

LECTURA SIMPLIFICADA DE LAS PINTURAS DE LA GRAJA

José María Escribano Muñoz*

RESUMEN

Son abundantes los estudios de investigación; sobre el llamado “arte rupestre ó esquemático”, la mayoría de gran valor, principalmente por el reconocimiento de sus autores.

El presente trabajo se afronta como un acercamiento a un legado escrito pendiente de descifrar. Por razones obligadas de síntesis, se plantea como un abrir de puerta, intuyendo que en el interior de la estancia se acumula una gran riqueza.

Tras años de estudio y observación en diferentes cuevas y abrigos; estoy de acuerdo con la opinión, cada vez más generalizada, de que estos grabados y pinturas se corresponden con ideogramas o jeroglíficos pendientes de una correcta interpretación.

PALABRAS CLAVE: pubiano, serpentiforme, antropomorfo, fertilidad, fecundidad.

SUMMARY

There are a lot of studies of researches about “The rock art or schematic art”, most of them of great value, mainly because of the appreciation of their authors.

The present work is being faced as an approach to a written legacy waiting for someone who decipher. Due to compulsory reasons of synthesis, is being considered as a beginning of research, sensing that the inside has wealth.

After years of study and observations in different caves and shelters-caves, I agree with the opinion, increasingly generalized, that these engravings and paintings correspond with ideograms and hieroglyphs waiting for a correct interpretation.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es una aproximación al llamado “arte rupestre”, concretamente al yacimiento de la Graja. En primer lugar decir que cuando nos referimos al arte rupestre es para adentrarnos en una situación, que es la representación de una simbología sobre la piedra.

* Calcografías del propio autor

Yo participo de la opinión generalizada de no considerarlo arte; los autores de los diferentes escenarios donde se representan este tipo de ideografías, estamos seguros que no lo hicieron por una necesidad de creación artística, su actuación la debemos encuadrar como notario conceptual de la vida en ese momento.

Dicho todo lo anterior en más de una ocasión para referirnos a los diferentes ideogramas, los enumeraremos con la etiqueta generalizada de “arte rupestre”.

El periodo abarcado lo debemos situar con raíces en el Neolítico Final, si bien su desarrollo pleno lo ocupó en el Bronce, incluso podemos decir que fue aquí donde se sentaron las bases para que culturas posteriores asumieran el tronco principal de esta simbología. Esto lo podemos comprobar en recipientes celtiberos de Azaila (Teruel), en el abrigo vascón de Olearso (Guipúzcoa), en diversas cerámicas íberas, como las de la Serreta en (Alicante), entre otros muchos que podríamos citar; lo que nos confirma que estamos hablando de una cultura que trascendió a su tiempo.

Esta simbología surge por necesidad de dejar constancia escrita de una situación vivencial, de unas sociedades ligadas a la tierra; la reiteración de símbolos pubianos, serpentiformes y la falta de referencias fálicas, nos indica que estamos ante una sociedad de carácter matriarcal.

El sentir espiritual de aquellos pobladores, una vez analizada la simbología lo que nos está diciendo, es que todo el entramado vivencial se apoyaba en dos grandes pilares; uno la fertilidad y el otro la fecundación.

Los ideogramas sin lugar a duda los debemos de entender como una forma de escritura; signos muy primarios que siguieron caminos varios, en el ámbito de lo espiritual, tenemos que reconocer, como he mencionado con anterioridad que su fuerza trascendió su tiempo, llegando hasta nuestros días. Otra prueba que afirma esta teoría es como algunos de estos símbolos tomaron asiento en soportes de escritura modernos. (Pero este tema es tan complejo que requeriría de un tratado monográfico).

El matriarcado es una realidad; que anula diferentes teorías sobre la mujer prehistórica, recluida en la cueva y que nos presenta al hombre macho dominador del clan.

La grafía estudiada en el abrigo de La Graja y en otros contemporáneos, nos está diciendo que la protagonista era la madre, merecedora de

un respeto por su capacidad de generar vida , como comprobamos en la sacralización del ideograma pubiano, mientras que la fecundación se atribuía a un acto que pudiéramos entender como mágico, cuyo protagonista era la serpiente.

El liderazgo sin duda correspondía a la madre, si bien tareas de consideración domesticas serian ejercidas por los especialistas de cada una de estas actividades, como la caza; sin embargo los calendarios reguladores de las diversas actividades las administraría la jefa del clan. Los referentes eran los maternos, cada miembro conocía quien era su madre y el padre era el común de todos “la divinidad serpentiforme”.

Concluyendo; después de realizar una lectura minuciosa de toda la simbología de La Graja, incluso estableciendo comparaciones con otros yacimientos, estamos en disposición de afirmar que estas fueron sociedades de carácter matriarcal.

El trabajo que a continuación les presento no se debe entender como teoría cerrada, más bien todo lo contrario, debe ser un paso para que nos permita iniciar un camino que nos conduzca a establecer cotas de mayor entendimiento.

LA ESPIRITUALIDAD

Desde tiempos remotos el ser humano sintió la necesidad de ejercer una espiritualidad que diese respuesta a dudas o simplemente ha fenómenos ignorados. Estas creencias fueron evolucionando al ritmo de la sociedad, terminando por convertirse en ritos culturales que fueron transmitiendo de forma intergeneracional, constituyendo la base espiritual sobre la que se cimentaron las diferentes creencias que fueron surgiendo en el acontecer del desarrollo humano.

Hoy podemos comprobar cómo una serie de ritos anclados en las religiones modernas, tienen procedencia muy arcaica. Elementos rituales como el fuego, el aire el agua, ó la tierra a través del oleo, (esto es lo que los estudiosos de las religiones antiguas denominan “ritos de transmisión”.

Pero volviendo al Neolítico y situándonos en lo que pudo ser aquel momento espiritual; estamos ante una sociedad primaria, apegada a la tierra y sus recursos, donde conceptos como la fertilidad, fecundidad fueron transcendentales, la iconografía de los diferentes yacimientos así lo manifiestan.

El panteón estaría compuesto de una divinidad principal de carácter femenino, “la diosa madre ó la madre tierra”. La toponimia en lugares menos contaminados que nuestra comarca como es el caso de la cornisa cantábrica, se puede constatar. El orden estaría formado por la diosa madre ya mencionada de carácter intemporal, una figura cíclica fecundadora, representada por la serpiente, que curiosamente los campesinos en algunas partes de España siguen llamando el culebro, (posiblemente sea una transmisión heredada de no se sabe cuándo). Según Eliade Mircea, (estudioso de las religiones antiguas), es posible que esta divinidad naciera en el solsticio de invierno y que alcanzaría su cometido principal, “la fecundación” en el equinoccio primaveral. Una vez cumplida su función moriría, dando paso a otras deidades menores incluso miembros del clan destacados por gestas extraordinarias y que alcanzarían el rango de deidades menores o como meros intermediarios.

Pero no debemos olvidar que todo esto se enmarca en una sociedad como ya hemos comentado, muy pegada a la tierra, donde conceptos como fertilidad y fecundación son básicos para la continuidad de la comunidad.

Las repetidas escenas en las que intervienen zoomorfos; caprinos ó cérvidos, las tenemos que entender, no como un reclamo de caza, sino más bien como una invocación a la fecundación, de hecho tenemos en otros yacimientos contemporáneos a este, escenas en las que se nos presentan estos zoomorfos en estado de preñez evidente, incluso pariendo.

En nuestro yacimiento de Jimena la variedad de antropomorfos en distintas posiciones, es posible que nos estén indicando distintos ciclos que incidan en el sentido expuesto con anterioridad, los ideogramas pubianos y serpentiformes así lo confirman.

El concepto básico o filosófico del momento es la atribución ó responsabilidad de la fecundación. Por un lado en la fertilidad tenemos un icono representado por “la diosa madre” y la fecundación atribuida a la serpiente. La atribución de la fecundación por un animal, no es nada extraño, en culturas modernas como la griega tenemos el panteón mitológico cargado de referencias, aseres engendrados por animales mitológicos, es cierto que estas referencias de la literatura clásica, nos están hablando de acontecimientos extraordinarios pero no deja de ser reminiscencias del pasado ancestral de la humanidad, (como si se tratara de una herencia

genética). Estos comportamientos obedecen a pautas heredadas, la humanidad siempre tuvo la necesidad de divinizar a miembros próximos; el nacimiento de las monarquías divinizadas, son un claro ejemplo de estas respuestas sociales.

La realidad en el hombre prehistórico; según Breuil y Obermaier (1935) según ellos la religión no fue una realidad que existiera desde el principio, sino que tuvo que darse un cierto progreso en la sociedad primitiva que le supuso un gran esfuerzo, hasta llegar a designar lo que entendemos como religión. En este tiempo que estamos abordando lo que se percibe son unas determinadas “necesidades espirituales”, como afirma Breuil (1952) y ratificado por su discípulo Leroi Gourhan, (1987).

No quisiera cerrar este apartado sin hacer referencia a la elección de los lugares culturales; estos puntos siempre obedecían a un enclave estratégico. El amplio catálogo de estos elementos es muy diversificado; citare algunos de los más representativos, teniendo en cuenta que habrá algunos ignorados por la investigación actual.

Las piedras caballerías, piedras horadadas, corrientes de agua, abrigos y cuevas, árboles emblemáticos delimitando pueblos. Estos lugares no solo fueron puntos donde se dejó constancia escrita, también fueron utilizados como reparadores de diversas patologías, interviniendo como es de suponer el efecto placebo.

Para resumir decir que la vida espiritual comunitaria, se puede decir que era la encargada de dar respuesta a todos los acontecimientos de índole social ó grupal; desde el gobierno hasta la medicina, pasando por actividades de consideración doméstica como la caza, la recolección, la ganadería; y la distribución de tareas estaría siempre regida por una máxima autoridad, administradora de los tiempos y la oportunidad de las diferentes actividades.

LOS IDEOGRAMAS

La Cueva de La Graja fue descubierta por Eduardo Cobos en 1902. Posteriormente fue estudiada por Manuel Moreno, que recoge y publica las pinturas con el título: Pictografías Andaluzas en 1908. El gran investigador francés el abate Breuil incluyó las pinturas de la Graja en su obra sobre pinturas rupestres esquemáticas en la península ibérica. También han sido estudiadas por Obermaier y Woermann, denominándolas como

figuras rupestres esquematizadas, comparándolas con los petroglifos pintados procedentes de Mas d'Azil. Gómez Moreno las denominó pictografías. Lo que parece claro es que son signos ideográficos, ideas plasmadas mediante dibujos muy sumarios con los que el ser humano hace sus primeros intentos de plasmar la escritura. Catalogada dentro del periodo Neolítico Final. (Apuntes extraídos de la obra, "Patrimonio Cultural en Sierra Mágina", de J.A.López Cordero y de Jorge González Cano).

El repertorio pictórico de La Graja en su mayor parte está ocupado por figuras antropomorfas muy esquematizadas, propias de esta época.

Lo interesante de las pictografías de la Graja es que no son lo que nos parece a simple vista; las figuras guardan en su composición una serie de signos, que leídos por separado nos hablan de diferentes acontecimientos. Un antropomorfo su cabeza pueden ser dos senos femeninos y sus cabellos simplemente son serpentiformes, si continuamos descendiendo; sus brazos arqueados representan, vientres en estado de gestación, y finalmente lo que se nos presenta como las piernas, es simplemente un pubis invertido, (el sentido de que unos aparezcan con dos y otros con tres patas, no se debe a lo que algunos investigadores han llamado, que son masculinos ó femeninos), yo entiendo que se trata más bien de escenas cíclicas como ocurre en otros yacimientos, por ejemplo en Fuencaliente (Ciudad Real), que incluso se presentan este tipo de figuras pariendo y otras simplemente en estado de gestación.

Para los que se acercan al yacimiento un pictograma que llama poderosamente la atención es el llamado "ídolo oculado", del que aparentemente, le cuelgan bajo los ojos varias líneas onduladas a modo de largas barbas que le confieren, cuando menos un aspecto enigmático.

Cuando no se tiene clara una función ó significado de la simbología la mulletilla recurrente suele ser la magia o la religión, concepto este último que dudo tendrían claro los pobladores de esta época.

La mayor parte de la simbología de La Graja es de carácter femenino; elementos pubianos que nos hablan de fertilidad y otros que se nos presentan muy aclaratorios sobre la idea que tenían sobre la procreación en este tiempo, el mal llamado "ídolo oculado" es un ejemplo: Este ideograma no es otra cosa que dos pechos femeninos rodeados de serpentiformes, símbolo de la fecundación.

Tabla ideográfica de La Graja.

Pero si hacemos un breve repaso al panel ideográfico; vemos que está compuesto de símbolos de diferentes caracteres entre los que destacan los pubianos, serpentiformes y algún que otro zoomorfo, símbolos que nos hablan de fertilidad, fecundidad pero también de alimento en los primeros momentos de la vida como es la representación de senos femeninos. Es curioso el papel que se le otorga no solo en la faceta alimenticia y por lo tanto en la continuidad de la especie, en estos tiempos el periodo de lactancia es seguro que ocupaba los primeros años de los nuevos vástagos del clan, también lo vemos en el acto de fecundación como se le atribuye el protagonismo principal junto a la serpiente. La serpiente siempre se le considero el símbolo de la “diosa madre”, se le atribuía el poder de fecundación sobre la madre tierra y por ende a todas las cosas, se cree (según los estudiosos de las religiones antiguas) que el equinoccio de

primavera, fiesta cíclica y los rasgos etnográficos que aún permanecen así lo hacen intuir estaría dedicada “al culebro”, (como se le conoce en la rivera Navarra y otros lugares), con la llegada de la primavera se produce el calentamiento de la tierra y con ello el despertar del letargo invernal de la serpiente y la explosión de vida de plantas, convirtiendo esta época en un estado de buen augurio incluso hoy en sociedades no tan dependientes de los recursos primarios.

Es importante tener en cuenta que el símbolo de la serpiente fue en la mayoría de las culturas un símbolo de consideración, llegando a ser estandarte de organizaciones modernas como son todas las relacionadas con la medicina.

ESCRITURA PICTOGRÁFICA

Es evidente que estamos ante un sistema de escritura; no me atrevería a decir el primero, porque es seguro que el ser humano desde que adquirió el suficiente grado de inteligencia, ideó formas de transmisión escrita, mediante diferentes técnicas de expresión. Los cantos rodados con diferentes decoraciones, pero incluso antes con esas pequeñas torretas formadas por cantos superpuestos y que servían para guiar por caminos adecuados a recolectores y cazadores, también de apercebimiento de peligros. Sin duda fueron métodos primarios de comunicación.

Para mantener la tesis de que estamos ante un sistema de escritura contamos con la repetición de símbolos que se intercalan, formando una sucesión comunicativa al igual que ocurre hoy con los sistemas de escritura actuales.

Figura N° 1.

Estamos ante uno de los símbolos más explícitos de toda la ideografía existente en este yacimiento de La Graja. El conocido como “ídolo Oculado”. El doble círculo es un símbolo que se repite en casi todos los yacimientos Europeos, en algunos es cierto que con trazos vagos casi a punto de desaparecer por el deterioro del tiempo. Para el prestigioso etnólogo e historiador francés Leroi, no tenía ninguna duda que se trataba de un símbolo femenino.

La interpretación correcta es que se trata de dos pechos femeninos rodeados de serpentiformes en un acto claro de fecundación; la ausencia de escenas fálicas indica que la procreación tenía una consideración ajena a la relación sexual.

Figura N° 2.

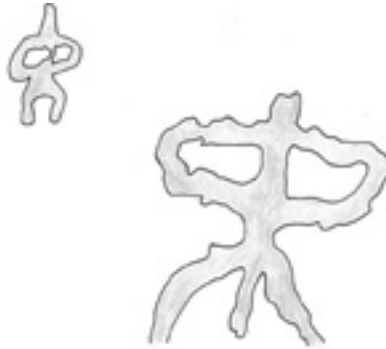
Esta figura representa un antropomorfo compuesto de varios símbolos; serpentiformes representando el acto de fecundación sobre su aparente cabeza y que no es otra cosa que dos pechos femeninos y lo que pudiera ser las piernas, la escena invita a pensar que pudiera tratarse de una figura masculina, quizá de carácter fálico, pero si le damos la vuelta, observamos que nos encontramos ante un ideograma de carácter pubiano.

Es cierto que este tipo de figuras se representan sin la raya central en algunas ocasiones, llegando a la conclusión que al igual que ocurre en otros yacimientos, se trate de una escena esquemática pero con una doble intencionalidad, (quizá en situación de parir), pero siempre estaríamos hablando de una figura femenina y no masculina.

Figura N° 3.

Se trata de un detalle de la figura anterior; podemos apreciar con mayor nitidez como los cabellos aparentes, son claras figuras serpentiformes y la cabeza extraña son los dos senos femeninos, denunciando el sentido que se tenía de un acto tan importante para la procreación, como es el de la fecundación.

Figura N° 4.

Aquí tenemos un ejemplo de lo que exponíamos anteriormente; dos antropomorfos uno con tres extremos y el otro con dos.

Sin duda se trata de un simbolismo que con exactitud no estamos en disposición de interpretar en este momento, quizá uno represente una mujer en en acto de parir y el otro su situación de embarazo, (pero uno y otro portan dos signos claros de los calificados como púbicos).

Figura N° 5.

Este antropomorfo con la cabeza despejada; pero quizá esta circunstancia sirva para mostrarnos con mayor claridad todo lo expuesto anteriormente. (En cuanto a los diferentes símbolos que conforman el ideograma en su conjunto ya los hemos tratado también con anterioridad).

Figura N° 6.

Esta es una figura que se repite y por lo tanto la podemos considerar analizada; sin embargo he querido hacer mención a ella, por ser un ejemplo del deterioro que amenaza este tipo de arte, que por otro lado es el mayor peligro de estos bienes culturales, no solo en este de La Graja sino en todos en general.

INTERPRETACIÓN

Las pinturas de La Graja; nos llevan a dos grandes ideas. La fertilidad y la fecundidad, la primera representada ampliamente por símbolos femeninos, pubianos y senos y la segunda plasmada por serpentiformes.

Centrándonos en la interpretación de los ideogramas; diremos que estamos ante signos que nos hablan de ciclos estacionales, esto se percibe si observamos sobre todo los símbolos pubianos puros, que pudiéramos catalogar de primarios. El hecho de que aparezcan unas veces en forma de v invertida y otras de v + una raya central; nos estaría hablando simplemente de diferentes fases desde la pubertad a situaciones de procreación.

Por lo tanto los antropomorfos los debemos entender; representándonos distintos ciclos de la vida; todos ellos encajarían dentro de lo que conocemos ideológicamente como fertilidad.

Otro apartado importante son los serpentiformes; que como se ha dicho con anterioridad, representan la fecundación. En el yacimiento de La Graja se nos presentan de forma aislada en grupos de cinco, (ignoramos el motivo, pero es curioso como en algún antropomorfo también aparece este numero de serpentiformes), pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que la escena de fecundación principal siempre tiene lugar en torno a la figura de los senos femeninos.

RELACIÓN DE SIGNOS COMPARATIVOS

Con esta breve muestra comparativa se trata precisamente de acercar ideografías que a pesar de la distancia; nos hablan de las mismas cosas.

Breve análisis de la diferente simbología de otros yacimientos:

Figura nº 7

Hemos querido comenzar con un signo muy próximo a La graja; (pertenece al yacimiento de Navalcán), este símbolo pubiano puro y en posición correcta, representa lo que pudiéramos llamar, una doble interpretación. Se trata de un pubis que alarga la línea central y de esta forma surge quizá el primer antropomorfo, su representación nos invita a imaginar un ser humano elevando sus brazos al cielo.

Figura N° 8.

Esta figura en un orden cronológico la tendríamos que situar en una fase anterior a la de Navalcan. Vemos un pubis puro sin sufrir ninguna alteración interpretativa; pero es interesante al establecer la base que da lugar a posteriores antropomorfos.

Procede del Abrigo de Olearso en Guipúzcoa, se trata de un grabado en la roca.

Figura N° 9.

Esta figura procedente de la Cueva del Cudón (Cudón- Miengo, en Cantabria), es del mismo estilo que la de Navalcán. Es curioso cómo a pesar de la gran distancia entre uno y otro yacimiento se suceden estas correspondencias.

Figura N° 10.

Se trata de dos figuras procedentes de la Cueva del Bacinete en Los Barrios (Cádiz). Aquí podemos apreciar otra forma de evolución al antropomorfo. (Figuras catalogadas dentro del arte sureño y que aparecen representadas en medio de una escena de caza).

Figura N° 11.

Estos dos antropomorfos procedentes del yacimiento de Fuencaliente (Ciudad Real). Con sus cabezas deformes y que en La Graja tenemos ejemplos parecidos. Con las distintas valoraciones anteriores, estamos en disposición de una mejor interpretación de este símbolo que para una gran mayoría se presenta como un enigma.

La figura que aparece en cuclillas, se trata de una invocación al parto mientras que la segunda es lo que los especialistas llaman una doble figura pubiana, con los senos aportando la cabeza a la composición antropomorfa.

Figura N°12.

Estas dos figuras procedentes también como las anteriores de Fuenfualiente, son como una continuación a lo anteriormente comentado; aquí ya se presenta una escena de parto del antropomorfo en cuclillas y el zoomorfo nos muestra su estado de preñez avanzada. (El detalle de las cabezas ya comentado con anterioridad).

RESUMEN

He querido traer estas comparaciones por considerar de interés, el contraste de ideogramas que a pesar de la distancia tenían un discurso similar; y pienso que es en esta línea donde debemos de avanzar en sucesivas investigaciones.

Quiero traer una cita de un investigador y amigo fallecido recientemente; Eduardo González “Tato” que solía decir. (Las cosas no son lo que parecen, si no lo que son). Con esto quiero decir que habitualmente acostumbramos a calificar las cosas por lo que nos parece, en una primera impresión, sin contextualizar el análisis de las mismas.

La Sociedad Matriarcal

Durante el proceso anterior de análisis de los ideogramas de La Graja; tenemos fundadas razones para pensar que estamos ante lo que pudiéramos calificar de régimen de matriarcado.

Es mucho lo que se ha teorizado acerca de estos grupos sociales de carácter primitivo; la figura del hombre cazador uniéndola al liderazgo del grupo. Sin embargo lo que trasciende una vez analizada la diferente iconografía de La Graja, es que los valores femeninos acaparan todo el protagonismo, ojo esto no quiere decir que las tareas encomendadas al hombre no fueran interesantes, (el símil que pudiéramos aplicar a este contexto podía ser lo que ocurre en una colmena, donde la reina es la protagonista pero cada individuo tiene su papel).

Los antropomorfos que aparecen en La graja son lo que el etnógrafo e historiador francés Leroi Gourhan no duda en calificar de Venus femeninas. En estos ídolos femeninos se presentan de forma pubiana, los dobles círculos, simbología propia de la diosa madre y que aluden de forma muy clara a los pechos de la mujer, y compartiendo escenas con serpentiformes.

Las relaciones sexuales

La falta de protagonismo fálico nos indica que en este periodo de tiempo; las relaciones sexuales se consideraban un acto lúdico más y no un acto de procreación, no olvidemos que la fecundación era un acto que se atribuía a la divinidad serpentiforme, una deidad como dijimos cuando tratamos sobre el panteón, de carácter cíclico, que nacía, para cumplir su función fecundadora y moría, mientras que la diosa madre era una divinidad de carácter eterno.

Es importante tener en cuenta que el régimen familiar del clan solo se consideraba la figura de la madre; referente claro, se sabía de dónde procedías, la figura paterna tal como se entiende en sociedades modernas en este tiempo, ni se consideraba.

El liderazgo

Es seguro que regiría un reparto de funciones y de responsabilidades sobre todo en las tareas que pudiéramos encuadrar como domesticas; la caza, ganadería, recolección, pero la dirección del grupo sería de carácter matriarcal asumido y respetado por todo el clan.

Posiblemente por lo observado en los ideogramas; la matriarca sería la depositaria de la sabiduría heredada de generaciones, concededora de la escritura, por lo tanto autora de las grafías existentes en estos abrigos

y cuevas y sobre todo le correspondería una tarea fundamental; la interpretación de las estaciones, concedora de los ciclos de recolección y de las diferentes tareas, en definitiva un ser iniciático capaz de gestionar el gobierno tribal.

CONCLUSIONES

Se puede afirmar que estamos ante un sistema de escritura de tipo ideográfico ó jeroglífico, formado por signos estacionales.

Los zoomorfos nos indican que estamos ante una sociedad incipiente ganadera, con muestras de domesticación primaria.

Los símbolos pubianos y serpentiformes, nos sitúan en un régimen de claro matriarcado, la falta de simbología fálica así lo confirma.

El sistema de escritura y su cronología:

El que se corresponde con este tiempo lo podríamos calificar como:

Oracional; en el que cada signo esquemático representa una palabra o un conjunto de ellas, pudiendo expresar un sentido gramatical completo.

Actuaciones de futuro; en estos momentos iníciales, no estamos en disposición de hacer una concreción exacta sobre la simbología, pero sí que podemos hacer una aproximación básica que nos permita iniciar un desciframiento paulatino del mensaje escrito. Para solucionar un problema es necesario reconocer su existencia y ese paso se habrá dado si consideramos que lo que tenemos ante nuestros ojos es un mensaje escrito.

Pasos previos y necesarios:

1ª) designación de los signos en grupos o familias

2ª) clasificación estacional

3ª) analizar el significado y su composición

Estos primeros pasos son necesarios para emprender el camino aunque sea de manera torpe, pero como digo necesarios para llegar algún día a comprender el significado de estos ideogramas de La Graja y de otros yacimientos con grabados esquemáticos...

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO TEJADA, Anna y GRIMAL, Alexandre; Introducción al arte levantino a través de una estación singular: La cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) ISBN 84-605-9066-6

- APELLANIZ, J.M.; RUIZ IDARRA, Rosa; AMAYRA, Imanol; La autoría y la experimentación en el arte decorativo del paleolítico. Ediciones Deusto S.A. 2002
- BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de; Arte prehistórico al aire libre en el sur de Europa; Junta de Castilla y León 2009
- BOT TÉRO, J.; La religión más antigua: Mesopotamia. Trota, Madrid 2001
- CAQUOT, A.; Las religiones de los semitas occidentales, en H.-CH. Puech (ed.). II, 1-68 (1977)
- Centro de Estudios Superiores Sociales 2005; Reflexiones sobre arte, paisaje forma y contenido
- CAILLOIS, Roger; L'homme et le sacré, Paris 1939
- CARRASCO RUS, J.; Varios (años 1980, 1982, 1983)
- MARTÍNEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS, Álvaro; Manual de arte rupestre, Bogotá 2004
- DIEZ DE VELASCO, F.; Introducción a la historia de las religiones, Madrid, 2002
- ELIADE, Mircea; Historia de las creencias y de las ideas religiosas/ Cristiandad, Madrid; Vol. Paidós 1989
- ESLAVA GALÁN. Los grabados rupestres de Otiñar. Boletín informativo, 18 Asociación Española de Amigos de la Arqueología: Madrid 1983
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Macarena; Las pinturas Rupestres Esquemáticas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona; Edita la Mancomunidad de Municipios del Valle de Alcudia y Sierra Madrona; Ciudad Real, 2003
- GASCÓ, F.; El paganismo durante el alto imperio, Madrid (Akal-HMA 56,1996)
- GONZÁLEZ CANO, Jorge y LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio; Sierra Mágina y Parque Natural; Cambil (Jaén) 1998. Patrimonio Cultural en Sierra Mágina, ADR de Sierra Mágina 2008
- LARA PEINADO, Federico. La historia de las religiones; métodos y perspectivas, Madrid (Akal, 2005)
- LEROI-GOURHAN; Los primeros artistas de Europa; introducción al arte parietal paleolítico. Encuentro Ediciones, Madrid 1983. Símbolos, Artes y creencias de la prehistoria. Ed. Istmo, Madrid 1984. Arte

- y Grafismo en la Europa prehistórica. Ed. Istmo. Madrid 1984. Las religiones de la prehistoria. Laertes, Barcelona 1994.
- MILKO, A. GARCÍA TORRES; las primeras pinturas; el arte rupestre
- BORGEAUD, Philippe; Aux orígenes de L'histoire des religions, Paris 2004
- Ries, J.; (ed.) (1994): Tratado de antropología de lo sagrado, Trotta, Madrid
- SORIA LERMA y LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel; Las pinturas Rupestres Esquemáticas de las cuevas del Curro y de la Arena. El arte rupestre en el sureste de la península ibérica, La Carolina, (Jaén) 1989. Parques Naturales y Espacios Protegidos de Jaén (Estudio de prehistoria y del arte rupestre de los parques naturales de la provincia) Ed. Diario de Jaén, Jaén 1994.

