todas las plantas, pero especialmente en un arbusto llamado *xoop* (*Bursera microphylla*) que ha sido sacralizado por la etnia. “Esta planta particularmente era usada por el poder de su espíritu” (Felger & Moser 1985: 105). Los comcaac consideran que la savia de *xoop* tiene un gran parecido con el líquido que se encuentra en la nuca de la

cabeza que recorre las venas del cuerpo. Este líquido se activa con el sonido de los cantos. Los *hacáatol cōicóos* son capaces de generar, distribuir y hacer girar la fuerza o energía a cualquier parte del cuerpo donde se necesite reforzar la vida y la salud. Los cantos están hechos de palabras y de sonidos que abren unos cuadros localizados en la mente que contienen la medicina.

“Las enfermedades son como cuadros dentro de la mente, por eso si quieres atacar a una enfermedad, cantas para que se abra el cuadro y se vaya” (Montaño, entrevista 2010).

El mito de la creación refiere a *xoop* en este sentido:

“Hant Caai primero hizo al hombre y luego a la mujer, al mismo tiempo los colocó debajo de xoop. La planta de xoop tiene muchos secretos. Hant Caai le puso algo en la saviaes algo igual que el líquido del cerebro. En la nuca circula este líquido que es curativo..Cuando el haaco cama canta, ese líquido curativo está en esa parte de la nuca y se derrama por todas las venas” (Montaño, entrevista 2012).

La mayoría de los espíritus referidos en los hacáatol cōicóos tienen forma humana, se pueden comunicar con los hombres porque hablan, piensan, son conscientes, tienen voluntad propia y mente. Son espíritus humanizados.

Los comcaac reportan ser capaces de conectarse con el espíritu de las plantas y animales a través de la concentración mental.

“Ahora el concepto de mente no es exclusivo de los humanos, las expectativas intuitivas es que los animales, igual que los humanos, perciben lo que está pasando a su alrededor, reaccionan a esos eventos, tienen objetivos y formulan planes” (Boyer 2002:235).

La facultad de comunicarse los *comcaac* de cerebro a cerebro o de espíritu a espíritu con plantas y animales proviene de un conocimiento ancestral. Un integrante del Consejo de Ancianos explicó que el día que la caguama le cantó a un pescador y éste imitándola, nadie al principio le entendía, pero cantó tantas veces que la gente empezó a comprender lo que se cantaba.

“Este era el lenguaje de la caguama, que ha sido y será la base del conocimiento musical para los humanos, es una transmisión de cerebro a cerebro” (Don Alfredo López, entrevista, 2009).

Así en este sentido, las plantas y animales que pueblan este universo poseen su espíritu asumiendo que ellos también son personas poseedoras de un cuerpo, como se pudo observar en la imagen de Icor, rasgos y valores que son atribuibles al cuerpo humano.

“Las plantas tienen espíritu no alma” (Montaño, entrevista, 2012).

Existe una antigua equiparación entre las partes del cuerpo humano con algunos elementos míticos, una correspondencia entre la cosmogonía, la organización de las principales fiestas y la división corporal.

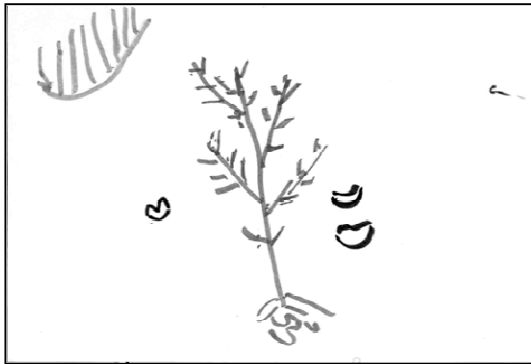
“Por ejemplo, hay un cacto columnar, la pitaya (*Stenocereus thurberi*) que los comcaac la consideran como una de las primeras plantas creadas. Representa a la mujer. Los brazos de este cactus se cortan en ruedas para utilizarse en el ritual de pubertad. La madrina le pide al espíritu de esta planta que proteja la salud de la festejada. Con los brazos de este cactus se forma un círculo que simboliza la protección que Hant Caai les dejó a los comcaac. Por eso al terminar la fiesta los trozos se deben de regresar al desierto, porque faltaría esa parte del cuerpo de la muchacha. En los cantos se enuncian los

espíritus de las plantas, animales, fuerzas cósmicas o lugares como el mar y el desierto” (Montaño, entrevista 2012).

Este cactus da una flor blanca la cual es enunciada en los hacáatol cōicóos quien representa a la muchacha en el ritual de pubertad cuyos atributos son la belleza y la vida.

El ritual nos ofrece el espacio donde los humanos entran en contacto con entidades naturales que asumen diversas fisonomías, modelos corporales que pueden variar de acuerdo a las circunstancias. Los espíritus del cielo se concentran en la cima del monte y

Dibujo 2: El viento del cielo viene mostrando sus bocas

Cielo = azul claro; planta = verde primavera;
bocas = rosado

Dibujo: Cleotilde Morales

Fuente: Otila María Caballero Quevedo,
archivo particular (2009)

bajan hasta el fondo del mar; por lo general tienen forma humana de un *cmiique* (persona) y ejercen acciones benéficas hacia los hombres cuando el haaco cama los convoca. *Zaaj ano cmiique* el espíritu de la cueva; *cmiique hai* el espíritu del aire; *tcmmiique* el espíritu que se convierte a sí mismo en persona; *hant i yapxöt cmiique* la flor de la tierra; *hamüime yapxöt cmiique* la flor del cielo y a *hamüime imac cmiique* el vigilante que se encuentra en medio del cielo ¿por qué las entidades anímicas son tan parecidas a los humanos?

Guthrie (1993) nos indica que hay tendencias a antropomorfizar las señales es decir atribuirles características humanas; vemos caras en las nubes y cuerpos humanos en árboles y montañas. Como hay un canto donde se refiere al viento del cielo que en forma de nube

viene acercándose desde el extremo del cielo, cantando y mostrando sus bocas. La intérprete lo dibujó, ésta nube canta (Dibujo 2).

El haaco cama pide en el ritual la ayuda de Hant Caai que se encuentra en el cielo y simboliza al poder sobrenatural. En los cantos se evoca e invoca a los espíritus del aire, la tierra, el mar y las fuerzas cósmicas capaces de ejercer su espíritu para reforzar el del enfermo.

“A Hant Caai le pido que me ayude a curar con los espíritus que existen en las plantas, en la tierra, y en el mar, todo se puede usar si se pide con fe, si no pido no hay fe” (Chapo Barnett 2012).

Los cantos tocan el alma porque se siente. En los cantos se enuncian los espíritus de las plantas, animales, fuerzas cósmicas o lugares como el mar y el desierto (José Fco. Barnett, entrevista 2011).

Así en este sentido la enfermedad provocada por la invasión de un espíritu maligno deberá ser expulsada por el haaco cama mediante una guerra de fuerzas.

“La enfermedad es como un gigante, pero mi espíritu también es gigante. La enfermedad ataca a la gente y yo peleo contra ella, me acuerdo que tengo que pelear, pues soy guerrero contra la enfermedad; con mi espíritu nadie me puede ganar. Todo esto lo aprendí en espíritu, me llegó como una bendición, no hay falla” (Chapo Barnett, entrevista 2007).

El enfermo se percibe como una persona cansada, débil, sin ganas o fuerzas para trabajar; en cambio a una persona no-enferma, se mira contenta, activa y trabajadora. Así, el haaco cama con la ayuda de Hant Caai invoca a los espíritus dependiendo de la enfermedad que se esté tratando por medio de sus cantos. Los cantos a través de las vibraciones y con un ritmo particular (allegro-vivace) promueven que el enfermo acceda a un efecto psíquico. Las cualidades del sonido tienen un poder curativo porque movilizan ciertas partes del cuerpo; sobre todo despiertan las emociones que son capaces de restablecer en el cuerpo el bienestar y el equilibrio deseado.

Los hacáatol cōicōos son como llaves para abrir puertas. Es un conocimiento ancestral que tenemos guardado, desde miles de años..Por eso los comcaac curan con canciones, porque son más efectivos. En el cerebro hay muchos compartimentos que no podemos abrir si no tenemos la autorización, esto es, necesitamos el conocimiento de los que saben y tienen el poder (Montaño, entrevista 2012).

La autorización la da el haaco cama quien con sus cantos abre el espíritu de la persona enferma.

Así, el modelo del cuerpo en tanto a la salud según las expresiones de los comcaac queda resumido de la siguiente manera Cuadro 1):

Cuadro 1: Modelo del cuerpo en relación a la salud según los *comcaac*

Principales centros de fuerza y energía	Ubicaciones en el cuerpo	Funciones
<i>Hasheen</i>	ABDOMEN (ligeramente arriba del ombligo)	Generador de la energía
<i>Isheen icocaa</i>	CABEZA CON LA FRENTE Alojamiento de Pensamientos, Memoria Mente	Receptor de la energía Distribuidor de la energía a cualquier parte del cuerpo Control de los pensamientos, emociones, comportamiento Capacidad de comunicarse con las plantas, animales, personas sobre todo con Hant Caai y/o el poder sobrenatural
<i>Imoz</i>	CORAZÓN	Lugar de sentir Alegría, Paz Amor Compasión al enfermo

Fuente: Elaboración propia (2012).

El abdomen y el cerebro son igual de importantes, tienen funciones diferentes: uno es el generador *hasxeen* (mi abdomen), y otro el receptor *sxeen icocaa* (pensamientos) que se localiza en el cerebro⁴ (Montaño 2012).

En la cabeza se alojan los pensamientos, la memoria y la mente que son referidos en tanto al poder sobrenatural como a las emociones. Los pensamientos son los responsables de canalizar la energía que proviene del abdomen y capaces de energétizar y dirigir el comportamiento para evitar la enfermedad y/o recuperar la salud.

“Mi espíritu se esconde cuando ve a la enfermedad, bajándose al ombligo. Cuando sientes que va a llegar, pones tu pensamiento en blanco y lo bajas al ombligo. Esto se hace para cargarse de poder. Luego que ya pasa el mal, lo sueltas dejándolo pasar, y piensas en cosas bonitas” (Chapo Barnett, entrevista 2007).

En este sentido, el poder espiritual aparentemente puede concentrarse en estos dos lugares, y puede moverse por todo el cuerpo, dependiendo donde esté localizada la enfermedad.

Sin embargo cuando les pregunté a dos haaco cama qué parte del cuerpo curaba, ellos enfatizaron la función del corazón por lo que representa, el amor y la compasión al enfermo.

“Yo le mando mi energía al enfermo a través del corazón. Cuando canto pido allá arriba el poder, puedo también pedir la ayuda mentalmente” (Chapo Barnett, entrevista 2012).

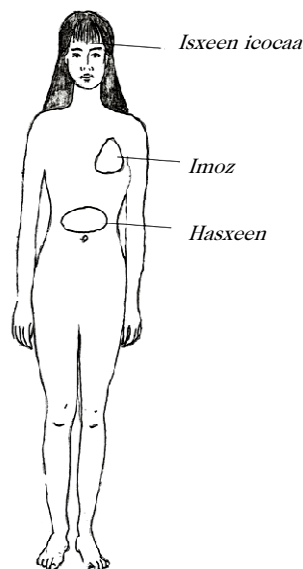
¿Por qué el corazón es la parte más importante para ti le pregunté al Chapo y me contestó lo siguiente:

“Tener buen corazón es un paso para llegar a Dios, a Hant Caai o Jehová. Yo tengo que ayudar, yo curo con el corazón”. “La frente⁵ y la mente son las que trabajan, ven todo, sienten todo. La mente y el corazón son la vida y la salud” (José Fco. Barnett, entrevista 2012).

El discurso encuentra que las tres energías o espíritus (abdomen, pensamientos y corazón) se complementan, esto es, si una de ellas se encuentra débil, la vida de la persona también se pone en riesgo.

En relación a esto, el año pasado (2011) el mismo haaco cama Chapo Barnett sufrió de un infarto al corazón. Su hijo Panchito asegura que el espíritu de su corazón quedó debilitado pero lo que lo mantiene con vida y fuerzas es el abdomen.

Dibujo 3: El cuerpo y sus tres principales fuerzas o espíritus

Fuente: Elaboración propia (2012)

Hace cuatro años mi papá tuvo un infarto y fue declarado clínicamente muerto en la Cruz Roja de Bahía de Kino, pero, después de cuatro horas (tiempo necesario para que se reunieran familiares y amigos en el lugar), mi papá se levantó ante las miradas de los demás, y cuando íbamos de regreso a Socaaix, me contó que había muerto y que cuando ascendían juntos sus dos espíritus por un hilo al cielo (entidades localizadas en el corazón y otro en el estómago), el espíritu del estómago se aferró al hilo, mientras que el espíritu del corazón siguió su rumbo (Yañez 2011).

Este relato muestra que los centros de energía están albergados en el abdomen y en el corazón y que según se asevera pueden las personas sobrevivir a pesar de que se interrumpa este tipo de conexión. Esta relación explica el sentido y lo expresado por los comcaac cuando afirman que la inteligencia no está en la cabeza, está en el corazón y son capaces de energétizar el cuerpo y precaver el comportamiento.

“Cuando alguien presiente algún problema te llega al pecho este sentimiento, hay que tener mucho cuidado de subirlo a los pensamientos, porque puedes ganar o perder (...) cuando ves que viene un problema hay que esconderse, para que el espíritu malo no pueda verte, esperas a que pase y ya que pasa puedes asomarte otra vez” (Chapo Barnett, entrevista 2007).

Así las emociones son relacionadas básicamente con el corazón.

“Las enseñanzas vienen del corazón, porque es el que manda todo el estado emotivo, de las personas” (Panchito, entrevista, 2011).

Cuando se indagó específicamente sobre las emociones y en qué parte del cuerpo están, se obtuvieron los siguientes resultados: la mayoría de los entrevistados ubicaron a las preocupaciones, angustia, miedo, enojo, tristeza dentro de la cabeza, en los pensamientos, en la memoria y/o la mente. Equiparan al corazón con los sentimientos, por lo que se siente por eso a la felicidad la sitúan en el corazón y la relacionan con el alma. La Isla Tiburón también simboliza el corazón, representa al padre y a la madre, es un lugar sagrado para ellos porque gracias a ella pudieron esconderse y protegerse de las invasiones y campañas de exterminio contra ellos.

“Para nosotros los comcaac es todo, es el corazón, que representa al padre/madre; el canal del infiernillo separa la tierra firme de la Isla es la sangre, para impedir que los intrusos posean a la Isla, como en otras épocas, en la guerra de exterminio” (José Fco. Barnett, entrevista, 2012).

Cuando te vas acercando a la Isla sientes el gran espíritu que existe en ella, sientes una felicidad muy grande, como si llegaras a la casa de tu madre y de tu padre (Alfredo López, entrevista, 2008).

Los cantos, los espíritus y las emociones conforman un sistema de salud que debe entenderse en conjunto y es además el motivo por el cual está inserto en el interior del cuerpo.

El haaco cama invoca la fuerza sobrenatural de Hant Caai que viene del cielo; trabaja con las tres fuerzas o espíritus del cuerpo a través del poder de los cantos en su ritual de curación.

“El ser humano es como Dios, compuesto de todo y puede curar, curarse a sí mismo y hacer lo bueno (no hacer daño, no matar, no maldecir). La frente y la mente son las que trabajan, ven todo, sienten todo. “La mente y el corazón son la vida y la salud” (José Fco. Barnett, entrevista 2012).

Cuando la gente le pregunta al Chapo cómo puede ayudarla, él les contesta que cantando para que sientan alegría.

“Canto para establecer conexiones con la gente de todos lados. Me pueden escuchar a distancia, los extraterrestres también. Los cantos hacen un poder mental bien fuerte, es un poder curativo que hace que entre al cuerpo, y localiza a la enfermedad. Es un poder sobrenatural, para los *comcaac* es una realidad” (Chapo Barnett, entrevistas, 2012).

Finalmente como se ha expuesto son algunos aspectos de la complejidad de este pensamiento, donde el cuerpo humano adquiere una dimensión más profunda sin perder sus vínculos con su entorno a través de la acción de los espíritus que habitan en todos los seres de este mundo, y al que a lo largo del tiempo se ha constituido por el proceso de antropomorfización del entorno y una especialización del cuerpo.

Se abre ante nosotros un universo de símbolos y significados que aún requiere de estudios más amplios y profundos que hagan honor a la continua presencia de los *comcaac*.

NOTAS

1. Los *comcaac* o seris son un pueblo indígena de Norteamérica, donde seri corresponde al nombre de esa etnia, que vive en el país mexicano en la zona costera del noroeste del estado de Sonora. Son comúnmente conocidos con ése término; inicialmente fue usado en las crónicas europeas para referirse a los que habitaban en la isla Tiburón durante el siglo XVII, pero ellos se autodenominan *comcaac* en su lengua se traduce “gente”. Básicamente su medio de sobrevivencia es la pesca, recolección de frutos y semillas del desierto así, como su labor artesanal. Actualmente están asentados en dos poblados Punta Chueca (Socaaix) municipio de Hermosillo y El Desemboque (Haxöl Iihom) municipio de Pitiquito. Por la ubicación del pueblo véase Mapa 1 en Yañez Moreno & Gutiérrez Morales en este número de Ketzalcalli.
2. *Haaco cama*, término que se deriva de la palabra *heecot cama* “aquel que vive en el desierto”. La función que desempeña es como “doctor” o curandero, tiene cierto grado de poder y prestigio dentro de la tribu; representa el rol nativo más importante con respecto al poder sobre otras personas. Griffen (citado por Rentarí 2006: 83) señala que los *haaco cama* son especialistas encargados de la utilización de los recursos espirituales disponibles en el universo seri principalmente para curar y evitar el mal.
3. *Colx quiisax* (aliento de vida o alma): lit.; *colx* (v.) = levantar, arriba; *quiisax* (s.) = vida.
4. *Ccaa* (raíz) = buscar; *i* (3^a. P. sing.); el que busca, el que piensa, lit. *isxeen ccaa* = pensar.
5. La frente es importante porque es la que puede ver visiones. Por ejemplo, la postura que adquiere el aspirante en el ritual de iniciación dentro de la cueva es boca abajo; la frente es la que se pega a la tierra para poder ver lo que los espíritus le ofrecen.

REFERENCIAS

- Aguado, Carlos
2004 *Cuerpo humano e imagen corporal. Notas para una antropología de la corporeidad*. México: UNA–IIA–FMed.
- Astorga, María Luisa; Stephen Marlett, Mary Moser, & Fernando Nava
1998 Las canciones seris: una visión general. En: Estrada Fernández, Zarina, Max Figueroa Esteva, Gerardo López Cruz & Andrés Acosta (eds.), *Cuarto Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste*. Tomo 1 (2). Hermosillo: Universidad de Sonora.
- Boyer, Pascal
2002 *¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso*. México: Taurus.
- Caballero, Otila
2009 “Análisis lingüístico y musical de un *hacáatol cōicóos* de los *comcaac* (seris) del Noroeste de México”. *Antropología* 85: 20–25.
- Felger, Richard & Moser, Mary
1985 *People of the Desert and Sea. Ethnobotany of the Seri Indians*. Tucson: University of Arizona Press.
- López–Austin, Alfredo
2004 *Cuerpo Humano e ideología. Las concepciones de los antiguos Nahuas*. México: UNAM.
- Moser, Mary, & Stephen Marlett (comps.)
2007 *Comcaac quih yaza quih hant ihüip hac: Diccionario seri–español–inglés (y con gramática)*. México, Hermosillo: Plaza Valdés Editores / Universidad de Sonora.
- Moore, Michael
1941 *Medical Plants of the Desert and Canyon West*. Santa Fe: Museum of New Mexico Press.
- Rentaría, Rodrigo
2006 Los bordes indomables. Etnografía del ritual y la Identidad étnica entre los *Comcáac*. Inédito. Hermosillo: ENAH–Sonora.
- Yañez, Pedro
2011 En el interior de la cueva: Permiso visión y entendimiento. Los *Comcáac* de Sonora. III Coloquio de Cosmovisiones indígenas, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla.

