



**ARTE E HISTORIA EN EL CENTRO Y NORTE DE  
QUINTANA ROO COLONIAL SIGLOS XVI-XVIII**

**Juan Manuel Espinosa Sánchez  
(Coordinador)**

ISBN: 978-607-9448-48-6



9 786079 448486



# ARTE E HISTORIA EN EL CENTRO Y NORTE DE QUINTANA ROO COLONIAL SIGLOS XVII- XVIII

Juan Manuel Espinosa Sánchez  
(Coordinador)

CHETUMAL, QUINTANA ROO  
2018



**Mtro. Ángel Rivero Palomo**

Rector

**Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo**

Secretario General

**Dr. Yuri Balam Ramos**

Director de la División de Ciencias Sociales  
Económico y Administrativas

Cuerpo Académico de Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del  
Caribe

Dr. Alexander Voss

Dr. Andreas Koechert

Mtro. Javier España Novelo

Dr. Yuri Balam Ramos

Dr. Julio César Robertos Jiménez

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez

Primera Edición

ARTE E HISTORIA EN EL CENTRO Y NORTE DE QUINTANA ROO  
COLONIAL SIGLOS XVII- XVIII

ISBN: 978-607-9448-48-6

Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort,  
Col. del Bosque Chetumal, Quintana Roo, México C.P. 77019  
Diseño de Portada de Juan Manuel Espinosa Sánchez

Fotografía de Luis Ángel Rosado Cen, Boca Iglesia



Para mis sobrinos, Mariana y Óscar, por esos días que no pude estar con ustedes en la casa de la Ciudad de México.

## **Agradecimientos**

Nuestra gratitud a la Universidad de Quintana Roo por brindar las facilidades en sus instalaciones, para llevar a cabo la línea de investigación de Historia del Arte Colonial, para la realización del respectivo trabajo de las iglesias construidas por los españoles en los siglos XVI-XVIII, con anexos de iglesias elaboradas en el siglo XIX, con influencia tardía de la arquitectura novohispana. La investigación inició en el año 2010, pasaron varios rectores como el Dr. José Luis Pech Vázquez, la Mtra. Elina Coral y el actual rector, el Mtro. Ángel Rivero Palomo, quienes estuvieron al tanto de la investigación. Agradecemos a la Mtra. Ana Marleny Rivero Canché por sus finas atenciones, por escucharnos en el proceso de las investigaciones que hemos realizado en nuestra casa de estudios. También, a la Mtra. Nancy Quintal García, quien en su momento fue la Secretaria General de la UQRoo, por su apoyo en la realización de las fotografías de iglesias coloniales en el Estado de Quintana Roo.

De igual manera, nuestra gratitud al Instituto Nacional de Antropología de Quintana Roo, a la Directora General, la Dra. Adriana Velázquez Morlet, Directora del INAH-Quintana Roo, por las facilidades otorgadas para terminar la respectiva investigación.

También, le damos las gracias a la Lic. Lilian Villanueva, por las facilidades otorgadas para la presentación de los avances de la presente investigación. Asimismo a la Lic. Jacqueline Estrada Peña titular del Instituto de Cultura de Quintana Roo, por su apoyo en presentar avances de la respectiva investigación en diferentes auditorios de Cultura del propio estado quintanarroense.

## **ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS CONSULTADOS**

Archivo General de Indias, AGI, España

Archivo General de la Nación, AGN

Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQR

Archivo Histórico del Ayuntamiento de México, AHAM

Archivo Histórico de la Antigua Escuela de Medicina, AHAEM

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, AHAY

Archivo Histórico del Estado de Yucatán, AHEY

Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, AHSS

Archivo Histórico General del Estado de Campeche, AHGEC

Biblioteca Nacional de México, BNM

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY

Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH

Biblioteca del Archivo Histórico General del Estado de Campeche

Biblioteca del Archivo Histórico General del Estado de Quintana Roo

Biblioteca del Archivo Histórico de la Nación, México

Biblioteca del Banco de Guatemala y de la Fundación Duane Carter, en La Antigua Guatemala

Biblioteca de CIRMA en La Antigua Guatemala

Biblioteca Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, La Antigua Guatemala

Biblioteca Franciscana de La Antigua Guatemala

Biblioteca "Jesús Reyes Heróles", Casa de la Cultura, en Bacalar

Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Campeche

Biblioteca Central del Estado de Campeche, "Lic. Francisco Sosa"

Biblioteca Central Estatal. "Lic. Javier Rojo Gómez", Quintana Roo (Chetumal)

Biblioteca de la Casa de la Cultura Jurídica "Alfonso Abitia Arzápalo", Quintana Roo (Chetumal)

Biblioteca Central de la UNAM

Biblioteca Chilam Balam, de Chetumal Quintana Roo

Biblioteca de Eco Sur, Unidad Campeche

Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Biblioteca Nacional de Madrid, España

Biblioteca del Gobierno del Estado de Campeche

Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Yucatán

Biblioteca “Antonio Nebriga” de la Universidad de Murcia, España

Biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, España

Biblioteca del IIH-UMSNH

Biblioteca Pública Universitaria, UMSNH

Biblioteca “Santiago Pacheco Cruz” de la Universidad de Quintana Roo (Chetumal)



## Índice

### **Introducción**

Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa Sánchez 12

### **Los encomenderos en la frontera sureste de Yucatán en la segunda mitad del siglo XVIII e Ichmul**

Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa Sánchez 35

### **La Ruta de las Iglesias en Quintana Roo 63**

La Medicina en la Época Barroca y la virgen de la salud  
en la Iglesia de Huaymax

Juan Manuel Espinosa Sánchez 64

San Miguel Arcángel en Lalcah y Maní  
en Yucatán, siglos XVI-XVII

Juan Manuel Espinosa y Jorge Gamboa 90

La concepción geocéntrica del mundo entre los mayas  
y la portada de la Iglesia de Sabán en el siglo XVIII

Juan Manuel Espinosa Sánchez 115

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sacalaca

Juan Manuel Espinosa Sánchez 137

La Iglesia de San Francisco de Asís de Sacalaca	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	165
Tepich	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	186
Tihosuco	
Manuelle Kú Madrigal y Juan Manuel Espinosa Sánchez	212
Historia Religiosa Franciscana Colonial e Iglesia de Xcabil	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	236
El Sureste Novohispano y el Bautizo de Jesús: La Iglesia de X-querol	
José Gabriel Ramos Carrasco, Germán Ignacio Herrera Chan	
Sulia Judith Cervantes Cocom y Juan Manuel Espinosa Sánchez	260
<b>Iglesias y Capillas alrededor de José María Morelos</b>	<b>281</b>
La Iglesia de San Antonio Tuk	
Miriam Gallardo, Rosa Canul, Luis Ángel Rosado,	
Beatriz Vargas y Jorge Gamboa	282
Chuhunhub y la Evangelización Franciscana en Yucatán	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	302

Las Capillas de las Haciendas Coloniales del poblado de Kankabchén	
Germán Ignacio Chan Herrera y Juan Manuel Espinosa Sánchez	329
Un Pueblo Indígena Maya Olvidado Polyuc	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	353
<b>Iglesias y Capillas en la Costa Oriental de la Península de Yucatán y la Isla de Cozumel</b>	<b>382</b>
Cozumel y la Evangelización Franciscana en el Siglo XVI	
Jorge Gamboa y Celcar López Rivero	383
Una Mirada Histórica a la Nueva España y Ecab, la Frontera Marítima del Norte de la Península de Yucatán	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	406
Isla Mujeres, la Iglesia de Boca	
Juan Manuel Espinosa, Rosa Canul Gómez y Jorge Gamboa	443
La Iglesia del Poblado de Guadalupe Victoria	
Juan Manuel Espinosa Sánchez	465
La Filosofía Franciscana en San Martiniano y su santa patrona protectora del mal, la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII	

Miriam Gallardo López, Jesús Manuel Gómez Casango y Juan Manuel Espinosa Sánchez	491
Tankah siglos XVI y XVII Juan Manuel Espinosa Sánchez	521
Una Introducción Histórica a los Mayas de las costas del oriente de Yucatán: Xcaret en el siglo XVI Juan Manuel Espinosa Sánchez	546
<b>Anexos</b>	579
Carrillo Puerto y el final de los mayas sublevados Juan José Sosa Rodríguez y Juan Manuel Espinosa Sánchez	580
Porfirio Díaz y su política indígena en Yucatán y la Capilla de Santa Elena Juan Manuel Espinosa Sánchez	604
El Viacrucis en Kankabchén 2016 Juan Manuel Espinosa Sánchez y Germán Herrera Chan	619
<b>Mapas</b>	641
<b>Ilustraciones</b>	648

## Introducción

Wang Kexin<sup>1</sup> y Juan Manuel Espinosa Sánchez

“(Diego Rivera) en 1929, en Cuernavaca, estado de Morelos, pinta el tema histórico de un caso general, la Conquista de México y particularmente la región de Cuauhnauac. El símbolo del triunfo español ejemplificado por la construcción del propio edificio que alberga las pinturas, el palacio del conquistador Hernán Cortés, donde es patente la sumisión del indígena que desde el momento de su derrota se convierte en el constructor esclavizado que edifica la casa del conquistador y que queda transformada –en la visión de Rivera- en una masa anónima, desposeída de sus instrumentos de trabajo de sus tierras laborales, de sus costumbres y no representará otro papel que el de comparsa de una historia que ya no le pertenece. La oposición de fuerzas contrarias las ejemplificará resaltando la bondad de los misioneros religiosos con la crueldad de los soldados y encomenderos.”

Ida Rodríguez Prampolini

*Variaciones sobre Arte*<sup>2</sup>

### Una Reflexión Metodológica

En el presente trabajo se siguió un criterio distinto en cada uno de los capítulos, la idea de escribir esta obra surgió en el lejano año de 2010, en febrero de ese mismo año se terminó la primera fase de nuestra investigación, que concluyó con la publicación de *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglo XVI-XVIII*, por lo que se estableció un calendario de actividades para dar inicio a una segunda fase de investigación. En 2011 se inició con los trabajos de consulta en acervos y bibliotecas, la toma de fotografías de las iglesias coloniales quintanarroenses se llevó a cabo en lugares tan apartados y sumergidos en la selva como Lalcah, donde el tipo de vegetación es diferente a la jungla de Chichanhá, otra iglesia colonial y poblado abandonado por la

---

<sup>1</sup> Universidad Normal de Yunnan, China.

<sup>2</sup> Ida Rodríguez Prampolini, *Variaciones sobre Arte*, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 2007, pp. 235-236.

Guerra de Castas,<sup>3</sup>, esta primera experiencia permitió dar seguridad a las visitas que hacíamos en lugares poco concurridos por la lejanía, una experiencia en el cuidado del equipo y anotaciones que hacíamos en nuestras libretas de notas. Esto permitió saber qué método histórico utilizar: la microhistoria y la historia oral, tal como se realizó en X-querol y Kankabchen, donde por la falta de fuentes, surgió una pauta interesante en el tramado del quehacer histórico. El equipo de fotografía experimentado desde el 2006 ha ido creciendo en cada visita, su trabajo se reflejó no solo en Chichanhá,<sup>4</sup> sino también en Lalcah y Kankabchen. En Kankabchen encontramos sitios impregnados de iglesias destruidas y abandonadas por sus habitantes, donde se cree que la población no regresó a habitar estos sitios por la agresividad de los mayas rebeldes en la Guerra de Castas, quienes mataban a los pobladores, a los sobrevivientes, y los usaron como esclavos en la construcción de la iglesia la Santa Cruz.

Las formas de hacer historia cambiaron entre los años de 2011 al 2015, entre 2011 y 2012 fue importante la documentación localizada en los archivos, que han sido consultados para dar una explicación del horizonte histórico de cada población como sucedió con Tepich.

Asimismo el acercamiento de análisis de índole arquitectónico en todas las iglesias que tiene esta obra ha sido muy importante, de igual forma es de resaltar la hagiografía e iconografía en el estudio de la iglesia de Nuestra

---

<sup>3</sup> Gabriel Ramos Carrazco y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Un Fenómeno Natural en Chichanhá”, en *Primer Mestizaje*, n. 23, Chetumal, Quintana Roo, Abril de 2015, p.15.

<sup>4</sup> Iluene Anae Hernández Rodríguez, Julio Escoto y Juan Manuel Espinosa, “Chichanhá en la Historia de Quintana Roo”, en *Primer Mestizaje*, n. 24, Chetumal, Quintana Roo, mayo de 2015, p.28.

Señora de la Inmaculada Concepción de Sacalaca, que dieron un giro a la investigación principalmente por la falta de fuentes documentales.

Los análisis que se hicieron usando la filosofía teológica citando la *Biblia*, en la forma ética de la conducción de los pobladores en el Nuevo Mundo<sup>5</sup> por parte de los misioneros dio pauta a otro seguimiento metodológico, como fue con San Antonio Tuk o Boca Iglesia en Isla Mujeres, dando como resultado la reflexión de la imposición de la cultura dominante, la de occidente en la península de Yucatán.

Además de la utilización del *Popol Vuh*, el *Chilam Balam*, el *Chilam Balam de Ixil*, y obras importantes como la de fray Diego López de Cogolludo, la *Historia de Yucatán*, la de fray Diego de Landa la *Relación de las Cosas de Yucatán*, la de Bernal Díaz del Castillo, *La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España*, entre otras más, han sido importantes en las construcciones de varios capítulos, por ejemplo, en el de Sabán. La utilización de libros de índole de arqueología fueron de gran ayuda para contextualizar históricamente las diferencias que se observaron entre los mayas, como la legua maya que tenía diferencias entre los mayas de Calakmul, Tikal y Palenque.<sup>6</sup> Estos libros permitieron la construcción de capítulos como el de Xcaret y Tankah.

La numismática, no ha sido utilizada en los estudios históricos, en la península de Yucatán fue muy importante para el contexto histórico y para la elaboración del capítulo dedicado a Polyuc, que debió ser una zona con desarrollo en la economía regional importante al tener el Museo de Guerra de Casta de Tihosuco y una moneda de plata conocida como Real de a Ocho

---

<sup>5</sup> José Gaos, *De Antropología e Historiografía*, Veracruz, Universidad Veracruzana, 1967, p.119.

<sup>6</sup> Gabriel Carrasco, Isabel Yaremi Can Chulin y Juan Manuel Espinosa, "Oxtankah", en *Maya sin Frontera*, n., 114, Carrillo Puerto, Quintana Roo, junio, 2015, p. 12.

acuñada en la casa de moneda de México y emblema de auge económico en la Ilustración.

Además del estudio de la lengua maya al momento de escribir el capítulo dedicado a la iglesia de la hacienda de Santa María, se observó que en la lengua maya se introdujeron términos del latín y del español al momento que los franciscanos catequizaban a los mayas. Esto nos llevó por varios caminos y a utilizar diferentes métodos históricos en la formación de los diferentes capítulos que se han escrito, lo que representa que esta obra es multidisciplinaria en el rubro de la teoría de la historia, ya que nos dio una variedad no solamente teórica sino también una gama amplia de fuentes,<sup>7</sup> que ayudó en la explicación histórica de la evangelización y conquista de las partes del centro y norte del actual estado de Quintana Roo. Es importante mencionar que las iglesias sumergidas en la selva son varias Lalcah, Boca Iglesia, Guadalupe Victoria, y Chichanhá que lo hicimos a parte, todos estos “vestigios arqueológicos” son aun áreas no abiertas al público para “su estudio y preservación”, y son lugares para una exploración arqueológica e histórica que requieren proyectos independienyes por su magnitud histórica.<sup>8</sup> Como ha sido el ejemplo de Chichanhá, un sitio de difícil acceso, que conlleva internarse en la selva del sur de Quintana Roo, iglesia que introducimos aquí debido a que se trabajó en el libro *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII* y en el cual se han escritos capítulos diversos de ella, así como también por la importancia de este sitio en el siglo XVII, que en su momento fue la última población en la frontera sur-este del imperio español, dado que al otro lado del río Hondo estaban los británicos con tropas y explotando el palo de tinte.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Alfredo López Austin, *Las Razones del Mito. La Cosmovisión Mesoamericana*, México, Era, 2015, pp. 22-25.

<sup>8</sup> Enrique Vela, *Arqueología*, México, Debate-Conaculta, 2014, pp. 81, 11 y 163.

<sup>9</sup> Rosa Canul, Miriam Gallardo y Juan Manuel Espinosa, “Una población indígena: Chichanhá Colonial”, en *Por Esto*, n. 7930, Sección CulturArte, Cancún, Quintana Roo, domingo 23 de noviembre de 2014, p. 2.



La iglesia de Chichanhá tuvo un significado especial: combatir la idolatría maya y el anglicanismo que profesaban los ingleses al otro lado del río Hondo,<sup>10</sup> por lo que toda la península de Yucatán estaba en una zona de guerra teniendo en cuenta las constantes sublevaciones mayas,<sup>11</sup> asimismo como las incursiones de piratas en tierra yucateca. Cada iglesia tuvo una esencia en el profesar la fe, el evangelio de Dios, y la de los cristianos en un mundo incesante de cambios provocados por la inmersión del hombre europeo.

La evangelización franciscana en esta región yucateca, en una zona de guerra de manera local, tuvo un significado importante en el desarrollo de la conquista española en otras latitudes del Nuevo Mundo, en el arte con Lalcah, en la pintura de San Miguel Arcángel, con las estatuas de piedra de Adán y Eva de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Sacalaca, de San Pablo y de Nuestra Señora de la Candelaria hay ausencia de elementos locales, no hay hombres mayas en ellas o de la variedad de flora o fauna de la región yucateca, se observa una mundialización del arte sacro en pintura y escultura, pero son imágenes no producidas por europeos, cabe la posibilidad que fueron hechas por el mundo indígena, como en otras latitudes del Nuevo Mundo, lo que nos lleva a la reflexión histórica de lo local ante la mundialización del arte sacro.

### **El Convento de Ichmul**

El complejo conventual de Ichmul, en el actual estado de Yucatán fue muy importante entre los siglos XVI-XVII, ya que los franciscanos residentes de este convento salieron a hacer su labor misional de evangelización, a diferentes iglesias como las dos de Sacalaca, Sabán. X-querol, X-cabil, Huaymax y Tihosuco. Es un clave muy importante en el proceso histórico evangélico del

---

<sup>10</sup> J. Eric S. Thompson, *Arqueología Maya*, México, Diana, 1963, p. 131.

<sup>11</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, (coordinador), *Historia y Arte Colonial de Chichanhá siglos XVII-XVIII*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2015.

mundo seráfico, porque el área estuvo ubicada donde hubo constantes levantamientos, como en el siglo XVIII, Jacinto Canek fue aniquilado por el estado Virreina. En el proceso histórico es importante Ichmul y su arquitectura, porque tiene rasgos del neostilo, al tener sus cuatro columnas en el primer cuerpo no adosadas, siendo una característica diferente comparada con las demás iglesias que se estudiaron en la península yucateca.

### **La Ruta de la Iglesias en Quintana Roo**

Con respecto al capítulo relacionado con el templo franciscano de Huaymax, nuestros autores trataron de dar un análisis de la medicina barroca en el sentido de conocer los aspectos ideológicos de esta época virreinal, donde los médicos estudiaron en la universidades, con la intención de afrontar enfermedades y epidemias y darle una solución a su sociedad, La medicina de la época tenía influencia de la filosofía de Aristóteles y de la medicina griega, por lo que se estudió desde el punto de vista filosófico la época barroca como una ideología religiosa para mentalizar a la sociedad que Dios es la solución de los problemas que afronta la sociedad, cuando la medicina no podía controlar o acabar con las epidemias, la única solución eran los rezos, las procesiones a la virgen de la salud en Yucatán, a la virgen de la Concepción o también conocida como la virgen de Izamal en todo el suelo novohispano entre los siglos XVII y XVIII. Las distintas órdenes religiosas trataron de rendirle culto mariano y predicarlo a la sociedad barroca, como un aliciente para resolver las enfermedades, combatir la idolatría entre los indígenas y combatir la herejía de los ingleses.

En la iglesia de Lalcah inmersa en la selva, se conserva un fresco único al interior de la citada iglesia franciscana en el altar mayor, dedicado a San Miguel Arcángel, que combatió el mal, al diablo y que fue arrojado del Paraíso, lo que significa, que en estas latitudes hubo un combate de los seráficos contra la idolatría de los mayas y así poder vencerlo. Situación difícil dado que los mayas incluso conversos seguían practicando sus antiguas creencias. La importancia de Lalcah que esta deshabitado, su iglesia destechada por la Guerra de Castas, conserva su portada, los muros laterales, su altar y ábside,

es de una sola nave, su atrio tiene hoy en día arboles, y su pintura mural única en suelo quintanarroense. Tiene un difícil acceso más de cuarenta minutos de Tihosuco hacia este lugar por un camino de tierra muy accidentado al interior de la selva, por lo que, es de suma importancia realizar este tipo de exploraciones a zonas donde se localicen estos recintos católicos coloniales, para su estudio y explicación histórica de ello.

Por su parte en el recinto religioso católico de Sabán se hace un estudio histórico diferente, la contextualización histórica del siglo XVIII, ya que la portada de la iglesia de Sabán<sup>12</sup> es única en todo Quintana Roo, dado que tiene pilastras-estípites, características arquitectónicas del siglo de la Ilustración, y una portada que hace referencia a la señora que está en el cielo, la virgen María que pertenece a la jerarquía celestial del catolicismo y difundida en la colonia, y las iglesias. En cuanto a la reflexión histórica, los mayas fueron majestuosos en los estudios astronómicos y grandes observadores. En la elaboración de la portada, los mayas fueron la mano de obra, en la cual realizaron figuras de estrellas alrededor de la virgen María, por lo que dio un toque artístico diferente a su portada. Dando la pauta a seguir que los mayas fueron los guardianes de estudios cosmológicos, estas indagaciones se reflejaron en los libros del *Chilam Balam*, como el de *Ixil* donde vienen notas de eclipses y estudios de constelaciones y que son un síntoma de conservar el legado maya en astronomía.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lusio Kauil, “Recordaran la Guerra de Castas”, en *Por Esto*, n. 8174, sección Municipios: José María Morelos, Chetumal, Quintana Roo, sábado 25 de julio de 2015, p.28.

<sup>13</sup> Omar Capistrán, “Al borde de la extinción costumbres y tradiciones mayas”, en *Por Esto*, n. 8166, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, viernes 17 de julio de 2015, pp. 1-2.

En la construcción histórica de la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Sacalaca,<sup>14</sup> cuya edificación se inició en el siglo XVI,<sup>15</sup> se localizaron novedades arquitectónicas, únicas en el actual Estado de Quintana Roo, como un camerín, que por el tiempo y posiblemente por la Guerra de Castas fue destruido, en donde a cierta hora se quitaba la imagen de madera del altar, para colocarla en este lugar y que la comunidad religiosa de este pueblo le rindiera culto, tal y como sucede hoy día en la iglesia-convento de Izamal donde existe un camerín. Asimismo se localizó esculturas sacras de piedra únicas también en todo Quintana Roo. La portada de Sacalaca que llamamos la antigua, se encuentra abandonada, ya no hay celebraciones de misas, en la portada en la parte superior aun se puede observar a la Virgen de la Candelaria. Enfrente de este templo está el Museo Regional de Sacalaca, donde las autoridades colocaron las imágenes de San Pablo, de Adán y Eva que quitaron de la Iglesia de Sacalaca. Por lo que se dio un tratamiento hagiográfico a San Pablo y teológico a los primeros humanos expulsados del Paraíso por Dios, por haber pecado. Además en la arquitectura se halló un ventanal con punta de ojiva en el bautisterio, sus muros son distintos a otras iglesias de esta región del centro de Quintana Roo, el muro del lado sur, estaría conformado por dos muros paralelos y en medio un tronco, como son los casos de las iglesias de Chuhunhub y Chichanhá. En cambio el muro del lado norte tiene contrafuertes, esta edificación hoy en día es la única construcción colonial hasta el momento en toda la península de Yucatán.

La otra iglesia construida en Sacalaca, se le conoce como la iglesia de “indios”, donde hipotéticamente en este recinto religioso, la mayoría que escuchó misa en la época colonial fueron mayas, ellos tenían sus casas de

---

<sup>14</sup> Kauil, “Recordaran la Guerra de Castas”, en *Por Esto*, n. 8174, sección Municipios: José María Morelos, Chetumal, Quintana Roo, sábado 25 de julio de 2015, p.28.

<sup>15</sup> Jazmín Paz, Miriam Gallardo y Karely Álvarez, “Presentación de los Avances de Investigación del Arte Sacro Colonial en Quintana Roo, siglos XVI-XVIII, en *Por Esto*, n. 8027, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, lunes 22 de diciembre de 2014, p. 2.

madera, techo de guano y piso de tierra alrededor de esta construcción religiosa, lo que da cabida, que posiblemente tuvo una población elevada, para tener dos iglesias en este poblado. Lo que representa una característica que no se ha localizado en otra población quintanarroense, y que significa una importante particularidad del poblado, ser la única que cuenta con dos iglesias de la época colonial, por lo que debió de haber contado de un excedente de alimentos para la población que principalmente consumía maíz.

En lo referente al capítulo de Tepich, nuestro autor menciona la globalización evangelizadora de la orden de San Francisco de Asís en la evangelización de los naturales, que no solamente era exclusiva del Nuevo Mundo, sino también en otras regiones del planeta donde llegaron los hispánicos en busca de materias primas. En el siglo XVI, se hace referencia a la llegada de los ibéricos a Yucatán y de la administración de evangelización a los mayas. A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, en la región yucateca hubo una fuerte búsqueda de la Inquisición Episcopal por localizar ídolos y herejes para aplicarles tormento y llevarlos a la hoguera, en donde se menciona la nueva Jerusalén como referencia utópica franciscana en cada templo que construyeron, en el salvamento de nuevos conversos cristianos. En el siglo XVIII, hubo un cambio en el ámbito católico al acercarse más a la virgen María en sus advocaciones de la Concepción. En el gran Mayab se le conoció como la virgen de Izamal y la virgen de Guadalupe, como emblemas del cristianismo novohispano contra la idolatría maya y la herejía, principalmente de los ingleses asentados en Wallis, al sur de Bacalar.

Tihosuco tiene una iglesia con la fachada destruida debido a la Guerra de Castas, es la única población de Quintana Roo que conserva alrededor de su iglesia colonial, casas construidas por los españoles de esta época histórica. Es de suma importancia mencionar Tihosuco, ya que a partir del siglo XVIII, por las reformas borbónicas sería la cabecera y de este lugar saldrían de su convento los franciscanos a officiar misas en los poblados cercanos como

Tepich, Sacalaca y Sabán, a toda esta parte se le conoció como Beneficios altos.

Tihosuco tiene una riqueza cultural, que ha sido poco estudiada por los historiadores, es por ello que aun se sigue investigando, para conocer más de su pasado histórico<sup>16</sup>.

Por su parte en el capítulo de Xcabil<sup>17</sup> se menciona la importancia de la Corona española en defender la península yucateca con tropas hispánicas y hacerle frente en el siglo de la Ilustración a las tropas de la armada real de su majestad de Inglaterra, por el control del palo de tinte en la región. La guerra entre estas dos naciones se extendió de Europa a otras latitudes de la Tierra y el Nuevo Mundo. En la Nueva España, los combates se suscitaron en Campeche donde fueron expulsados los británicos y la región yucateca en su parte sur oriental. El templo franciscano de Xcabil construido con piedras de pirámides mayas, aún sigue teniendo en nuestra época actual como su santa patrona la virgen de Guadalupe, quien es protectora contra el mal convertido por la herejía de los ingleses. En el siglo XVIII, la Guadalupana se extendió en todo el duelo novohispano como virgen milagrosa contra las epidemias, por el cual, los indígenas le rindieron culto como una sagrada imagen del catolicismo.

Con respecto a X-querol, el trabajo escrito nos menciona de una iglesia construida aproximadamente en el siglo XVII, cerca de ella se observan pirámides mayas. El respectivo templo religioso tiene como santo patrón a San Juan Bautista, los franciscanos en estas latitudes de la península de Yucatán

---

<sup>16</sup> Justino Xiu Chan, “Anuncian Próximas Actividades Culturales”, en *Por Esto*, n. 8159, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, viernes 10 de julio de 2015, p. 25.

<sup>17</sup> Kauil, “Recordaran la Guerra de Castas”, en *Por Esto*, n. 8174, sección Municipios: José María Morelos, Chetumal, Quintana Roo, sábado 25 de julio de 2015, p.28.

enfrentaron la idolatría. Lo importante del lugar del que estamos hablando es que fue una iglesia cercana a construcciones prehispánicas: Oxtankah y Dzibilchaltún, capillas franciscanas rodeadas por edificaciones indígenas. Los mayas conversos y los no conversos seguían practicando sus creencias antiguas, lo que hizo pensar a los evangelizadores que los mayas adoraban a Satanás, por lo tanto, los seráficos dieron valores cristianos a los mayas, con una carga de ética católica en función de erradicar sus antiguas prácticas paganas. Con la metodología de la historia oral, se sabe que en 1973, el Padre Tomás reconstruyó el techo de dos aguas y externó a los indígenas del lugar y de pueblos cercanos a cuidar y mantener limpios los lugares sagrados del catolicismo, es decir, las construcciones religiosas católicas.

### **Iglesias y Capillas alrededor de José María Morelos**

Los autores del capítulo de San Antonio Tuk, abordan la llegada de los franciscanos a esta región desde el siglo XVI, donde la fuente ha sido la obra de Cogolludo: *La Historia de Yucatán*. Los seráficos iniciaron la construcción del templo en el siglo XVI, su santo patrono fue San Antonio Abad, la respectiva iglesia está destechada por la Guerra de Castas y es de una sola planta rectangular. Existe un cementerio retirado de la iglesia y abandonado por lo que está cubierto por arboles y hierbas, por lo tanto, es difícil de transitar en este lugar.<sup>18</sup>

La iglesia de Chuhunhub tiene las características arquitectónicas como la iglesia de Chichanhá<sup>19</sup> con la portada muy sencilla, estilo barroco sobrio, sin columnas o pilastras, es una sola nave, destechada por la Guerra de Castas del siglo XIX. La construcción de Chuchunhub inició en el siglo XVI, como una capilla y a lo largo del siglo XVII se amplió su construcción con muros laterales

---

<sup>18</sup> Jazmín Paz, Miriam Gallardo y Karely Álvarez, "Presentación de los Avances de Investigación del Arte Sacro Colonial," Op. Cit., p. 2.

<sup>19</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, "Chichanhá en el siglo XVII", en *Arqueología Mexicana*, V., XXIII, n., 133, México, INAH, mayo-junio, 2015, p.10.

sencillos sin contrafuertes, de igual manera, se puede observar que tuvo al interior de esta iglesia un coro de madera hoy en día destruido.

En las Capillas españolas de Kankabchen, se localizaron dos templos religiosos pequeños, por lo que da pauta que en su momento fueron construidas dos capillas, éstas formaron parte de haciendas que estuvieron cercanas, posiblemente una de ellas se dedicó al cultivo y la otra a la cría de ganado como sucedió en otras regiones de la Nueva España, en donde cada hacienda construía capillas de índole familiar, ya sea para el culto católico de la familia o quizás para la servidumbre, el cual, era un lugar sagrado donde se enterraban a los familiares de los hacendados. De las capillas de Kankabchen, una sigue funcionando y está en el centro, donde se oficializa aun la misa todos los domingos por la mañana, en cambio, la otra capilla que se encuentra a unas cuadras está abandonada y destruida, ubicada al inicio de la selva, de ésta solo se conserva la portada, es un lugar donde existen muchos pozos, los pobladores la utilizan para beber y regar sus cosechas principalmente de maíz.<sup>20</sup> A este sitio se le desconoce el nombre original, los lugareños mencionan que fue abandonado por la Guerra de Castas y repoblado en la segunda mitad del siglo XX, principalmente por las familias del poblado de Peto, Yucatán, en el repoblamiento del actual estado de Quintana Roo.

Una iglesia cercana a Chuhunbub es Polyuc, el tratamiento histórico en este capítulo ha sido el desarrollo económico importante que tuvo la región en el siglo XVIII, en donde hubo un gran auge en toda esta región que abarcó hasta las poblaciones de Sacalaca, Sabán, Tihosuco y Tepich, esto se puede testificar ya que en el museo de Guerra de Castas de Tihosuco se localizó una moneda de Real de a Ocho acuñada en la casa de moneda de la ciudad de México, lo que da una envergadura a realizar otro tipo de análisis histórico de la región, en situaciones como Polyuc, donde la documentación ha sido escasa

---

<sup>20</sup> Luis Enrique Tuz, "Prefieren agua del Pozo" en *Por Esto*, n. 8160, sección La Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, sábado 11 de julio de 2015, p. 13.



en la investigación, por lo que el historiador tiene que buscar otros métodos históricos como es el caso de la numismática, para estudiar los procesos históricos de una sociedad, como en este caso la sociedad novohispana de la península de Yucatán en el siglo XVIII y principios del siglo XIX.

### **Iglesias y Capillas en la Costa Oriental de la Península de Yucatán**

Es importante realizar un estudio histórico de Cozumel, ya que ahí se ofició la primera misa en estas latitudes del Nuevo Mundo a cargo de un lego franciscano llamado Juan Díaz, con las tropas de Hernán Cortés, en el año de 1519<sup>21</sup> donde Bernal Díaz del Castillo lo dejó plasmado en su libro la *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, fuente importante por los primeros contactos de los europeos con civilizaciones mesoamericanas, al respecto nos dice Bernal Díaz, que antes de officiar la misa en las pirámides mayas, se derrumbaron ídolos y se colocó una cruz de madera ante los testigos principalmente mayas, éste fue el primer contacto de la religión católica con los mayas politeístas que adoraban a otras deidades.

Con respecto a la Provincia de Ecab, donde se localizó el templo religioso seráfico conocido como Boca Iglesia en Isla Mujeres,<sup>22</sup> que prácticamente se construyó en la punta de la costa oriental de Yucatán, tuvo un gran auge en el siglo XVII. El libro de Cogolludo, en su obra la *Historia de Yucatán*, menciona que la virgen patrona del lugar era la Purísima Concepción, lo que vendría hacer con el tiempo la patrona de Yucatán, o también conocida como la virgen de Izamal. Este templo católico estuvo al acecho de piratas que circunnavegaron las costas yucatecas, también fue objeto del abandono de los franciscanos en su momento, las hipótesis pueden ser varias: por la lejanía del

---

<sup>21</sup> Jazmín Paz, Miriam Gallardo y Karely Álvarez, "Presentación de los Avances de Investigación del Arte Sacro Colonial," Op. Cit., p. 2.

<sup>22</sup> Fidel Villanueva Madrid, "El Descubrimiento Español de 1517", en *Por Esto*, n. 8027, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, sábado 28 de febrero de 2015, pp. 1-2.

lugar, crisis económicas que afectaron las cosechas, o por ataques piratas, aún así representa un símbolo de la fe cristiana en el proceso de la evangelización en el Nuevo Mundo, por parte de la Iglesia cristiana.

En el poblado de Guadalupe Victoria se encuentra otra iglesia construída por los españoles en el siglo XIX, este templo se ubicó en las cercanías de la hacienda de Santa María que tuvo su gran auge económico en la exportación de henequén, que fue extraído mediante la ayuda del ferrocarril que lo transportó hasta Puerto Morelos, por otra parte los barcos de vapor lo llevaron a otros países para su industrialización. La respectiva iglesia está abandonada, y destruida al interior del monte, destechada posiblemente por la Guerra de Castas, no se oficializa culto católico, y tiene las características arquitectónicas de los templos de San Martiniano, Chuhunhub y Polyuc. En cuanto a la portada ésta es muy sencilla, muestra del barroco sobrio, con una sola nave, techo de dos aguas y de guano. Se desconoce quien fue su santo patrono, en el periodo histórico de la colonia.

En el estudio de la iglesia colonial del poblado de Guadalupe Victoria se pudo observar que sus pobladores aún hablan lengua maya, son bilingües al hablar también el castellano, como un legado cultural que ha venido cambiando con la llegada de los españoles al momento que los franciscanos estudiaron la lengua maya con el afán de evangelizar a los naturales del gran Mayab introduciendo términos en latín en su catequización y palabras del castellano en la lingüística maya como Dios, Jesús, y virgen María, para explicar pasajes bíblicos como el ejemplo que colocamos en este apartado, el nacimiento de Jesús y que comparamos el texto maya con la *Biblia*. La lengua maya se sigue hablando en las comunidades que están alejadas de los centros urbanos y aún está vigente en nuestros días.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Edmundo Hernández, “Aprenderán médicos a dialogar en maya”, en *Diario Respuesta*, n. 2548, sección Yucatán, Quintana Roo, jueves 2 de julio de 2015, p. 39.

Estudiar la iglesia franciscana de San Martiniano en el siglo de la Ilustración, es importante por el repoblamiento que tuvo la costa oriental de Yucatán, entre ese plan también se consideró el nuevo Bacalar, como poblaciones estratégicas que evitaron un posible desembarco de las tropas inglesas en algún punto de la costa oriental yucateca. Con respecto a San Martiniano, el templo está cerca de las capillas cercanas a la costa como son Xcaret y Tankah, que se localizan frente a la isla de Cozumel. En el siglo XVIII, España estaba en Guerra con Gran Bretaña y al sur de Bacalar se suscitaban combates entre ambas naciones por la situación económica de abastecer a sus mercados europeos el palo de tinte. Con todo ello la virgen de Guadalupe es la santa patrona del referido pueblo de indios yucateco, y es considerada como un símbolo religioso y de protección contra el mal hereje de las tropas inglesas, asimismo San Martiniano representó la nueva Jerusalén terrenal, para combatir también la idolatría maya y las epidemias de la región que atacaban a la población del lugar. El eje temático, en la construcción del presente apartado se hizo con la filosofía moral de la Iglesia católica, impregnada con la escolástica de Escoto, e influenciada por los postulados aristotélicos, con la intención de establecer el Decálogo en la moralidad de las poblaciones novohispanas.

En la Capilla de Tankah, se realizó una semblanza histórica-arqueológica de los mayas, para que los futuros lectores conozcan las diferencias regionales que hubo entre los mayas al interior de la jungla de Yucatán y los mayas de las costas, que tuvieron economías diferentes, donde existió un intercambio comercial de suma importancia, ya que Tankah tenía relación comercial con las otras ciudades mayas costeras. Por otra parte, los españoles construyeron una Capilla para acercarse a los mayas y evangelizarlos en el siglo XVI.

Posiblemente estas regiones costeras de ciudades mayas como Tulum,<sup>24</sup> Xaman-ha y Pole tuvieron una importancia en la economía regional y posiblemente tuvieron contacto marítimo, en la transportación con canoas hacia Oxtankah, lugar que tuvo una importancia por ser área estratégica de Calakmul conjuntamente con Dzibanché y Konhulich<sup>25</sup> aliadas contra la guerra con Tikal que fue vencida entre los años de 561 al 562. En estas regiones mayas aún siguen los trabajos de exploración arqueológica, para dar una explicación histórica de la civilización maya.<sup>26</sup>

Con respecto a la capilla de Xcaret del siglo XVI, Alonso de Dávila exploró estas costas estableciendo sitios, resguardándolos con fuerzas militares para la conquista de la costa oriental estableciéndose en Pole (hoy conocido como Xcaret), ahí surgió un embarcadero de los mayas para viajar a Cozumel, ambos sitios fueron lugares de peregrinación, dado que los mayas viajaban a la isla cozumeleña a rendirle culto a la diosa de la fertilidad Ixchel que se veneró en la propia isla. Dávila estuvo por estos lugares entre los años de 1526 y 1528, donde también arribó a Xaman-ha (hoy Playa del Carmen), que significa “aguas del norte” donde sus pobladores festejan a la virgen del Carmen, por ser la patrona de los pescadores del mundo.<sup>27</sup> En estos sitios costeros los españoles iniciaron su labor de conquista y construyeron capillas para el proceso de la evangelización en estas regiones del Nuevo Mundo: Tankah, Xcaret, San Martiniano, Leona Vicario y Ecab, asimismo celebrando la primera misa católica en Cozumel, todo esto demostraba un síntoma de la

---

<sup>24</sup> Romana Mora, “Zona arqueológica, clave en el desarrollo”, en *Por Esto*, n. 8161, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, domingo 12 de julio de 2015, p. 15.

<sup>25</sup> Miguel Ángel Fernández, “Imponente legado en Kohunlich”, en *Por Esto*, n. 8158, sección La Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, jueves 9 de julio de 2015, pp. 9-11.

<sup>26</sup> Claudio Obregón Clairin, “Mayas y Teotihuacanos”, en *Por Esto*, n. 8168, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, domingo 19 de julio de 2015, pp. 1-2.

<sup>27</sup> Edgar Olivares, “Inicia la Fiesta de la Virgen del Carmen”, en *Por Esto*, n. 8160, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, sábado 11 de julio de 2015, p. 12.

llegada del hombre europeo en su afán de conquistar las nuevas tierras en la búsqueda de metales preciosos mientras que en Yucatán se daría el comercio del palo de tinte.

## **Anexos**

### **La Iglesia de Carrillo Puerto**

EL capítulo de la iglesia de Carrillo Puerto es un homenaje a nuestro amigo Juan José Sosa fallecido en el año de 2011, la obra estaba en proceso de investigación, se tuvo que rescatar uno de sus escritos relacionado con su tesis histórica de la comunidad de Carrillo Puerto y hasta el momento no se ha podido rescatar por la descompostura de su Lap, solo se logró salvar una parte de su proyecto de investigación que aquí mostramos en las primeras hojas cuando menciona los inicios de Chan Santa Cruz, dominado por los mayas rebeldes o en palabras de Nelson Reed, los mayas cruzob, quienes adoraban la Cruz, y tenían sus propios sacerdotes mayas en la Guerra de Castas, a su vez iniciaron la construcción de una iglesia a mediados del siglo XIX,<sup>28</sup> con características de las iglesias construidas por los españoles en la época colonial. En la segunda parte se explica el combate de las tropas de Porfirio Díaz contra los mayas rebeldes por Juan Manuel Espinosa y la pacificación de Quintana Roo, para establecer una economía capitalista en la explotación de los recursos naturales y exportarlos a los países industrializados como EUA e Inglaterra principalmente.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Omar Capistrán, “Balché, una bebida ancestral que lucha por mantenerse viva”, en *Por Esto*, n. 8017, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, miércoles 18 de febrero de 2015, pp. 1-2.

<sup>29</sup> Jazmín Paz, Aurora Quijano y Juan Manuel Espinosa, “Porfirio Díaz y la Paz Porfiriana al iniciar la Revolución de 1910”, en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7197, Chetumal, Quintana Roo, martes 20 de noviembre de 2012, p.2.

### **Capilla de la Hacienda de Santa Elena en Xcaret**

En Xcaret se localizó una iglesia de estilo neoclásico, con características totalmente diferentes a las que se han visitado en las exploraciones en Quintana Roo, ésta iglesia tiene una larga torre con tres campanas, un reloj mecánico, una portada sencilla sin ornamentación, de una sola nave, su piso está inclinado del pórtico al altar, el presbiterio está rodeado de agua y la sacristía se localiza al interior en una cueva. Esta capilla de la hacienda de Elena tuvo su auge en el siglo XIX en la exportación del henequén, por lo que se hizo una contextualización histórica del porfiriato, y el maltrato a los mayas de esa época histórica, cuenta con sesgos de un desarrollo industrial del lugar con maquinaria, vías de ferrocarril para transportar el henequén. La capilla de la hacienda de Helena está dedicada a la virgen de Guadalupe, sirve como muestra la difusión de la guadalupana a lo largo del siglo XIX, en tierras quintanarroenses.<sup>30</sup>

### **El Viacrucis en Kankabchén 2016**

Durante el recorrido del Viacrucis del poblado de Kankabchén, donde hay una iglesia de la época colonial franciscana, se observó que inició a las 13 horas, lo que llamó la atención fue la participación de los personajes: Jesús y la Virgen María, quienes fueron representados por niños de esta comunidad acompañados de sus padres, y fueron dirigidos por el misionero Alexander, encargado de la organización de la procesión.

La procesión del Viacrucis inició por la entrada de esta población, un largo camino, por lo que la procesión fue extensa. Había niñas vestidas de blanco, la niña que representaba a la virgen María llevaba una veladora sin encender en las manos y un velo morado en la cabeza; el personaje de Jesús

---

<sup>30</sup> Jazmín Paz, Aurora Quijano y Juan Manuel Espinosa, “La Virgen de Guadalupe”, en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7219, Chetumal, Quintana Roo, miércoles 12 de diciembre de 2012, pp. 1-2.

fue escenificado por dos niños y un adulto llamado César, los dos se pusieron una túnica roja y cargaron una cruz de madera.

En Kabkanchén se escenificaron las tres caídas de Cristo, durante todo el trayecto hubo rezos. El viacrucis tuvo una duración de dos horas, en el cual se recorrieron aproximadamente 5 kilómetros, así lo comentó el organizador, el misionero Alexander. La peregrinación concluyó en el templo reconstruido de Kankabchén, en el centro de esta población. Ahí se leyeron pasajes bíblicos, principalmente de los evangelizadores Juan y Mateo, sobre la captura de Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús ante Poncio Pilato, el calvario y la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la Virgen María llorando por su hijo, y la sepultura del Cristo.<sup>31</sup>

## **Bibliografía**

Capistrán, Omar, “Al borde de la extinción costumbres y tradiciones mayas”, en *Por Esto*, n. 8166, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, viernes 17 de julio de 2015, pp. 1-2.

Capistrán, Omar, “Balché, una bebida ancestral que lucha por mantenerse viva”, en *Por Esto*, n. 8017, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, miércoles 18 de febrero de 2015, pp. 1-2.

---

<sup>31</sup> Celcar López, “Reviven vía dolorosa con niños y jóvenes en centro ceremonial”, n. 1282, *Novedades*, sección, Chetumal, Chetumal, Quintana Roo, domingo 27 de marzo de 2016, p.3.

Canul, Rosa, Miriam Gallardo y Juan Manuel Espinosa, “Una población indígena: Chichanhá Colonial”, en *Por Esto*, n. 7930, Sección CulturArte, Cancún, Quintana Roo, domingo 23 de noviembre de 2014, p. 2.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “Chichanhá en el siglo XVII”, en *Arqueología Mexicana*, V., XXIII, n., 133, México, INAH, mayo-junio, 2015, p.10.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, (coordinador), *Historia y Arte Colonial de Chichanhá siglos XVII-XVIII*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2015.

Espinosa, Juan Manuel, “Reseña de La expedición del Corsario Pierre Chuetot en Yucatán en el siglo XVI”, en *Por Esto*, Sección Cultural, Chetumal, Quintana Roo, viernes 7 de febrero de 2014, pp. 1-2.

Fernández, Miguel Ángel, “Imponente legado en Kohunlich”, en *Por Esto*, n. 8158, sección La Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, jueves 9 de julio de 2015, pp. 9-11.

Gaos, José, *De Antropología e Historiografía*, Veracruz, Universidad Veracruzana, 1967.

Hernández, Edmundo, “Aprenderán médicos a dialogar en maya”, en *Diario Respuesta*, n. 2548, sección Yucatán, Quintana Roo, jueves 2 de julio de 2015, p. 39.

Hernández Rodríguez, Iluene Anae, Julio Escoto y Juan Manuel Espinosa, “Chichanhá en la Historia de Quintana Roo”, en *Primer Mestizaje*, n. 24, Chetumal, Quintana Roo, mayo de 2015, p.28.



Kauil, Lusio, "Recordarán la Guerra de Castas", en *Por Esto*, n. 8174, sección Municipios: José María Morelos, Chetumal, Quintana Roo, sábado 25 de julio de 2015, p.28.

López Austin, Alfredo, *Las Razones del Mito. La Cosmovisión Mesoamericana*, México, Era, 2015,

Mora, Romana, "Zona arqueológica, clave en el desarrollo", en *Por Esto*, n. 8161, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, domingo 12 de julio de 2015, p. 15.

Obregón Clairin, Claudio, "Mayas y Teotihuacanos", en *Por Esto*, n. 8168, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, domingo 19 de julio de 2015, pp. 1-2.

Olivares, Edgar, "Inicia la Fiesta de la Virgen del Carmen", en *Por Esto*, n. 8160, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, sábado 11 de julio de 2015, p. 12.

Paz, Jazmín, Aurora Quijano y Juan Manuel Espinosa, "Porfirio Díaz y la Paz Porfiriana al iniciar la Revolución de 1910", en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7197, Chetumal, Quintana Roo, martes 20 de noviembre de 2012, p.2.

Paz, Jazmín, Aurora Quijano y Juan Manuel Espinosa, "La Virgen de Guadalupe", en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7219, Chetumal, Quintana Roo, miércoles 12 de diciembre de 2012, pp. 1-2.

Paz, Jazmín, Miriam Gallardo y Karely Álvarez, “Presentación de los Avances de Investigación del Arte Sacro Colonial en Quintana Roo, siglos XVI-XVIII”, en *Por Esto*, n. 8027, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, lunes 22 de diciembre de 2014, p. 2.

Ramos Carrasco, Gabriel y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Un Fenómeno Natural en Chichanhá”, en *Primer Mestizaje*, n. 23, Chetumal, Quintana Roo, Abril de 2015, p.15.

Ramos Carrasco, Gabriel, Isabel Yaremi Can Chulin y Juan Manuel Espinosa, “Oxtankah”, en *Maya sin Frontera*, n., 114, Carrillo Puerto, Quintana Roo, junio, 2015, p. 12.

Rodríguez Prampolini, Ida, *Variaciones sobre Arte*, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 2007.

Thompson, J. Eric S., *Arqueología Maya*, México, Diana, 1963.

Tuz, Luis Enrique, “Prefieren agua del Pozo” en *Por Esto*, n. 8160, sección La Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, sábado 11 de julio de 2015, p. 13.

Vela, Enrique, *Arqueología*, México, Debate-Conaculta, 2014.

Villanueva Madrid, Fidel, “El Descubrimiento Español de 1517”, en *Por Esto*, n. 8027, sección Cultura, Chetumal, Quintana Roo, sábado 28 de febrero de 2015, pp. 1-2.

Xiu Chan, Justino, “Anuncian Próximas Actividades Culturales”, en *Por Esto*, n. 8159, sección Municipios, Chetumal, Quintana Roo, viernes 10 de julio de 2015, p. 25.

## **Los encomenderos en la frontera sureste de Yucatán en la segunda mitad del siglo XVIII e Ichmul**

Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa Sánchez

“En el centro de la urbe de los esclavos terminan de erigir los estrados, de limpiar la plaza mayor. Allá se encuentra el centro cósmico de la ciudad formado por tres templos: los dos puestos encima de las soberbias pirámides que se enfrentan a uno y otro lado de la plaza y el tercero, al centro de la necrópolis, al norte. Este triángulo constituye el espacio más sagrado entre los sagrados. Ínsulas bailan arriba de la necrópolis, un conjunto de terrazas superpuestas donde se codean los mausoleos y las estelas de los reyes divinos que han construido y guiado a Mutal”.

Lucie Dufresne  
*El Escriba del Imperio Maya*<sup>32</sup>

### **Las Fuentes**

En el estudio de las sociedades complejas en territorio de frontera del Nuevo Mundo y en la escases de las fuentes, es imperativo el análisis de las fuentes históricas, por lo que se usó información relacionada con la arqueología, historia del arte, historia política-económica, para el estudio de esta región del centro del actual Estado de Quintana Roo. Con la finalidad de explicar el proceso histórico de la evangelización de la región de Ichmul, las encomiendas de esta parte hasta el área de Bacalar, porque en medio de ambas poblaciones hay selva y pocas aldeas como Chuhunhub, o San Antonio Tuk, Polyuc, que tuvieron poca población indígena y fueron pocos los españoles que habitaron estas comarcas.

Las fuentes de archivo son importantes porque detallan el proceso de encomienda poco analizado de estas regiones. Los datos arqueológicos dan pauta de la naturaleza del lugar en la que se desarrollaron estas sociedades,

---

<sup>32</sup>Lucie Dufresne, *El Escriba del Imperio Maya*, México, Grijalbo, 2012, p. 39.

en conjunto con sus problemas por las sublevaciones mayas, las crisis económicas, la escasez de maíz, por ser una sociedad híbrida de españoles y mayas con un eje temático importante: la religión cristiana, la colonización europea mediante sus instituciones, la Iglesia, la encomienda, las autoridades virreinales, la destrucción de ciudades mayas, de sus pirámides para levantar templos franciscanos, como Ichmul, región que posee una iglesia-covento, una capilla española y una capilla indígena, con una compleja red hidráulica, lo que es una muestra del complejo conventual seráfico en el interior del territorio del gran Mayab.<sup>33</sup>

El estudio de sociedades históricas se pudo realizar “por medio de sus restos materiales”. En la actualidad, la iglesia-covento de Ichmul está destruida, al igual que la capilla indígena, solo queda en uso la capilla española dedicada al Cristo negro, y se ofrecen una misa los domingos a cargo de un sacerdote franciscano que viene desde Peto, el pueblo más cercano. La población de Ichmul es de origen maya, como un hecho significativo de sus antepasados y conservan aún sus “expresiones culturales”, tales como: la lengua maya, por lo que en este capítulo entrelazaremos la historia con estudios de arqueología, en la explicación de una sociedad colonial, de evangelizadores, conquistadores, encomenderos, mayas, que son los actores de un grupo histórico en sociedad barroca colonial del Nuevo Mundo.<sup>34</sup>

### **Ichmul y su Iglesia-covento**

Los conventos en el Nuevo Mundo realizaban “los sacramentos-la Eucaristía y la confesión, principalmente, y predicaban la palabra divina”, como un apoyo a la monarquía, para extender el imperio hasta la frontera sureste de la Nueva España, al mismo tiempo fomentaban la paz con las poblaciones de origen maya y ampliaban la religión cristiana y afirmaban al Estado Virreinal con una

---

<sup>33</sup> Alfredo López Austin, *Las Razones del Mito. La Cosmovisión Mesoamericana*, México, Era, 2015, pp. 18-25.

<sup>34</sup> Enrique Vela, *Arqueología*, México, Conaculta, 2014, p.19.

expansión territorial, con ello se dio la defensa e implementación del catolicismo en el Nuevo Mundo.<sup>35</sup>

Ichmul se encuentra en un “medio rural” indígena, distante de las poblaciones principales: Campeche, Mérida y Valladolid. Durante los siglos XVI y XVII tuvo carencias como la pobreza de sus habitantes; sin embargo, fue el lugar del que salían los seráficos para ofrecer los sagrados ministerios de la fe católica a las iglesias de Sacalca, X-querol, X-cabil, Saban, Huaymax, Tihosuco, Lalcah, Tepich, lo que constituyó a Ichmul como Iglesia y convento de frontera. Gran parte de la administración de los sacramentos se hizo para los indios, con las reformas borbónicas hubo cambios y Tihosuco pasó a regir toda esta región e Ichmul pasó a un segundo plano, ya no administró toda esta zona fronteriza: la recaudación de los diezmos principalmente, la división del territorio y la tarea educativa. Por lo que hubo un desorden administrativo y eso se reflejó en las encomiendas de la zona de Yucatán. La Iglesia aportó donativos a la Corona para su guerra contra Inglaterra, incluyendo aportaciones de la Real Aduana, “capitanes de milicia”, dueños de ranchos y haciendas, entre otros, afectando a la península yucateca en 1798. Los franciscanos siguieron evangelizando a los mayas que seguían con sus prácticas paganas e idólatras.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> David Carbajal López, “Los conventos de Orizaba (México): Relaciones Sociales, Reforma Eclesiástica y Cambio Político, 1764-1834”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 35-37.

<sup>36</sup> Irma Leticia Magallanes Castañeda, “La Política Religiosa de Carlos III: Los Cambios y las Continuidades en el Obispado de la Nueva Vizcaya (1795-1790)”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 296-317.

La Corona española tuvo el poder sobre la Iglesia del Nuevo Mundo en el siglo XVIII, el ejemplo fue la expulsión de los jesuitas en todo territorio español, asimismo, la Iglesia fue un elemento auxiliar del Estado como sucedió con el Patronato Regio, en la difusión del adoctrinamiento de los indígenas al catolicismo.<sup>37</sup> Asimismo, la visita general a las iglesias del Nuevo Mundo en 1769 con el objetivo de:

“(…) asegurar la extirpación de las doctrinas jesuíticas del probabilismo y el tiranicidio, lograr la reinserción de los frailes en la vida en común, adecuar el número de conventos y el de religiosos a las rentas disponibles, acabar con la costumbre de que los frailes administraran los bienes puestos a disposición de las comunidades, reforzar la autoridad de los obispos y los párrocos sobre los religiosos, y acabar con los partidos y facciones dentro de los claustros. Por supuesto, los visitantes de cada orden peninsulares, y se ordenó a todas las autoridades, civiles y eclesiásticas que rechazaran su actuación.”<sup>38</sup>

En la población de Ichmul hay un complejo arquitectónico colonial, el cual consta en primer plano, en la portada se sitúa el primer cuerpo, cuatro columnas, dos en cada lado del arco de medio punto, no están adosadas, lo que recuerda el arte del neostilo al final del siglo XVIII. Las columnas no adosadas no están lisas en el cuerpo, sino que tienen como una enredadera, una flor, tiene un capitel de forma cuadrada donde están querubines, posteriormente el dintel y el frontón están rematados por el símbolo de los franciscanos, una cruz. En el segundo cuerpo no hay ninguna ornamentación, sólo un ventanal, el remate es como de una media naraja. La portada de la iglesia de Ichmul, en el primer cuerpo tiene cuatro columnas, “que pueden

---

<sup>37</sup> Elisa Luque Alcalde, “Iglesia y Estado en América Latina en los Concilios Provinciales (S. XVI-XIX)”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 338-339.

<sup>38</sup> Juan Bosco Amores Carredano y Consolación Fernández Méllen, “La Iglesia en Cuba, 1760-1830”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, p. 356.

interpretarse como los cuatro evangelistas o los cuatro ángeles que custodian al mundo”<sup>39</sup>

El santo patrono de la presente iglesia es San Bernardino de Siena, Ichmul significa “lugar de los cerros” y en él se encontraba un asentamiento maya, la obra la inició fray Juan Manuel Rosado en pleno siglo XVIII, pero no se concluyó la bóveda. Cuando uno ingresa a esta iglesia ve la planta de cruz, luego, en la parte superior del pórtico se observan maderos salientes, lo que significa que tuvo un coro de madera, hoy día destruido. Para subir al coro, a mano izquierda hay una entrada pequeña con una escalera helicoidal de madera que está destruida en la actualidad. En el pórtico hay una concha, que significa la pureza de la iglesia. Al proseguir nuestro recorrido, se observaron en ambos extremos de los muros de la presente iglesia capillas, unos pasos más adelante se observan en ambos extremos, salidas, del lado izquierdo, con dirección hacia la capilla “española”.

Hacia la derecha, se observa una habitación sellada, es importante esta estructura dado que en su interior hay una escalera que comunica al coro de la capilla española que está de lado izquierdo, además en ella descansa el peso de la bóveda de la capilla “española” en razón que no tiene contrafuertes la iglesia de Ichmul.

En el presbiterio, hay un altar de piedra, está localizado del lado este, tiene un nicho. A mano derecha hay una habitación con puerta de madera cerrada, posiblemente fue el bautisterio; a mano izquierda hay otra puerta cerrada, que posiblemente fue la sacristía.

---

<sup>39</sup>Martha Fernández, “El retablo barroco: sus tipologías y su mensaje simbólico”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, p.89.



El convento está hacia el este, o mano izquierda si se sale uno de la Iglesia. Éste tiene en la entrada conventual arcos mixtilíneos que recuerdan al arte mozárabe, columnas de cuerpo liso, base circular y un capitel con forma cuadrada sin ornamentación; la columna sostiene dos arcos mixtilíneos continuos, no está adosada. Posiblemente en esta parte, el techo fue de guano, ya que se observan en la parte superior de la pared huecos donde quizás hubo maderos, para formar un techo de guano.

Al entrar al convento se observan edificaciones o habitaciones destruidas de los muros y del techo; a mano izquierda están las ábsides de la iglesia y de la capilla “española”; del lado norte o mano izquierda hay más construcciones de cuartos destruidos, posiblemente pasando estas edificaciones devastadas estaba el huerto.

En el ábside de ambas templos religiosos hay puertas de madera cerradas, las cuales comunican a la iglesia con la capilla y viceversa. Prosiguiendo nuestro camino hacia lado norte, observamos que uno de los edificios está derribado, en él hay una red hidarulica: un pozo profundo que carece hoy día de agua, y a los extremos, una construcción donde posiblemente hubo una polea para extarar el agua con un cubo. A un costado del pozo se observa una pileta, quizás ahí iba a parar el agua, dado que la red hidráulica atraviesa un muro, y al otro extremo del mismo hay una pequeña pileta donde caía agua. Lo anterior hace suponer que en este sitio, los seráficos tomaban el vital líquido para refrescarse de las altas temperaturas del lugar y para lavarse las manos antes de ir al comedor, pues a un lado estaba la cocina, como en otros conventos de la época novohispana, aunque de ellos no exista nada en Ichmul, solo piedras en esta parte del complejo conventual, pero las habitaciones están destruidas.

En la iglesia o capilla “española” dedicada al cristo negro, se ve una portada sencilla, sin columnas, sin pilastras, sin ornamentación, características del barroco sobrio; el primer cuerpo tiene tres entradas, con sus respectivas jambas que sostienen arcos de medio punto. En el segundo cuerpo hay tres ventanales y de remate una media luna remata con una cruz con ornamentación de estrellas, lo que recuerda a otras construcciones de Quintana Roo, a la iglesia indígena de Sacalaca.

Esta iglesia dedicada al cristo negro en la portada en cada extremo tiene dos torres: el campanario, el cual tiene arcos con líneas mixtilíneas, con una especie de pequeña cúpula con forma de media naranja adornada alrededor con hojas, lo que recuerda al arte mozárabe. Las cúpulas las encontramos también en las iglesias de Sabán e X-querol.

Al interior de esta pequeña iglesia, en la parte superior del pórtico se ve una salida de maderos ya destruidos, lo que da entender que ahí hubo un coro de madera. La nave es rectangular, con un piso nuevo reconstruido, el altar es de piedra y pintado como si fuera un retablo, con tres nicho en el primer cuerpo y otros tres nichos en el segundo cuerpo y, un nicho en el tercer cuerpo. Los colores predominantes son: café claro, un café oscuro, azul y verde. No sabemos cuándo fue pintado este retablo mural, en el nicho central del segundo cuerpo está la imagen en bulto de la virgen de Guadalupe. En el primer cuerpo está centrado el cristo negro. La bóveda es tripartita, con tres arcos de herradura. A los extremos de esta iglesia o capilla española hay una capilla con bóveda de medio cañón de cada lado.

En la parte norte o a mano izquierda, ya en la estructura del muro de este recinto religioso se observa un pequeño contrafuerte no tan pronunciado en el muro, para sostener la pesada bóveda.

Saliendo de esta pequeña iglesia, caminando al oeste, se observa una capilla de indios destruida, la brújula indica que en el lado norte hay una entrada, en la cual los muros son muy sencillos, su planta esta en forma de "L"; tiene dos entradas en cada extremo, son portadas sencillas, sin columnas, sin pilastras; en el primer cuerpo, las jambas sostienen un arco de medio punto, el remate es una espadaña, el altar está destruido, se observa en uno de sus muros la figura de nueve estrellas.

En las paredes laterales de esta capilla se observan a cada lado catorce estrellas, al contabilizar veinte y ocho en total, el techo posiblemente fue de guano dado que está destruido. Esta capilla de indios tiene conexión a través del atrio para las iglesias españolas, posiblemente en ella se celebraban las procesiones de Semana Santa, el Viacruxis, o las procesiones de navidad, donde iban los franciscanos con el santo patrono, y detrás de ellos la población españoles e indígenas cantando plegarias a Dios. De la capilla de indios, su santa patrona fue la virgen de la Candelaria.

En Quintana Roo no hemos visto una capilla de indios con planta en forma de L, el presente complejo conventual data de 1602, entre sus constructores estuvo el cantero Pascual Estrella, posiblemente elaboró a San Pablo, la Virgen de la Candelaria, Adán y Eva, de la iglesia de Sacalaca de los españoles. Ichmul fue importante durante los siglos XVI y XVII, porque de este sitio salían los seráficos a las distintas poblaciones a ofrecer los sacramentos de la iglesia, a evangelizar a los mayas a poblaciones cercanas como Tihosuco, Saban, X-querol, Sacalaca, entre otras y distantes como Chuhunhub, Polyuc y San Antonio Tuk.

En los templos indígenas hubo expresiones artísticas y técnicas de construcción, huertos, flores, árboles, en el proceso de la evangelización franciscana, como pastores, quienes estaban interesados en la labor de la salvación de sus feligreses indígenas. Dentro de la labor de los seráficos

después de la guerra de los hispanos contra los naturales, estuvo la cristianización con una finalidad humanitaria de educación y evangelización, para entender su cultura, sus costumbres. Los hispanos vieron al indígena como esclavos, mediante la encomienda, con la finalidad de retenerlos y herrarlos con hierro, mientras los frailes veían a la religión indígena como el diablo con su idolatría, lo que significó un proceso histórico de la penetración del hombre blanco en territorio maya.<sup>40</sup>

Las órdenes religiosas que vinieron al Nuevo Mundo compararon a los dioses de los naturales con el mal: Satanás, dado que las esculturas tenían forma de serpientes, sapos u otros animales y eran considerados como energías malignas, considerados como “ídolos-demonios” al servicio de Luzbel, asimismo eran considerados por los evangelizadores en toda la Nueva España.<sup>41</sup>

En el momento de la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo, las culturas indígenas demostraron sus expresiones culturales, tal fue el caso de la cultura maya, la cual chocó con la civilización occidental, la de los hispánicos. El mundo indígena llevó el peso de sus ancestros en toda la época colonial.<sup>42</sup> Un ejemplo de ello fue la construcción de los libros del Chilam Balam:

---

<sup>40</sup> Yolanda H. Angulo Parra, “Imagen y Palabra: “Imagen y Palabra: prácticas discursivas y juegos de poder en la Nueva España”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.313-320.

<sup>41</sup> Jaime Morera, *Eternidad Novohispana, Los novísimos en el arte virreinal*, México, Seminario de Cultura Mexicana, 2010, pp. 100-102.

<sup>42</sup> José Ramón Fabelo Corzo y José Antonio PérezDiestre, “La casa de las mariposas. Un ejemplo de mestizaje en imagen de la Nueva España”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.396-398.

“Los libros del Chilam Balam se fueron formando década tras década, copias de copias, de errores y adiciones, a lo largo de toda la historia colonial. Su material procede distintas épocas; su temática carece de sentido unitario, y su composición no obedece a una estructura firme. Pudiera decirse, simplemente, que son un resguardo de la información más valiosa para el pueblo. Se alternan en sus páginas los mitos de creación (mayas, ya con influencia cristiana), las profecías, las correlaciones calendáricas, la cronología, la astrología –con frecuencia la procedente del viejo continente-, algunos mapas, escritos médicos, ritos y el relato histórico que arranca en la conquista española. Reflejan en sus páginas el complejo pensamiento maya en la variada expresión de la existencia cotidiana (...). Los libros del Chilam Balam muestran, precisamente, la persistencia colonial de las concepciones sobre el tiempo.”<sup>43</sup>

### **Antecedentes de Sublevaciones Mayas**

Nuestro objeto de estudio en este apartado es demostrar el proceso histórico de las constantes sublevaciones indígenas en la frontera sur-oriental de Yucatán, ante la administración hispana que tenía instituciones como la orden franciscana, haciendas de los encomenderos y una economía de tributos a los mayas. Ante esta situación histórica se deben de estudiar las fuentes primarias, analizar los libros de la época, buscar en los archivos la información, que sustente este problema entre los hispanos y los mayas en el siglo XVIII.

El presente subtema está encaminado al análisis de la relación de poder entre la Corona española y los encomenderos en la región sureste de Yucatán, que no ha sido estudiada por la historiografía mexicana. Asimismo, imperó poca población española, escasas haciendas y pocos encomenderos. Ante un número elevado de nobles mayas tributarios al régimen ibérico. Los criollos a mediados del siglo XVIII eran encomenderos, empleados de la administración virreinal, oficiales del ejército; ante ellos en esta parte geográfica los nobles mayas conservaron sus tierras conservan el poder de las comunidades mayas. Se tiene noticia del encomendero de Sabán y capitán de guerra Martín Montalvo y de las cercanías de Bacalar Gervasio Vázquez. Estos

---

<sup>43</sup> Alfredo López Austin y Luis Millones, *Los Mitos y sus Tiempos. Creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes*, México, Era, 2015, pp. 49-51.

encomenderos tuvieron que apoyar las acciones militares, por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados o los ataques de los ingleses.

La razón del estado, en este caso, el monárquico, tuvo su política de conservadurismo en sus estrategias políticas, ejemplo de la dominación del barroco, la cual se reflejó en los discursos del orden cultural, político y social, que están en los textos y sermones conservados de la época, es el reflejo de una sociedad barroca. Lo que significó el ejercicio del poder de la monarquía absolutista con el nexo de la virtud religiosa de la sociedad estamental, como la barroca novohispana con sus gremios, y con ello tener un equilibrio entre el poder eclesiástico y el poder del virreinato novohispano.<sup>44</sup>

En la península de Yucatán los españoles enfrentaron a los mayas idolatras y la herejía inglesa. Los encomenderos españoles representaban a una minoría de la población. Los conquistadores españoles y su descendencia generacional fundaron ciudades al interior de la selva como Lalah, Sacalaca, Tihosuco, X-cabil, X-querol, Huaymay, Sabán, y Tepich. Estas ciudades representaron la frontera española y más allá la selva. La última población de “republica de españoles fue Bacalar que fue fundada desde 1543 a cargo de Melchor Pacheco, a ella se podía llegar vía marítima.

Los encomenderos se mantuvieron cerca de los franciscanos para enfrentar a sus enemigos a lo largo de los tres siglos de conquista española y, lo mismo hicieron en el periodo de la Ilustración, cuando los hispanos enfrentaron las sublevaciones mayas.

---

<sup>44</sup> Jorge Velázquez Delgado, “Glorificación del Poder y razón de Estado en la urdimbre emblemática de la política del barroco”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp. 180-181 y 188-189.

En el siglo XVI, el Papa Paulo III emitió una Bula papal, dada el 18 de enero de 1544, para la conquista de nuevas almas a nivel mundial, para que todas las órdenes religiosas ampliaran su horizonte geográfico evangelizador, incluyendo la Nueva España que incluyó las zonas de guerra.<sup>45</sup>

Durante la colonia se suscitaron diversas sublevaciones, como la de 1547, los caudillos de Cupul hicieron alianza con Cochuah y los mayas derrotaron a los encomenderos de Valladolid a Chetumal; otro levantamiento en 1624 encabezado por el maya ahkin Pol, en el poblado de Sacalum, en dicho lugar se llevó a cabo un asedio contra los españoles, donde mataron a españoles, entre ellos, al franciscano Juan Enriquez y a una tropa hispana al mando del capitán Francisco Minores. En el sur de Campeche en 1668 también hubo rebeliones, una de ellas dirigida por porahkinKuyoc y el baatab Juan Yam sacerdote de Tzuctok, quien deseó extender la guerra al sur de Chiapas y llegó a un acuerdo con la Corona española por lo que fue perdonado y a cambio los frailes tuvieron presencia en Tzuctok.<sup>46</sup> Asimismo, las rebeliones de Canek en 1761 y Canuc en Chiapas en 1762. Lo que es una muestra del incesante levantamiento de los mayas por enfrentar a los hispanos.

En los hechos históricos de la sublevación de Cisteil de 1761, se registra que los mayas mataron al comerciante Diego Pacheco, al capitán de Sotuta Tiburcio Cosgaya con la tropa hispana que lo seguía; provocando que los hispanos se armaran y llevaran una fuerza mayor a Cisteil a cargo del capitán Cristóbal Calderón.<sup>47</sup> El gobernador José Crespo informó al rey español de la victoria, donde los prisioneros fueron llevados con vida a Mérida y hubo

---

<sup>45</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 19, exp., 398, fs., 1-2, [1544, Roma, enero 18]. Traslado auténtico certificado de un Breve de Paulo III en lengua latina y refrendada por Bartolomé Campamio, para la conquista espiritual de todos los reinos y regiones remotísimas de Syam, Lyasa, Cochinchina, China, Nvo. México, y otras [...].

<sup>46</sup> Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek*, p.74

<sup>47</sup> Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek*, p. 98.

diversos castigos: a Canek lo mataron en martirio, le rompieron los huesos y posteriormente incineraron. Otros líderes mayas como Bec de Tiholop, también fueron aniquilados, Bec fue ahorcado en la plaza; mientras que otros mayas soportaron azotes, mutilaciones y destierros.<sup>48</sup>

La política del estado virreinal novohispana tuvo un control “ideológico-religioso” que usó la violencia, como castigo en la praxis, con un código jurídico, con un ideal de salvar a la comunidad indígena, religiosa y política, por los alzamientos e idolatría de los mayas. Esa simbología de castigar a los líderes de los alzamientos fue la de promover el “miedo y el castigo”.<sup>49</sup>

En la península de Yucatán, los españoles enfrentaron a los mayas idólatras y a la herejía inglesa. Los encomenderos españoles representaron una población de minoría, con respecto a los mayas, los españoles vivieron los constantes levantamientos de los indígenas. Los conquistadores españoles y su descendencia generacional fundaron ciudades al interior de la selva, tales como: Lalah, Sacalaca, Tihosuco, X-cabil, X-querol, Huaymay, Sabán, y Tepich. Los cuales representaron la frontera española y más allá de la selva. Se tiene noticia del encomendero de Sabán Martín Montalvo, de las cercanías de Bacalar Gervacio Vázquez del último tercio del siglo XVIII. De los encomenderos Francisco Gamboa de Tepich, Jerónimo Irigoyen de Sabán, Mariano Quijano de los Reyes de Sacalaca a principios del siglo XIX.

Todos ellos en ese periodo de tiempo enfrentaron el problema de las sublevaciones mayas en esta parte geográfica de Yucatán, y la Corona española los enfrentó estableciendo un fuerte entre estos poblados. Los encomenderos tuvieron que apoyar las acciones militares, por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados como fue el caso del

---

<sup>48</sup> Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek*, p. 166.

<sup>49</sup> Velázquez Delgado, “Glorificación del Poder”, pp. 195-196.



levantamiento de Jacinto Canek de Cisteil en 1761, quien se levantó en contra de los hispanos. Es importante estudiar la relación política-militar de los encomenderos con la Corona española, cuando hicieron frente a las sublevaciones mayas, específicamente en esta región del sureste de la península de Yucatán, esto antes de concluir el periodo colonial.

La rebelión de 1761 fue debido a los tributos de las encomiendas, los mayas pasaron por una crisis económica y política; los españoles aumentaron sus haciendas introduciendo ganado, consumían los pastizales, lo que provocó que la tierra ya no se ocupara para la agricultura, sino en labores de pastoreo.<sup>50</sup>

### **Economía y Encomienda**

La economía hispana en esta región del Nuevo Mundo tuvo como base la cosecha de maíz, frijol, y en 1775 también se presentó el cultivo de algodón, caña, tabaco, asimismo, los mayas recolectaron cera, miel, recolección de frutos, cacao, hojas del árbol ramón, de corozo, de zapote y de mamey.<sup>51</sup> Los mayas tuvieron un intercambio comercial solamente entre ellos mismos, con mantas, grana, cera; mientras en las haciendas tuvieron su producción mixta, constituida por la agricultura y la ganadera, pero el maíz en toda la península seguía siendo el consumo de toda la población de Yucatán.<sup>52</sup>

Los encomenderos tuvieron un intenso comercio con productos de sus propias encomiendas mediante el tributo indígena, como maíz, gallinas y mantas. Este sistema consistió en adelantar “dinero o artículos diversos a los indios para que estos los devolvieran en géneros como patíes, mantas, cera,

---

<sup>50</sup>Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek*, p.35.

<sup>51</sup>Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek*, pp. 54-55.

<sup>52</sup> Ana Isabel Martínez Ortega, *Estructura y Configuración Socioeconómica de los Cabildos de Yucatán en el Siglo XVIII*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993, pp. 124 y 131.

grana o hilo durante el siglo XVIII”.<sup>53</sup> Ejemplos de esta práctica en el Cabildo de Mérida lo hizo el encomendero Pedro Garrástegui en Xocen y Xocenpich.

En los siglos XVII y XVIII también hubo acciones pecuarias, un ejemplo de ellos fue en Cabo Catoche, donde existió un rancho de peces, tortugas, y Carey. Asimismo, con el abasto de carne en toda la península yucateca, también con una producción de cebo, cuero, al igual que los tejidos de manta que realizaban las mujeres mayas, carne salada y pescado fueron productos que fueron enviados a otras regiones afuera de Yucatán.<sup>54</sup>

En 1548, Montejo contribuyó con la economía local yucateca, al introducir la caña de azúcar, con la cual se obtenían variedad de productos, entre ellos el agua ardiente, dicho cultivo de la caña se extendió en toda la región del Gran Mayab, a la vez que el mismo clima húmedo favoreció a la producción del añil, grana y cacao.<sup>55</sup> Los encomenderos, al interior de sus haciendas tiendas, vendían productos agrícolas y agua ardiente.

El maíz fue el alimento que apareció en todas las regiones de Mesoamérica y en América del Norte, así lo constatan los hallazgos arqueológicos. Se menciona que fue en una época muy temprana, cuando los primeros agricultores buscaron semillas en otras regiones, durante la época prehispánica. Existe, en la actualidad una diversidad de granos de maíz, por ejemplo: el teocinte, el cual se distribuyó en diferentes regiones, lo que llevo a los mesoamericanos sostener el cultivo del maíz en su dieta alimenticia.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Martínez, *Estructura y Configuración*, pp. 144.

<sup>54</sup>Martínez, *Estructura y Configuración*, pp. 148.

<sup>55</sup>Martínez, *Estructura y Configuración*, pp. 148.

<sup>56</sup>Bruce F. Benz, “Diversidad y Distribución prehispánica del maíz mexicano,” en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 16-23.

Los mayas tenían el conocimiento de diversas variedades de maíz para la cosecha, su autoconsumo para sobrevivir en ese tipo de clima como veremos a continuación en el siguiente párrafo de la obra de Juan José Morales, *La Naturaleza y los Mayas*: “Otro maíz tempranero es el xmejennal o xt’uupnal, que significa maíz chico, aluden al tamaño de los granos. De él hay igualmente tres variantes de color: blanco, amarillo y negro o morado.”



**Museo Guerra de Castas de Tihosuco, Exposición Temporal Muebles y Productos Agrícolas de Tihosuco. Variedad de maíz de color morado y negro, fotografía tomada 21 de abril de 2016.**

Un tercer tipo de maíz que se acostumbra sembrar en las milpas es el xchutumyá, que se traduce como “tronco de zapote”. Es de ciclo intermedio y se desarrolla en un lapso de tres a tres y medio meses. Es bastante vulnerable a los ataques de los animales, para protegerlo mejor se acostumbra sembrarlo cerca de la casa cuando ello es posible, o bien intercalarlo con variedades más altas para ocultarlo de los pájaros. Este maíz, del cual hay variantes de color amarillo, blanco, rojo y morado es resistente a la sequía, por lo que tal vez hubo de ese maíz en el período estudiado.

De las variedades de ciclo largo, alto rendimiento y granos de considerable tamaño, pero que requieren de una temporada normal de lluvias para poder completar su desarrollo, el que más se siembra en las milpas es el xnuuknal o maíz grande. Presenta también variantes de color. La amarilla –k' annal en maya-, que madura en un periodo de cuatro y medio meses, es bastante resistente a la sequía, la cual soporta alargado su periodo de maduración. Los granos blancos o saknal, que es la más popular, da mayores rendimientos, pero no soporta tan bien el sol intenso. Si las lluvias son abundantes, puede cosecharse a los tres meses y medio. Estas variedades como decíamos, ya se conocían desde los tiempos prehispánicos [...] No se siembran al mismo tiempo, sino en diferentes épocas. El xmejennal o maíz chico, por ejemplo, se siembra anticipadamente en abril antes de las lluvias, y el grande en mayo o junio, cuando ya se ha iniciado. También se acostumbra sembrarlo unas tres semanas después de la siembra.”<sup>57</sup>

El maíz tiene “una variabilidad genética [...] se relaciona estrechamente con los factores ecológicos asociados a la altura a que se cultiva, como la duración del periodo de crecimiento de plantas, la temperatura y la humedad. Con base en esos factores y en la inclusión de los resultados de los estudios moleculares, se ha propuesto una clasificación más apropiada [...], la cual facilita el lento proceso de delinear los procesos prehispánicos de cultivo y diversificación del maíz.” En la Tierras bajas del área maya que es el norte de Belice se ha localizado en el sitio Cuello restos de maíz con fecha según el carbono 14, aproximadamente entre 920 a 770 a.C., lo que da pauta que la domesticación del maíz sucedió en diferentes áreas de Mesoamérica.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Juan José Morales, *La Naturaleza y los Mayas*, p. 30.

<sup>58</sup>Emily McClung de Tapia, “La Domesticación del Maíz”, en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 34-39.



**Museo Guerra de Castas de Tihosuco, Exposición Temporal Muebles y Productos Agrícolas de Tihosuco. El llamado maíz SakNal, fotografía tomada 21 de abril de 2016.**

Entre los mayas, el maíz Paul Schellhas identificó a la deidad del grano de maíz, emergiendo de un glifo Kan y se muestra en las esculturas del Clásico, un ejemplo de ello se ve en el tablero en la Cruz Foliada de Palenque, en *Códice Borgia* y en el Templo Rojo de Cacaxtla, en el *Códice Madrid*, en la pintura mural de Tancah y registrado en el *Chilam Balam*, en el *Popol Vuh*, en la *Leyenda de los Soles*, lo que es una muestra que el maíz fue la dieta de los mayas y muy importante en la cultura religiosa de los mismas civilizaciones mesoamericanas.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Tomás Pérez Suarez, “El Dios del Maíz en Mesoamérica”, en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 44-55.

El maíz fue el alimento para subsistir a las altas temperaturas en Yucatán. Para la población maya y los conquistadores, estos últimos, introdujeron las cosechas de mazorcas en sus haciendas, también para el consumo del ganado bovino como sucedió en Tepich con el encomendero Francisco Gamboa.

A los hispánicos les resultó muy difícil la conquista en estas tierras yucatecas, como observamos líneas arriba, hicieron frente al intenso calor y se reflejó al sur-orienté de la misma región peninsular, como ejemplo Bacalar que fue repoblado en 1727; y el último bastión español para esa época resultó Chichanhá, un pueblo de indios, sitio con un taza elevada de idolatría, al otro lado del río Hondo, en asentamientos ingleses dedicados al corte de palo de tinte, por lo que era de suma importancia repoblar Bacalar y tener una guarnición militar.<sup>60</sup>

El Estado español y el clero enfrentaron la idolatría de los mayas así como la herejía de los ingleses, lo que el esfuerzo de la conquista espiritual y conquista en esta área geográfica de la frontera del sureste fue fundamental, para evitar la penetración de la religión protestante, pero fue difícil de erradicar la idolatría,<sup>61</sup> aun así hicieron su esfuerzo para lograr atraer a los indígenas a la fe del catolicismo y sin mucho éxito.<sup>62</sup> Porque los nativos siguieron practicando la nueva religión y sus antiguas creencias, por lo que se habla de un sincretismo en esa época. Los mayas rebeldes, a favor de Jacinto Canek, en 1761, sacrificaron encomenderos en los pueblos de Holaíl, Popolá y

---

<sup>60</sup> Gabriela Vázquez Barke, "Bacalar en el siglo XVII, Colonización y resistencia", Tesis de Maestría de Ciesas-Mérida, Mérida, Yucatán, 2012, pp. 92-93.

<sup>61</sup> Victoria Reifler Bricker, *The Indian Christ, the Indian King. The Historical Substrate of Maya Myth and Ritual*, Austin, University of Texas, 1981, p.20.

<sup>62</sup> A.G.N, *Bienes Nacionales*, v. 5, exp, 35, f. 2v. y 6r.

Sahcabchén, Yobaín y Chamlanté, en donde sacrificaron españoles y se enfrentaron a los religiosos<sup>63</sup> para preservar su libertad.

Los españoles de la península de Yucatán eran un grupo pequeño, aproximadamente 126 españoles para el año de 1794, y sus descendientes los criollos se fueron quedando con sus propiedades territoriales, la mayoría de los hispanos se dedicaban al comercio; en cambio, los criollos, aparte de dedicarse a la vida comercial también fueron encomenderos empleados de la burocracia virreinal, escribanos, médicos, hacendados, capitanes de guerra y al servicio de la Iglesia habitaron en villas como Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar.<sup>64</sup>

El poblado de Tepich tuvo una larga tradición colonial poco estudiada en la historiografía mexicana y aún falta mucho por rescatar de su pasado novohispano, como son los análisis históricos de su encomienda y el pago de préstamos a la iglesia franciscana y la relación encomienda-hacienda.<sup>65</sup> Un ejemplo de ello que el encomendero Francisco Gamboa pagaba un préstamo al cura de Tepich en el año de 1813 y el desarrollo económico de su propia hacienda, cuyo principal cultivo fue el maíz, el cual sirvió para la alimentación de los mayas y del ganado.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Pedro Bracamonte, *La Encarnación de la Profecía Canek en Cisteil*, México, Ciesas-Porrúa, 2004, p. 99.

<sup>64</sup> Pedro Bracamonte y Sosa, *Amos y Sirvientes. Las Haciendas de Yucatán 1789-1860*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1993, p. 18.

<sup>65</sup> Laura Machuca Gallegos, "El ocaso de la encomienda en Yucatán, 1770-1821", *Estudios de Historia Novohispana*, n. 54, México, IIH-UNAM, 2016, p. 32

<sup>66</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 55, exp. 1150, [1698, Yucatán, febrero 8], Informe del P. Provincial y Definitorio de la Provincia de San José de Yucatán. Acontecimientos por la apertura del camino a Guatemala. Obra de los religiosos en los montes.

Aunado a la economía, el pago tributario de cada pueblo, el cual era de 16 ½ reales al año, los encomenderos pagaban 4 ½ reales de tributo a la Corona y una fanega de maíz de diezmo a la iglesia, por lo que cuantitativamente existían 109 encomiendas a ciudadanos y el resto perteneció a la iglesia. Ya en el siglo XIX hubo pocas encomiendas por la muerte de sus dueños.<sup>67</sup>

Lo que significa que hacer un estudio sobre la vida económica, dedicado a la encomienda, pago de tributos en la región oriental de Yucatán es complicado por la falta de fuentes, pero también porque no hay suficientes datos por parte de la administración colonial, para conocer cuántos indios tributaban y cómo fueron las encomiendas en esta parte del Nuevo Mundo. Como se observa en el siguiente documento:

Don Diego Ramón del Castillo vecino de la villa de Madrid y tenían en la Provincias de Yucatán, la encomienda del pueblo de Acanceh, Tixiol, Pункas y Pokmuch, consta y se verifica haber muchos años a esta parte se carece noticia y de fe de vida de dicho Don Diego Ramón.<sup>68</sup>

Se demuestra que el rey de España solicitó en 1731 al gobernador capitán general de Mérida en la Provincia de Yucatán, por parte de José Luis de Peralta y Castilla, marqués de Iscar, un informe sobre los poseedores de encomiendas, y los impuestos en tributos de indios.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Bracamonte y Sosa, *Amos y Sirvientes*, pp. 20-22.

<sup>68</sup> Archivo General del Estado de Quintana Roo, Archivo General de Indias, caja 1, fjs. 16. "Testimonios de autos de las mitades de la encomienda de los pueblos de Acanceh, Hol, mitades de Punte de la Jurisdicción de Yucatán y la de Pokmuch de Campeche, que el gobernador adjudico a Doña Juana y doña Baltasara de la Cámara y Domínguez, se despachó en Hunkas y Pokmuch, en 1745."

<sup>69</sup> Archivo General del Estado de Quintana Roo, Archivo General de Indias, caja 1, fjs. 1-6. "Testimonios de autos de las mitades de la encomienda de los



El sistema tributario y de encomiendas fue un caos en la época colonial, el sentir del mundo maya hacia la población hispánica se demostró con el rechazo y sublevaciones a lo largo del periodo colonial, con la finalidad de expulsar a los españoles de territorio yucateco, lo que provocaría ya hacia el siglo XIX, lo que conocemos como Guerra de Castas. Mientras esto sucedía, la nación mexicana estaba ocupada en defenderse por las invasiones de otras naciones, y descuidó la península de Yucatán. Por lo que sería importante realizar estudios de economía colonial de esta área en otras investigaciones.

### **Reflexión Final**

Ichmul representó un enclave importante en la evangelización seráfica de la península de Yucatán, pues fue un área de constantes levantamientos mayas, cuya firme intención era expulsar de su territorio a los invasores españoles. Este lugar también representó importante para la construcción histórica, debido al complejo conventual, la iglesia-convento hoy día destruido, que se cree que en aquella época debió de ser imponente por la evangelización, entre los siglos XVI-XVIII. Los franciscanos salían de este lugar y caminar largas horas y días, para llegar a lugares como Tepich, Lalah, Tihosuco, Huaymax, X-cabil, X-querol, Sacalaca, Sabán, una región con un alto grado de idolatría, debido a la construcción de muchas iglesias en esta región.

El complejo arquitectónico para la historia del arte es interesante, no es usual que en la Nueva España hayan construido tres templos y un convento, sólo se han visto en Tzintzunzan, Michoacán, pero en la península yucateca no hay otra similitud parecida a los tres recintos religiosos. La pequeña iglesia o capilla está dedicada al cristo negro, es una capilla indígena con planta en forma de L.

---

pueblos de Acanceh, Hol, mitades de Punte de la Jurisdicción de Yucatán y la de Pokmuch de Campeche, que el gobernador adjudico a Doña Juana y doña Baltasara de la Cámara y Domínguez, se despachó en Hunkas y Pokmuch, en 1745.”

Es muy importante recalcar que las cuatro columnas de la iglesia-convento no están adosadas, por lo que tiene reminiscencias de arte neostilo, es decir, el regreso a la columna a finales del siglo XVIII, en razón que es la época del dominio de la pilastra estípite en América y Europa en construcciones religiosas. Hasta el momento es la única iglesia con estas características en área rural, a diferencia de las de Valladolid, Mérida, Campeche, y otras ciudades con complejos religiosos del cristianismo.

Cabe hacer la reflexión cuánta influencia arquitectónica de Ichmul se percibe en esta región conocida como la ruta de las iglesias: el cristo negro hace que tenga parecido con la iglesia de indios de Sacalaca, la portada de Saban, las torres de Ichmul se parecen a las líneas mixtilíneas, las torres de la iglesia de Xquerol, la pintura retablo de la misma iglesia de Ichmul. En Lalcah localizamos otra pintura retablo dedicada al arcángel san Miguel, este tipo de relaciones de comparación arquitectónica falta aún por realizar, da pauta a otro tipo de estudios, y queda la investigación abierta a los estudiosos del arte colonial en Yucatán.

Asimismo, con el acercamiento que se hizo de esta región con las constantes sublevaciones mayas, se demuestra el continuo asedio de los mayas por no aceptar otras ideologías: el cristianismo y la Corona española militarizando el lugar con patrullas, capitanes de guerra con guardia española en las diferentes poblaciones cercanas a Ichmul. En Ichmul se localizaron los fuertes, uno localizado cerca de Sacalaca y otro cercano a Nueva Málaga, se cree que construido tardíamente en 1821, para la transportación de tropas vía marítima en Holbox. Tiempo en el que se introdujeron las encomiendas a estas zonas.

Las fuentes de archivo mencionan nombres de encomenderos de Yucatán, quienes establecieron una relación de poder con las autoridades de la Corona española, el mismo rey de España desconocía la estructura de la

encomienda en Yucatán cuando solicitó informes de las regiones de Acanceh, Tixcol, Pokmuch y Pункas, a mediados del siglo XVIII. Lo cual fue muy importante por el pago de tributos del quinto real a la Corona española, como lo hacía el encomendero del pueblo de Chemar, se pagaban los impuestos correspondientes a las autoridades españolas en 1691,<sup>70</sup> en este caso la autoridad era la Real Hacienda, la cual llevaba el control de las deudas de las encomiendas de la región de Campeche.<sup>71</sup>

Con ello se trata de dar análisis incluso de la crisis económica, que tanto afectó a la población híbrida de españoles, mayas y esclavos negros, lo que permite estudiar otra variable: el maíz utilizado en Yucatán con diferentes características, así como su uso dependiendo la variedad de climas, un ejemplo fue el maíz de color morado, resistente a las sequías.

En el Museo Guerra de Castas de Tihosuco, a inicios del 2016, en la Exposición Temporal Muebles y Productos Agrícolas de Tihosuco, se colocaron diferentes variedades de maíz. Los mayas antes que llegaran los españoles conocían variedades de granos para la cosecha y su alimentación para tener cuando llegaban las crisis agrícolas.

## **Archivos Consultados**

Archivo General de la Nación, A.G.N,  
*Bienes Nacionales*

---

<sup>70</sup> Biblioteca Chilam Balam, Archivo General de la Nación, Periodo colonial, Tributos, años 1780-1781, sin foliar.

<sup>71</sup> Biblioteca Chilam Balam, Archivo General de la Nación, Periodo colonial, Tributos, años 1780-1781, sin foliar.

Archivo General del Estado de Quintana Roo,  
Ramo Archivo General de Indias

Biblioteca Chilam Balam, Archivo General de la Nación  
Periodo colonial, Tributos, años 1780-1781

Biblioteca Nacional de México, B.N.M.  
Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*,

### **Bibliografía**

Angulo Parra, Yolanda H., "Imagen y Palabra: "Imagen y Palabra: prácticas discursivas y juegos de poder en la Nueva España", en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.303-321.

Benz, Bruce F., "Diversidad y Distribución prehispánica del maíz mexicano," en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 16-23.

Bosco Amores Carredano, Juan y Consolación Fernández Méllen, "La Iglesia en Cuba, 1760-1830", en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 345-385.

Bracamonte y Sosa, Pedro, *Amos y Sirvientes. Las Haciendas de Yucatán 1789-1860*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1993.

Bracamonte y Sosa, Pedro, *La Encarnación de la Profecía Canek en Cisteil*, México, Porrúa, 2004.

Carbajal López, David, “Los conventos de Orizaba (México): Relaciones Sociales, Reforma Eclesiástica y Cambio Político, 1764-1834”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 19-48.

Dufresne, Lucie, *El Escriba del Imperio Maya*, México, Grijalbo, 2012.

Fabelo Corzo, José Ramón y José Antonio PérezDiestre, “La casa de las mariposas. Un ejemplo de mestizaje en imagen de la Nueva España”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.389-402.

Fernández, Martha, “El retablo barroco: sus tipologías y su mensaje simbólico”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.73-106.

López Austin, Alfredo, *Las Razones del Mito. La Cosmovisión Mesoamericana*, México, Era, 2015,

López Austin, Alfredo y Luis Millones, *Los Mitos y sus Tiempos. Creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes*, México, Era, 2015.

Luque Alcalde, Elisa, “Iglesia y Estado en América Latina en los Concilios Provinciales (S. XVI-XIX)”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 323-344.

Machuca Gallegos, Laura, “El ocaso de la encomienda en Yucatán, 1770-1821”, *Estudios de Historia Novohispana*, n. 54, México, IIH-UNAM, 2016, p. 32.

Magallanes Castañeda, Irma Leticia, “La Política Religiosa de Carlos III: Los Cambios y las Continuidades en el Obispado de la Nueva Vizcaya (1795-1790)”, en Francisco Javier Cervantes, Lucrecia Enríquez y Rodolfo Aguirre, (Coordinadores), *Tradición y Reforma en la Iglesia Hispanoamericana 1750-1840*, México, BUAP-UNAM, 2011, pp. 293-344.

Martínez Ortega, Ana Isabel, *Estructura y Configuración Socioeconómica de los Cabildos de Yucatán en el Siglo XVIII*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993.

McClung de Tapia, Emily, “La Domesticación del Maíz”, en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 34-39.

Morales, Juan José, *La Naturaleza y los Mayas*, Gaceta del Pensamiento, Cuaderno 29, Chetumal, Quintana Roo, Febrero/2016.

Morera, Jaime, *Eternidad Novohispana, Los novísimos en el arte virreinal*, México, Seminario de Cultura Mexicana, 2010, pp. 100-102.

Ojeda, Jorge Victoria "Nueva Málaga último Puerto y Fortificación Colonial de la Península de Yucatán, en *Revista Mexicana del Caribe*, n. 7, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, pp. 64-88.

Pérez Suarez, Tomás, "El Dios del Maíz en Mesoamérica", en *Arqueología Mexicana*, n. 25, México, INAH, mayo-junio de 1997, pp. 44-55.

Ravelo Lecuona, Renato, *La Guerra de Liberación del Pueblo Maya*, México, Ediciones Servir al Pueblo, 1978.

Reifler Bricker, Victoria, *The Indian Christ, the Indian King. The Historical Substrate of Maya Myth and Ritual*, Austin, University of Texas, 1981.

Vázquez Barke, Gabriela, "Bacalar en el siglo XVII, Colonización y resistencia", Tesis de Maestría de Ciesas-Mérida, Mérida, Yucatán, 2012.

Vela, Enrique, *Arqueología*, México, Conaculta, 2014.

Velázquez Delgado, Jorge, "Glorificación del Poder y razón de Estado en la urdimbre emblemática de la política del barroco", en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana*, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp. 179-202.

## **Ruta de las Iglesias**



## La Medicina en la Época Barroca y la virgen de la salud en la Iglesia de Huaymax

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“[...] mientras que la física de Aristóteles no contiene de ordinario otra cosa más que los términos de su dialéctica, dialéctica que mas tarde rehízo bajo el nomnbre de metafísica, en la que, según él, debían desaparecer por completo los términos ante la realidad. Y nadie remaraville acordándose de que sus libros sobre los animales, los problemas y otros tratados también están henchidos de hechos. Había comenzado Aristóteles por establecer principios generales, sin consultar la experiencia y fundar legítimamente sobre ella los principios, y después de haber decretado a su antojo las leyes de la naturaleza, hizo de su experiencia la esclava violentada de su sistema; de manera que a este título merece aún más reproches que a sus sectarios modernos (los filósofos escolásticos) que han olvidado la experiencia por completo.”

Francisco Bacon

*Novum Organum*<sup>72</sup>

En el presente capítulo se tratará de dar una explicación histórico-filosófica, de medicina, de la etapa del barroco, en la sociedad colonial para adentrarnos a un proceso en la historia regional, que también estuvo inscrita en la historia global de la Iglesia católica, para hacer frente a la herejía protestante. La España católica defendió a la religión cristiana en todo el orbe, con diferentes ordenes religiosas en defensa de la fe y para ello usó un discurso oral en el pulpito, las imágenes a través de sus pinturas, esculturas y en cada construcción religiosa. Por parte del ideal franciscano, la representación de la nueva Jerusalén terrenal, que en suelo yucateco se implementó mediante la evangelización de los mayas y así combatir la idolatría de los mismos. La población buscó principalmente la intersección del santo patrono o de la virgen María para aliviar sus males, entre ellos, la salud.

---

<sup>72</sup> Francisco Bacon, *Novum Organum*, México, Porrúa, 1991, pp. 49-50.

Nuestra intención no es buscar un texto especializado de las ciencias médicas principalmente del siglo XVII, sino que nuestros lectores conozcan el desarrollo alcanzado en suelo novohispano.

### **La Medicina del Barroco en la Nueva España**

La filosofía barroca novohispana se impregnó en su mayor parte, de la filosofía de Aristóteles, Galeno, Hipócrates, y Ptolomeo, ésta tuvo su principal argumento en la Biblia, que se reflejó en la mayoría de las voluminosas obras de autores religiosos. Muchas de sus conjeturas no tendieron una argumentación metódica y lógica, al analizar de manera específica el macrocosmos, en razón de un criterio gnoseológico científico, para determinar una mejor comprensión de lectores cultos al observar los fenómenos celestes: un eclipse de Sol y la aparición en el firmamento de un cometa eran concebidos por la sociedad novohispana como una premonición catastrófica de Dios sobre la humanidad. Sin llegar a entender que sólo eran sucesos naturales.

La sociedad novohispana del barroco estuvo sumergida en el caos de la ignorancia y de la potestad de la Iglesia Católica, que le infringió temor sobre los diferentes fenómenos naturales que fueron observados en su entorno, por sólo mencionar un ejemplo, en las diversas inundaciones que sufrió la Ciudad de México durante el siglo XVII, se realizaron procesiones en las que participaron los religiosos, los integrantes del gobierno virreinal y la población, en la cual llevaron consigo la imagen de la virgen de los Remedios o la imagen de la virgen de Guadalupe a la Catedral Metropolitana, para suplicar al creador que cesara la tempestad que provocaba el desbordamiento de la laguna de Texcoco. Por lo tanto, esta sociedad tuvo una ética de responsabilidad religiosa católica: venerar a las imágenes religiosas, orar y escuchar las sagradas escrituras en los templos. Con estas características culturales, el discurso eclesiástico tuvo una retórica solipsista, es decir, de alocuciones en torno al creador de la naturaleza y de la vida, sin olvidar a la Santísima Trinidad.

La enseñanza de la teología se cultivó en todos los colegios religiosos. La Real y Pontificia Universidad<sup>73</sup> no fue la excepción, sus cátedras eran de Teología, Cánones, Artes, Leyes, Escritura, Gramática y Retórica, esta educación respondió a las necesidades de la población, es decir, se formaron teólogos y juristas, para laborar en las instituciones de la Iglesia y del Estado. Entre los meses de noviembre y diciembre de 1550, el Consejo de Indias aprueba la erección de la Universidad y por Real Cédula del 21 de septiembre de 1551, después de doce años de espera de ser solicitada al rey de España. Los grados universitarios eran requisitos para los altos puestos eclesiásticos y estatales.

En esta parte de los empleos públicos, los criollos ocuparon cargos menores en comparación con los españoles, por eso existió el real nombramiento, en cambio, en las instituciones eclesiásticas en el siglo XVII, los criollos ocuparon los obispados de Chiapas, Nueva Vizcaya y Yucatán; en este sentido se refleja la polaridad entre criollos y peninsulares por ocupar los puestos burocráticos,<sup>74</sup> dicha rivalidad, se terminó al concluir la Guerra de Independencia de la Nueva España en 1821.

La España Católica determinó varios aspectos ideológicos de la Contrarreforma en las Indias Occidentales, una de ellas, es el establecimiento del Santo Oficio en suelo novohispano en 1571, para atacar las ideologías herejes y heterodoxas. Además de la llegada de los jesuitas en el mismo año que el de la Inquisición, para reforzar al clero secular contra el clero regular en razón de las pugnas teológicas acerca del erasmismo de los franciscanos y de la defensa de los agustinos a favor de los indígenas, para que no pagaran el diezmo.<sup>75</sup> También

---

1.- Sergio Méndez Arceo, *La Real y Pontificia Universidad de México*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1990, pp. 69-71, 97.

2.- Jonathan I. Israel, *Razas, Clases Sociales y Vida Política en el México Colonial 1610-1670*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp.86-115.

3.- Richard E. Greenleaf, *La Inquisición en Nueva España Siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp.144, 154 y 197.

el culto mariano, representado por una virgen de tez morena: Nuestra Señora de Guadalupe, para que la sociedad novohispana la venerara en su santuario del Tepeyac. Una amplia difusión de esta imagen por parte del episcopado y demás órdenes religiosas se dio en la Nueva España.

El barroco estuvo impregnado en las instituciones educativas, incluyendo la Universidad de México, donde el 20 de julio de 1672, en la sala de actos del claustro universitario constitución 402, prestó juramento y profesión de fe, conforme al Santo Concilio de Trento, que habían de realizar todos los graduados de la Universidad de México, como los bachilleres, licenciados, doctores y maestros que se incorporaban a ella y que se adjudicaban las cátedras antes de tomar posesión de ellas. De igual forma tenían que jurar, respetar y venerar a la Purísima Concepción de la Virgen Santísima María Señora Nuestra rezando el credo en latín ante la comunidad universitaria<sup>76</sup>.

"Ego No Firma Fide credo & profiteor omnia & singula quae continentur in Simbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum Patrem Omni potentem factorem coeli, & terrae, visibilium omnium & invisibilium, & in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, & ex Patre natum ant omnia saecula Dium de Deo, lumen de lumin Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia Facta sunt, qui propter nos homines, & p propter nostram salutem descendit de coelis, & incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, & homo Sactus, est, & Crucifixus etiam pronobis, sub Pontio Pilato pasus, & sepultus est, & resurrexit tertia die secundum Scripturas, & ascendit in coelum, sedet ad detextaram Patris, & iterum Venturus est, cum gloria iudicare vivo, & mortuos cuius regni non erit finis, & in Spiritum Sanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit, qui cum Patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur qui locutus est per Prophetas, unam Sanctum, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam, confiteor unum Baptisma, in remissionem peccatorum, & expecto resurrectionem mortuorum, & vitam venturi saeculi. Amén Apostólicas, & Ecclesiásticas traditiones reliquas que ejusdem ecclesiae observationes, & constitutiones Firmissime admitto, & amplector..."

Es evidente que el proceso de selección de un profesor en la legislación universitaria para ocupar la plaza vacante de la citada materia tuvo matices de la Contrarreforma, es decir, oír misa, seleccionar las partes de un libro de la época medieval a los opositores, que no contradijera las Sagradas Escrituras sobre el

---

<sup>76</sup> A.G.N., *Universidad*, v. 251, f. 119v.

movimiento de los astros. Una vez seleccionado el profesor, éste debió realizar una oración en latín: el credo ante la comunidad universitaria donde su juramento era defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Esta institución educativa, que tuvo una legislación con influencia ideológica del barroco, es una muestra por parte de la Iglesia Católica de no permitir la expansión del luteranismo y del calvinismo al otro lado del Atlántico: en las colonias españolas y portuguesas de América.

En el desarrollo de la filosofía natural en una institución educativa, predominó la influencia escolástica-aristotélica en la Universidad, las fuentes en razón del desarrollo científico en Europa, alcanzada en la época del Renacimiento. Con una argumentación metódica y lógica, al analizar de manera específica el macrocosmos, en razón de un criterio gnoseológico científico, para determinar una mejor comprensión de lectores cultos al observar los fenómenos celestes: un eclipse de Sol y la aparición en el firmamento de un cometa que eran concebidos por la sociedad novohispana como una premonición catastrófica de Dios sobre la humanidad, sin llegar a entender que sólo eran sucesos naturales.

Al respecto, en la Facultad de Medicina creada en 1582, se enseñó a Hipócrates. El filósofo griego parte del principio de que un organismo animal está formado por los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. Estos elementos son los causantes de los estados de humedad, sequedad, calor y frío.

Es importante mencionar los postulados filosóficos que no contradecían a las Sagradas Escrituras, sin embargo, éstos fueron rebatidos y desusados por el progreso de la ciencia, no sólo en teoría sino también en la práctica para explicar a la naturaleza.

Tanto el estudio del cosmos como la actividad humana son analizadas bajo los preceptos de Aristóteles: El nacimiento y la defunción del hombre son

estudiados en los libros de *Física* y *De Generatione*. En su *Física*, la causa motriz para explicar el crecimiento del niño es posible con la idea de ser adulto<sup>77</sup>. Esta obra trata sobre la materia, la forma y las distintas causas del movimiento.

Con la medicina de Galeno se estableció la filosofía médica proyectada en el libro *De las Facultades Naturales*, donde los medicamentos se preparaban a base de hierbas. Rhazes y Avicena tuvieron influencia de Hipócrates, Galeno y Aristóteles, a través de sus libros, que respectivamente son *Liber Medicinalis ad Almanzoren* y *Canon Mecinae*. El Renacimiento oscila aproximadamente entre los años de 1450 y 1650, en esta época surgió un interés humanístico por los libros de ciencia, es decir, el hombre del Renacimiento retomó hipótesis de los griegos (Epícuro, Platón, Arquímedes, entre otros), para explicar el cosmos con un punto de vista científico y no teológico. Esto se llevó a cabo en los impresos científicos de la época y a partir del siglo XVII, los nuevos medicamentos hicieron que en las universidades europeas surgieran controversias, dado que las drogas eran producidas mediante metales y minerales: la medicina paracelsiana es una reacción contra la medicina tradicional de Aristóteles y Galeno.

La obra *Herbarius* (escrita en 1485), analiza los metales y minerales desde una óptica terapéutica. La virtud de la medicina producida mediante destilación química, era que podía curar la epilepsia, el asma, la disentería, la parálisis y los cólicos<sup>78</sup>. Paracelso es quien inicia estos cambios en la medicina, los seguidores de él (como Duchesne y Bostocke) intentaron acercarse a la realidad del hombre y su entorno, sin asimilar la metafísica aristotélica. Paracelso escribió:

---

<sup>77</sup> Jean Piaget, *Tratado de Lógica y Conocimiento Científico*, México, Paidós, 1992, pp. 35-36.

<sup>78</sup> Paracelso, *De las Enfermedades Invisibles*, Barcelona, Els llibres de Glauco, 1984, pp. 9 y 81.

"Para continuar, sabed que el mundo y todo cuanto vemos y aprendemos dentro de su esfera, no representa mas que la mitad del mundo. Todo cuanto vemos que no se deja ni llevar, ni arrastrar, ni levantar, &, tiene propiedades y una esencia similares. Existe, pues, una mitad del hombre en donde actúa y se acuerda el mundo invisible... Se le da este noble nombre de microcosmos debido al hecho de que contiene en si todos los fenómenos celestes, la naturaleza terrestre, las propiedades acuáticas y los caracteres aéreos. Contiene la naturaleza de todos los frutos de la tierra, de todos los minerales del agua, todas las constelaciones y los cuatro vientos del mundo".

Ante los avances de la medicina europea, la Real Pontificia Universidad trató de no quedarse atrás en el progreso de la ciencia, en la Facultad de Medicina hubo tres cátedras: Prima, Vísperas y Cirugía, ésta última creada en 1621, en donde se explicaron los temas de la condensación y rarificación de los cuerpos, su fuerza elástica, la metafísica de Aristóteles, así como temas novedosos en la educación novohispana como la física mecanicista, la farmacología y la química orgánica. Con todos estos avances, varias obras de filosofía natural relacionadas con la matemática, la física, la astronomía, y la gnomónica, quedaron en manuscritos en razón de su contenido heterodoxo a fin de evitar al Santo Oficio, ya que las ideas heterodoxas significaban en la Nueva España la esencia de la Contrarreforma. La Inquisición novohispana buscó a los herejes que formaron comunidades, como los judíos, adeptos a Lutero y a sospechosos de heterodoxia<sup>79</sup>.

Gran parte de los médicos novohispanos trataron de investigar, explicar y experimentar conjuntamente, apoyado con la matemática e instrumentos científicos, el cosmos, por medio de las tesis metacientíficas de astrólogos, médicos, teólogos, que argumentaron que las enfermedades eran causadas por fenómenos celestes o por la ira de Dios.

El historiador Elías Trabulse hizo una división de las diferentes etapas de la historia de la ciencia en México. En ella determinó que entre 1680 a 1750 hubo

---

<sup>79</sup> Solange Alberro, *Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.174-178 y 197-198.

dos corrientes filosóficas en la cultura novohispana, la hermética y la organicista. La primera se desarrolló en los escritos de los matemáticos, conjuntamente con la filosofía mecanicista cartesiana, como el caso de Carlos de Sigüenza y Mendoza. La segunda, la organicista, se difundió en la Real y Pontificia Universidad de México.<sup>80</sup>

En la Nueva España, había varias enfermedades que no tenían cura, como la infección renal, que por más intentos que realizaban los “boticarios, especieros, herbolarios, curanderos, barberos, flebotomistas, algebristas y compone huesos” jamás pudieron buscar la cura. Tampoco tuvo éxito la medicina galena que practicaba la sangría, que consistía en abrir con un bisturí el cuerpo del enfermo y colocar sanguijuelas, para extraer la sangre, practicarle el vómito y hacerle purgantes. El paciente, además de los intensos dolores que tenía, cuando orinaba lo hacía acompañado de sangre.<sup>81</sup>

Por otra parte, Carlos de Sigüenza y Góngora antes de fallecer mencionó en su Testamento, que se le practicará una necropsia para que los médicos conocieran de qué falleció, esto sucedió en el año de 1700. Cabe recordar que en el *Índice de libros Prohibidos* del Santo Oficio estaba la obra de Vesalio *De Humanis Corpore Fabrica* editado la primera vez en 1542, en donde Vesalio explica las vísceras, muslos, vasos, nervios y huesos. Este conocimiento es el producto de sus investigaciones al realizar autopsias, de igual forma en esta obra Vesalio describió el riñón humano.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>.-, Elías Trabulse, " Los objetos artísticos como fuente historiográfica", conferencia presentada en México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el 30 de abril de 1996.

<sup>81</sup> Antonio Rubial, *Los Libros del Deseo*, México, Consejo Nacional para las Ciencias y Artes/El Equilibrista, 1996, p. 481.

<sup>82</sup> Andreae Vesali, *De Humani Corporis Fabrica*, Basiliae, Officina Ioannis Oporin, 1543, p. 514-517 y 560-561.



Dorothy Tanck de Estrada explicó la polémica entre el Protomedicato y el Hospital Real en torno a la jurisdicción de cada institución, en lo relativo a los exámenes de los cirujanos. En el último tercio del siglo XVIII, en el Hospital Real de la ciudad de México se realizaron prácticas a cadáveres humanos dirigidos por alumnos de medicina.<sup>83</sup> Con estas prácticas, los jóvenes salían mejor preparados para atender a la población novohispana ya en pleno siglo de la Ilustración.

Los hombres estudiaron la filosofía natural en la Nueva España con una descripción y explicación de la naturaleza, por ello, se procedió a la comprobación crítica de los fenómenos naturales, como sucedió con Carlos de Sigüenza y su *Libra Astronómica* de finales del siglo XVII y existía una comunidad científica real de comunicación que cada miembro de ella ha socializado, convirtiéndose en una élite de la sociedad novohispana intelectual, culta y que produce escritos científicos impresos en el siglo XVIII, acorde a los intereses de sus miembros por explicar cada una de las divisiones del saber científico: química, física, astronomía, entre otras. Esta socialización determinó un conflicto de intereses por la educación científica entre la Iglesia con su enseñanza escolástica y el Estado español con la institucionalización del saber científico,<sup>84</sup> porque apoyó a los integrantes de la comunidad científica tanto como en la participación de las reales expediciones como en levantamientos de planos topográficos para la construcción de caminos, entre otros.

Los médicos debieron de tener noción de la matemática, dado que la geometría fue de utilidad para el médico para compenetrarse en el orden cósmico, la aritmética, mientras tanto permitió a la medicina establecer los pesos y medidas al fabricar los medicamentos, determinar la evolución de la

---

<sup>83</sup> Dorothy Tanck de Estrada, "La profesión médica colonial: el desafío de la cirugía y la botánica", en *Revista de la Facultad de Medicina*, v.XXVII, año 27, n.2, México, UNAM, 1984, pp. 76-84.

<sup>84</sup> Karl Otto Apel, *La Transformación de la Filosofía. El apriori de la comunidad de comunicación*, t. II, Madrid, Taurus, 1985, pp.394 – 408.

enfermedad en períodos de días y semanas, así como precisar el estado clínico del paciente en los días de su enfermedad.

El médico, al poseer conocimientos astronómicos, determinó el tipo de terapia para cada enfermedad y reguló la porción del medicamento conforme a una medida y periodización del tiempo<sup>85</sup>.

La Universidad de México, en la época colonial, preparó médicos para la sociedad, fue una política científica que tuvo su origen en España, en el siglo XVII, con la filosofía mecanicista cartesiana, las matemáticas y el uso de instrumentos científicos. El plan de estudios universitarios en la Facultad de Medicina estuvo encaminado a la teología y jurisprudencia. En cuanto a la medicina se explicó a Galeno, Hipócrates y Aristóteles, la influencia aristotélica se dejó sentir junto a la de Ptolomeo en la cosmovisión geocéntrica,<sup>86</sup> por lo que esta filosofía natural respetó los cánones religiosos establecidos por la Iglesia Católica hacia la sociedad y sus instituciones como parte de la Contrarreforma. Esta política científica poco estudiada por los historiadores va encaminada al progreso y al "bienestar económico y social de la comunidad"<sup>87</sup>. Posiblemente tuvo su origen por el colapso económico sufrido en Europa y América en el mismo siglo XVII.

Prácticamente son pocos los estudios sobre la crisis económica del siglo XVII y escasos para la Nueva España. Eric Hobsbawm planteó tres tesis:

---

<sup>85</sup> Martha Eugenia Rodríguez, "Enfermedades, astros y matemáticas en la Nueva España", en *Ciencia y Desarrollo*, México, Conacyt, v. XX, N. 117, Jul-Agost., 1994, pp. 74-79.

<sup>86</sup> Marie Boas, *The Scientific Renaissance 1450-1630*, New-York, Harper Torchbook, 1966, p. 47 y Allen G. Debus, *El Hombre y la Naturaleza en el Renacimiento*, México, Fondo de Cultura Económica-Conacyt, 1986, p. 145.

<sup>87</sup> Rosalba Casas, "El Estado y la Formulación de Políticas Científicas en México. Esbozo Histórico", en Rosalba Casas, (Coordinadora), *Revalorización Social de la Ciencia*, México, Fac. de Ciencias-UNAM, 1984, p. 287.

- 1.-"El comercio de todos los países estaba ampliamente concentrado directa e indirectamente, en manos de los más avanzados industrialmente.
- 2.- (En Inglaterra) generaron una amplia y expansiva demanda dentro de sus mercados legales.
- 3.- Un nuevo sistema colonial, basado principalmente en la economía de las plantaciones de esclavos".<sup>88</sup>.

En la Nueva España, Enrique Florescano mencionó la influencia meteorológica y sus consecuencias en la producción agrícola: las lluvias abundantes, las sequías, las heladas, el granizo o falta de lluvias provocó la abundancia o períodos de crisis. Las crisis agrícola se refiere la pérdida de las siembras de maíz que eran el alimento básico para la sociedad, así como de los animales de carga y tracción, de la apicultura y del ganado porcino, ésta perdida se presentó en el siglo XVII en el año de 1624 y 1692<sup>89</sup>.

Regresando a nuestro punto de partida, los médicos egresados de la Universidad de México y regidos por el Protomedicato, realizaban una labor social en las poblaciones alejadas de la capital novohispana. ¿Por qué hacer una labor social en las comunidades distantes de la Ciudad de México? En los pueblos, ranchos y haciendas fue común la atención de los enfermos por curanderos<sup>90</sup>, en virtud de la falta de médicos en lugares alejados de las urbes, quienes actuaban con fundamentos en los secretos de la herbolaria,<sup>91</sup> ésta fue una razón, del

---

<sup>88</sup> Eric Hobsbawn, *En Torno a los Orígenes de la Revolución Industrial*, México, siglo XXI, 1991, p. 57.

<sup>89</sup>.- Enrique Florescano, *Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios de México*. México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986, pp. 71-73.

<sup>90</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 68, exp. 1234, f. 1-47, (1667, Patzcuaro, Michoacán), Proceso, Causa criminal del Sto. Oficio contra Luisa del Corral, mulata esclava por bruja y hechicera.

<sup>91</sup> Manuel Neira Barragan, *La Medicina Popular y la Brujería en Nuevo León y Coahuila durante los siglos XVIII y XIX*, Monterrey, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1995, p. 54.

porque los médicos practicaban sus conocimientos adquiridos en las aulas en beneficio de la sociedad urbana y rural.

En los lugares más apartados del valle de México había curanderos; sin embargo, en las zonas con clima caluroso hubo enfermedades que afectaron a la población. El Protomedicato fue la única institución del virreinato en conceder títulos de farmacéuticos y boticarios, así como de dar licencias para la erección de una botica, inclusive en los lugares más alejados de la capital virreinal<sup>92</sup>.

Las epidemias en toda la Nueva España fueron síntoma de miedo para la población debido a que traía la muerte consigo mismo, no había curación para este mal por lo que era muy común en los hospitales donde se recibían a los enfermos hacer una "oración luminaria de leña de ocote" despidiendo humo de incienso en las habitaciones y quemando la ropa de los difuntos, así mismo, los ayuntamientos realizaban la limpieza en las poblaciones con quema de "trapos y petates". También se prohibió la entrada a la Ciudad de México la carne llamada "mortes" aunque el abasto de maíz siguió, a excepción del podrido. La epidemia se extendió y las defunciones se aceleraron, por lo que el cabildo de la Ciudad de México y la Iglesia decidieron rezar novenarios en la Catedral y conventos con una misa de letanía dedicados a la virgen de Guadalupe y al crucifijo de Santa Teresa, así como hacer procesiones con las imágenes de los Remedios y la Señora de Loreto, además de orar un novenario en la Insigne Colegiata de Nuestra Señora Guadalupe,<sup>93</sup> por su puesto sin obtener resultado.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> A.H.A.E.M., *Protomedicato*, leg. 3.exp.8, f.1r.-42r.

<sup>93</sup> A.H.A.M., *Hospital de Naturales*, v. 2309, exp.1, f.1r.-10r.

<sup>94</sup> Además de la viruela, la otra enfermedad fue el tifo, ambas empezaron a terminar la época de lluvias de 1761. En el aspecto científico, el doctor Manuel García realizó la disección de un cadáver y lo sometió a varias pruebas, para descubrir un tratamiento eficaz. Vid., Donald B. Cooper, *Las epidemias en la Ciudad de México*, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1992, principalmente el cap. "El tifo y la viruela: socios en la muerte (1761-1761)". pp. 71-78.

La finalidad de los médicos, cirujanos, farmacopeos y filobotánicos examinados, era la de cuidar la salud de la población novohispana,<sup>95</sup> aunque se enfrentaron a situaciones difíciles de combatir, ellos buscaron afanosamente la seguridad y el bienestar de la sociedad a la que pertenecieron<sup>96</sup>.

### **Una explicación filosófica en la Sociedad Barroca y el culto a Dios**

El arquitecto del mundo, el Dios de los católicos, fue apoyado por los teólogos que desarrollaron argumentos de la teología natural sobre Dios, creador de la naturaleza omnipotente y que representa limitaciones cognoscitivas para estudiar la naturaleza.

La Iglesia tenía la autoridad para dictar leyes o normas que van en contra de sus cánones establecidos, prohibió el desarrollo de la ciencia newtoniana en sus áreas geográficas Europa y sus colonias de ultramar, fue el poder eclesiástico con la Inquisición contra la heterodoxia en el mundo.

Asimismo, la Iglesia luchó por conservar la organización del saber filosófico natural católico contra la heterodoxia o ciencia moderna, que viene del exterior de sus fronteras. Esto significa que la religión y la razón se desarrollan juntas, una se opone a la otra y se refleja en diversas obras relacionadas con la ciencia están en el *Índice de Libros Prohibidos*. El alcance geopolítico de la Iglesia Católica fue amplio y tuvo una trascendencia ética-jurídica extensa al orbe de sus dominios y lo demostró con una hegemonía mundial en la Europa Continental y en la América Hispánica donde está en juego la fe en Dios, en la Santísima Trinidad y en la Virgen María, entre otras deidades religiosas que estaban contra la heterodoxia, la herejía protestante y la idolatría.

---

<sup>95</sup> A.H.S.S., *Salubridad pública*, caja 1, exp.19, f.1r.-18v.

<sup>96</sup> Felipe Cid, *Reflexiones sobre Historia de la Medicina*, Barcelona, Anagrama, S.A., pp.17-18.

La religión católica veneró a Dios con caridad, para la salvación mediante normas éticas, sin objetarlo mediante la fe y rigieron a la sociedad para alcanzar una “tutela religioso-moral” donde el siglo ilustrado no es la excepción,<sup>97</sup> porque Dios es el creador del Mundo y de la humanidad.

La Iglesia católica con sus preceptos incurrió en la vigilancia de la sociedad, mediante la omnipotencia de un Dios invisible en el mundo real y visible en el arte sacro. Para garantizar una cosmología de estabilidad entre la naturaleza y la creación, ambos eran representados con lazos religiosos y políticos para tener un orden, a través del arte, como imágenes sacras o construcciones de iglesias.<sup>98</sup>

La erudición barroca, eclesiástica y aristotélica estudió a un cosmos finito creado por Dios, y a un mundo metafísico y monoteísta donde analizaron la naturaleza. Por ejemplo, en la *Biblia*,<sup>99</sup> el libro del Génesis, que habla sobre la creación, reza de la manera siguiente:

*"Dijo así mismo Dios: Haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras [...]. Y al firmamento Dios lo llamó cielo. Y hubo tarde y hubo mañana día segundo [...] Dijo después Dios: Haya lumbreras en el firmamento del cielo y que distingan el día y la noche. Y señalen los tiempos los días y los años [...] Hizo, pues, Dios dos grandes lumbreras: la mayor, para que presidiese el día, y la lumbrera menor, para presidir la noche, y las estrellas [...]. Y colocólas en el firmamento del cielo, para que resplandeciesen sobre la Tierra [...]. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto."*

Con este razonamiento religioso, la Iglesia católica supo establecer axiomas, lo que lo llevó a contra argumentar el conocimiento cartesiano, aristotélico y teológico. La religión católica operó para analizar dos partes del mundo, la real y la imaginaria. En la construcción de la realidad, el observador miraba el mundo cuando algo “podía distinguirse”. Además se introdujo las

---

<sup>97</sup> Niklas Luhmann, *El Amor como pasión*, Barcelona, Península, 2008, pp. 116-117 y 148.

<sup>98</sup> Niklas Luhmann, *El Arte de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 380-381.

<sup>99</sup> *Biblia*, Barcelona, Herder, 1986, p. 20.

“prohibiciones al conocimiento”. La religión creó un vocabulario en las sociedades con fines de comunicación para marginar inclusive al conocimiento.<sup>100</sup>

La Iglesia católica presentó una comunicación que pudo conseguir una “estabilización social”, conforme a la aparición de acontecimientos que pudieron parecer insólitos, como un eclipse de sol, o casos de epilepsia en la población para lograr sus fines, que eran el control de la humanidad mediante un modelo de comportamiento ético, mediante la ceremonia religiosa de la eucaristía, que dota de autoridad a la Iglesia católica para mantener un control y no admitir un “desarrollo del saber por medio del aprendizaje”.<sup>101</sup>

La religión católica fue la representación del mundo mediante el arte en un contexto eclesiástico, es decir, el arte sacro,<sup>102</sup> representado a la Santísima Trinidad, a Dios, a Jesús, a la virgen María, a los santos, a los ángeles, que describían al Universo católico que hacía frente a la Reforma de Lutero, punto interesante, pero que no analizaremos en esta ocasión, por la amplitud del tema, sólo lo tomaremos como referencia para la propia Iglesia católica, que debió hacer frente a una ruptura interna de la misma y que tomó medidas fuertes para enfrentar el cisma y en el Nuevo Mundo la herejía, la heterodoxia y la idolatría.

### **La Iglesia de Huaymax la Virgen de la Salud**

La iglesia de Huaymax ubicada en el centro del Estado de Quintana Roo en la región maya, conocida en arquitectura como Planicies Nororientales es caracterizada por la presencia del arte maya, de Chichén y atributos de estilo

---

<sup>100</sup> , Niklas Luhmann, *La Religión de la Sociedad*, Madrid, Trotta, 2007, pp. 50-51 y 55.

<sup>101</sup> Ibid., p. 76.

<sup>102</sup> Luhmann, *Arte de la Sociedad*, pp. 413, 414.

Puuc,<sup>103</sup> hoy día limítrofe con Yucatán. Huaymay, Posiblemente era una Republica de indios, donde los franciscanos trataron de evangelizarlos no solamente buscando nuevas almas conversas al cristianismo, sino también en el pago de tributos, como el diezmo en la colonización de la región para evitar la idolatría de los mayas conversos y no conversos. En el siglo XVII, seguía siendo una zona conflictiva,<sup>104</sup> la crisis de este siglo también debió afectar la misión franciscana debido a la pobreza arquitectónica de la iglesia y las pugnas internas entre los franciscanos en la región yucateca.<sup>105</sup> La construcción del templo de Huaymax inició en el siglo XVI como una capilla franciscana cercana al poblado de Ichmul y prosiguió su edificación hasta el siglo XVIII.<sup>106</sup>

La portada de la iglesia es sencilla, sin ornamentación al estilo barroco sobrio; en el primer cuerpo aparecen a los lados jambas que sostienen el arco de medio punto; en el segundo cuerpo aparece en el centro una ventana, en el remate un frontón y encima una cruz. A los lados de la portada están las espadañas que fungieron como campanarios, de igual forma a los lados no hay contrafuertes, por lo que se parece a Tepich y Chichanhá<sup>107</sup>, en donde los muros en la mitad son sostenidos por un tronco grueso de árbol, para que tuviera firmeza la estructura de las paredes de la iglesia.

---

<sup>103</sup> “Mundo Maya”, *Arqueología Mexicana*, edición especial n. 44, México, INAH, junio 2012, pp. 20-21.

<sup>104</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja, 55, exp. 1143, fs. 9-10, (1673, México, junio 12), Copia Representación respuesta del Comisario General Francisco Treviño informando al Virrey sobre el estado de la reducción de indios alzados en la Provincia de Yucatán. Fray Cristóbal Sánchez, Fray Juan de Sosa y Fray Diego de Viana.

<sup>105</sup> Adriana Rocher, “La vicaría de Chichanhá y la provincia franciscana de San José en Yucatán”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 103-105.

<sup>106</sup> “Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografías de Daniel Baraggia, *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, Quintana Roo, mayo-junio 2012, p. 19.

<sup>107</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Chichanhá última población de los itzaes conversos en la frontera sureste novohispana en los siglos XVII-XVIII”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 116-118.



La santa patrona es la Virgen de la Concepción, o la virgen de la salud, nuestra señora de Izamal, para la cual, el 8 de diciembre la Iglesia católica celebra a la Inmaculada Concepción o de la Purísima.<sup>108</sup> El termino Inmaculada significa libre de culpa o de pecado, que se puede identificar en el Génesis de la *Biblia* y el saludo del ángel Gabriel “llena de gracia”. La fiesta de la Concepción de la virgen María inicio en el siglo VIII en Oriente y posteriormente en Occidente entre los siglos XI y XII en Europa. Con el paso de los siglos fue adquiriendo una ampliación hacia los cristianos. En el siglo XI, San Anselmo dio una explicación del culto mariano de la Concepción, el respectivo culto se extendió a Europa, a España, y a sus colonias de ultramar, por lo que se hizo mundialmente en sus dominios, más allá de los océanos Atlántico y Pacífico.<sup>109</sup>.

Los hermanos de la orden de San Francisco de Asís, en el año de 1549 construyeron un convento en Izamal, con la protección de su santo patrono San Antonio de Padua que en su hagiografía en Padua combatió la herejía catara y en su iconografía apareció con un ramo de olivo producto de sus santidad y castidad y cargando al niño Jesús como una veneración al Cristo en su infancia.<sup>110</sup> En Izamal hubo varias pirámides y la iglesia-convento templo cristiano se edificó con las piedras de las mismas y se usó el basamento de una pirámide para la elaboración del convento franciscano.<sup>111</sup> Fray Diego de Landa encomendó en este recinto religioso la imagen de la Inmaculada Concepción en 1558, y a través del tiempo esta imagen se volvería milagrosa y sería la patrona de todo el gran Mayab. En agosto de 1588,<sup>112</sup> en el convento de Izamal, los feligreses que eran españoles y mayas conversos le rezaron novenarios con devoción a aquella sagrada imagen para curar enfermedades, como la fiebre amarilla que se

---

<sup>108</sup> Maribel Espinoza, (directora de la obra), *Devocionario de la Virgen María*, Barcelona, Océano, s.a., p. 365.

<sup>109</sup> Ibid., p. 447.

<sup>110</sup> Enrico Pepe, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*, Barcelona, Océano s.a., pp. 227-230.

<sup>111</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, pp. 136-137.

<sup>112</sup> Antonio de Ciudad Real, *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v.II, México, UNAM, 1993, p. 333.

propagó a mediados del siglo XVII, o la crisis de hambrunas acaecida en 1727. Posteriormente volvió a aparecer la mortandad entre la población por la fiebre amarilla y para 1769 una plaga de langostas atacó los sembradíos yucatecos, aunado a la sequía, apareció el hambre, por lo que los habitantes yucatecos le pidieron a la virgen de Izamal que intercediera ante estas calamidades.<sup>113</sup> En el convento de Izamal hubo un hospital que era atendido por los propios seráficos donde tenían una cofradía de Nuestra Señora de la Salud, los miembros cofrades en la época colonial eran muy devotos a ella <sup>114</sup>.

En la época colonial en toda la Península de Yucatán, los franciscanos propagaron el culto mariano con imágenes, introduciendo los milagros basados en la fe cristiana<sup>115</sup> que en la Nueva España simbolizó la contrarreforma con la metafísica de la teología para evitar la idolatría del mundo maya.

Hoy en día, existe un museo en el interior del convento de Izamal, ahí se encuentra la iconografía de nuestra Señora de Izamal, hay una pintura de caballete en donde está la virgen con su atuendo blanco, síntoma de castidad y pureza de su virginidad, a los costados un indígena que le ofrece o le da las gracias por la abundancia de la agricultura, del lado izquierdo una mujer indígena que le enseña a un niño, dándole gracias por la buena salud de su hijo. La virgen está parada sobre la Tierra pintada de azul y pisando una serpiente lo que significa su triunfo en la Tierra acabando con el mal, el Diablo, donde domina todo el orbe con la fe católica. Debajo de la esférica que representa nuestro planeta está el convento de Izamal, que es la visión franciscana de una nueva Jerusalén, en donde domina la fe de los cristianos en cada iglesia construida en la Tierra.

---

<sup>113</sup> Stella María González Cicero, *Nuestra Señora de Izamal*, Mérida, Yucatán, Pro Historia Peninsular-Fomento Banamex, 2001, pp. 43-53.

<sup>114</sup> *Ibid.*, p. 367.

<sup>115</sup> Francisco de Florencia y Juan Antonio de Oviedo, *Zodiaco Mariano*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, pp. 66-67.

En el camarín, se exhibe la virgen de Izamal entre 18:00 a 19:00hrs para los visitantes, para que puedan rezar y pedirle favores a la virgen. En la pared hay una iconografía de la virgen, la bóveda es de carrizo, y a los lados de la pared hay fotografías de la virgen de la salud, patrona de toda la Península de Yucatán.

## **Reflexión Final**

En los siglos XVII y XVIII, las órdenes religiosas en la Nueva España cambiaron su explicación teológica en la forma de observar el mundo y de enfrentar la idolatría indígena con una visión mariana para combatir el mal en la Tierra, con el ideal utópico de Jerusalén terrenal, el cual era el templo de la religión católica, para proteger con las distintas advocaciones marianas el edén novohispano, por lo que es una protección divina y era un síntoma del “mundo hispánico del barroco”.<sup>116</sup> Un claro ejemplo de ello era la edificación de la iglesia de Huaymax en la península de Yucatán dedicada a la Virgen de la Concepción, protectora de los enfermos, y con esto terminar con el mal que regía en la región.

Los franciscanos en el proceso de evangelización tenían la obsesión de buscar a la sociedad indígena en el Nuevo Mundo con el fin de cristianizarlos y de buscar el centro de las sublevaciones indígenas para controlarlos con la palabra de Dios. Los franciscanos tuvieron relación con otras instituciones coloniales de la Nueva España como era el Santo Oficio o la Real y Pontificia Universidad donde daban su cátedra de teología franciscana,<sup>117</sup> asimismo, los seráficos tenían redes políticas y religiosas en el orbe.

---

<sup>116</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los elegidos. Una Lectura de Historia Cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica, UNAM, 2010, pp. 239, 247 y 328-336.

<sup>117</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja, 114, exp.1555, Cátedra de Escoto en la Universidad de México.

El franciscano que cultivó la filosofía natural fue Francisco Bacon, en Inglaterra, conocía la matemática y la óptica perspectiva, estudió la propagación de la luz, la lógica, los eclipses, la figura esférica de la Tierra, la astronomía y era lector de la *Biblia* y de Aristóteles, por lo que el saber aristotélico de la *Biblia* era mundial, conjuntamente con la filosofía escolástica que son las bases ontológicas del razonamiento con la teoría del estagirita de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego y que servía en la explicación de la naturaleza. Este conocimiento fue dirigido a las Universidades y se usó en estudios de filosofía a nivel mundial, en las distintas obras de Aristóteles para el estudio de la astronomía, la física, la metafísica, y la lógica, es decir en la filosofía natural, incluyendo teología derecho canónico que es el saber filosófico en torno a Dios.<sup>118</sup> .

La medicina de la época barroca siguió el mismo derrotero con influencia de la *Biblia* de la escolástica de Aristóteles, y el Santo Oficio que buscó afanosamente a los heterodoxos o aquellos que estaban en contra del saber de la Iglesia católica en lo que se refiere a la filosofía natural, y que buscó explicar el cosmos con ideas sobrenaturales, es decir milagros, con conocimiento antiguo rebasado por el nuevo saber de una ciencia moderna.<sup>119</sup> Todo esto sucedió en todas las regiones de la Tierra, no solamente en Europa, sino también en América, por lo que fue un problema de la tradición medieval, combatir las epidemias rezando a la corte celestial católica que incluye las distintas advocaciones de la Virgen María, como sucedió en Yucatán con la virgen de Izamal, que fue tan milagrosa en casos de enfermedades o epidemias. Un ejemplo de ello fue mediados del siglo XIX, con la aparición del cólera en Yucatán, una nueva epidemia en el mundo mortal que atacó en todas las clases sociales, la muerte fue pareja, atacaba a niños, mujeres, adultos, mujeres embarazadas y ancianos, esto causó una gran mortandad a la población.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Serge Gruzinski, *Las cuatro partes del Mundo. Historia de una mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 372.

<sup>119</sup> Ruy Pérez Tamayo, *La Revolución Científica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 295-296.

<sup>120</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, "Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX", para la Revista *Ketzalcalli*, n. 2, lugar de edición en Hanover, Alemania, 2010, pp. 3-20.

Cabe recordar que los franciscanos en Yucatán escribieron obras relacionadas con medicina como Fray Andrés de Avendaño y su *Diccionario Botánico y Médico de Yucatán*, Luis Vides y su *Florilegio Medicinal* y la edición en lengua maya de Dioscórides, *Materia Médica*,<sup>121</sup> aunque se desconoce el alcance que pudieron haber tenido estas obras en los hospitales de los conventos franciscanos yucatecos, por la falta de datos o archivos que estudian el actuar de la medicina en Yucatán en la época colonial. Lo que sí es un hecho real fue la alta mortandad indígena en la región maya de Yucatán, debido a las enfermedades, a los maltratos de los encomenderos o por los franciscanos, que los torturaban ante una Inquisición Episcopal por idólatras.<sup>122</sup>

## **Archivos Consultados**

Archivo Histórico del Ayuntamiento de la Ciudad de México

Ramos

*Protomedicato*

*Hospital de Naturales*

Archivo General de la Nación

Ramo

*Universidad*

Archivo Histórico de la Secretaría de Salud

Ramo

---

<sup>121</sup> Martín Ramos Díaz, “De lo tangible y de lo divino. Los libros de los franciscanos en Yucatán”, en la *Gaceta de la Universidad de Quintana Roo*, n. 54, Chetumal, UQROO, 2011, p. 41.

<sup>122</sup> France V. Scholes y Eleanor B. Adams, *Don Diego Quijada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1563*, t. II, México, Porrúa, 1938, pp. 273-274.

## **Bibliografía**

Alberro, Solange. *Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Apel, Karl Otto, *La Transformación de la Filosofía.El apriori de la comunidad de comunicación*, t. II, Madrid, Taurus, 1985, pp.394 – 408.

Bacon, Francisco, *Novum Organum*, México, Porrúa, 1991.

*Biblia*, Barcelona, Herder, 1986.

Boas, Marie, *The Scientific Renaissance 1450-1630*, New-York, Harper Torchbook, 1966.

Cid, Felipe, *Reflexiones sobre Historia de la Medicina*, Barcelona, Anagrama, S.A.  
Ciudad Real, Antonio de *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v.II , México, UNAM, 1993.

Cooper, Donald B., *Las epidemias en la Ciudad de México*, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1992.

Debus, Allen G., *El Hombre y la Naturaleza en el Renacimiento*, México, Fondo de Cultura Económica-Conacyt, 1986.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “Chichanhà última población de los itzaes conversos en la frontera sureste novohispana en los siglos XVII-XVIII”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 116-118.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX”, para la Revista *Ketzalcalli*, n. 2, lugar de edición en Hanover, Alemania, 2010, pp. 3-20.

Espinoza, Maribel, (directora de la obra), *Devocionario de la Virgen María*, Barcelona, Océano, s.a.

Estrada, Dorothy Tanck de, “La profesión médica colonial: el desafío de la cirugía y la botánica”, en *Revista de la Facultad de Medicina*, v.XXVII, año 27, n.2, México, UNAM, 1984, pp. 76-84.

Florencia, Francisco de y Juan Antonio de Oviedo, *Zodiaco Mariano*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.

Florescano, Enrique, *Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios de México*. México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986, pp. 71-73.

González Cicero, Stella María, *Nuestra Señora de Izamal*, Mérida, Yucatán, Pro Historia Peninsular-Fomento Banamex, 2001.

Greenleaf, Richard E., *La Inquisición en Nueva España Siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Gruzinski, Serge, *Las cuatro partes del Mundo. Historia de una mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Hobsbawn, Eric, *En Torno a los Orígenes de la Revolución Industrial*, México, siglo XXI, 1991.

Israel, Jonathan I., *Razas, Clases Sociales y Vida Política en el México Colonial 1610-1670*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

Landa, Fray Diego de, *Relación de las cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005.

Luhmann, Niklas. *El Amor como pasión*, Barcelona, Península, 2008.

Luhmann, Niklas. *El Arte de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005.

Luhmann, Niklas. *La Religión de la Sociedad*, Madrid, Trotta, 2007.

Méndez Arceo, Sergio, *La Real y Pontificia Universidad de México*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1990.

“Mundo Maya”, *Arqueología Mexicana*, edición especial n. 44, México, INAH, junio 2012, pp. 20-21.



Neira, Barragan Manuel, *La Medicina Popular y la Brujería en Nuevo León y Coahuila durante los siglos XVIII y XIX*, Monterrey, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1995.

Paracelso, *De las Enfermedades Invisibles*, Barcelona, Els llibres de Glauco, 1984.

Pérez Tamayo, Ruy, *La Revolución Científica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Piaget, Jean, *Tratado de Lógica y Conocimiento Científico*, México, Paidós, 1992.

Pepe, Enrico, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*, Barcelona, Océano s.a.

"Quintana Roo Arquitectura Virreinal", fotografías de Daniel Baraggia, *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, Quintana Roo, mayo-junio 2012, pp. 15-19.

Ramos Díaz, Martín, "De lo tangible y de lo divino. Los libros de los franciscanos en Yucatán", en la *Gaceta de la Universidad de Quintana Roo*, n. 54, Chetumal, UQROO, 2011, pp. 41-46.

Rodríguez, Martha Eugenia, "Enfermedades, astros y matemáticas en la Nueva España", en *Ciencia y Desarrollo*, México, Conacyt, v. XX, N. 117, Jul-Agost., 1994, pp. 74-79.

Rocher, Adriana, "La vicaría de Chichanhà y la provincia franciscana de San José en Yucatán", en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur*

*colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 103-105.

Rosalba Casas, "El Estado y la Formulación de Políticas Científicas en México. Esbozo Histórico", en Rosalba Casas, (Coordinadora), *Revalorización Social de la Ciencia*, México, Fac. de Ciencias-UNAM, 1984, pp. 285-302.

Rubial, Antonio, *Los Libros del Deseo*, México, Consejo Nacional para las Ciencias y Artes/El Equilibrista, 1996.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los elegidos. Una Lectura de Historia Cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica, UNAM, 2010.

Scholes, France V. y Eleanor B. Adams, *Don Diego Quijada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1563*, t. II, México, Porrúa, 1938.

Trabulse, Elías., " Los objetos artísticos como fuente historiográfica", conferencia presentada en México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el 30 de abril de 1996.

Vesali, Andreae, *De Humani Corporis Fabrica*, Basiliae, Officina Ioannis Oporin, 1543.

## San Miguel Arcángel en Lalcah y Maní en Yucatán, siglos XVI-XVII

Juan Manuel Espinosa y Jorge Gamboa

“Por más que se haya luchado, proclamando la Única Verdad (...) todavía, en las tierras del norte se vive un delicado momento para nuestra Iglesia. Hemos descubierto que los antiguos cultos permanecen vívidos en la mente de los habitantes de la zona, convencidos de su antigua diosa Mari y sus geniecillos de las montañas y los ríos son mucho más convenientes y mejores que el Todopoderoso Dios que nosotros proclamamos. Esas ideas infieles siguen inficionando el mundo (...) Los argumentos de la fe católica no han servido para hacerles ver el verdadero camino y por lo tanto siguen aferrados a unas creencias que los separan de la religión que defiende nuestro señor rey (de España).”

Nerea Riesco

*Ars Magica* <sup>123</sup>

### Resumen

El proceso histórico de conquista y evangelización en la península de Yucatán fue largo, en la región hoy conocida como ruta de las iglesias que fue Tihosuco, Tepich, Huaymax, Xcabil, Sabán, Sacalaca, Chuhunhub y Poolyuc. En cada población existió una iglesia católica de la época colonial en el último tercio del siglo XVI, bajo el resguardo de los franciscanos, a excepción de Sacalaca, en donde hubo dos iglesias. Por otro lado, Lalcah fue una población que estaba inmersa en la selva a 40 minutos de Tihosuco, abandonada después de la Guerra de Castas en el siglo XIX, aún se conserva su iglesia y una pintura en el altar en la parte superior identificado como San Miguel Arcángel, es la única pintura mural que se conserva en templo católico del periodo novohispano.

### El entorno Histórico de Yucatán, siglo XVI

En la península de Yucatán hubo una gran resistencia indígena en toda el área por parte del mundo maya, con el fin de no ser conquistados por las armas del

---

<sup>123</sup> Nerea Riesco, *Ars Magica*, Bogotá, Colombia, Grijalbo, 2007, p. 417.

español Francisco Montejo (1527) y por la cruz evangelizadora de los franciscanos (1544-1545). La conquista se llevó a efecto por las fuerzas españolas del adelantado Montejo quién obtuvo la ocupación militar del gran Mayab, ellos llegaron a la provincia de Chetumal y a Corozal en 1528. Por su parte, los religiosos seráficos tuvieron una enorme labor loable en una gran extensión geográfica en cuanto a la cristianización indígena maya, pero prácticamente el trabajo fue difícil, dado que los nativos del lugar no dejaban de combatir la cruz y la espada en los tres siglos de la época colonial. Montejo y sus tropas fundaron urbes españolas en el año de 1544 en Salamanca de Bacalar, Tipú (en Belice) y Tamalcab (en el sur de Quintana Roo, posiblemente sea Oxtankah) que son lugares muy alejados de Mérida Yucatán, donde impera la selva cerrada, aunque esto no fue obstrucción para los conquistadores que penetraron a través de la navegación en los ríos, Hondo y Nuevo, puesto que en estos sitios había pirámides donde existió población maya como en Tipú, Lamanai (estos asentamientos hoy en día están ubicados en Belice); la laguna de Bacalar; la Bahía de Chetumal y cerca de las costas orientales yucatecas, lugares que sirvieron para fundar iglesias y encomiendas.

En las Indias Occidentales, la religión católica en el sur de Quintana Roo en el siglo XVI tenía una gran importancia para la evangelización franciscana, por el envío de sacerdotes provenientes de Guatemala que eran mandados hacia el norte, por la ruta marítima en dirección hacia Bacalar que fue la entrada vía terrestre para llegar a Mérida por orden de fray Toribio de Motolinia ya que algunos de ellos únicamente pasaban de camino rumbo a Mérida, centro y norte de la península de Yucatán.

### **Lalcah**

El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de sus arqueólogos, realizaron en la zona maya de las iglesias coloniales de Quintana Roo limpieza y trabajos de remodelación, entre ellos están los templos de Tihosuco, Sabán, Huay Max, Tepich, Chuhunhub y Lalcah, por su gran trascendencia histórica de la época colonial y de la época de la Guerra de Castas. En la región, el cultivo

de azúcar fue significativa en los tres siglos de la Corona española durante el dominio de la península yucateca.<sup>124</sup>

El templo de Lalcah tiene un atrio y unas escalinatas para subir en ella, esta iglesia se asemeja a otros recintos religiosos franciscanos de la ruta de las iglesias de Quintana Roo, como X-cabil.

La iglesia de Lalcah tiene la misma estructura arquitectónica de Chichanhá y Chuhunhub, es decir, tiene una sola nave, y un techo de dos aguas, que en hoy día se encuentra destechado. Los muros no tienen contrafuertes, hay huecos en donde se percibe que hubo dos muros paralelos, y en medio, un polín grueso de madera para sostener los respectivos muros. Los remates de la portada del atrio y de la parte del arco toral son triangulares, la parte del ábside es cuadrada, y cuenta con almenas, la parte norte tiene una entrada para llegar al altar, y de ramate una espadaña que sirve albergar la campana.

Al interior se observa una escalera de piedra para subir al coro, antes ésta era de madera, similar a la de Chichanhá, Chuhunhub, Polyuc, Sabán, y Sacalaca la iglesia de la republica de españoles, o el que ha sido reconstruido por el INAH, como el de Sacalaca de la República de indios. Al existir un coro, significó que posiblemente músicos indígenas cantaban y tocaban los instrumentos de la época colonial como chirimías, para ofrecer cantos sacros en la hora de la homilía. Posiblemente en el siglo XVI hubo una pequeña capilla que se fue ampliando en el siglo XVII y en el siglo XVIII.

En el presbiterio está el altar, con una bóveda de medio cañón corrido, con un arco toral, a mano derecha se observa una habitación, que

---

<sup>124</sup> Ana Mónica Rodríguez, "Pobladores y el INAH, rescatan conventos e iglesias de los siglos XVIII y XIX de QR," en *La Jornada*, n. 10572, sección Cultura, México, viernes 10 de enero de 2014, p. 5ª.

posiblemente funcionó como sacristía, a mano izquierda se encuentra un pequeño patio que tiene forma de u y unas escalinatas que dan al ábside.

Cerca del altar, la pared está cubierta por pintura mural sacra, en la parte principal se observa a San Miguel Arcángel donde en la mano derecha lleva una espada. A los lados hay otros dos arcángeles, que no se pueden identificar al no haber elementos iconográficos para ello.

En la parte superior del arco toral del presbiterio existe una inscripción latinizada en siglas A D, que sería año del señor, donde la iglesia inició su construcción en 1539 y concluyó en 1785, a los extremos del arco se encuentra letras griegas alfa y omega que significan principio y fin. Y en la parte superior en la piedra labrada un corazón símbolo de los franciscanos.

En el altar en la parte superior está la pintura mural de San Miguel Arcángel, que tiene en la cabeza un yelmo gris, un traje gris como pectoral o coraza, unos pantalones cortos de color rojo, y zapatos de color negro. En la mano derecha sostiene una espada, con alas blancas en la parte de la espalda, al mismo tiempo está pisando la cabeza del diablo. El atuendo militar de San Miguel Arcángel hace pensar en las legiones romanas. La delineación del entorno del cuerpo del respectivo arcángel está en color rojo, y se ve en la parte superior e inferior un color amarillo, este personaje principal está al interior de un nicho que también está pintado aunque está muy maltratada por las inclemencias del tiempo, el calor, las lluvias, y la erosión del lugar que está al interior de la selva. De igual forma, se ve en el altar pintura de color azul y en la parte superior de San Miguel Arcángel, se tiene a la Santísima Trinidad, y alrededor caras de querubines delineados de color sepia.

Los poblados de Chuhunhuh y de Tihosuco en 1727 fueron atacados por piratas provenientes de Belice, que desembarcaron en la Bahía de la Ascensión y se adentraron al interior de la selva quintanarroense donde

saquearon los templos de las referidas poblaciones mencionadas. Cabe recordar a los lectores, que antiguamente Lalcah era conocido como Tilá, su iglesia está a 5km. de Tihosuco, que caminando, los pobladores se pueden llegar hacer tres días. El mencionado templo, asimismo como su urbe están abandonados por la Guerra de Castas.<sup>125</sup> Aventurarse en auto toma 40 minutos para llegar hasta el lugar, el camino es de terracería muy accidentado, estrecho, con rectas de subidas y bajadas, con curvas y un calor seco a una temperatura de más de 40 grados. También se pueden observar animales peligrosos como el jaguar, víboras de cascabel, coralillos debajo de las hojarascas, la variedad de la anauyaca o cuatro narices y muchas colmenas. Todo esto indica que se debe ir con mucho cuidado a este sitio alejado de Tihosuco.

A un costado del templo está un enorme cenote y en línea recta hacia la iglesia un pozo para extraer agua. Enfrente del atrio, se encuentra una casa de la cual se conservan sus muros y en donde posiblemente el techo fue de guano, hoy día esta destechada. Los Lugareños hacen mención que ahí fue la casa de Jacinto Pat líder de la Guerra de Castas.

Un hecho importante que Lalcah tiene, es una construcción sacra con pintura mural única en todo Quintana Roo, se desconoce quién la pintó, en qué año se hizo, y quién ordenó pintarla. Pero sabemos, que en la región de Yucatán, la imagen de San Miguel Arcángel tenía la finalidad de combatir el mal, representado por dos variables, la idolatría de los mayas no conversos y conversos: a su vez luchar contra la herejía de los piratas o ingleses, que incursionaban a territorio de Yucatán, para saquear templos y sus poblaciones, o a los ingleses establecidos en Belice, por extraer madera y palo de tinte. Por esta razón, se explicará la finalidad de San Miguel Arcángel, con ejemplos

---

<sup>125</sup> Luis Alberto Martos López, “Lalcah un pueblo en la selva de Quintana Roo”, *Boletín de Monumentos Históricos*, n. 7, México, IHAN, mayo-agosto 2006, pp. 2-20.

históricos combatiendo la idolatría y la Inquisición novohispana combatiendo la herejía en estas latitudes geográficas del imperio español en el Nuevo Mundo.

### **San Miguel Arcángel**

En el año de 1549, fue construída la iglesia de Maní por Fray Juan de Mérida<sup>126</sup>; su acabado está encaminado sin adornos, que se puede observar en la portada. El primer cuerpo de la propia portada de Maní está sin decoración, con un zócalo y con dos jambas, cada una de ellas a un costado de la puerta, sosteniendo el arco de medio punto, donde se puede observar que en la parte superior de dicho arco está el dintel. A los costados de las jambas de la propia entrada se localizaron dos pilastras adosadas, la parte inferior del cuerpo estaba lisa y la parte superior estaba con estrías con capitel dórico.

El segundo cuerpo de la misma portada tiene un ventanal sin adornos y en la parte superior un nicho con la figura de la escultura de San Miguel Arcángel, representado como un soldado romano que lleva en la mano derecha una espada. La portada tiene de remate un frontón, la fachada está lisa, y a los extremos tiene espadañas.

A San Miguel Arcángel se le considera el dirigente de los ejércitos celestiales y príncipe de los ángeles quien se sienta frente al trono de Dios, asimismo es considerado como protector del pueblo de Dios<sup>127</sup>.

Se puede ubicar la figura de San Miguel Arcángel desde la época medieval en el siglo V, cuando se le dedicó la basílica en Roma. Se considera que los arcángeles fueron creados por la voluntad divina de Dios. Los tres

---

<sup>126</sup> Cabe mencionar que al interior del convento habitaron cuatro sacerdotes. Antonio de Ciudad Real, *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v.II, México, UNAM, 1993, p.369.

<sup>127</sup> Noemí Molina Iglesias, (directora), *Diccionario Bíblico Ilustrado Reymo*, t. 3., Colombia, Diorki, 2005, p. 473.



arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel son personajes celestiales y terrenales que comprenden que el creador es caridad. San Miguel, su sólo nombre evoca el grito contra los arcángeles insurrectos contra el Todopoderoso; el nombre Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?” Daniel el profeta lo muestra como un príncipe celestial y al final de los tiempos San Miguel va a defender a los hijos de su pueblo.

En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses se menciona de la resurrección de los muertos y del juicio final:

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.”<sup>128</sup>

En la iconografía de San Miguel en la Edad Media, aparece en la imagen una de sus manos sosteniendo una balanza, que significa la obra de cada persona en vida antes de fallecer y quien tiene el derecho de ir al cielo<sup>129</sup>. También es representado como un soldado romano con la imagen de la luna y el sol en su coraza<sup>130</sup>.

Posteriormente, San Judas escribió una carta en las Sagradas Escrituras, donde mencionaba un pasaje relacionado con las “Falsas doctrinas y falsos maestros”, en el versículo número 8, donde se lee el siguiente pasaje:

---

<sup>128</sup> “Primera Epístola del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses”, en *La Santa Biblia*, editorial Unilit, 1960, p. 927.

<sup>129</sup> Enrico, Pepe, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, santos y beatos*, Barcelona, Océano, s.a., pp. 449.

<sup>130</sup> Molina Iglesias, *Diccionario Bíblico*, p. 475.

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.”<sup>131</sup>

En otro pasaje bíblico del “Apocalipsis”, San Judas nos presenta a San Miguel Arcángel combatiendo el mal representado por las fuerzas oscuras del mal en la figura de Luzbel:

“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban el dragón; y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.”<sup>132</sup>

San Miguel Arcángel era un guerrero conduciendo las huestes celestiales contra los enemigos de Dios. Estos pasajes de la *Biblia* son la lucha del bien contra el mal. En el Nuevo Mundo estaría representado el bien por San Miguel Arcángel combatiendo las fuerzas del mal, que sería la idolatría de los mayas, siendo algunos convertidos al catolicismo, pero que siguen adorando y practicando sus antiguos ritos con sus ancestros. Es una representación y una hipótesis del porqué en la portada de la iglesia de Maní se localiza el nicho y la estatua de San Miguel Arcángel.

En Europa del siglo XVI, los artistas como Durero ven a San Miguel Arcángel como un héroe celestial, él cual se ve que está en combate con su enemigo Lucifer (representado por un dragón), en la batalla san Miguel le hunde la lanza al animal sobrenatural con una visión apocalíptica, y Lucifer y sus aliados son expulsados del cielo. Los ángeles que apoyaban al citado

---

<sup>131</sup> “La Epístola Universal de san Judas Apóstol”, en *la Santa Biblia*, 1960, p. 967.

<sup>132</sup> “El Apocalipsis”, *La Sagrada Biblia*, 1960, p.974.

arcángel llevaron como implementos espadas, arcos y flechas para vencer a sus enemigos<sup>133</sup>.

En la portada de la iglesia de Maní, se observa a la izquierda la entrada para el Convento y posteriormente la capilla abierta. Siguiendo a la izquierda se localiza la capilla poza.

Con estos antecedentes arquitectónicos y la advocación de San Miguel Arcángel en la iglesia de Maní, ¿cómo verían los conquistadores españoles y los religiosos franciscanos su visión de la lucha del bien y el mal, así como el triunfo de Dios ante el Diablo, en el Nuevo Mundo en el siglo XVI?

Los hispanos iniciaron por atacar el diablo y vencerlo en el Nuevo Mundo estuvo presente en el pensamiento de los conquistadores españoles en el siglo XVI, en donde los primeros españoles en hacer contacto con los nativos en cuanto a conquistarlos y profesar la religión católica en lo que sería la Nueva España fue la fuerza expedicionaria y conquista de Hernán Cortés, armada de doce barcos y aproximadamente 500 hombres cuando estaba por aproximarse a la península de Yucatán en 1519<sup>134</sup>.

### **El itinerario evangelizador de Landa**

Fray Diego de Landa erigió el convento franciscano de San Antonio en Izamal en 1549<sup>135</sup> y lo construyó Fray Juan de Mérida<sup>136</sup>. La edificación conventual se

---

<sup>133</sup> E.H. Gombrich, *La Historia del Arte*, China, Phaidon, 2007, pp. 344-345.

<sup>134</sup> Hernán Cortés, *Cartas de Relación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1992. p.18.

<sup>135</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p. 122.

realizó sobre una gran plataforma de origen maya, en la que se elevó el edificio prehispánico y sus piedras fueron utilizadas, para levantar el convento. El templo franciscano en Izamal tiene un muro testero, los contrafuertes botareles y las escaleras posteriores. El atrio tiene capillas posas, además de una formidable rampa central y por dos declives laterales. La capilla abierta, fue tapiada para su rehusó como sede de la tercera orden. La sobriedad de la fachada como la del claustro, el respectivo santuario mariano estaba dedicado a la virgen de la Inmaculada Concepción, mejor conocida como la virgen de Izamá, patrona de Yucatán. A partir del año de 1558 inició la veneración hacia ella y Landa la trajo desde Guatemala.

Asimismo Fray Diego de Landa fundó el pueblo de indios llamado Ozkutzcab en el año de 1550. El convento franciscano es uno de los más antiguos de Yucatán y erigido en el Capítulo celebrado en Mérida el 5 de mayo de 1581 y dedicado a San Francisco de Asís<sup>137</sup>. El convento fue primero una capilla de indios, que al poco tiempo se agrandó para contener la capilla y el coro.<sup>138</sup>

La población de españoles empezó a aumentar por lo que fue necesario comenzar la construcción de la Iglesia de cal y canto. Quién llevó a cabo esta labor fue Fray Cristóbal de Rivera, ministro de los indios y gran reparador de conventos, quien hizo desde sus cimientos la construcción de la Iglesia y ampliación del convento de Ozkutzcab. Sin verlos terminados, Rivera falleció en 1645. A juzgar por las inscripciones que se encuentran dentro y fuera de la Iglesia, aquella se terminó entre los años 1693 y 1699, y no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se terminó el cementerio y la capilla de la Soledad. Al

---

<sup>136</sup> Stella María González Cicero, *Perspectiva Religiosa en Yucatán, 1517-1571. Yucatán los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978, p. 101.

<sup>137</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. 1, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1954, p. 405.

<sup>138</sup> López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. 1, p. 405.

principio tuvo una bóveda de rollizos, pero por el abandono por la guerra quedó en mal estado.

Landa, en la población de Teabo, posiblemente fundó en una primera etapa la iglesia franciscana, para dar paso a la construcción del Convento de Teabo dedicado a San Pedro y San Pablo que fue construido en 1609 por la orden franciscana<sup>139</sup>. Es una gran extensión geográfica que en su momento llegó a dominar el linaje de los Xiu y para legitimar su cacicazgo ante los españoles y conservar así su poder en la región, que para gobernar pueblos de indios se tuvieron que someter a la autoridad hispana. En la región existieron congregaciones, los indígenas reunidos en poblaciones pagaban tributo a la corona y a la iglesia, excepto la nobleza indígena que estuvo exenta de ello y conservó sus derechos de propiedad privada de la tierra mediante títulos; de igual manera conservaron sus prerrogativas “económicas y funciones religiosas y rituales”, es decir, siguieron practicando su antiguo culto y gobernaron los pueblos de indios donde Teabo no fue la excepción<sup>140</sup>.

Es por ello que los seráficos combatieron la idolatría de los indígenas que no provenían de un linaje, es decir la mayoría de ellos, ya que fueron vistos como una influencia diabólica por los sacerdotes, debida a la práctica del autosacrificio y sacrificio humano usual para el mundo indígena. Éstos últimos seguían llevando a cabo sus ritos en bosques, cuevas, montes, selvas y ocultaban sus deidades debajo de las cruces o en el altar de las iglesias. Además de estos ritos que iban acompañados con la quema de copal y velas encendidas, los naturales depositaron ofrendas diversas a sus dioses como piedras, semillas y dientes, entre otros objetos. Como podemos observar la

---

<sup>139</sup> López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. 1, p. 405.

<sup>140</sup> Sergio Quezada y Tsubasa Okoshi Harada, *Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán*, México, UNAM-Plaza & Valdés, 2001, pp. 24 y 27.

idolatría siguió perdurando en el siglo XVI, y en las rebeliones indígenas estuvo presente las ceremonias propias de sus antiguas creencias<sup>141</sup>.

Los indígenas luchaban contra la penetración hispánica en el gran Mayab, lo cual, se reflejó en las constantes reminiscencias de los mayas hacia sus antiguos dioses, es por ello que los seráficos combatieron este mal. Los franciscanos consideraron que los indígenas con sus prácticas paganas adoraban al Diablo, por lo que fue necesario combatirlo con San Miguel Arcángel quien venció a Lucifer arrojándolo del cielo, es la luz contra la oscuridad y con tal fin los hermanos de la orden de San Francisco de Asís lucharon contra la idolatría construyendo iglesias en el Nuevo Mundo con la advocación al arcángel San Miguel.<sup>142</sup>

Los franciscanos orientados por Fray Francisco de Villalpando, se instalaron en el Convento de San Miguel Arcángel en Maní en 1547, año de la llegada de Landa y en 1549 inició la construcción conventual y por el seráfico Juan de Mérida<sup>143</sup>. Y para ello se contó con la mano de obra de los indios mayas que pertenecían al linaje Xius. Posteriormente Juan de Herrera instaló en ese lugar una escuela para los hijos de la nobleza indígena. La Iglesia es de una sola nave de cañón corrido y tiene retablos del siglo XVII dedicados a San Antonio, a la virgen de la Luz, a la Asunción y a la Sagrada Familia y tiene frescos manieristas del siglo XVI. El Convento conserva una capilla poza y una capilla<sup>144</sup> que se ubica a un lado de la portería conventual.

---

<sup>141</sup> Antonio Rubial García, “Ídolos o dioses imágenes prehispánicos del México virreinal”, en *Arqueología Mexicana*, v. VIII, n. 46, 2000, pp.60-61.

<sup>142</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los Elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, pp- 167-170.

<sup>143</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996, p. 284.

<sup>144</sup> Manuel Toussaint, *Arte Colonial en México*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1990, p. 13.

Sus visitas son Santiago del pueblo de Zán, Santa María Magdalena de Tipikal, la de San Pedro Apóstol del de Chapab. Los primeros padres fundaron en Maní un hospital, para curar a los indios pobres. Aún permanecen el edificio y su capilla, sirven a los cófrades de la virgen de aquella cabeza y del pueblo de Tipikal.

Para Manuel Toussaint, la capilla abierta es la analogía entre el templo cristiano y el teocali indígena, en ambos, la religión se practicó al aire libre, los sacerdotes oficiaban la misa en espacio cubierto por una bóveda con el altar, y en el espacio abierto estaban los indígenas oyendo la sagrada misa. En la capilla poza se hacían las paradas de las procesiones para orar, y también se realizaron bautizos<sup>145</sup>. Ambas capillas se encuentran en un conjunto que forma la arquitectura de la iglesia-convento.

En la edificación religiosa de Maní, la capilla abierta está a un lado de la portería del convento y era un anexo para la celebración de la misa donde se reunía una gran cantidad de indígenas, George Kubler cita varios ejemplos: Calkiní, Conkal, Uman, Maní, Motul, Ozkutzcab, Sisal entre otros<sup>146</sup>. La parte arquitectónica de la capilla abierta de Maní se observa una media bóveda de cañón corrido, un altar, a un costado en la parte superior de la bóveda sería el coro. Posiblemente en el siglo XVI, el bautizo se hizo por aspersion al no haber una pila bautismal.

Las capillas con ramada del siglo XVI, estaban aisladas del conjunto conventual, y cuentan con presbiterio, altar, ábside, sacristía y bautisterio. Además este tipo de capilla se localiza en centros ceremoniales, como son los ejemplos de Oxtankah, en el sur de Quintana Roo y Dzibilchaltun, al norte de Yucatán. En la capilla con ramada, los indígenas oían misa y eran

---

<sup>145</sup> David Charles Wright Carr, *Los Franciscanos y su Labor Educativa en la Nueva España (1523-1580)*, México, INAH, 2002, p. 22.

<sup>146</sup> George Kubler, *Arquitectura Mexicana del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 370-371.

evangelizados, los franciscanos les administraban los sacramentos y les enseñaban oficios<sup>147</sup>.

Al estudiar la cristianización franciscana con el itinerario de Landa y explicar la edificación religiosa de Maní debemos de aplicar la microhistoria<sup>148</sup> y las ideas franciscanas católicas en una conquista mundial por las exploraciones, conquistas y descubrimientos hispánicos en el siglo XVI.<sup>149</sup> Con estas reflexiones históricas nuestro estudio tiene un universo de espacio-tiempo, que requiere la especialización de historia del arte y de historia de la evangelización. La capilla abierta y la capilla poza se extendieron, así también el sureste novohispano y no fue sólo exclusivo del centro o región de Puebla, también lo hizo Michoacán, Valle de México, Texcoco, Tlaxcala, entre otras regiones novohispanas. Los franciscanos llevaron su ideal evangelizador a la América hispánica y a otras regiones geográficas del mundo, con la finalidad de instaurar la fe en el Nuevo Mundo, en Asia, en África, China, Calcuta y Japón.<sup>150</sup> Habrá que dejar de ver una historia eurocentrista para explicar la llegada del conquistador y del religioso, porque existió un intercambio cultural con los indígenas de América que rechazaban sus costumbres, que los naturales lucharon por conservar su “antigua cultura” que es difícil de eliminar a manos de los conquistadores y de los sacerdotes<sup>151</sup>.

En el proceso de la evangelización, los seráficos trataron de prohibir las huellas del pasado religioso de los nativos, porque los misioneros consideraban, que eran prácticas paganas relacionadas con el diablo, por lo que, utilizan imágenes cristianas por la falta de entendimiento a la diversidad

---

<sup>147</sup> Kubler, *Arquitectura Mexicana*, p. 371.

<sup>148</sup> Luis González y González, *Obras*, t.1, Segunda Parte, *Invitación a la Microhistoria*, México, El Colegio Nacional, 2002, p. 19

<sup>149</sup> Serge Gruzinski, *Las Cuatro partes del Mundo. Historia de una Mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 51.

<sup>150</sup> Gruzinski, *Las Cuatro partes del Mundo*, p. 51.

<sup>151</sup> Fernand Braudel, *Las Civilizaciones Actuales. Estudio de Historia Económica y Social*, México, Rei, 1997, pp. 16, 24, 28 y 45.



de lenguas indígenas al predicar, administraron los sacramentos y enseñaron el catecismo y los oficios con humildad, amor al prójimo y relacionada con las ideas de Moro y Erasmo; con estas virtudes religiosas y filosóficas los hermanos de la orden de San Francisco de Asís realizaron su proyecto de conquistar a los naturales al cristianismo en toda América hispánica y lo mismo sucedió en la Nueva España desde el valle de México, Tlaxcala, Huejotzingo y en los nuevos lugares de culto católico como Cholula, Tzintzunzan, Pátzcuaro, y en toda la península de Yucatán, entre otros sitios del mundo novohispano<sup>152</sup>.

### **Landa y el Auto de Fe**

Los seráficos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los indígenas persistieron en la idolatría de todas las regiones del orbe indiano de América. Esto incluye los nuevos lugares donde llegaron los misioneros franciscanos, como era el caso del mundo maya, donde los religiosos de la orden de San Francisco abrieron paso al interior de la selva cristianizando, pero enfrentaron rebeliones y apostasías, localizaron ídolos y paganismo. Además los nativos consultaban a los hechiceros para rendirle culto a sus reliquias sagradas, por lo que, en su momento, los sacerdotes franciscanos pensaban que los mayas adoraban al demonio<sup>153</sup>. La población maya continuó practicando aún con la conquista militar y de la cruz, su religión, llevando a cabo ritos propios de sus creencias, los cuales fueron interpretados por los franciscanos como mensajes transmitidos por el diablo. Podemos situar como ejemplo, los sacrificios realizados posiblemente en el cenote de Oxtankah, y en la pirámide circular localizada frente a la capilla franciscana y del propio cenote<sup>154</sup>, ya que los franciscanos utilizaron el agua de éste para fines bautismales.

---

<sup>152</sup> Carmen Bernard y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la Conquista. La experiencia europea, 1442-1550*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 338-340.

<sup>153</sup> Lino Gómez Canedo, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988, p. 168.

<sup>154</sup> López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.2, pp. 88-89.

Pero es muy importante mencionar que no nos ocuparemos en materia de la idolatría en Maní, a mediados del siglo XVI, con los sucesos entre Fray Diego de Landa y Fray Francisco Toral, quienes tuvieron ideas opuestas, ya que Landa impuso el gran Auto de Fe, llevando a la hoguera a indígenas convertidos al cristianismo que seguían practicando sus antiguos rituales. Aún así, los franciscanos en dicho periodo histórico, estaban destruyendo ídolos en varias partes del continente americano.

Toral pidió noticias del Auto de Fe y mandó una carta al Rey de España en vez de adoctrinar a los indios. Landa castigaba a los indígenas y Toral liberó a los nativos de la encomienda y liberó a los mayas de San Benito, a los Xius castigados.

Solo mencionaremos brevemente los sucesos del Auto de Fe Maní promovido por el propio Landa, porque es un tema muy vasto y nuestra intención en este trabajo es explicar el paso evangelizador de Landa en la península de Yucatán.

En las acciones de los seráficos en la conversión de los naturales aún se percibía la antigua religión de los mayas, la cual no había desaparecido, sólo estaba escondida, los indígenas adoraban a sus dioses y practicaron los sacrificios humanos, en cuevas, cenotes, y en los atrios de las iglesias. Fray Diego de Landa reprobó en 1558 esta situación de idolatría, que se desataría en 1562 cuando Landa llegó al convento franciscano de Maní y formó un tribunal religioso al que pronto convirtió en Inquisición ordinaria. Los interrogatorios a los indios condujeron al confisco de sus efigies sagradas. Algunos indígenas huyeron a la selva y allí se ahorcaron antes que confesar la localización de las imágenes que ellos protegían. Tras el interrogatorio y tortura se realizó un gran Auto de Fe en Maní el 12 de julio de 1562 en que Landa hizo quemar aproximadamente 5000 ídolos y objetos sagrados. Estos hechos así

como la animadversión anterior hacia el provincial franciscano hicieron que se le empezara un proceso, apelando Landa a la Audiencia de Nueva España.

Fray Diego de Landa en el Auto de Fe de Maní de 1562, desde el punto de vista jurídico de la Iglesia Católica, se apoyó en la Bulas papales de León X llamada *Alias Felicitis* del 25 de abril de 1521, la de Adriano VI la *Exponi nobis* del 10 de mayo de 1522 y de Paulo III la *Alias Felicis* del 15 de febrero de 1535, por ser juez apostólico y sacerdote franciscano, para dar un castigo a quienes transgredieron las costumbres religiosas católicas<sup>155</sup> en provincia de Tutul Xiu- lugar donde se ubica el poblado de Maní- donde se descubrieron varias idolatrías en el cual participaron varios indígenas caciques e indígenas macehuales, los cuales fueron bautizados y convertidos al cristianismo. En el proceso inquisitorial a los indígenas les aplicaron tormentos como amarrarlos de las muñecas con cordeles y levantarlos del suelo para darles vueltas donde les amarraban una piedra en los pies. Además les daban de tomar agua para que el alcalde Quijano se subiera encima de los estómagos de diversos indígenas y los aplastara con sus zapatos. Los franciscanos con veladoras en forma de hacha quemaban el cuerpo de los indígenas, les daban también azotes con la finalidad que declarasen dónde tenían los ídolos y quiénes los acompañaban en sus ritos antiguos de extraer el corazón de los indígenas sacrificados a los dioses Chaac, Izamal, Ix Ku y Ah Bacab<sup>156</sup> para llamar a la lluvia, y que los caciques tuvieran buena salud<sup>157</sup> y los mayas buena suerte en la cacería. Los cuerpos de los sacrificados fueron enterrados algunos cerca de las iglesias de Maní, Sotuta, Homun y Hocaba, otros fueron llevados y arrojados a cuevas<sup>158</sup> y en los siguientes cenotes de Chichen-Itzá, de

---

<sup>155</sup> France Vinton Scholes y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. I, México, Porrúa, 1938, pp. 22 y 190.

<sup>156</sup> France Vinton Scholes y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. 2, México, Porrúa, 1938, p. 333.

<sup>157</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 25-33.

<sup>158</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p.203.

Suitenchen, de Yaxcaba y de Tabi<sup>159</sup>. A los sacrificados los ataban con sogas a una cruz y se les extraía el corazón con cuchillos de pedernal, lo hacían en la época de cuaresma de Semana Santa (1561)<sup>160</sup>. En días festivos o en cualquier otro día, en la Iglesia católica, los naturales seguían sacrificando animales como perros, puercos y venados donde su sangre servía para untarla a los ídolos y para quemar copal,<sup>161</sup> esta práctica se realizó a la media noche a un costado de las iglesias de las poblaciones arriba mencionadas. Dichos animales eran comidos por los indígenas. Por lo que tenemos un sincretismo por parte de los indígenas en el siglo XVI.

Un ejemplo de sincretismo en junio de 1562, fue cuando el guardián del convento de Maní, Fray Pedro de Ciudad Rodrigo, encontró ídolos de barro y calaveras en una cueva, tras revisarlas minuciosamente hizo aprehender a varios indígenas y mediante severas torturas fueron confesando, que aun guardaban a sus ídolos en sus casas y que nunca habían dejado de rendirle culto a sus antiguos dioses.

Los franciscanos encabezados por Landa hicieron una amplia investigación en la region en la búsqueda de dioses de barro e iniciaron un proceso inquisitorial, se capturaron indígenas de las poblaciones de Maní, Sotuta, Homun, Hocaba Ticul, Panabch, Sacalum, Muna, Tekax, Teabo, Tekit, Mama, Peto, Pencuyut, Tikumche, Tzucacab, Calotmul, Tixcacal, Usil, Tibolon, Mopila, Kanchunup, Yaxcaba Y tecoh<sup>162</sup>. Además se buscaron ídolos entre las cuevas en las ruinas mayas de Cobá, algunos indígenas tenían figuras de ídolos escondidos en los montes al interior de la selva<sup>163</sup>, en las milpas o cerca de sus casas<sup>164</sup>.

---

<sup>159</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 79, 97 y 115.

<sup>160</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p. 118.

<sup>161</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p. 59.

<sup>162</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p. 246.

<sup>163</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p. 44.

<sup>164</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v. 2, p. 69.

Los seráficos lograron su objetivo localizando varias deidades antiguas de los mayas empleando torturas a los indígenas, durante el proceso inquisitorial donde fallecieron varios nativos por los tormentos que aplicaron los franciscanos y otros se suicidaron al no aguantar el castigo en sus cuerpos, fueron aproximadamente 66 de ellos por las averiguaciones de los franciscanos del comisario fray Lorenzo de Bienvenida y del provincial Fray Francisco de la Torre donde a Fray Diego de Landa tiene 9 muertes provocadas a los indígenas: a “Francisco Ku de Sotuta, , Pedro Tuyu, de Sotuta, Francisco Canche de Ticul, Diego Uz, de Ticul, Tomas Uc de Maní, Diego May de Maní, Gaspar Euan de Panabchén y Diego Uz cacique de Tekax”<sup>165</sup>. El resto de las muertes indígenas causadas por tormento fueron presenciadas por otros sacerdotes franciscanos: Fray Juan Pizarro, Fray Francisco Aparicio, Fray Pedro de Ciudad Rodrigo, Fray Antonio Verdugo, Fray Francisco de Miranda, Fray Francisco de Santa Gadea, Fray Antonio de Valdemoro, Fray Miguel de la Puebla y Fray Andrés de Bruselas.<sup>166</sup> Por lo que participaron varios sacerdotes de la orden de San Francisco de Asís, en las distintas poblaciones que ya hemos mencionado en este apartado en la búsqueda de herejes que llevaban a la práctica sacrificios humanos y no solo fue la búsqueda de un personaje, si no de varios actores que participaron en el proceso judicial en contra de los mayas de la referida región para tratar de eliminar o evitar que se propagaran estas prácticas paganas, practicadas por los mayas que ya estaban convertidos al cristianismo y eso iba en “contra la fe de Cristo”<sup>167</sup>.

Los inculpados indígenas fueron llevados con sambenitos: que eran unas mantas teñidas de amarillo con cruces coloradas y cruces de amarillo,<sup>168</sup> además los acusados llevaban un lazo amarrado en el cuello, fueron trasquilados y les colocaron una corozca en la cabeza, así como una veladora encendida en las manos, y fueron trasladados al monasterio de Maní y le dieron una vuelta para hacer el acto público en la parte del atrio, los penitentes

---

<sup>165</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v. 2, pp. 197-198.

<sup>166</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, .v. 2, pp. 198-199.

<sup>167</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v 2, p. 321.

<sup>168</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, p. 41.

estaban cantando el salmo “*Miserere mei Dues*”<sup>169</sup>. Bartolomé Bohorques en dicha procesión tenía un pendón y un estandarte del Santo Oficio dado que era el representante fiscal.<sup>170</sup> Los indígenas tuvieron sentencias de 100 azotes, cada uno y en períodos de 2, 10 y 15 años tenían que ir a oír misa a un monasterio, por ejemplo a Francisco Tzu de Mama aparte de los azotes, en un lapso de 2 años tenía que escuchar misa a la iglesia de Mama y llevar en sambenito por quemar copal y encubrir a los idolatras. Los indígenas ya fallecidos llevaban sus restos y los quemaron, así como sus respectivas estatuas que representaban a los indígenas difuntos y colaboraron en vida en los sucesos de la práctica de sacrificios humanos. Además los procesados tuvieron que pagar multas entre dos reales o en especie: cacao. Los indígenas caciques fueron llevados a Mérida. Todo esto se llevó a cabo frente a los jueces del Santo Oficio, ante el Doctor Diego de Quijada, Fray Diego de Landa, Fray Pedro de Ciudad Rodrigo, Fray Miguel de la Puebla, padre Joannes Pizarro. Antes de llevarse el Auto de Fe se ofició una misa para hacer un acto de contrición los asistentes y los penitentes. En el respectivo auto se predicó en lengua maya y el intérprete leyó la sentencia a los procesados y se ejecutó la misma,<sup>171</sup> a los indígenas por reincidir en sus prácticas de idolatría, por herejes, por blasfemia, por predicar falsas doctrinas, por dogmatizadores, por sacrificios de animales y humanos<sup>172</sup>.

Fray Diego de Landa es un personaje muy importante dentro de la evangelización franciscana y más conocido por el gran Auto de Fe que realizó en Maní en 1562, contra los indios mayas por seguir practicando la idolatría. Pero aún faltan muchos pasajes oscuros de la vida en la Nueva España, sobre el momento de su llegada de Landa, su labor misional en su paso por Guatemala. Por su paso por Bacalar siguió evangelizando nativos, practicando los sacramentos, su estancia debió de ser breve para proseguir su camino al norte de la península de Yucatán, casi no dejó ningún registro por su paso en la

---

<sup>169</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 39 y 193.

<sup>170</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 65.

<sup>171</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 65 y 193.

<sup>172</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v.1, pp. 195, 198 y 229.

iglesia de Bacalar, Lizana nos habla en su *Historia de Yucatán* su llegada, y posteriormente realizamos la reconstrucción histórica evangelizadora del lugar como un acercamiento a nuestro personaje dado que la huella franciscana en su proceso evangelizador se extendió en los confines del mundo novohispano, nuestro trabajo va enfocado al Landa que evangelizó y fundó iglesias antes de llevar a un proceso inquisitorial a los indígenas mayas.

Cabe recordar que la Inquisición en la península de Yucatán a finales del siglo XVI buscó indígenas idolatras como lo acontecido por Montalvo que en 1583 en el pueblo de Sotuta procesó 800 naturales idolatras sin el apoyo de autoridades eclesiásticas. Asimismo Pedro Sánchez de Aguilar destruyó ídolos. Hubo más casos de idolatría en la región y eran juzgados los mayas por crímenes contra la fe. Otro ejemplo sucedió en Xcalaca con el mismo Montalvo quien era fiscal de su señoría y Martín Ruíz Arce quienes destruyeron las imágenes de barro<sup>173</sup>.

La Inquisición también buscó en tierras caribeñas a hugonotes y luteranos quienes practicaron la piratería, en el siglo XVI, hubo en Valladolid un Auto de Fe, con pena de muerte el 29 de septiembre de 1561 contra franceses dedicados a la piratería que sustrajeron imágenes religiosas, golpearon un sacerdote para ser procesados por piratería y luteranismo<sup>174</sup>. Con estos ejemplos de la Inquisición que buscó en Yucatán a los enemigos del

---

<sup>173</sup> John F. Chuchiak, "La ejecución del castigo: métodos y procesos de fe en el Juzgado Episcopal del Provisorato de indios de Yucatán, 1570-1770", Conferencia Magistral dictada en el 3er, Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los albores de la Modernidad, celebrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

<sup>174</sup> Herlinda Ruíz Martínez, "Algunos corsarios franceses juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán 1559-1563", conferencia dictada en el 3er, Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los albores de la Modernidad, celebrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

catolicismo, mayas idolatras y luteranos, con la intención de realizar extensas investigaciones en la búsqueda de disidentes de la fe, para tratar de erradicar la idolatría y evitar la penetración de ideas protestantes, por lo que realizaron los inquisidores una vigilancia en toda la región yucateca.

## **Bibliografía**

Bernard, Carmen y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la Conquista. La experiencia europea, 1442-1550*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Braudel, Fernand, *Las Civilizaciones Actuales. Estudio de Historia Económica y Social*, México, Rei, 1997.

Ciudad Real, Antonio, de *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v. II, México, UNAM, 1993.

Cortés, Hernán, *Cartas de Relación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1992.

Chuchiak, John F., “La ejecución del castigo: métodos y procesos de fe en el Juzgado Episcopal del Provisorato de indios de Yucatán, 1570-1770”, Conferencia Magistral dictada en el 3er, Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los albores de la Modernidad, celebrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

Gombrich, E.H., *La Historia del Arte*, China, Phaidon, 2007.



Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988.

González, Cicero Stella María, *Perspectiva Religiosa en Yucatán 1517-1571. Yucatán, los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978.

González y González, Luis, *Obras*, t.1, Segunda Parte, *Invitación a la Microhistoria*, México, El Colegio Nacional, 2002.

Gruzinski, Serge, *Las Cuatro partes del Mundo. Historia de una Mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Kubler, George, *Arquitectura Mexicana del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

Landa, Fray Diego de *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclem Ediciones, 2005.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. 1, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1954.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996.

Martos López, Luis Alberto, "Lalcah un pueblo en la selva de Quintana Roo", *Boletín de Monumentos Históricos*, n. 7, México, IHAN, mayo-agosto 2006, pp. 2-20.

Molina, Iglesias Noemí, (directora), *Diccionario Bíblico Ilustrado Reymo*, t. 3., Colombia, Diorki, 2005.

Pepe, Enrico, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, santos y beatos*, Barcelona, Océano, s.a.

*La Santa Biblia*, editorial Unilit, 1960.

Quezada, Sergio y Tsubasa Okoshi Harada, *Papeles de los Xiu de Yaxá, Yucatán*, México, UNAM-Plaza & Valdés, 2001.

Riesco, Nerea, *Ars Magica*, Bogotá, Colombia, Grijalbo, 2007.

Rodríguez, Ana Mónica, "Pobladores y el INAH, rescatan conventos e iglesias de los siglos XVIII y XIX de QR," en *La Jornada*, n. 10572, sección Cultura, México, viernes 10 de enero de 2014, p. 5ª.

Rubial García, Antonio, "Ídolos o dioses imágenes prehispánicas del México virreinal", en *Arqueología Mexicana*, v. VIII, n. 46, 2000, pp.60-61.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010.

Ruíz Martínez, Herlinda, "Algunos corsarios franceses juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán 1559-1563", conferencia dictada en el 3er, Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los albores de la Modernidad, celebrado en la

Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

Scholes, France Vinton y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. I, México, Porrúa, 1938.

Scholes, France Vinton y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. 2, México, Porrúa, 1938.

Toussaint, Manuel, *Arte Colonial en México*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1990.

Wright Carr, David Charles, *Los Franciscanos y su Labor Educativa en la Nueva España (1523-1580)*, México, INAH, 2002.

## La concepción geocéntrica del mundo entre los mayas y la portada de la Iglesia de Sabán en el siglo XVIII

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Hoy al finalizar el mes, 20 Seec en el signo 6 Chicchan del año de cargador 9 Muluc, es 14 de febrero de 1793; fue cuando terminé de aprender a escribir los meses uinales mayas, del calendario que los antiguos hombres mayas tenían cuando aún no comenzaba el cristianismo. Que me perdonen mis yerros mis señores padres y los altos entendidos maestros, los astrólogos acéntricos (sic) y los concéntricos (sic), los grandes sabios que saben cómo caminan el Sol, la Luna y las estrellas y todas las cosas creadas por nuestro Padre Dios”.

*Chilam Balam*<sup>175</sup>

En el *Chilam Balam de Ixil* hay anotaciones en maya del siglo XVIII, que los mayas de Yucatán conocieron el sistema geocéntrico, los eclipses e luna y sol, en el *Libro de Chilam Balam* hay anotaciones que vieron cometas, la mayoría de los naturales debió de tener un elevado grado de analfabetismo, en razón que estamos hablando de sociedades agrícolas y gran parte de esta sociedad estaba en encomienda en trabajos de las haciendas principalmente dedicadas a la agricultura. ¿Qué tiempo tenían, para leer y escribir castellano? A lo que nos lleva a la otra pregunta ¿Quién sabía leer y escribir?, hasta que punto lo que quedó de la nobleza maya guardó sus conocimientos en la escritura maya mediante los textos conocidos como *Chilam Balam*, y ¿Cómo conocieron este conocimiento europeo relacionado con la astronomía? Los únicos que tenían esta sabiduría eran los franciscanos provenientes de Europa que en sus centros educativos tenían en sus bibliotecas la noción astronómica, para sus estudios. Y gran parte de las obras provenientes del Viejo Mundo como el Sacrabosco la *Esfera*, su contenido se difundió en los planteles novohispanos, como en la Real y Pontificia

---

<sup>175</sup> *El Libro de los Libros de Chilam Balam*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 166.

Universidad de México,<sup>176</sup> los franciscanos en Europa y en la Nueva España criticaron la ciencia moderna inglesa anteponiéndola con la argumentación de la *Biblia*, Aristóteles, Ptolomeo y el Santo Oficio procuró combatirla,<sup>177</sup> pero no lo lograron, teniendo en cuenta que cruzando el sur de Yucatán en el siglo XVIII, había una colonia inglesa, por lo que resulta muy importante este contexto histórico.

Por lo que antes de iniciar, abarcaremos los antecedentes en la Nueva España, sobre el geocentrismo y su antítesis, el copernicanismo y en el siglo de las Luces la física newtoniana. Ello nos llevará a dar pauta a otros fenómenos naturales mencionados en el *Chilam Balam de Ixil*, el eclipse solar y en el *Chilam Balam* un cometa como un mal augurio. Todo ello concebido por la religión católica. En la península están los franciscanos, que combatieron el copernicanismo y el newtonianismo en el siglo XVIII. Mientras el razonamiento científico de los científicos de la época lo vieron como fenómenos naturales.

Para dar pauta posteriormente a la portada de la iglesia de Sabàn construida posiblemente en las postrimerías de finales del siglo XVIII, dado que tiene pilastras-estípites y su fachada está concebida con una visión iconográfica del mundo celeste, que trataremos de analizar en el respectivo escrito.

---

<sup>176</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La ciencia newtoniana en la Real y Pontificia Universidad de México, en el siglo XVIII”, en María de Lourdes Alvarado y Leticia Pérez Puente (Coordinadoras) *Cátedras y Catedráticos en la Historia de las Universidades e Instituciones de Educación Superior en México*, Vol. I, La Educación Colonial, México, IISUE-UNAM, 2008, (libro electrónico).

<sup>177</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “El Opuscula Mathematica et Philologica de Newton y la inconmensurabilidad del Santo Oficio novohispano en 1792”, en Minerva Contreras Alvarado (editora), *Avances Y Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología*, México, SMHCyT, 2012, pp. 239-256.

## **Antecedentes en la Nueva España**

### **a) El Sistema del Mundo**

En el Nuevo Mundo hubo una difusión de las teorías científicas provenientes de Europa, siendo enseñados sus principales postulados en los colegios jesuitas y en la Universidad de México. Y al ser esta sociedad novohispana heterogénea, cuando apareció en el firmamento un fenómeno natural, como por ejemplo un cometa, un eclipse lunar o un eclipse solar, la población se refugió en las iglesias a orar y tuvieron como premonición que el suceso celeste era un castigo de Dios a la humanidad; de igual manera, la mayor parte de la sociedad novohispana consultó a personas que tenían una tradición en la medicina prehispánica para el alivio de las enfermedades, sin recurrir al doctor ; y en el caso de las epidemias que sufrieron los habitantes de la ciudad de México a mediados del siglo XVIII, la resolución fue orar y realizar peregrinaciones, en vez de establecer medidas de salubridad por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas para combatirla.

La sociedad novohispana del barroco estuvo sumergida en el caos de la ignorancia y de la potestad de la Iglesia Católica, que infringió temor sobre los diferentes fenómenos naturales que fueron observados en su entorno. En la Nueva España, se realizaron procesiones en que participaron los religiosos, los integrantes del gobierno virreinal y la población, y llevaron consigo la imágenes sacras, en la veneración del viacrucis, el nacimiento de Jesús, cuando aparecían calamidades, temporales o enfermedades como epidemias, y la sociedad de esta forma hacia suplicas al creador que cesara las tempestades o síntomas malignos contra los feligreses, que provocaba incluso altas tasas de mortandad. Por lo tanto, esta sociedad tuvo una ética de responsabilidad religiosa católica: venerar a las imágenes religiosas, orar y escuchar las sagradas escrituras en los templos. Con estas características culturales, el discurso eclesiástico tuvo una retórica solipsista, es decir, de alocuciones en torno al creador de la naturaleza y de la vida, sin olvidar a la Santísima Trinidad.

En la Universidad de México, las facultades estuvieron formadas de la manera siguiente: Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes. En la Facultad de Artes existió la cátedra de físicos para médicos y utilizando los textos de Aristóteles, *De Ortu et Interitu*, *De Anima*, *Metafísica*. *De Coelo* y *Meteoros*<sup>178</sup>.

Tanto el estudio del cosmos como la actividad humana son analizadas bajo los preceptos de Aristóteles: El nacimiento y la defunción del hombre son estudiados en los libros de *Física* y *De Generatione*. En su *Física*, la causa motriz para explicar el crecimiento del niño es posible con la idea de ser adulto. Esta obra trata sobre la materia, la forma y las distintas causas del movimiento.

De los tratados de astronomía el más popular fue el de John Wollywood, su nombre fue latinizado por Johannes Sacrobosco, su libro de *Sphaera* escrito aproximadamente en el año de 1230 es una obra cosmológica influenciada por Aristóteles y Ptolomeo.<sup>179</sup> Sacrobosco en la *Sphaera* y en la parte explicó, "Terram esse centrum mundi", del capítulo primero.

En la cuestión teórica sobre la Tierra como el centro del mundo de Sacrobosco, capítulo siete titulado " Quod Terra sit Centrum mundi", del libro uno, que es una introducción astronómica, en el que se menciona, que la Tierra tiene una figura plana, con dos divisiones: el agua en la parte inferior y el firmamento en la parte superior, además de cuatro premisas.

1.- " La salida de la estrella solar a mediodía y el ocaso igual de la estrella solar es visto como si la Tierra este en medio del centro del cielo..."

---

<sup>178</sup> José Luis Becerra López, *La Organización de los Estudios en la Nueva España*, México, UNAM, 1963, p. 161.

<sup>179</sup> Marie Boas, *The Scientific Renaissance 1450-1630*, New-York, Harper Torchbook, 1966, p. 47.

2.- " Para qué en todas partes, las personas esten compartiendo y explorando la mitad superior del cielo y la mitad inferior del agua siempre teniendo: en cuenta, que así es el centro del mundo".

3.- " La Tierra se entiende que esta en el centro del mundo seguida en los extremos por agua".

4.- " El autor Alphiagano dijo sobre la estrella solar, la cuál observó y señaló, que es dieciocho veces que la Tierra".<sup>180</sup>

La inmovilidad de la Tierra, a la vez que está situada en el centro del universo, tal y como lo manifiesta la parte del libro de Sacrobosco, la *Sphaera* "Quod Terra sit centrum mundi", el cual está apegado a las Sagradas Escrituras y al sistema filosófico de Ptolomeo, no tiene análisis matemático, dado que estos postulados no están acordes a los métodos de la filosofía natural de la Ilustración, incluyendo para la comprobación el desarrollo de instrumentos científicos, para ser más cuidadoso en la observación del macrocosmos y la matemática, para hacer cálculos más exactos de los movimientos de los cuerpos celestes. Lo que representa un rechazo al anticopernicanismo y a la astronomía teórica y observacional que está triunfando en el mundo ilustrado, la newtoniana. Es el devenir de los franciscanos apegados a los conceptos tradicionales de la ideología barroca al concluir el siglo XVIII.

La introducción del texto de Copérnico *la Revolución de los Orbes Celestes* significó un rompimiento con la educación tradicionalista católica, dado que el libro fue insertado en el índice de Libros Prohibidos en 1616, por ser defendido por Galileo ante el Santo Oficio y cuya obra tiene una tesis que contradice las Sagradas Escrituras, con relación de la inmovilidad de la Tierra. Copérnico mencionó el triple movimiento de la Tierra: el de rotación, el de traslación en torno al Sol y el de inclinación con respecto al Ecuador. Además, sostuvo la esfericidad de los astros y la circularidad perfecta de las órbitas, pero concibió al Sol y a las

---

<sup>180</sup> Juan Sacrobosco, *Textus de Sphaera*, Parisis, Vaenit Simonem Colinaeum, 1538, pp. 7r.- 7v.



estrellas como astros inmóviles. La enseñanza del copernicanismo fue absoluta en la América Hispánica<sup>181</sup>, a pesar de que en la Europa católica fue prohibida.

Las órdenes dominica y jesuita estuvieron en contra del sistema copernicano y se vio reflejado en 1615, cuando el dominico Lorini presentó una denuncia al Santo Oficio contra Galileo, el *De Revolutionibus*, fue prohibido y amonestado por el Cardenal Bellarinino, y sancionado por no sostener, defender y enseñar al público esta doctrina, pero con la publicación del *Diálogo sobre el sistema del mundo* en 1632, que es una defensa de la cosmología herética de Copérnico, los jesuitas y dominicos convencieron al Papa Urbano VIII para ser llevado a juicio por la Inquisición, el resultado es conocido, se prohibió el diálogo, Galileo fue obligado a abjurar de la teoría copernicana, se le decretó prisión formal por tiempo indefinido y como penitencia rezar los salmos. Sin embargo, la enseñanza del copernicanismo se llevó a cabo al otro lado del Atlántico: en las Indias Occidentales del vasto imperio español.

En el 1584, apareció en la Nueva España un libro de Bartolomé de la Hera, *Repertorio del mundo particular, de las spheras del cielo y orbes elementales*, una parte de la obra está dedicada al estudio del sistema solar acorde con las teorías astronómicas de Ptolomeo y Copérnico<sup>182</sup>. La teoría copernicana fue estudiada en la Real y Pontificia Universidad en los siglos XVII, XVIII y principios del siglo XIX no sólo por catedráticos hispanos, sino también por novohispanos de un gran talento científico que mostraron sus dotes al redactar sus obras relacionadas con la ciencia; algunas de ellas nunca llegaron a la imprenta, se conservan en manuscritos o simplemente se perdieron. A parte se impartía la cátedra de Astrología y Matemáticas en la Universidad de México. La cátedra de

---

<sup>181</sup> Bernabé Navarro, "Ensayo Introductorio" en Nicolás Copérnico, *Sobre las Revoluciones de los Orbes Celestes*, México, Secretaría de Educación Pública, 1974, pp. 5-50.

<sup>182</sup> Elías Trabulse, *Historia de la Ciencia en México*, v. 1, México, Fondo de Cultura Económica- CONACYT, 1985, p. 58.

Astrología y Matemáticas fue creada por petición de los alumnos de la Facultad de Medicina, por considerarla útil y el 22 de febrero de 1637 fue erigida siendo su profesor el mercedario fray Diego Rodríguez. La designación fue confirmada por una real provisión del 23 de marzo del mismo año con la rúbrica del virrey marqués de Cadereyta.

Copérnico en su obra, *Sobre las Revoluciones de los Orbes Celestes*, da una hipótesis heliocentrista y posteriormente heliostática: "(...) la Tierra, se traslada a través de aquella gran órbita entre las otras estrellas errantes, en una revolución anual alrededor del Sol, y alrededor del mismo está el centro del mundo: por lo que permaneciendo el Sol inmóvil, cualquier cosa que aparezca relacionada con el movimiento del Sol puede verificarse aún mejor con la movilidad de la Tierra."<sup>183</sup>

La Inquisición novohispana buscó a los herejes que formaron comunidades, como los judíos, adeptos a Lutero y sospechosos de heterodoxia.<sup>184</sup> Los sistemas del mundo que explican el geocéntrico y copernicana: el orden del universo. Esto significó una inconmensurabilidad en su época, dado que contradecía a la *Biblia* y a los padres teológicos de la Iglesia como San Agustín y Santo Tomás, entre otros. Al respecto no hubo consenso para explicar el cosmos entre la neófito comunidad científica novohispana y la Iglesia Católica respaldada por el Santo Oficio, que buscó en el Nuevo Mundo eliminar a la herejía y la heterodoxia.

La España Católica determinó varios aspectos ideológicos de la Contrarreforma en las Indias Occidentales, el establecimiento del Santo Oficio en suelo novohispano en 1571, para atacar las ideologías herejes y heterodoxas.

---

<sup>183</sup> Nicolás, Copérnico, *Sobre las Revoluciones de los Orbes Celestes*, Madrid, Tecnos, 1987, p.33.

<sup>184</sup> Solange Alberro, *Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.174-178 y 197-198.

Además de la llegada de los jesuitas en el mismo año que el de la Inquisición, para reforzar al clero secular contra el clero regular en razón de las pugnas teológicas acerca del erasmismo de los franciscanos y la defensa de los agustinos a favor de los indígenas, para que no pagaran el diezmo.<sup>185</sup> Así como el culto mariano, representado por una virgen de tez morena: Nuestra Señora de Guadalupe, para que la sociedad novohispana la venerara en su santuario del Tepeyac. Hubo una amplia difusión de esta imagen por parte del episcopado y demás órdenes religiosas se dio en la Nueva España.

Los matices de la Contrarreforma se reflejaron en suelo novohispano al oír misa, leer libros de la época medieval que estudiaran el geocentrismo y que no contradijeran las Sagradas Escrituras sobre el movimiento de los astros, que defendieran la fe mariana y la Santísima Trinidad. De manera institucional, como sucedió en las diversas órdenes religiosas, con influencia ideológica del barroco, fue una muestra por parte de la Iglesia Católica para no permitir la expansión del luteranismo y del calvinismo al otro lado del Atlántico, tratar de evitar la idolatría en el mundo indígena: en las colonias españolas y portuguesas de América.

Para el siglo de la Ilustración, el texto de Sacrobosco era prácticamente obsoleto, pero debe tenerse en cuenta que dicha obra respondió en su momento histórico del siglo XVII a una legislación universitaria empeñada en no permitir la penetración de la ideología luterana y heterodoxa en el siglo del barroco novohispano, contraponiéndola con la celebración de la misa, la eucaristía, la veneración de la Santísima Trinidad, de la virgen María, así como el respeto a la institución religiosa católica, la Iglesia y sus normas éticas-morales para la sociedad. Como puede observar el lector en el capítulo uno del presente trabajo se habló en torno a la oposición de los aspirantes para ostentar la cátedra de Astrología, en que se hace referencia, a la influencia de la religión católica en los estatutos de la Universidad de México

---

<sup>185</sup> Richard E. Greenleaf, *La Inquisición en Nueva España Siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp.144, 154 y 197.

Por ello, la Iglesia católica utilizó el Santo Oficio para evitar la filtración de ideas newtonianas en la Europa cristiana y en América hispánica y portuguesa, por considerarlas como una filosofía anticlerical y con ello la medida religiosa de los devotos del Dios cristiano trató de reprimir o “silenciar” imponiendo su “cultura hegemónica” con una crítica destructiva<sup>186</sup> al saber universal newtoniano. El Papa Urbano VIII, quien estuvo en el pontificado en Roma desde 1623 a 1644, no aceptó el sistema copernicano y con ello quedó prohibido para que el mundo católico aceptara la física newtoniana.<sup>187</sup>

De acuerdo con Newton, el Sol era el centro del Sistema Solar, y el miembro más grande de dicho sistema, y debido a su fuerza de gravedad giraban a su alrededor, con órbitas elípticas, los planetas conocidos en el siglo XVII: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.<sup>188</sup>

En cambio la teoría geocéntrica de la Tierra, ésta tiene una forma esférica, está en el centro del mundo y alrededor de ella giran en círculos concéntricos (en este orden): la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Carlo Ginzburg, *Los Benandati Brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII*, México, Universidad de Guadalajara, 2005, pp. 12-15.

<sup>187</sup> David Brading, *Orbe Indiano. De la Monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 516.

<sup>188</sup> Carl Sagan y Jonathan Norton Leonard, *Los Planetas*, México, Lito Offset Latina, 1974, pp. 8-15

<sup>189</sup> Aristóteles, *Ópera*, Lugduni (Lyon), Apud Ionannem Frelonum, 1563, pp. 596-597, Aristóteles, *Física*, Madrid, Gredos, 1995, pp. 136-464, y Aristóteles, *Acerca del cielo y meteorológicos*, España, Gredos, 1996, pp. 146 y 161-162. Ptolemai, *Geographia*, Venetiis, Apud, Vicentium Valgrisium, 1562, pp. 58-63; Claudius Ptolomy, *The Almagest*, Chicago, University of Chicago, 1977. Libro I, p. 5, Libro II, p. 7-13, Libro III, pp. 90-91, Libro IV, p. 108 y Libro IX, p. 270-311; del mismo autor: *Tetrabiblos*, London, Great Britain, William Heinemann LTD, 1980, pp. 441-447; *The Geography*, New-York, Dover, 1991, pp. 25-163; y *Las Hipótesis de los Planetas*, Madrid, Alianza Universidad, 1987, pp. 57-123.

## **b) Eclipse Solar**

Antonio de León publicó en 1778 *Descripción Ortográfica Universal del Eclipse de Sol* y, junto con Joaquín Velázquez de León, estudió este fenómeno celeste. León y Gama elaboró un mapa para representar las fases del eclipse de Sol y situaron los lugares que cubrió el tránsito de la sombra y la penumbra de la Luna en la superficie de la Tierra. Los sitios estudiados fueron: Alemania, Cuba, las colonias inglesas en Norteamérica, España, Francia, Inglaterra, Laponia, Italia, Noruega, Nueva España y el océano Atlántico. Al observar el mencionado fenómeno celeste, León y Gama obtuvo el cálculo de la longitud del valle de México en 6h 45' 49" respecto al occidente de París.<sup>190</sup>

La influencia y aplicación de la física se expone al momento en el que León y Gama realizó el mapa del tránsito de la Luna sobre la superficie de la Tierra, durante el eclipse solar del 24 de junio de 1778. Elías Trabulse mencionó que nuestro sabio astrónomo novohispano “[...] elaboró el mencionado mapa, en el que tomó en consideración, para realizar sus cálculos, el achatamiento boreal del planeta”.<sup>191</sup>

## **c) Cometa**

Todo ello llevó a una exploración del Sistema Solar, de las estrellas, del Sol y el tratar de dar explicaciones sin acercarse a Dios, para estudiar al mundo, pero en los misterios de la naturaleza se siguió utilizando a Dios, por ejemplo ¿qué es un cometa? Ninguno de nuestra triada de científicos mencionados pudo dar una respuesta científica acertada al respecto.

---

<sup>190</sup> Antonio de León y Gama., *Descripción Ortographica Universal del Eclipse de Sol*, México, imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1778, p. XIX.

<sup>191</sup> Elías Trabulse, *Archipiélagos Siderales: Eclipses y Astronomía en la Historia de México*, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1991, p. 75, y del mismo autor, *Los Eclipses en el Desarrollo Científico e Histórico de México*, México, Pórtico de la Ciudad de México, 1991, p. 20.

Solamente el sistema filosófico religioso católico se vio afectado en la explicación de la concepción científica del mundo, por medio de una ciencia diferente y distante de la religión, esta ciencia racional (la newtoniana), proviene de Gran Bretaña en el último tercio del siglo XVII y perduraría todo el siglo XVIII, con postulados distintos para hacer frente a la hegemonía de la Iglesia católica en el conocimiento.<sup>192</sup> La ciencia newtoniana resolvería lo que es un cometa.

La materia que constituye a un cometa es el hielo, éste es atraído por la fuerza gravitatoria del Sol, además tiene distintas direcciones, como el cometa Halley, que su órbita es una elipse excéntrica, al cual ha sido observada desde la Tierra durante un periodo de 75 años, o caso contrario, el cometa de 1680, que tuvo una línea parabólica y solamente pudo ser visto una vez por los astrónomos de diferentes regiones de nuestro planeta.<sup>193</sup>

Por lo que hay un “desarrollo de conocimiento” con una eficacia en la resolución de problemas de los fenómenos naturales, que conllevó para la época sobre la aparición de un cometa en el firmamento, lo cual no era producto del castigo de Dios, por los pecados o el mal comportamiento de los hombres y mujeres al quebrantar la moral de la religión católica.

## **El Chilam Balam de Ixil**

### **a) El Sistema del Mundo**

“Ésta es la imagen de las once capas del cielo, específicamente en el cielo (es donde) están los planetas así ordenados sobre la Tierra. En el primer asiento es donde está la Luna, éste es el nombre, más bajo de esta capa está el origen del cielo. En el segundo cielo esta Mercurio y lo siguen así ordenados los planetas. El Sol está en la cuarta capa del cielo. Las estrellas (se encuentran) por arriba del Sol, en este orden. La Tierra está en el medio no está en el cielo sino enfrente a él.”<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Thomas Paine, *La Edad de la Razón*, México, CONACULTA, 2003, p. 43.

<sup>193</sup> Isaac Newton, *Principios Matemáticos de la Filosofía Natural*, v. II, Barcelona, RBA, 2002, pp. 371-375.

<sup>194</sup> *Chilam Balam de Ixil*, México, Artes de México, INAH, Conaculta, 2011, p. 213.

El dibujo está en el centro, ahí se encuentra la Tierra y alrededor de ella giran la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Es una traducción del maya al castellano, es un sistema del mundo geocéntrico acorde al sistema Ptolemaico con influencia de Aristóteles y las Sagradas Escrituras.

Los franciscanos en sus escuelas, principalmente, en los conventos, debieron de explicar el geocentrismo a los mayas en el proceso de evangelización y esto se refleja en el *Chilam Balam de Ixil*, como el proceso de aculturación del conocimiento astronómico europeo a los mayas.

### **b) El Eclipse de Sol**

Los mayas debieron de haber visto un eclipse solar en el siglo XVIII, cuando tenían noticia de uno de ellos la daban a conocer a Antonio de León y Gama. Éste dejó plasmado en uno de sus escritos astronómicos la información anterior. En el *Chilam Balam de Ixil* se dio la noticia de manera muy sucinta.

“Los hombres creían que durante el eclipse de luna en el cielo, éste estaba en movimiento por sus poderes, pero el eclipse de luna no había creado al sol. Fue Dios Nuestro Señor quien iluminó el mundo, el universo.

Porque el ovillo de fuego estaba en el cuarto piso de las nubes, (fue entonces) que se detuvo de la claridad.

Se manifestó entre nosotros, aquí sobre la tierra, que había soles gemelos y en un principio (los dos) estaban en el cielo y se veían. La sombra de la tierra escondía su vista. Se apagó su claridad cuando fue mordido. Entonces creyeron ‘los que tenían entendimiento’ que (el sol) atravesó la tierra y sus pueblos. Los dos (soles) estaban arriba de la tierra y entonces fue cubierto (uno de los) soles y desapareció su claridad”.<sup>195</sup>

En el dibujo que ilustra esta concepción del eclipse de Sol, se tiene influencia medieval, la luna y el Sol girando en torno a la Tierra, todo esto forma parte del conocimiento de los mayas del siglo XVIII, en la península de Yucatán. Teniendo en cuenta que este *Chilam Balam*, menciona los años de 1701, 1743 y

---

<sup>195</sup> Ibid., pp. 161-163.

1787,<sup>196</sup> son estos los indicadores cronológicos importantes que se han rescatado de ese libro y han servido para determinar el marco histórico.

También el *Chilam Balam de Ixil* está impregnado de las Sagradas Escrituras al hacer mención de Dios como creador del mundo, veamos lo que nos dice la *Biblia* la parte del Génesis, sobre la creación:

"Dijo así mismo Dios: Haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras... Y al firmamento Dios lo llamó cielo. Y hubo tarde y hubo mañana día segundo...Dijo después Dios: Haya lumbreras en el firmamento del cielo y que distingan el día y la noche. Y señalen los tiempos los días y los años (...) Hizo, pues, Dios dos grandes lumbreras: la mayor, para que presidiese el día, y la lumbrera menor, para presidir la noche, y las estrellas (...) Y colocólas en el firmamento del cielo, para que resplandeciesen sobre la Tierra... Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto."<sup>197</sup>

En la Biblia es muy preciso el contenido de su argumento sobre el día precedido por el astro solar y la noche, por la Luna, que al encontrarse ambos en el firmamento se produjo un eclipse solar, como lo vieron los mayas en la época colonial.

### c) Cometas

En el libro del *Chilam Balam* se anuncia la aparición de un cometa observado en el mundo maya:

"Bajo el poder de Ah Uuc Kin, El siete-sol, cometa en el katún, será que vengan las cuerdas y el pan de ceiba negra y el pan de maíz negro, como el pan del katún 9 Ahau cuando Ca Kinchicul, Dos-sol-signo, Sac Uacnal, Blanco prominente, sea el rostro que gobierne. Entonces será que se lleve el agua y se lleve el pan de maíz del katún. De espanto y de guerra será su sustento, de guerra su bebida, de guerra su andar, de guerra su corazón y voluntad. Pero poco será el poder que tenga de su criado el 9 Ahau, el Halach Uinic, Jefe, por el poder de Ah Bolon Kin, El-nueve-sol, el deshonesto de la noche, deshonesto del katún que se entregará a las osadas palabras de discordia. Sera el final de su tiempo cuando haya muchísimo procuradores de su oficio, enredadores; al final será

---

<sup>196</sup> Ibid., pp. 159 y 237.

<sup>197</sup> *La Biblia*, Barcelona, Herder, 1986, p. 20.



cuando tenga su pan y su agua, cuando tendida este la Estera para que sea honrada por el adulterio y la falsedad”.<sup>198</sup>

En esta parte de los *Libros del Chilam Balam* nos narra cuando aparece un cometa en el firmamento, cuando nos dice que vendrán malas cosechas, guerras, discordias y con ello la llegada de la muerte en la guerra, por lo que es un síntoma de mal augurio para la época, si nos referimos después a la conquista que tuvo bastante influencia europea en los mayas, como cuando observaron un cometa, síntoma de malos designios para la sociedad.

Hoy sabemos que los cometas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, como el Halley, Encke, Borelly, Oterma y Crommelin. Pero también existen cometas, como el de 1680, que son atraídos por la gravedad del astro solar y trazan líneas curvas, como una parábola. Estos cuerpos celestes son vistos sólo una vez en la Tierra.<sup>199</sup>

En la Nueva España Carlos de Sigüenza explicó que el cometa de 1680 era un fenómeno natural que no tenía nada que ver con pestes, guerras y otros males de la vida humana. Sigüenza también mencionó que los cometas están formados de materia estelar.<sup>200</sup> Su contraparte, Eusebio Francisco Kino mencionó en *Exposición Astronómica del Cometa*, que la aparición de un cometa en el firmamento era presagio de enfermedades, epidemias, guerras y muerte de reyes.<sup>201</sup> En suelo novohispano la religión cristiana y los fenómenos

---

<sup>198</sup> *Los Libros de Chilam Balam*, p. 58.

<sup>199</sup> Carl Sagan y Ann Druyan, *El Cometa*, España, Planeta, 1986, pp. 68-75 y 376.

<sup>200</sup> Carlos de Sigüenza, y Góngora, *La Libra Astronómica y Filosófica*, México, I.I.F.-UNAM, 1984, p. 149.

<sup>201</sup> Eusebio Francisco Kino, *Exposición astronómica del cometa que el año de 1680, por los meses de noviembre y diciembre y este año de 1681, por los meses de enero y febrero se ha visto en todo el mundo y se le ha observado en la ciudad de Cádiz*, México, imprenta de Francisco Rodríguez Lupercio, 1681, p. 28.

naturales extraordinarios eran vistos como un castigo divino por los pecados humanos.<sup>202</sup>

La Iglesia católica controlaba la voluntad humana en la época colonial con un Dios bondadoso, pero cuando la humanidad no controlaba sus impulsos y pecaba, venían los castigos del creador. Es por ello que en el mundo terrenal, las diversas órdenes religiosas en el Nuevo Mundo aludían sus explicaciones teológicas en la explicación del bien y del mal, por ello la construcción de los templos cristianos. En los cuales se pueden realizar estudios iconográficos de las portadas religiosas y cada templo en el Nuevo Mundo representó a la Nueva Jerusalén terrestres en defensa de la fe ante situaciones de idolatría y herejía, principalmente en el contexto histórico-geográfico de la península de Yucatán.

### **La Portada de la Iglesia de Sabán**

La portada está del lado este, con dos cuerpos y un remate, está labrada y pertenece al siglo XVIII y su escultor fue Pascual Estrada, quien también construyó las fachadas de Ichmul, y Chiquindzonot, estas dos últimas iglesias hoy están en el estado de Yucatán.<sup>203</sup>

#### **a) Descripción de la pilastra estípite**

La portada de la pilastra estípite data del siglo XVIII, síntoma característico del siglo de la Ilustración; en el primer cuerpo primero aparece el zócalo, después hay una base y la figura de las pilastras estípites son dos rombos invertidos; en la parte superior de estipo se percibe un racimo de uvas, lo que representa la sangre de Cristo, la cual se representa en las misas con el vino, un ejemplo

---

<sup>202</sup> Antonio Rubial García, *La santidad controvertida*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1999, pp. 173 y 270.

<sup>203</sup> Juan José Targa, Reseña, "Jürgen Putz- Christian Heck y Gabi Foster, Iglesias Coloniales de Yucatán 2 tomos", *Estudios de Cultura Maya*, vol. XXXIX, México, Centro de Estudios Mayas-UNAM, 2012, pp.249-253.

donde se ve esta representación es la última cena. El capitel es jónico, sostiene el dintel. En el pórtico hay un arco de medio punto que está sostenido por dos jambas, para pasar al interior de la respectiva iglesia. Estas son las únicas dos estípites en todo el estado de Quintana Roo.

### **b) Segundo Cuerpo de la Portada**

En el segundo cuerpo hay un ventanal, y en la parte superior de este un labrado de piedra perteneciente a San Pedro, tiene unas llaves y un gallo. San Pedro está sentado, tiene una túnica, barba y escaso pelo, se encuentra al interior de un nicho, tiene las manos entrecruzadas sujetándose una a la otra, y unas sandalias. Es el santo patrono de la Iglesia de Sabán, su fiesta es el 29 de junio, en el calendario cristiano.

### **c) El Remate de la Portada**

Contabilizando son 23 estrellas que en una concepción medieval estarían inamovibles, sería la onceava capa del cielo y ahí estarían Dios, Jesús, la Virgen María, que está labrada en piedra, lo que sería la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, con su ropaje, coronada, en la mano izquierda tiene una vela y está cargando al niño Jesús coronado. Alrededor de la Santísima virgen se perciben ángeles. Como la reina del Mundo, en el cielo y en el mundo terrenal tienen como margen la iglesia de Sabán, como la Jerusalén terrenal, en el contexto histórico de un sitio donde existió mucha idolatría, entre los mayas, en la colonia.

Lo que también da pauta que los mayas fueron grandes observadores y estudiosos de las estrellas antes de la conquista, reconocían las Pléyades que tenía ochos estrellas.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> *Chilam Balam de Ixil*, p. 197.

## **Descripción Arquitectónica de Sabán**

En el verano de 2013, el equipo de investigación y yo fuimos a Sabán. Ahí encontramos que la iglesia estaba destechada, tenía una sola nave rectangular, piso de tierra, un coro destruido, el cual debió de ser de madera, esto por las maderas gruesas insertadas arriba del pórtico. Posiblemente, el techo fue de guano, cerca del presbiterio hay una bóveda de cañón corrido con un arco que lo sostiene y piso reconstruido de concreto.

Para subir a las torres, cada una tiene una escalera helicoidal de madera, tiene una red hidráulica en la parte superior de los costados del techo, para evitar que se encharque el agua en época de lluvias. Del pórtico del lado derecho una habitación que posiblemente fue el bautisterio. La puerta es de madera y no tiene seguro para ingresar al interior de esta iglesia.

En mayo de 2015 regresamos, observamos que el techo era de dos aguas con láminas metálicas y grandes maderos que las sostenían al interior de la iglesia. El piso había sido remodelado y tapizado con material del siglo XXI, de loseta, bancas nuevas de madera, iluminación al interior, bocinas y cables, lo que significa, que el sacerdote da la misa con un micrófono. Lo cual también señala que hay electricidad en el lugar. La puerta estaba cerrada con un candado, por lo que fuimos en busca del Sacristán para que abriese.

Los muros laterales no tienen contrafuerte y tiene a los lados de la portada dos torres que rematan con sus respectivos campanarios, esta iglesia de Sabán es la única que tiene estos campanarios. Por lo que es diferente al resto de las iglesias, como dicen en esta región hay iglesias de españoles, como una manera de identificar las construcciones sacras de la época colonial en el estado de Quintan Roo.

## Reflexión Final

Revelador fue hacer la lectura del *Chilam Balam de Ixil* y reconocer que la parte introductoria está más apegada al análisis de la herbolaria, y de manera lacónica, al estudio de la astronomía de la época, ya que se habla en varias ocasiones de los astros del periodo medieval. Por lo que, usando conocimientos de astronomía de los siglos XVII y XVIII, tratamos de exponer que en el contexto histórico los franciscanos introdujeron el conocimiento del sistema del mundo geocéntrico en la península de Yucatán, teniendo como fuente una obra como el *Chilam Balam* escrito en lengua maya, aproximadamente a fines del siglo XVIII.

Una época importante en el paradigma científico, no solo novohispano sino también en el mundo, dado que es el triunfo no solo del copernicanismo, sino también de la física newtoniana y está en boga en todos los centros de enseñanza a nivel universitario en el mundo y también en las Indias Occidentales, como en el caso de la Real y Pontificia Universidad, pero también el Santo Oficio a nivel internacional en el siglo XVIII, la inserta en el índice de *Libros Prohibidos* de la Inquisición y es atacada. Lo que da pauta de tener la conciencia histórica que esta región de la Nueva España, en el aspecto geográfico. En la península de Yucatán estuvieron los ingleses en Wallis, quienes mantuvieron guerras con España y conflictos bélicos en torno a Bacalar, lo que indica que los franciscanos no aceptaron la penetración de éstos. Por ello la construcción de la filosofía natural inglesa como un medio para evitarlo por medio de la enseñanza del sistema del mundo geocéntrico y la construcción de Sabán con una portada que tuviera estrellas, como representación de una constelación, porque los mayas eran estudiosos del cielo, y esas estrellas de la portada de Sabán representan el cielo, donde la reina es la virgen María, la que domina en el Mundo celeste y terrenal, con la fe en ella y en la religión católica.

Los españoles no solamente se tuvieron que cuidar de los ingleses, sino también de la elevada idolatría de la región y las sublevaciones de los mayas quienes nunca aceptaron ser conquistados por los hispanos.

## Bibliografía

Alberro, Solange., *Inquisición y Sociedad en México, 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Aristóteles, *Acerca del cielo y meteorológicos*, España, Gredos, 1996.

Aristóteles, *Física*, Madrid, Gredos, 1995.

Aristóteles, *Ópera*, Lugduni (Lyon), Apud Ionannem Frelonum, 1563.

Becerra, López José Luis., *La Organización de los Estudios en la Nueva España*, México, UNAM.

*Biblia, La*, Barcelona, Herder, 1986.

Brading, David, *Orbe Indiano. De la Monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Boas, Marie, *The Scientific Renaissance 1450-1630*, New-York, Harper Torchbook, 1966.

Copérnico, Nicolás, *Sobre las Revoluciones de los Orbes Celestes*, Madrid, Tecnos, 1987.

*Chilam Balam de Ixil*, México, Artes de México, INAH, Conaculta, 2011.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "La ciencia newtoniana en la Real y Pontificia Universidad de México, en el siglo XVIII", en María de Lourdes Alvarado y Leticia Pérez Puente (Coordinadoras) *Cátedras y Catedráticos en la Historia de las Universidades e Instituciones de Educación Superior en México*, Vol. I, La Educación Colonial, México, IISUE-UNAM, 2008, (libro electrónico).

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "El Opuscula Mathematica et Philologica de Newton y la inconmensurabilidad del Santo Oficio novohispano en 1792", en Minerva Contreras Alvarado (editora), *Avances y Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología*, México, SMHCyT, 2012, pp. 239-256.

Ginzburg, Carlo, *Los Benandati Brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII*, México, Universidad de Guadalajara, 2005.

Greenleaf, Richard E., *La Inquisición en Nueva España Siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Kino, Eusebio Francisco, *Exposición astronómica del cometa que el año de 1680, por los meses de noviembre y diciembre y este año de 1681, por los meses de enero y febrero se ha visto en todo el mundo y se le ha observado en la ciudad de Cádiz*, México, imprenta de Francisco Rodríguez Lupercio, 1681.

León y Gama, Antonio de, *Descripción Ortographica Universal del Eclipse de Sol*, México, imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1778, p. XIX.

*Libro de los Libros de Chilam Balam, El*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013.

Navarro, Bernabé, "Ensayo Introdutorio", en Nicolás Copérnico, *Sobre las Revoluciones de los Orbes Celestes*, México, Secretaría de Educación Pública, 1974, p. 5-50.

Newton, Isaac, *Principios Matemáticos de la Filosofía Natural*, v. II, Barcelona, RBA, 2002.

Paine, Thomas, *La Edad de la Razón*, México, CONACULTA, 2003.

Ptolemai, *Geographia*, Venetiis, Apud, Vicentium Valgrisium, 1562.

Ptolomeo, Claudius, *Las Hipótesis de los Planetas*, Madrid, Alianza Universidad, 1987.

Ptolomy, Claudius, *The Almagest*, Chicago, University of Chicago, 1977.

Ptolomy, Claudius, *The Geography*, New-York, Dover, 1991.

Ptolomy, Claudius, *Tetrabiblos*, London, Great Britain, William Heinemann LTD, 1980.

Rubial García, Antonio, *La santidad controvertida*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1999.

Sacrobosco, Juan, *Textus de Sphaera*, Parisis, Vaenit Simonem Colinaeum, 1538.



Sagan, Carl y Ann Druyan, *El Cometa*, España, Planeta, 1986.

Sagan, Carl y Jonathan Norton Leonard, *Los Planetas*, México, Lito Offset Latina, 1974.

Sigüenza, y Góngora, Carlos de, *La Libra Astronómica y Filosófica*, México, I.I.F.-UNAM, 1984.

Targa, Juan José, Reseña, "Jürgen Putz- Christian Heck y Gabi Foster, Iglesias Coloniales de Yucatán 2 tomos", *Estudios de Cultura Maya*, vol. XXXIX, México, Centro de Estudios Mayas-UNAM, 2012, pp.249-253.

Trabulse, Elías, *Archipiélagos Siderales: Eclipses y Astronomía en la Historia de México*, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1991.

Trabulse, Elías, *Los Eclipses en el Desarrollo Científico e Histórico de México*, México, Pórtico de la Ciudad de México, 1991.

Trabulse, Elías *Historia de la Ciencia en México*, v. 1, México, Fondo de Cultura Económica- CONACYT, 1985.

## La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sacalaca

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Cuando llegaron los españoles a estas tierras, la cultura maya ya había sido alterada por el contacto con otras, pero vieron que habían conservado su religión.”

Adriana Malvido

*La Reina Roja. El Secreto de los Mayas en Palenque.*<sup>205</sup>

La iglesia se empezó a construir a finales del siglo XVI y prosiguió en el siglo XVII, perteneció al “beneficio de Ichmul”, convento franciscano del clero regular que controló la zona en el proceso de evangelización.<sup>206</sup> La primera iglesia de Sacalaca estuvo en el centro de la población su manufactura fue de piedra, en la fachada en la parte superior se conserva una escultura, que para los pobladores hoy en día pertenece a Nuestra Señora de la Candelaria, de pie la virgen es sostenida por ángeles y querubines, se observan los pies y su vestimenta que la cubre hasta los tobillos, en la mano izquierda está sosteniendo al niño Jesús, y la mano derecha la tiene levantada y cerrada, en ella sobresale una vara, quizás sea una vela. Los pobladores en el 2013, fecha en la que visitamos Sacalaca, más o menos entre mayo y julio del año mencionado, en su mayoría eran mayas. Según ellos, la imagen de la portada de la “vieja” iglesia es de la Virgen de la Candelaria, a quien le hacen su fiesta cada 2 de febrero.

---

<sup>205</sup> Adriana Malvido, *La Reina Roja. El Secreto de los Mayas en Palenque*, México, Debolsillo, 2007, p. 39.

<sup>206</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.1, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996, p. 404.

## Hagiografía de Nuestra Señora de la Candelaria

La aparición de la Virgen de la Candelaria fue aproximadamente en el año de 1400 y el fraile Alonso de Espinosa, quien escribió la crónica del citado fenómeno religioso. Unos pastores al recoger su rebaño en las cercanías de la cueva de Chinguaro vieron a una mujer con un niño en el brazo derecho y en el izquierdo una vela. La sagrada imagen liberó el paganismo el lugar, se levantó en su honor en templo, para convertir a sus pobladores de la infidelidad a la fe católica. La Candelaria es quien lleva la luz y se le representa con una candela en la mano izquierda. Tener fe en esta imagen representó para sus pobladores cosechas abundantes, prosperidad en el ganado y desterrar epidemias de la isla. Patrona de las Canarias en 1867 y coronada en 1889. Su culto fue traído por Hernán Cortes quien traía una medalla en el cuello con su imagen y el santuario en Europa esta en la Villa de la Candelaria en Tenerife.<sup>207</sup>

Los franciscanos intentaron evangelizar a los mayas y apartarlos de sus prácticas religiosas como los sacrificios humanos, en toda la península de Yucatán durante el siglo XVI, con el firme propósito de implementar la Nueva Jerusalén, utilizando tanto la fe católica, como la filosofía erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas” a la mayoría de los habitantes de la Nueva España, los indígenas.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> *Devocionario de la Virgen Oraciones y Santuarios Marianos*, Barcelona, Océano, s.a., pp. 68-69.

<sup>208</sup> Rubial García, Antonio, “*Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España*”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 30-35.

## Arquitectura de la Iglesia de Sacalaca

Con respecto a los conventos franciscanos hay tres grandes conventos franciscanos: Cholula, Tzintzuntzan e Izamal. Este último está dedicado al santo seráfico San Antonio de Padua.

La iglesia de Sacalaca tiene una misión de transmitir el evangelio a los creyentes a través de rezos, los sacramentos, es decir, evangelizar a los indígenas, con el cuidado de su santo patrono San Antonio de Padua, quien en la Edad Media combatió entre los siglos XII y XIII, a la herejía catara y se refugió en el claustro franciscano de Padua. Desde el punto de vista iconográfico se le representa con una hoja de olivo símbolo que lo caracteriza con santo, casto y puro, el niño Jesús que carga es porque se muestra como cuidador de la niñez de Jesús, como benefactor. Los franciscanos de Izamal lo transpolaron para combatir la idolatría indígena. Además en el siglo XVI, a nivel mundial, los franciscanos pusieron en el centro a Jesús para comunicarle a los nuevos creyentes sobre la segunda venida del Cristo, pero igual dijeron que primero vendrá el Diablo, el anticristo y será el caos en la Tierra, con guerras, epidemias, catástrofes naturales; con la llegada del salvador se vencerá el mal y vendrá el Juicio Final, los muertos resucitarán y todo el que crea en Jesús estará con él en el Paraíso.

La Virgen de la Asunción fue traída por Fray Diego de Landa a la península de Yucatán, a mediados del siglo XVI, y la virgen hizo milagros a la población de la región por lo que se convirtió en la señora de la salud y reina del gran Mayab, y se le conoce como la virgen de Izamal.

Fray Diego de Landa erigió el convento franciscano de San Antonio en Izamal en 1549<sup>209</sup> y lo construyó Fray Juan de Mérida<sup>210</sup>. La edificación

---

<sup>209</sup> Fray Diego de Landa, *Relaciones de la Cosas de Yucatán*, México, Porrúa, 1986, p. 109.

conventual se realizó sobre una gran plataforma de origen maya, en la que se elevó el edificio prehispánico y sus piedras fueron utilizadas para levantar el convento. El templo franciscano en Izamal tiene un muro testero, contrafuertes botareles y escaleras posteriores. El atrio tiene capillas posas, además de una formidable rampa central y dos declives laterales. La capilla abierta fue tapiada para su rehuso como sede de la tercera orden. Se observa la sobriedad de la fachada, como la del claustro; el respectivo santuario mariano está dedicado a la virgen de la Inmaculada Concepción, mejor conocida como la Virgen de Izamá, patrona de Yucatán. A partir del año de 1558 se inició la veneración hacia ella, cuando Landa la trajo desde Guatemala.

La Virgen de Izamal con advocación a la Inmaculada Concepción fue difundida por los franciscanos en la península yucateca, Chiapas, Cozumel y Tabasco, principalmente. Actualmente, en el santuario de Izamal, se celebra su fiesta el 15 de agosto, el día de la Asunción. En 1623, la provincia seráfica de San José de Yucatán con su capítulo provincial realizó el respectivo juramento y voto, nombrándola Reina y Patrona de toda la región yucateca.<sup>211</sup>

A un costado, a la entrada de la iglesia está la pintura mural de la Virgen de la salud, en donde se ve reminiscencias del Renacimiento, siguiendo el libro de Serge Grunzinski, *La Colonización de lo Imaginario*, en donde menciona este autor, que en el Nuevo Mundo las imágenes sacras se pintaron siguiendo patrones de color, azul, la campiña y árboles que son una muestra de la influencia europea en pintura, para estas épocas en la América Hispánica. La aparición de paisajes, en forma de “perfiles montañosos plantados de árboles (e) incluso horizontes lejanos azulados”, este tipo de frescos adornaron las

---

<sup>210</sup> González Cicero, Stella María, *Perspectiva Religiosa en Yucatán, 1517-1571. Yucatán los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978, p. 101.

<sup>211</sup> Stella María González Cicero, *Nuestra Señora de Izamal*, México, 2001, pp. 46, 47 y 55.

iglesias. Lo que hace a la imagen religiosa como “un modo de expresión y comunicación”.<sup>212</sup>

Un relato interesante es el de Juan de Palafox y Mendoza, en su libro *Virtudes del Indio* hace mención:

“Los demás van en las públicas procesiones todos, hombres y mujeres, con imágenes de Nuestro Señor Jesucristo crucificado en las manos, mirando al suelo o a la imagen con grande y singular humildad y devoción.

No hay casa que por pobre que sea, que no tenga su oratorio, que ellos llaman *Santo Cali*, que es aposento de Dios y de los santos, y allí tienen compuesta sus imágenes y cuanto pueden ahorrar de su trabajo y sudor lo gustan en estas santas y útiles alhajas, a aquel aposento está reservado para orar en él y retirarse cuando comulgan con grandísima reverencia y silencio.

Un día antes que comulguen, señaladamente las indias ayunan rigurosamente, y deseando que a la pureza del alma corresponda a la del cuerpo, se ponen ropa limpia y se lavan los pies, porque han de entrar descalzos en las iglesias, y cuando vuelven de estar en ella perfuman los santos de sus casas en señal de reverencia, y aquel día o se encierran a rezar delante de ellos o se está todo él en las iglesias, o visitan los templos de la ciudad o lugar donde se hallan, y todo esto gran humildad y devoción, que no da que aprender a los ministros de Dios (...) lo demás lo emplean liberalmente en el divino culto y en sus cofradías, imágenes de santos, pendones, mitras, cera y cuanto promueven al servicio de Nuestro Señor (...) ellos (los indígenas) son los que fabrican las iglesias (...).”<sup>213</sup>

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche para evangelizar a los indios y alejarlos de sus prácticas religiosas: los sacrificios humanos. Por lo que la orden seráfica religiosa se encontraba ubicada en toda la península de Yucatán en el siglo XVI. Por ello, los seráficos construyeron iglesias, conventos y capillas, con la finalidad de convertir a los indios al cristianismo e instruirlos en música y pintura, para poder así, explicarles el mensaje franciscano; que consistía en establecer una Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo, para llevar a los fieles a las comunidades y protegerlos de las influencias corrompidas del mundo.

---

<sup>212</sup> Serge Gruzinski, *La Colonización de lo Imaginario. Sociedades Indígenas y Occidentalización en el México Español. Siglos XVI-XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 30-32, 51-50 y 76.

<sup>213</sup> Juan de Palafox y Mendoza, *Virtudes del Indio*, Valladolid, Maxtor, 2012, pp. 16-18.

Los religiosos retomaron la idea de la Jerusalén de Joaquín de Fiore, para dar una explicación terrenal e histórica de la conquista de esta ciudad por parte de Babilonia, en la época de Moisés y el Nuevo Mundo. Por lo que en este caso, para los franciscanos representó el fin del mundo, ellos identificaron a las Indias Occidentales como la Nueva Jerusalén y tuvieron presente la idea milenaria del apocalipsis.<sup>214</sup> Los indios, una vez catequizados y convertidos a la religión cristiana, podían llegar al cielo como lo hizo Jeremías frente a la Jerusalén destruida.<sup>215</sup>

En otro párrafo Palafox nos hace mención de la idolatría en el mundo indígena:

“(...) una justa conquista y jurídica acción, para introducir estas almas en la Iglesia y apartarlos de muchas idolatrías y sacrificios humanos y otras barbaridades que les enseñaba el demonio, a quien servían, y como quien para sacarlos de aquella durísima esclavitud, (...).”<sup>216</sup>

Por lo que en la época colonial hubo riqueza cultural en estas latitudes: oír misa, en latín, explicar las Sagradas Escrituras, defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Fueron muestras por parte de la Iglesia católica para no permitir la expansión del luteranismo y del calvinismo al otro lado del Atlántico: en las colonias españolas y portuguesas de América. Además, buscaban los seráficos erradicar la idolatría del mundo indígena y promover la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida debido por el mestizaje y el sincretismo.<sup>217</sup> Estas situaciones no lograron evitar las órdenes religiosas

---

<sup>214</sup> John Leddy Phelan, *The Millennial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the Writings of Géronimo de Mendieta (1525-1604)*, Berkeley and Los Angeles, University of California, 1956, pp. 14, 20 y 98-104.

<sup>215</sup> Patricia Nettel Díaz, *La Utopía Franciscana en la Nueva España (1554-1604) (El apostolado de Fray Jerónimo de Mendieta)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1989, p. 61.

<sup>216</sup> Palafox y Mendoza, Op. Cit, p. 22.

provenientes de Europa, pero explicaron el proceso histórico, el cual es parte esencial del historiador, descubrieron esta parte de la historia de la Nueva España del siglo XVI, es importante para comprender el contexto de nuestro pasado novohispano en la península de Yucatán.

En la portada de la iglesia de Izamal se ve un estilo de barroco sobrio, sin ornamentación en ventanas, y las imágenes alrededor de la puerta se ven muy desgastadas por el tiempo.

Al entrar por la Portería del Convento hay imágenes de los 12 posibles franciscanos que llegaron a la Nueva España, que representan a los doce evangelistas. El camino nos condujo por un pasillo con dirección hacia el claustro. El patio sirve para comunicar hacia diversas aéreas: a la iglesia, a las habitaciones de los sacerdotes, al huerto, a la cocina; en medio del patio existió una fuente, por lo que se observa una red hidráulica; en la parte superior del lado oeste se ve un reloj solar, para el cual se requiere conocimiento matemático, de la geografía exacta del lugar. La utilidad del reloj era saber la hora exacta del día para oír la sagrada misa, para la hora de comer los sagrados alimentos y para darle la medicina al enfermo.

El pasillo nos condujo hacia el Museo y hacia el camerín de la Virgen de Izamal. En el Museo, está la iconografía de Nuestra Señora de Izamal, hay una pintura de caballete en donde está la virgen con su atuendo blanco, síntoma de castidad y pureza de su virginidad; a los costados, un indígena que le ofrece a la Virgen o le da las gracias por la abundancia de la agricultura y por permitir a la población alimentarse con una variedad de productos agrícolas por las buenas cosechas; del lado izquierdo, una mujer indígena que le enseña a un niño y le da gracias a la Virgen por la buena salud de su hijo.

---

<sup>217</sup> Carmen Bernand y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 138.



La Virgen pintada de azul está parada sobre la Tierra pisando una serpiente, lo que significa su triunfo en la Tierra al acabar con el mal, es decir, el Diablo. La Virgen domina todo el orbe con la fe católica, lo que es representado por la esférica que simboliza nuestro planeta.

El camerín es el sitio donde se exhibe a los visitantes la virgen de Izamal entre 6 pm a 7 pm, es un lugar para rezar, pedirle favores a la virgen. En la pared hay una iconografía de la virgen, la bóveda es de carrizo, y a los lados en la pared hay fotografías de la virgen de la salud.

Al salir de camerín hay reminiscencias de arte medieval al observar arquivadas en los muros laterales cercanos al ábside. El patio que está a un lado del ábside, posiblemente funcionó como huerto, por el pozo que hay ahí para la extracción del agua y regar los cultivos.<sup>218</sup>

## 2.- Camarín de la Virgen de la Asunción de Sacalaca

La iglesia abandonada, el piso de tierra, de una sola nave, destechada, posiblemente el techo fue de dos aguas, del lado derecho, mirando al altar un pequeño cuarto, posiblemente era el recinto de una escalera de madera helicoidal hoy destruida, para subir al coro de madera, hoy destruido, solo quedan pedazos de madera que aun están incrustados en la parte posterior de la portada, como un recordatorio a sus visitantes que estuvo ahí cuando funcionó esta iglesia.

---

<sup>218</sup> Manuel Gómez Casango, Giovanna Guadalupe Pech Quijada y Juan Manuel Espinosa, "Historia del Arte Colonial en México", en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7237, Chetumal, Quintana Roo, domingo 30 de diciembre de 2012, pp. 2-3.

Llegando al altar de piedra, con bóveda de medio cañón corrido, del lado derecho, quizás el bautisterio, se observan tres ventanales para la filtración de la luz solar. Llama la atención el ventanal, que está al lado sur, que tiene la punta de ojiva, es pequeña en comparación con las vidrieras medievales, por ejemplo la catedral de Amiens (1269), la catedral de Estrasburgo (1240), lo importante es esa punta ojival, sitios europeos donde los dominicos y franciscanos ya tenían este tipo de construcción, el ventanal de piedra, para la colocación de la vidriera.<sup>219</sup> Es una reminiscencia del arte gótico tardío para Quinta Roo colonial.

Del lado derecho del altar está la sacristía, al fondo mano derecha hay un pasillo que conecta al ábside, una escalera de piedra y el piso que muestra fue de madera por los huecos empotrados en la pared; del lado del altar una puerta sellada, ahí sería el camarín de la virgen de la Asunción, posiblemente como en Izamal, la retiraban por la tarde del altar para rezarle y quizás en la planta baja funciona como recepción y una puerta sellada, queda a la calle, que aun es de tierra el piso.

Lo más importante de esta iglesia que del lado sur su muro sería como el de la iglesia de Chichanhá, de dos vistas que corren de manera paralela y en medio llevaría un grueso tronco, este tipo de construcción de muros sin contrafuerte también la tenemos en Chunhuhub.

El muro del lado norte tiene dos contrafuertes, este tipo de construcción es única en toda la península de Yucatán. Para esa construcción se necesitó madera para los andamios y las armaduras del interior del techo, como las que se observan en la iglesia de Xquerol (reconstruida). Se cree que los que construyeron esos muros sabían mucho, pues se requieren canteros para construirlos, la piedra las obtenían de las pirámides mayas. Asimismo, en la

---

<sup>219</sup> Brigitte Kurmann-Schwarz, "La vidriera gótica", en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 474-476.

fabricación de las esculturas y su tallado, la mano de obra debió de ser de indígena del lugar. De igual manera, debió de haber existido un taller de canteros, uno de carpinteros y otro de herreros, el primero para la nivelación del piso, y los demás para la fabricación de “clavos, áncoras y grapas”, y para la reparación y elaboración de las herramientas metálicas, para tal fin.<sup>220</sup>

Hacia el lado sur de la portada, se encuentra un muro, se piensa que ahí fue el sepulcro, así como en el convento-iglesia de Tihosuco, o la iglesia de Huaymax. En cambio, en Sacalaca no hay vestigios que señalen que hubo una huerta o algo similar, esta iglesia no tiene la estructura arquitectónica conventual, o más bien, no sigue las mismas estructuras de las otras iglesias españolas.

Las construcciones de las iglesias fueron muestra del desarrollo de la urbanidad en el Nuevo Mundo, pues con el traslado de los indígenas mayas a poblaciones hispánicas se dio a conocer la migración y la población de nuevos sitios administrados por religiosos. Los agricultores mayas debieron de concentrarse en los nuevos centros urbanos, en la construcción de nuevos caminos, en el desarrollo del comercio, lo que provocó un crecimiento demográfico, el cual se vio reflejado en la construcción sacra del “arte y la cultura”.<sup>221</sup>

Se vio una relación religiosa de controlar el mundo por medio de Dios y la monarquía, con leyes que sirvieron para controlar las tierras, el abasto de agua, la encomienda, los futuros ayuntamientos y la alianza con la iglesia.

---

<sup>220</sup> Christian Freigang, “La Construcción Medieval”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 154-155.

<sup>221</sup> Alick McLean, “El Urbanismo Medieval”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 262-265.

## Las Esculturas de Adán y Eva

Ambas esculturas ya no están en la vieja iglesia de Sacalaca, posiblemente estaban empotradas en un nicho al interior del propio templo, ahora están localizadas en el Museo Regional de Sacalaca, ubicado en frente del propio recinto religioso colonial. En un inicio, Adán y Eva estuvieron posiblemente en un nicho, como en las iglesias medievales europeas Notre-Dame en 1260, y cerca de Adán y Eva estaba un Cristo.

Las esculturas encontradas en Sacalaca son independientes, porque fueron “trabajadas en bulto redondo”, es decir, que muestran la forma de ver al hombre, a la naturaleza<sup>222</sup>, son una concepción teológica del Paraíso, del pecado original, del edén en el Nuevo Mundo y el bautizo como símbolo de pureza y limpieza de pecados.

En la época barroca, los artistas españoles les enseñaron a los indígenas las creaciones del arte sacro con la representación de las imágenes sagradas. Prácticamente, las diferentes órdenes religiosas que llegaron al Nuevo Mundo: los carmelitas, agustinos, dominicos, jesuitas o franciscanos trataron de explicar los dogmas de la fe católica a los indígenas mediante imágenes.<sup>223</sup>

El clero regular asumió el papel intelectual de exponer los textos bíblicos y filosóficos por medio de la iconografía sacra requerida en cada región del Nuevo Mundo.<sup>224</sup> Los artistas utilizaron a los indígenas para la elaboración de esculturas, tal como sucedió en el retablo del convento de Tlatelolco de la

---

<sup>222</sup> Uwe Geese, “La escultura gótica en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 300, 318-319.

<sup>223</sup> José Guadalupe Victoria, *Pintura y Sociedad en la Nueva España XVI*, México, UNAM, 1986, pp. 96-97 y 105.

<sup>224</sup> *Ibid.*, p. 131.

iglesia franciscana, hubo quienes ayudaron al pintor Echave Orio.<sup>225</sup> La talla puede estar bien realizada de “calidad”, o “tosca”, como en Sacalaca, entre los siglos XVI y XVII. Se le conoce a esta escultura “tequitqui”, labrada en madera, posiblemente era la imagen de la Concepción que resguardó el camarín de la propia iglesia franciscana de Sacalaca o la expresión escultórica de piedra de las imágenes de Nuestra señora de la Candelaria y de Adán y Eva. No hay registros en los archivos ni en las crónicas de los frailes de quién pudo haber sido el autor de aquellas esculturas. Son las únicas esculturas de piedra del siglo XVII. Aunque, también pudieron ser los indígenas los que participaron en la construcción de tales imágenes sacras, así como sucedió en otros lugares de la Nueva España.<sup>226</sup>

Un ejemplo de ello lo menciona Juan de Palafox y Mendoza en su libro *Virtudes del Indio*, que los naturales de la Nueva España: “(...) los llevan al desagüe, calzadas, minas y otras obras publicas, los reparten como corderos dejan sus casas y sus mujeres e hijos y van a servir a donde les mandan, y tal vez mueren allí o en el camino (...)”<sup>227</sup>

Para Palafox la mayoría de los habitantes indígenas son serviciales y les agrada el trabajo, como en el siguiente pasaje de su referido libro:

“A México vino un indio de nación Tarasco que son muy hábiles, y los que hacen imágenes de plumas, a aprender a hacer órganos, y llegó al artífice y le dijo que le enseñase y se lo pagaría; el español quiso hacer escritura de lo que había de darle, y por algunos accidentes dejó de hacerle en seis días, teniendo entre tanto en casa al indio. En este tiempo compuso el maestro un órgano de que tenía hecha las flautas, y sólo con verlas el indio poner, disponer, tocar y todo lo que mira al interior artificio de este instrumento, viniendo a hacer la escritura, dijo el indio que ya no había menester que le enseñase, que ya sabía hacer órganos, y se fue a su tierra e hizo uno con las flautas de madera, y con tan excelentes voces, que ha sido de los raros que ha habido en aquella provincia, y luego hizo otros extremados de diferentes metales, y fue eminente en su oficio.

A Atrisco, una de las villas del Obispado de la Puebla de los Ángeles, llegaron un español y un indio a aprender música de canto de órgano con el maestro de la capilla

---

<sup>225</sup> Ibid., p. 140.

<sup>226</sup> Ibid., p. 54.

<sup>227</sup> Palafox y Mendoza, Op. Cit., p. 64.

de aquella parroquia, y el español en más de dos meses no pudo cantar la música de un papel, ni entenderla, y el indio en menos de quince días la cantaba diestramente.

Hay entre ellos diestros músicos, aunque no tienen muy buenas voces, y los instrumentos de arpa, chirimías, cornetas, bajones y sacabuches los tocan muy bien y tienen libros de música en sus capillas, y sus maestros de ella en todas las parroquias, cosa que comúnmente sólo se halla en Europa en las catedrales o colegialas.

La destreza que tienen en labrar piedras y la sutileza con que las lucen, puede causar admiración, como consta a Vuestra Majestad por algunas que le he remitido, y son verdaderas piedras preciosas y de excelente color y virtud, de que tienen grande conocimiento, y de otras cosas naturales, como de las plantas, raíces y hierbas, de que hacen remedios a diversas enfermedades con singular acierto.<sup>228</sup>

Con esta larga cita de Palafox, nos indica que el mundo indígena estaba cerca en los quehaceres religiosos, aunque en las fronteras norte y sureste novohispano eran de otro contexto histórico, son zonas de guerra contra los indígenas sublevados e idolatras. Pero nos da una visión del indígena trabajador en obras públicas o asuntos religiosos. Esto lo reafirma Palafox cuando los dice: “Cuando llamé a dos indios de la Misteca para ver cómo labraban las piedras que he referido”.<sup>229</sup>

Con ello se demuestra que en diferentes regiones de la Nueva España los indígenas tenían el gusto por el labrado en piedra, y se veía reflejado no solamente en la construcción de las iglesias, sino también en la ornamentación y en el talado de figuras bíblicas o celestiales acordes a los parámetros de la iglesia católica.

Para ello fue indispensable la labor de los religiosos en su acercamiento con las distintas civilizaciones mesoamericanas y su integración al Nuevo Mundo mediante Pueblo de Indios, como resultó ser Sacalaca, este pueblo se unió en congregaciones y practicaron un oficio. Se asentaron cerca del templo católico, como se puede ver en el siguiente pasaje del referido libro de Palafox:

---

<sup>228</sup> Ibid., pp. 74-75.

<sup>229</sup> Ibid., p. 84.

“ (Los indios) ellos vivían en los montes esparcidos, y se formó la cédula de las Congregaciones, y se redujeron a los pueblos, y se vinieron a ellos dejando de su amada soledad y los montes se había criado; (...) en la provincia que se llama Totonacapan, y habiendo de consagrar el Santo Oleo y Crisma en su iglesia, y hacer los demás oficios y los comunes de aquel santo templo, fue necesario que se hiciese monumento y tablado para la consagración y que después todo se desocupase para los oficios del Viernes Santo y las órdenes que celebré el Sábado Santo, y alegres los indios de haber de participar y asistir a aquellos santos ministros, obraron con tanta facilidad, expedición y brevedad cuando fue necesario al intento y con tan buena inteligencia en todo, que nos quedamos admirados. Porque hicieron un monumento muy alto con muchas gradas, por donde pude subir a colocar al Santísimo, sin clavar tabla alguna ni tener hierro, ni hachas, ni azuelas, ni clavos, ni tachuelas, ni instrumento alguno de los comunes de carpintería, y ataban unas tablas a otras y a los pies de madera sin cordeles, valiéndose de bejucos y otras cosas naturales, y con tan buena y segura disposición, que hicieron con igual seguridad los tablados y los deshicieron y volvieron hacer otros en ocho o diez horas como en la catedral de los españoles (...).”<sup>230</sup>

En las festividades religiosas utilizaron objetos como crucifijos, rosarios, custodias e incensarios, entre otros. La liturgia estaba relacionada con la festividad: textos cantados, textos rezados, dramatización en las procesiones, música coral en la dramatización. La festividad religiosa era una manera de control ideológico sobre la población del lugar, pueblo o ciudad. En las procesiones se llevaba un pendón, principalmente con el estampado de la Virgen María, con estos actos religiosos eran llevar la fe de Cristo, la eucaristía, durante la procesión además de la población participan los gremios, músicos que formaron parte de la cultura del barroco.<sup>231</sup> Las principales fiestas de la Iglesia estaban dedicadas a la “Natividad, Resurrección, Ascensión, Pentecostés”, entre otras. Asimismo, todas las festividades estaban relacionadas con el santo patrono del pueblo, con el santo patrono del templo, con las festividades marianas, con la fundación del santuario y la colocación de la primera piedra, “con la construcción del techo”, “recepción de reliquias”; cada fiesta tenía su propia característica, es decir, el Domingo de Ramos, los feligreses llevaban ramos y flores; el día de la Candelaria llevaban veladoras encendidas; en Cuaresma había personas que se flagelan en día de Reyes,

---

<sup>230</sup> Ibid., pp. 64y 87-88.

<sup>231</sup> Hugo Hernán Ramírez, *Fiesta, espectáculo y teatralidad en el México de los conquistadores*, México, Bonilla Artigas, 2009, pp. 32, 43, 96-99, 119.

para hacer representaciones del nacimiento del niño Jesús con la estrella de Belem y cordeles.<sup>232</sup>

Existe la posibilidad de que en Sacalaca las figuras de piedra de Adán y Eva, posiblemente, las hicieron los mayas, aun que no hay ningún dato. Para Palafox: “[...] la humana naturaleza y malicia en todos generalmente, como se vio en la primera culpa de Adán, aun dentro del Paraíso”.<sup>233</sup>

Adán aparece de cuerpo entero semidesnudo, su espalda está adosada a una piedra rectangular, en sus partes nobles lo cubren unas hojas, su rostro no está bien delineado, se observa mucho hollín. Eva está de cuerpo entero semidesnuda, su espalda adosada a una piedra rectangular, sus partes nobles están cubiertas por hojas que son sostenidas por una soga en torno a sus cintura, la mano derecha la tiene levantada, ya sin la fruta de la manzana, con la mano izquierda cubre su seno izquierdo, su seno derecho está desnudo, su rostro no está bien delineado, presenta también mucho hollín. Ambas figuras de piedra no están en la iglesia de Sacalaca, sino enfrente de la misma, en el Museo Regional, para llegar ahí se tiene que cruzar el atrio. Por la estatura de ambos, posiblemente estuvieron cerca del presbítero subiendo las escaleras al altar en cada extremo hay dos nichos, que hoy día tienen otras funciones religiosas: albergar la pintura de la virgen de Guadalupe. No sabemos si en realidad, Adán y Eva estuvieron al interior del templo español de Sacalaca, cuyo piso es de tierra, aunque en su momento tuvo un techo de huano, pero hoy día está destechada la iglesia, probablemente por causa de la Guerra de Casta.

Durante la visita que realizamos el sábado 9 de julio de 2013, vimos algunas mujeres mayas en el altar hablando en maya, a quienes se les conoce como la Legión de Marías, ella se encontraban ahí, porque estaban

---

<sup>232</sup> Ibid., pp. 121-122.

<sup>233</sup> Palafox y Mendoza, Op. Cit., p. 6.



comentando el Manual de Organización y las reglas del comportamiento al interior de la comunidad.

Retomando el tema de Adán y Eva, ellos no se miran entre sí, en Sacalaca están separados, representan el pecado original, que es uno de los temas de la época medieval. En España, en la iglesia de Santa María de la Concepción cuya construcción fue entre finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, en la Rioja, nuestros personajes bíblicos aparecen en los capiteles y pertenecen al arte románico. Posiblemente fue de los primeros templos cristianos hispánicos en representarlos en escultura de piedra. Adán y Eva fueron los primeros seres creados por Dios en el sexto día de la creación, vivieron en el Paraíso.

La historia dice que el Creador les dijo a ellos que no comieran del fruto del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, pero Satanás convertido en serpiente incitó a Eva para que comiera de ese fruto, y que al comer serían iguales a Dios, por lo que Eva comió de la manzana y le dio la otra parte a Adán. Dios al enterarse los expulsó del Edén y los condenó a la mortalidad. Para vencer al pecado original, los hombres y mujeres tienen que ser bautizados, es decir, recibir a Cristo, el único que es capaz de vencer a la muerte y al diablo, por ello Jesús fue crucificado para redimir los pecados de los humanos y en la resurrección todos los cristianos que tengan fe en él estarán en el Cielo por haber incitado a Adán para que probara el fruto prohibido, por ello, en la Edad Media era vista como la única culpable; sin embargo, la Virgen María, la madre de Jesús “borrará la mancha de la primera mujer”.

Las imágenes de Sacalaca tienen características peculiares: Adán está a la izquierda y Eva, a la derecha, así se ven vistos por un observador. En el libro del Génesis no se menciona cuál fue el fruto que comieron Adán y Eva, mientras que en el arte románico se presenta ese fruto con una manzana, un higo, una piña, granada, naranja, vid o limones; en las figuras de Sacalaca no

aparece ninguna fruta, no aparece la serpiente ni el árbol, solamente Adán y Eva con hojas en sus partes nobles, lo que significa que el pudor es representado por formar parte de la cultura de la Biblia.<sup>234</sup> En el arte gótico, aproximadamente en el siglo XIII, Adán y Eva miran al espectador, los separan en ellos se muestra la naturaleza humana con sus cuerpos y el ambiente natural del Edén, el artista gótico representó temas bíblicos con un mensaje para los fieles cristianos: la contemplación del pecado original.<sup>235</sup>

¿Cuál es el significado de Adán y Eva en el Nuevo Mundo? Para los misioneros al ver tanta naturaleza diferente a la de Europa se imaginaron el Edén; al ver a los indígenas semidesnudos, pensaron que estaban en un mundo idílico, y para salvar del pecado original a estos naturales, había que llevarlos por el camino del evangelio, explicándoles la palabra divina del Creador, para hacer el bien y evitar el mal. Esto puede tener muchas explicaciones: la representación de la sexualidad, incluso el matrimonio, en el cristianismo sólo se acepta una sola pareja;<sup>236</sup> en cambio, en el mundo mesoamericano, los indígenas tenían varias mujeres. Otra explicación que se dio fue la del bautizo, el cual servía para quitar el pecado original, siguiendo a Jesús, quien fue bautizado. Cristo habló de la salvación y con ello dio un nuevo horizonte de vida a los hombres mediante la fe y la predicación del Antiguo Testamento.<sup>237</sup> Los misioneros en el Nuevo Mundo predicaron de los evangelios, bautizaron a los indígenas y llevaron la ética cristiana a los naturales.

Los misioneros franciscanos trabajaron con los indígenas en la administración del cristianismo en los vastos territorios del Nuevo Mundo, su

---

<sup>234</sup> Minerva Sáenz Rodríguez, “La Iconografía de Adán y Eva en la Escultura monumental del Arte Románico en la Rioja”, *Berceo*, n. 126, Logroño, 1994, pp. 17-34.

<sup>235</sup> E. H. Gombrich, *La Historia del Arte*, Madrid, Debate, 1997, p. 129.

<sup>236</sup> Fr. José Luis Rivera Patiño, “La sexualidad vista desde la Iglesia en sus Orígenes”, *Boletín Agustiniiano*, n. 27, México, marzo-abril, 2013, pp. 20-23.

<sup>237</sup> Benedicto XVI, *Verbum Domini*, México, Cem, 2010, pp. 21-30.

obra misional fue llevar la palabra de Dios, edificar una Iglesia en América, tener fieles cristianos en los naturales, administrar los sacramentos, propagar la fe de Dios, del Cristo. Los seráficos predicaron el evangelio y fueron sacerdotes seculares o monásticos, para enseñar una vida moral, ética ejemplar, llevar la oración y de ser necesario sacrificar su vida en el proceso evangelizador como sucedió en Tipú con los franciscanos que fueron sacrificados por los mayas itzaes. Los seráficos aprendieron de la cultura maya su lengua, su pasado religioso, teniendo en cuenta que eran los mensajeros del evangelio, difundieron la imagen de la Virgen María, catequizaron indígenas. Cabe hacer mención de los hermanos de San Francisco de Asís, ellos aprendieron la lengua maya y les resultó fácil comunicarse con los mayas, y así tuvieron nuevos fieles cristianos mediante la iglesia local o regional construida en cada pueblo, donde reunían a los neófitos católicos.

Con ello, el misionero evangelizador trató de conducir a sus feligreses por el camino del bien y alejarlos del mal: el pecado,<sup>238</sup> al amar a Dios con fe. Los evangelizadores les explicaron a los indígenas el misterio de la muerte, la resurrección y Cristo, por medio de pasajes bíblicos relacionados con la vida real del indígena, para que se les hiciera costumbre relacionar sus actos sociales, religiosos y políticos, tal como la Semana Santa. Esta celebración, la población católica la practicaba anualmente, como hasta la actualidad, convirtieron al maya al mundo cristiano de la Iglesia, mediante la fe en Cristo, es decir, llevar una vida cristiana, que con el bautismo es acercarse a Cristo.<sup>239</sup>

La Iglesia promueve la fe en Dios, en la Santísima Trinidad, en condiciones históricas difíciles, anuncia la segunda venida de Jesús, con fe se

---

<sup>238</sup> “La Iglesia llama al pecado a lo que es moralmente malo, a lo que va contra de Dios y contra el hombre”. Véase el artículo del sacerdote Clemente González, “Pecado”, en *Comunidad Cristiana*, n. 2594, Morelia, Michoacán, domingo 18 de agosto de 2013, p.28.

<sup>239</sup> *Concilio Vaticano II*, pp.354-355.

“actúa por el amor”. Así como en la actualidad, también en el siglo XVII, en la época del barroco, la difusión del hijo de Dios se promovió, se decía que Cristo venció a la muerte con su resurrección. Se profesó el Credo en todas las Iglesias cristianas de la América hispánica, como una oración cotidiana, para no olvidar el bautizo, el cual significó la entrada a la comunidad católica para alcanzar la salvación, la fe en la Iglesia, la fe en la madre de Jesús, es la profesión de la fe aunada a la liturgia y los sacramentos, en una vida sacramental cristiana. El catecismo nos induce a una vida moral, por medio de la fe, la oración y la liturgia. Todo ello, para evitar, al diablo, el mal, la tentación del pecado. Por la fe fueron martirizadas muchas personas, por creer la verdad en el evangelio, uno de ellos fue San Pablo.<sup>240</sup>

### **San Pablo y Sacalaca**

Por último, existe otra escultura de piedra en Sacalaca, está ubicada conjuntamente con Adán y Eva en el Museo Regional de Sacalaca. El escultor no le hizo la cara, es más bien una esfera de piedra, tiene como vestimenta una túnica, en la mano derecha tiene una espada y en la mano izquierda sostiene un libro. Posiblemente, en la antigüedad se colocó por la parte de la portada en uno de los nichos, posiblemente, al lado izquierdo de San Pedro, el que iconográficamente se representa con las llaves que simbolizan la entrada al cielo de los que tuvieron una buena conducta y fe en Dios, de la misma manera que en la Catedral de Morelia, Michoacán del siglo XVII. La escultura de San Pedro ya no está en la iglesia, no se sabe si en la Guerra de Castas fue destruida o nunca la hicieron los artesano de Sacalaca, tampoco conocemos cuál fue la razón de no terminar el rostro de San Pablo, sólo su espada que significa su martirio y el libro epistolar. Lo importante de esto es que es la única figura de San Pablo que existe en el Estado y no hay ninguna escultura de piedra de él en otra región de Quintana Roo.

---

<sup>240</sup> Benedicto XVI, *Porta Fidei*, (Roma), Librería Editrice Vaticana, 2008, pp. 1-20.

San Pablo nació en la ciudad de Tarso a mediados del año 30 d.C., y falleció en Roma en el 68 d. C.; San Pedro fue crucificado y San Pablo decapitado, la mitad de su vida Pablo fue un viajero llevando el evangelio a las distintas poblaciones donde iba, de Siria a Galacia, de Macedonia a Acaya y a Asia. Pablo escribió varias cartas a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, a los tesalonicenses y a los romanos. Pablo fue el transmisor del evangelio de Dios y Cristo, que forman de manera importante el pedestal de la fe. Con Pablo se vivió la normatividad de la vida y practicó la orientación de las comunidades cristianas.<sup>241</sup>

En la Carta a los tesalonicenses, Pablo tuvo confianza en la victoria de Dios contra el mal, la comunidad cristiana debe llevar una vida disciplinada, llevar una vida desordenada puede llegar a la excomunión.<sup>242</sup> Posteriormente, en la Carta a los colosenses Pablo hizo hincapié en afrontar los sufrimientos “provocados por el anuncio de los evangelios, con ello se da cumplimiento de las “tribulaciones del tiempo mesiánico a favor de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo”.<sup>243</sup> Asimismo, el misterio de Dios es Cristo, en él están “ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia”. Con el bautismo los nuevos cristianos son inducidos a la afanosa idea de la muerte y resurrección de Cristo que vencido al mal.<sup>244</sup>

Pablo con esta visión cristológica presenta a Jesús ante los creyentes como el mediador de la “creación y reconciliación de las cosas, es la cabeza del cuerpo de la Iglesia”, con la palabra del evangelio Dios es un salvador de los pueblos.<sup>245</sup> Posteriormente en la Carta a los efesios, Pablo alude que Cristo

---

<sup>241</sup> Rinaldo Fabris, *Pablo. El Apóstol de las gentes*, Madrid, San Pablo, 1999, p. 14, 517, 521, 529-530.

<sup>242</sup> *Ibid.*, p. 533.

<sup>243</sup> *Ibid.*, p. 535.

<sup>244</sup> *Ibid.*, p. 535-536.

es la cabeza de la Iglesia, Cristo es la plenitud, la sabiduría, el misterio de Dios y orar el evangelio.<sup>246</sup> El cuerpo de Cristo es la construcción de la Iglesia de Dios, Jesús resucitado como salvador del mundo y se manifiesta a través de la Iglesia.<sup>247</sup> Pablo en las Cartas pastorales manifiesta la organización de la Iglesia en diferentes regiones, dice que la fe cristiana es creer en el Cristo, porque Dios es el salvador del mundo. El bautismo practicado por Jesús para salvar a la humanidad fue visto como una práctica llevada por la Iglesia a través de los tiempos y asimismo representa la “casa de Dios” con una estructura familiar: con Dios Padre, la virgen María y su hijo Jesús, como un modelo a seguir de las buenas costumbres cristianas dentro de una comunidad religiosa católica.<sup>248</sup> Se habla también de la ética cristiana: la fe, que representa las “obras buenas”, como los valores “sabiduría, sobriedad y equilibrio”.<sup>249</sup> Las cartas se hicieron en las poblaciones de Corintio y Efeso.

Pablo fue “un hombre de poca estatura, calvo, con las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, el entrecejo poblado, la nariz algo prominente, lleno de amabilidad, unas veces, en efecto, tenía semblante de hombre y otras aspecto de ángel”.<sup>250</sup> Pablo y Pedro aparecieron iconográficamente en la época barroca como predicadores y prisioneros del martirio, desde el siglo III son venerados ambos apóstoles y sus figuras aparecieron en ese siglo en la basílica de San Sebastián. Actualmente, sus restos son considerados por la Iglesia como reliquias y fueron repartidos a lo largo de Europa, gracias a ello se construyeron muchos templos y varios de ellos dedicados a San Pablo, como la fundación de la iglesia de San Pablo en Regola, que es de las iglesias más antiguas en Roma. Asimismo, la construcción de muchas iglesias rurales.

---

<sup>245</sup> Ibid., p. 538.

<sup>246</sup> Ibid., p. 540-541.

<sup>247</sup> Ibid., p. 543.

<sup>248</sup> Ibid., p. 551-553.

<sup>249</sup> Ibid., p. 555.

<sup>250</sup> Ibid., p. 575.

La fiesta litúrgica de San Pablo es el día 29 de junio, él se representa en esculturas, vidrieras, pinturas de catedrales románicas, góticas, en templos del periodo del barroco, del Renacimiento. Pablo ha sido trabajado por grandes pintores como Rembrandt, José Rivera, entre otro. En el periodo de la Reforma, la Iglesia lo vio como representante y perseguidor de los herejes en el mundo católico, también como un modelo de la ética cristiana contra el pecado de la sexualidad y como triunfador de la conversión de los cristianos y la lucha entre el bien y el mal<sup>251</sup>, fue visto como la expansión de la Iglesia al mundo occidental y al Nuevo Mundo y sus confines, también la frontera sureste de la Nueva España, en la plenitud de la selva yucateca está una figura esculpida de piedra de San Pablo, en Sacalaca.

### **Reflexión Final**

Las fuentes que nos proporcionaron información para explicar los acontecimientos históricos mencionados fueron: un monumento histórico, una iglesia abandonada de la época novohispana, las esculturas de piedra de la Virgen de la Candelaria, de Adán y de Eva y de San Pablo, asimismo, un camarín, único en todo el Estado de Quintana Roo, dedicado a la Virgen de la Asunción, que posiblemente en su funcionamiento fue de madera la imagen, por lo que forma parte del pasado histórico de Sacalaca.<sup>252</sup> A falta de la documentación relacionada con la población, con la construcción del mismo templo, con la evangelización, la quema de documentos parroquiales en la Guerra de Castas, el historiador tuvo que buscar otras fuentes que le proporcionaran indicios o información de Sacalaca.

El análisis histórico hecho está basado en la arquitectura de la iglesia, sus posibles funciones religiosas con la población, principalmente indígena, con la hagiografía de la Candelaria, con un breve análisis teológico de Adán y Eva, y de San Pablo; todo ello para la comprensión de un pasado colonial inmerso

---

<sup>251</sup> Ibid., p. 579-588.

<sup>252</sup> Enrique Florescano, *La Función Social de la Historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 260.

en la selva yucateca. Que, definitivamente es un nuevo tema, pues ahora se interpreta la colonia de la historia de Quintana Roo. Se estudió el Museo Regional donde están las esculturas de piedra de Adán, Eva y San Pablo, la otra escultura de piedra de la Candelaria que está en el nicho superior de la portada de la iglesia de Sacalaca, porque en estos sitios está la historia de la evangelización franciscana del referido pueblo.<sup>253</sup>

Da pauta con ello a estudiar la historia de Sacalaca, sus fiestas religiosas, su posible proceso de evangelización, su iglesia, los santos patronos del propio templo católico, sus posibles cofradías, lo que nos lleva a una historia regional. Al comparar su arquitectura con edificaciones religiosas europeas con ventanales de punta de ojiva, según el análisis hagiográfico y teológico, nos acercamos a la historia de la Iglesia Católica y su proceder evangelizador en el Nuevo Mundo, lo que nos lleva a una historia, política, religiosa, cultural comparada de carácter medieval, románico, gótico, barroco, una historia analítica.<sup>254</sup>

Teniendo en cuenta que los seráficos tuvieron que aprender la lengua maya para: el proceso de catequización de los indígenas, la administración de los sacramentos como el bautizo, el matrimonio, combatir la idolatría, porque había muchos indios infieles en el interior de la selva yucateca, quienes eran así por el demonio que los inducía a que adorar a sus antiguos dioses y practicar sus antiguos ritos, como los sacrificios humanos. Los hispánicos crearon pueblos de indios o la república de indios con los mayas conversos, fundaron las encomiendas en toda la península yucateca; los franciscanos difundieron el culto mariano con la imagen en pintura o escultura de la Virgen de Nuestra Señora de la Concepción, en el siglo XVII. Además del asedio de

---

<sup>253</sup> Ibid. 227.

<sup>254</sup> Carlo Ginzburg, *Tentativas*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003, véase el capítulo, “Acerca de la historia local y la microhistoria”, pp. 253-267.



los piratas ingleses en las costas de la Península de Yucatán, en el pueblo Sahcabchén tuvieron contantes levantamientos mayas en ese mismo siglo.<sup>255</sup>

En el siglo XVIII, en el Caribe, los ibéricos combatieron a la Armada Real de su Majestad, de Gran Bretaña, por el control de las maderas y el palo de tinte. Los ingleses tuvieron fortalezas de madera en Wallis, la Corona española tomo medidas drásticas, el cobre y estaño entre 1716 y 1769 extraído de las minas de la Nueva España fue importado a España y Francia en la elaboración de cañones, que después utilizarían sus respectivas Armadas. También, se fundaron nuevos astilleros en América en la construcción de navíos de guerra en la Nueva España, estuvieron en Panzacola, Veracruz, Tlacotalpan, Campeche, y Coatzacoalcos, utilizaban esclavos e indígenas, para el corte de la caoba y la construcción de las naves, lo que equivale a que en ese tiempo tenían una industria militar conformada por herreros, carpinteros, fabricantes de veladoras, de telas para las velas, herrajes y pertrechos militares.<sup>256</sup>

Con respecto a la defensa marítima del lado sureste de la Nueva España, se construyó el astillero de Bacalar, sus naves patrullaron de día y de noche y combatieron a la Armada Británica, en el Caribe suroriental de la Península yucateca. Los españoles combatiendo la idolatría de los mayas y la herejía inglesa en la frontera novohispana del sureste entre los siglos XVI-XVIII, lo que causó que el lugar fuera considerado una zona de guerra.<sup>257</sup>

---

<sup>255</sup> Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, *Idolatría y Sublevación*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1996, pp. 20-74.

<sup>256</sup> Iván Valdes-Bubnov, *Poder Naval y Modernización de Estado: Política de Construcción Naval Española (siglos XVI-XVIII)*, México, UNAM-Bonilla Artigas, 2011, pp. 141, 240-241, 303-304, 318.

<sup>257</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII", *Revista Ketzalcalli*, n. 1, Hanover, Alemania, 2010, pp. 37-49.

## **Bibliografía Consultada**

Benedicto XVI, *Porta Fidei*, (Roma), Librería Editrice Vaticana, 2008.

Benedicto XVI, *Verbum Domini*, México, Cem, 2010.

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992,

*Concilio Vaticano II, Documentos Completos*, México, Librería Parroquial de Clavería- Editorial Basilio Núñez, 1996.

*Devocionario de la Virgen Oraciones y Santuarios Marianos*, Barcelona, Océano, s.a.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII”, *Revista Ketzalcalli*, n. 1, Hanover, Alemania, 2010, pp. 37-49.

Fabris, Rinaldo, *Pablo. El Apóstol de las gentes*, Madrid, San Pablo, 1999.

Florescano, Enrique, *La Función Social de la Historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Freigang, Christian, “La Construcción Medieval”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 154-155.

Geese, Uwe, “La escultura gótica en Francia, Italia, Alemania e Inglaterra”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 300-371.

Ginzburg, Carlo, *Tentativas*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003.

González, Clemente, "Pecado", en *Comunidad Cristiana*, n. 2594, Morelia, Michoacán, domingo 18 de agosto de 2013, p.28.

González Cicero, Stella María, *Perspectiva Religiosa en Yucatán, 1517-1571. Yucatán los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978.

González Cicero, Stella María, *Nuestra Señora de Izamal*, México, 2001.

Gombrich, E.H., *La Historia del Arte*, Madrid, Debate, 1997.

Gómez Casango, Manuel, Giovanna Guadalupe Pech Quijada y Juan Manuel Espinosa, "Historia del Arte Colonial en México", en el Periódico *Por Esto*, sección Cultural, n. 7237, Chetumal, Quintana Roo, domingo 30 de diciembre de 2012, pp. 2-3.

Gruzinski, Serge, *La Colonización de lo Imaginario. Sociedades Indígenas y Occidentalización en el México Español. Siglos XVI-XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Hernán Ramírez, Hugo, *Fiesta, espectáculo y teatralidad en el México de los conquistadores*, México, Bonilla Artigas, 2009.

Kurmann-Schwarz, Brigitte, "La vidriera gótica", en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 468-485.

Landa, Fray Diego, de *Relaciones de la Cosas de Yucatán*, México, Porrúa, 1986.

Leddy Phelan, John, *The Millenial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the Writings of Géronimo de Mendieta (1525-1604)*, Berkeley and Los Angeles, University of California, 1956.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t.1, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996.

Malvido, Adriana, *La Reina Roja. El Secreto de los Mayas en Palenque*, México, Debolsillo, 2007.

McLean, Alick , “El Urbanismo Medieval”, en Rolf Toman, (editor), *El Gótico*, Ullman & Könemann, Colonia, 2007, pp. 262-265.

Nettel Díaz, Patricia, *La Utopía Franciscana en la Nueva España (1554-1604) (El apostolado de Fray Jerónimo de Mendieta)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1989.

Palafox y Mendoza, Juan de, *Virtudes del Indio*, Valladolid, Maxtor, 2012.

Rivera Patiño, Fr. José Luis, “La sexualidad vista desde la Iglesia en sus Orígenes”, *Boletín Agustiniiano*, n. 27, México, marzo-abril, 2013, pp. 20-23.

Rubial García, Antonio, “*Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España*”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 30-35.

Sáenz Rodríguez, Minerva, “La Iconografía de Adán y Eva en la Escultura monumental del Arte Románico en la Rioja”, *Berceo*, n. 126, Logroño, 1994, pp. 17-34.

Solís Robleda, Gabriela y Paola Peniche, *Idolatría y Sublevación*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1996,

Valdes-Bubnov, Iván, *Poder Naval y Modernización de Estado: Política de Construcción Naval Española (siglos XVI-XVIII)*, México, UNAM-Bonilla Artigas, 2011.

Victoria, José Guadalupe, *Pintura y Sociedad en la Nueva España XVI*, México, UNAM, 1986.

## La iglesia de san Francisco de Asís de Sacalaca

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“El 6 Ahau es el décimo que se cuenta; Uxmal es el asiento en el cual se fija por sí mismo.. Ardoroso es el poder del rostro de su reinado que mentirá con desatinadas palabras de lasciva, ocasión de que baje Dios Padre a culpar y a cortar el cuello por las falsedades de palabra, para después hacer resucitar y esperar la justicia de Nuestro Padre Dios, para hacer que entren al cristianismo todos los súbditos, porque todos los nacidos en esta tierra han de entrar al cristianismo. Ésta es la carga del 6 Ahau que se asienta en este katún.”

*Chilam Balam*<sup>258</sup>

### Viajes a Sacalaca

Este viaje está narrado en primera persona, para darle mayor realce al trabajo de campo realizado en la iglesia der San Francisco de Asís de Sacalaca. Durante mi primera visita a esta región de la ruta de las iglesia, en los primeros días de mayo de 2013, el calor era impactante a más de 40 grados centígrados, había selva a ambos lados de la carretera, al llegar al poblado de Sacalaca cercano a Tihosuco, llamaron mi atención dos iglesias de la época colonial, ¿por qué?, porque es la única población del estado de Quintana Roo que tiene dos iglesias católicas, una de ellas en total abandono, destechada, con esculturas de piedra colocadas enfrente del atrio, en un sitio llamado Museo Regional de Sacalaca; ambas están a simple vista, con una pequeña puerta metálica y con rejas o mallas y un candado. Al interior de esta iglesia no hay puertas, ni ventanas, el piso de tierra, la parte posterior del altar tuvo en su momento de esplendor dos niveles, el entrepiso de madera hoy está destruido.

En nuestra segunda visita a esta iglesia en junio de 2013, fuimos un sábado y estaban unas mujeres haciendo oración en maya conforme a las buenas costumbres éticas de la población ya mencionada. Nos hicimos la

---

<sup>258</sup> *El Libro de los Libros del Chilam Balam*, México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 92.

siguiente pregunta ¿por qué esta construcción religiosa está en total abandono?

La segunda iglesia de Sacalaca, que es la que estudiaremos en este apartado ha sido reparada por el INAH y conserva de manera íntegra el coro de madera, único que permanece en toda la región quintanarroense.

Hemos viajado varias veces a esta parte geográfica cercana con el estado de Yucatán. La última visita fue el 10 de mayo de 2015, había fiesta por el día de las madres, quienes estaban afuera del atrio con camisetas del mismo color y logotipos, con un corazón de Jesús, lo que hace entrever que hay un gremio en el sitio. Había muchas mujeres y niños y un grupo amenizando el convivio.

Por respeto a sus costumbre no quisimos interrumpir haciendo entrevistas, por lo que nos concentramos en el coro, en su escalera helicoidal, ésta está fuera de la respectiva iglesia para subir a la parte superior de la bóveda. El presente análisis está concentrado en la parte histórica, como eje, posiblemente la existencia de dos iglesias en Sacalaca, que en los años de fundación de este poblado, en la época de la conquista y evangelización a finales del siglo XVI, se concentró una población de españoles que concurrían a la iglesia hoy abandonada y destechada, se cree que en el otro templo que está en perfectas condiciones habitó un “barrio” maya, quienes asistían a hacer oración y acercarse a los preceptos del catolicismo, en una parte de alta incidencia de idolatría. Esto se sabe por la gran una cantidad de construcciones cristiana: Tihosuco, Tepich, Lalcah, Polyuc, Chuhunhub, Sabán y las dos iglesias de Sacalaca.

En la época colonial, los seráficos provenían de la iglesia-convento de Ichmul, Yucatán, dado que todos los recintos religiosos mencionados dependían de Ichmul en el siglo XVI y XVII. Tihosuco tuvo su propio convento,

de ahí salieron los franciscanos hacia el centro católico de Tepich, Chuhunhub, Lalcah, para repartir los evangelios y celebrar la santa misa.

### **Descripción de la Arquitectura de Sacalaca**

La portada de la iglesia de San Francisco de Asís de Sacalaca está del lado este, en el primer cuerpo hay unas jambas a los lados que sostienen un arco de medio punto, no hay adornos. Luego, tenemos el segundo cuerpo, que tiene un ventanal que da al atrio y arriba de esta ventana un nicho, sin esculturas, desconocemos qué imagen sacra estuvo ubicada ahí. Posteriormente, de remate tenemos una espadaña, en donde están ubicadas las campanas para el llamado de la misa. Este remate es diferente al del resto de las iglesias del lugar, por las líneas onduladas o mixtilíneas que hacen entre ver la espadaña como una corona, este sitio en su momento tuvo cinco campanas. Los muros laterales no tienen contrafuertes. Si un observador está parado frente a la portada, a su mano izquierda hay una estructura cilíndrica adosada, en su interior hay una escalera de madera helicoidal que se dirige para ir al coro y a la parte superior de la bóveda.

La bóveda es de cañón corrido, en la parte superior de las paredes están las almenas. Hay dos puertas laterales y cada una de ellas tiene jambas a los lados y su respectivo arco de medio punto.

En el presbiterio, con la vista hacia el frente, a mano izquierda hay una puerta de madera que da a la sacristía. También el lugar cuenta con una pila bautismal que está en la parte de afuera del recinto religioso, entre los muros de la sacristía y la pared de la iglesia.

Este templo tiene una sola nave, el piso es reciente. Su santo patrono es San Francisco de Asís. En el altar y en el nicho principal esta Jesús Crucificado y tiene una imagen del fundador de los Hermanos de la Tercera Orden. A los



extremos de las paredes hay unos nichos a cada lado, en uno de ellos tiene la virgen de Guadalupe y en el otro a la virgen de la Luz.

La sacristía también tiene el papel de confesionario, el corocoro es de madera, su piso es sostenido por gruesos polines que están empotrados en las paredes, tiene una reja hecha de madera. Es el único coro de madera que tiene esta iglesia de Sacalaca.

Los otros coros de las iglesias de Tihosuco, Tepich, Sabán, la de la Asunción de Sacalaca, Chichanhá, Chuhunhub, Polyuc, X-cabil, Huaymax, Xquerol, Bacalar, San Antonio Tuk, Lalcah, Boca Iglesia no sobrevivieron, pero los muros de varias de estas iglesias, por mencionar Chuhunhub o Sabán, conservan aún pedazos de madera empotrados en la pared, en la parte posterior de la portada, el sitio donde estuvieron estos coros, posiblemente la mayoría de ellos fueron destruidos en la Guerra de Casta y gran parte de estas iglesias fueron destechadas, tal como Tihosuco que conserva su bóveda de piedra, aunque su portada fue destruida con dinamita por los mayas sublevados, sus pueblos fueron destruidos y sus habitantes fueron asesinados durante la segunda mitad del siglo XIX. Por este tipo de conflictos belicosos, as poblaciones como Chichanhá y Lalcah fueron abandonadas para siempre, hoy en día siguen deshabitados. La iglesia de San Francisco de Asís de Sacalaca tiene una riqueza arquitectónica que la distingue de las demás iglesias coloniales de Quintana Roo. Por ejemplo, el estilo de barroco es sobrio, ya que en la portada no hay ornamentación, y otra característica de esta iglesia, no tiene columnas o pilastras como otras iglesias barrocas del valle de México o del occidente de nuestro país.

Por lo anterior, estamos hablando de que en Sacalaca hay una diversidad de arquitectura barroca de lo que fue la Nueva España, visto desde las áreas "histórico-geográfico". Esta iglesia no tiene cruz atrial, característica de la mayoría de los recintos católicos de este periodo, tiene unas escaleras

para llegar a la portada como Lalcah, X-cabil, esto por el acuerdo que tuvieron los franciscanos con Hernán Cortés en 1525 de destruir las pirámides, para construir iglesias, y la Península de Yucatán no fue la excepción.

La vasta tarea evangelizadora en esta parte fronteriza del sur-este novohispano nos lleva a estudiar la sociedad maya de la época, con sus atenuantes: idolatría elevada, sincretismo y el rechazo al Dios de los católicos, que coadyuvaron al poblamiento hispano en esta parte del Nuevo Mundo mediante los primeros conquistadores de estas tierras de la península yucateca. Tal fue el caso de Tihosuco, donde aún perduran casas del período colonial, hoy en día identificadas en el Museo de Guerra de Castas o en la Biblioteca ubicada a un costado de la iglesia-convento de Tihosuco.

### **La predicación de la *Biblia***

Los franciscanos en el Nuevo Mundo comprendieron que se enfrentaban a otros enemigos de la fe cristiana y lucharon en la conquista de nuevas almas, con su visión teológica y tuvieron que administrar los sacramentos, explicar a Cristo, la Santísima Trinidad a su llegada a tierras americana y en el gran Mayab en el siglo XVI, con esta visión los seráficos entendieron que su labor misional no era sencilla al bautizar una elevada cantidad de naturales, dar la eucaristía, hacia los nuevos fieles. Lo que conllevó a la administración de la confesión.

La iglesia en el Nuevo Mundo llevó a cabo todo un aparato ideológico para la administración de los sacramentos y para ello usó a los santos e inició el labrado en piedra de esculturas como la de San Pablo y la virgen de la Candelaria, las cuales aún se conservan en la parte superior del nicho de la portada de la Asunción de Sacalaca. Los seráficos permitieron a los mayas el culto a los santos, buscaban con ello combatir las supersticiones locales, los abusos de fiestas populares entre los mayas que adoraban a sus dioses antiguos, así como la práctica de sacrificios de animales del monte y la

extracción del corazón, el cual luego depositaban en vasijas al interior de cuevas en adoración al dios de la lluvia Chaac, para pedir el inicio del ciclo agrícola y que así hubiera lluvias que regaran el campo, para tener buenas cosechas.<sup>259</sup>

La iglesia de Sacalaca se encuentra en una región inhóspita por estar al interior de la selva, ahí hay elevadas temperaturas, se siente un calor seco, las condiciones son difíciles para las cosechas. Por lo que la iglesia católica en esta parte geográfica trató de explicar a los mayas las concepciones milagrosas de los santos, para tratar de eliminar la magia sobrenatural de sus deidades.<sup>260</sup>

En el libro *Chilam Balam* nos narra la llegada de los europeos a Yucatán:

“Asimismo, aun no terminaba de contarse 11 Ahau (11.17.0.0.0:1539-1559), cuando llegaron los españoles, hombres arrojados.

Del oriente vinieron cuando llegaron por primera vez aquí hasta esta tierra de nosotros los hombres mayas, en el año *domini* 1513.

9 Ahau (11.18.0.0.0. 1559-1579), comenzó el cristianismo; se verifico el Bautismo.

Dentro de este mismo katún llegó el primer Obispo de nombre Toral.

También cesó el Colgamiento.

Éste es el año *domini* transcurría: 1546.

Era el 7 Ahau (11.19.0.0.0. 1579-1599), cuando murió el gran obispo Landa.

Dentro del Katun 5 Ahau (12.0.0.0.0: 1599-1618), fue que hubo Padres en Maní: fue en el año de 1550.

Éste es el año que corría cuando los Padres se establecieron en Yokhá: 1552.

Éste es el año que corría cuando llegó el Oidor y se fundó el Hospital: 1599.

Éste es el año que corría cuando llegó el Doctor Quijada, el gran Gobernador aquí en esta tierra: 1560.

Éste es el año que corría cuando aconteció el Colgamiento: 1562.

---

<sup>259</sup> Estela Roselló Soberón, *Así en la Tierra como en el Cielo. Manifestaciones cotidianas de la culpa y el perdón en la Nueva España de los siglos XVI y XVII*, México, El Colegio de México, 2006, pp. 53-54.

<sup>260</sup> *Ibid.*, p. 53.

Éste es el año que corría cuando llegó el Mariscal Gobernador (Luna y Arellano), y se hicieron las cisternas: 1563.  
Éste es el año que corría cuando hubo viruela grande: 1609.  
Éste es el año que corría cuando fueron ahorcados los de Tekax: 1610.  
Éste es el año que corría cuando (fue registrada por) escrito la población (se censó) por el Juez Diego Pareja: 1611.  
3 Ahau (12.1.0.0.0:1618-1638).<sup>261</sup>

Los mayas escribieron varios libros, uno de ellos el *Chilam Balam*, en este, como sabemos, se registraron varios acontecimientos de índole histórica desde que los españoles circunnavegaron la península de Yucatán hasta los acontecimientos religiosos, como la práctica casi diaria del bautismo, que para estas época era por aspersion, que consistía bautizar a grandes multitudes de naturales regando agua sobre sus cabezas, la cual era transportada en una jícara, principalmente recolectada de los cenotes cercanos o de pozos. Por ello, en los poblados abandonados de Chichanhá y Lalcah se encontraron pozos a un costado de la iglesias, así como en San Francisco de Asís de Sacalaca y San Antonio Tuk, sólo desconocemos en qué periodo se llevó a cabo su construcción.

Posiblemente, el vital líquido sirvió a los feligreses para menguar el calor, debido al enorme calor que hacía en esas zonas, o bien, para refrescarse la cara o la cabeza, o para mitigar la elevada temperatura. El agua era sacada por medio de un lazo amarrado en la parte superior de un tronco empotrado al pozo, se piensa que posiblemente se usó una cubeta de cuero del ganado bovino, para la extracción del agua, esto porque el cuero era un material muy utilizado en la época colonial en gran parte del territorio de la Nueva España.

Otros ejemplos son al interior de los conventos de Maní, Teabo, Mama y Oxkutzcab, donde también perduran sus pozos, el agua era utilizada para el riego de sus frutas, leguminosas, maíz, quizás frijol, calabaza y aji, al interior del huerto del respectivo convento. Se empleó una red hidráulica para el riego de los productos agrícolas, los cuales servían como alimento para los

---

<sup>261</sup> *Chilam Balam*, pp. 49-50.

sacerdotes que habitaron al interior del convento o posiblemente también cosecharon hierbas medicinales, para tratar aliviar las enfermedades de la época.

El *Chilam Balam* también nos habla de epidemias, como la de viruela, como sabemos los europeos la trajeron y era desconocida en América, los naturales no tenían defensa en sus organismos, para esta letal virus y hubo una gran mortandad. No había cura, mucha gente se contagió y falleció, por lo que una gran cantidad de indígenas perecieron y disminuyeron varias poblaciones en el Nuevo Mundo.

Con ello también el *Chilam Balam* dio noticias de colgamiento de mayas, esto se debía a que gran parte de estos actores servían a los nobles mayas, quienes los usaban para la práctica de sacrificios, el más conocido el Auto de Fe de Maní de 1562, en donde los nobles fueron incinerados por la Inquisición Episcopal encabezada por Landa, y en cambio, la servidumbre de estos nobles recibieron castigos como ser colgados, o recibir latigazos públicamente en el atrio de Maní.

También el *Chilam Balam* nos narra la llegada de grandes personajes al gran Mayab, que sirvieron a la corona española en la administración burocrática de la corona o de la Iglesia, como son los caso de Quijada y Toral respectivamente. Lo que significó una nueva administración en territorio maya, algo desconocido por los propios lugareños y que no fue bien recibido por las constantes sublevaciones y gran parte de la población, como los itzaes se refugiaron en la selva o emigraron al Peten guatemalteco, lo que conocemos hoy día como el poblado de Flores en Guatemala.

Con la llegada de Toral en la Provincia del Santo Evangelio de San José de Yucatán era para dar un orden a la misión franciscana una causa a la evangelización que permitió la difusión de la fe católica, como por ejemplo, el

culto a los muertos en la visión católica es totalmente diferente a la del mundo maya.

En la visión católica existe el Purgatorio, lugar a donde van las almas de los difuntos que cumplirán su purificación, esto en el aspecto teológico; en el mundo real hubo cofradías con esta advocación y se difundió en el *Orbis Mundi*, y los fieles cristianos tenían que hacer ayunas y abstenerse de la carne, no comer alimentos como cerdo, guajolote, pollo u otro. Todo ello fue considerado parte de la mentalidad del mundo barroco, se usaba el cuerpo humano como dominio contra las tentaciones del mal: el diablo. Por lo que el maya debía de tener disciplina y realizar estas nuevas prácticas, se menciona en el *Chilam Balam* la existencia del mal:<sup>262</sup>

“El 3 Ahau Katun es el quinto que se cuenta. Ichcaansihó, Faz-del-nacimiento-del-cielo, es su asiento; Ek Coc Ah Mut, El-estrella-tortuga-anuncio, será su rostro en el reinado de gran sabiduría; el Anticristo es su rostro, Bravura tendrá su cara, fuerte será su visita, poder tendrá su vista. Regateadora será la pelea con el Cisin, Diablo, cuando bajen del cielo las grandes hojas del sisil con la fuerza de Hunab Ku, Deidad-única.”<sup>263</sup>

Los mayas trataron de adecuar la cultura religiosa cristiana en su cosmovisión maya y crearon un sincretismo en el relato del *Chilam Balam*, en la concepción cristiana, el Diablo es expulsado del paraíso por obra de San Miguel Arcángel. El diablo es el mal, el Anticristo es el que estará en el mundo terrenal, antes de la segunda venida de Jesús.

Los franciscanos se enfrentaron ante un problema, la cultura maya tenía otras prácticas distintas a la religión, éstos le ofrecían culto a los muertos, en donde los nobles mayas eran inhumados al interior de las pirámides con

---

<sup>262</sup> Roselló Soberón, *Así en la Tierra como en el Cielo*, p. 55.

<sup>263</sup> *Chilam Balam*, p. 83.

grandes ofrendas, su cuerpo era cubierto con cinabrio, colocaban en el rostro del difunto una máscara de jade símbolo de poder de la realeza maya, con anillos de jade en los dedos de las manos y los pies, con collares, con vasijas que contenían maíz, o con jícaras que posiblemente tuvieron agua, como la tumba de Pakal en Palenque, Chiapas, o las tumbas reales halladas en Calakmul, Dzibanché, o la tumba real localizada en Oxtankah, que tenía también objetos de ofrendas como caracoles. Una cosmovisión muy diferente a la del mundo católico.

Los franciscanos tuvieron que realizar muchas acciones para quitar o tratar de combatir la práctica de siglos del culto a los muertos. Se consideran necrópolis las grandes construcciones mayas, por lo que las iglesias de la época colonial fueron consideradas necrópolis, dado que ahí enterraban a los difuntos los católicos. Fueron dos visiones totalmente distintas: los sacerdotes mayas con su visión diametralmente opuesta a los franciscanos en la explicación del mundo.

En otro pasaje del *Chilam Balam* nos hace mención de los sacerdotes mayas:

“La interpretación de los Ak Kines, Sacerdotes-del-culto-solar, las profecías de los grandes sabios, los grandes Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar, el augurio y pronostico de los Ah Bobates, y del Chilam Balam, Brujo-interprete, Ah Xupan Naut, El-nahua-del-estandarte-de-turquesa, para el 13 Ahau. (...)

Así declararon los Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar, y los Ah Botabes, Profetas, por la lectura en sus papeles de las ruedas y monumentos del katún, diciéndolo a los pobladores y a los guerreros.

Tres años faltaban para que llegaran cuando habló Ku, Deidad, a los Ah Ah Botabes, Profetas. Este demonio les dijo: ‘Holcanes, Guerreros, cuando sea el amanecer del 13v y del 17, alzad vuestra guerra’. Así les dijo el demonio llamado Ah Uuc Satay, El-siete-muerte, obispo del demonio, el que reside en Chucaan, Base-del-

cielo, Ichcaansihó, Faz-del-nacimiento-del-cielo, lugar en que residía el consejo, en Chuncaan, Base-del-cielo, lugar de Ah Uuc Satay, El siete-muerte. Les dolía el corazón porque vendrían los extranjeros y terminarían el imperio del demonio, po eso leían sus papeles nefastos Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar, falsos curas, buscando cómo vendría la culpa por la voluntad del Señor Universal, el que está Arriba, el universal Dios de la tierra según dicen, porque comprendían el mensaje del katún y la totalidad de la sobrecarga que vendrían sobre las vidas del Itzá, Brujos-del-agua, porque miseria y dolor es lo que conquista Su alma y vive para el bien recreándose en la miseria y en el sufrimiento de todas las cosas.

Xupan Naut, Nahua-de-estandarte-de-turquesa, es el nombre de quien explicó el orden del mundo, juntamente con Ah Kin Ch'el, Sacerdote-del-culto-solar Ch'el, y de Nahua Pech, Garrapata-de-línea-materna-nombrada-Hau, y de Ah Napuctum, El-piedra-fina-de-línea-materna-nombrada-Puc, y de Nacom Balam, Sacrificador-que-extrae-corazones-brujo, y de Chilam Balam, Brujo-intérprete. Ésta es la memoria de los Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar. Como supieron el orden de las cosas del katún y del primer año tun del katún y del primer año tun del katún. Mayapán, Estandarte-venado, será asiento del Trece Ahau."<sup>264</sup>

En este párrafo largo del *Chilam Balam*, se narra la estructura sacerdotal maya del sacerdote Ah Kin, para la época en la que los conquistadores españoles llegaron, él es el sacerdote encargado de extraer los corazones de las víctimas que van a ser sacrificadas a las deidades mayas. Asimismo, se dice que el Chilam Balam es el sacerdote intérprete de los augurios para la sociedad maya, mientras que los Ah Botabes eran quienes leían las profecías en sus códices mayas. Se trata de una división de esta organización de sacerdotes mayas, cada uno tenía su función en el plano religioso maya.

Hoy día, existe también el chaman o el h'men, quien conoce de herbolaria, se asocia con cuevas, zonas arqueológicas y cenotes que son lugares asociados al "inframundo" del mundo maya. El h'men es un curador de

---

<sup>264</sup> *Chilam Balam*, pp. 109-111.



las enfermedades, que padecen los lugareños de una población y van a consultar a este personaje, también es un curador o sanador de maleficios contra personas o casas y también lleva el bien con rezos y yerbas. Otro tipo de chaman también es el sanador que le reza al monte, a la lluvia, para una buena cosecha o una buena caza de alguna presa al interior de la selva. Este tipo de figura sacerdote maya sobrevive aún desde la época colonial.<sup>265</sup>

Los franciscanos estaban en el Paraíso Terrenal, en un mundo idílico, por la gran cantidad de vegetación, árboles, variedad de animales desconocidos por ellos, la mayoría de la población que habitaba en estas tierras de Yucatán. Los hombres vestían semidesnudos, con un taparrabo, y las mujeres con una falda y posiblemente varias de ellas con el dorso y los pechos desnudos, lo que era normal para la sociedad maya, pero no para el hombre occidental. Los seráficos lo concibieron como una oportunidad de armar una nueva sociedad cristiana, reflejo de ello, su ideología concebida en la iglesia de la Asunción de Sacalaca, donde estuvieron las esculturas de piedra de Adán y Eva, que representan ese mundo del Paraíso y representan también el pecado original, el cual fue quitado por medio del bautizo.<sup>266</sup>

En ese mundo paradisiaco, vieron los hermanos de la Tercera Orden que se podía reformar en un Nuevo Mundo el católico, que tenía como ideal conducir al hombre por un buen camino, alejarlo de la maldad, de Satanás, es decir, acercar a los naturales a las tierras de Cristo mediante la caridad. Lo que se vivió en ese tiempo fue una cristología que buscaba enfrentar la idolatría con tendencias católicas, por lo que fundaron varias poblaciones, conocidas como república de indios o comunidades indígenas.<sup>267</sup>

---

<sup>265</sup> Javier Hirose López, “ Los H´ meno ´Ob de la península de Yucatán: cambio y continuidad en los actores de la medicina maya tradicional”, en Mercedes de la Garza y María del Carmen Valverde Valdés (Coordinadoras), *Continuidad, Cambios y Rupturas en la Religión Maya*, México, UNAM, 2013, pp. 153-158.

<sup>266</sup> Roselló Soberón, *Así en la Tierra como en el Cielo*, pp. 57-58.

<sup>267</sup> *Ibid.*, p.67.

El discurso de las órdenes religiosas consistió en que los pobladores del *Orbis Mundis* abandonaran sus antiguas creencias convenciendo a los indígenas de que sus dioses eran “falsos” comparando esto con la maldad, con el Diablo, con lo que los españoles establecieron en los indígenas una ideología de culpabilidad, miedo a la muerte a la vida, en una sensación de que Dios estaba en todas parte, todo lo veía y escuchaba. Mostraron al hombre como un pecador, desde el punto de vista de Dios, por lo que debía confesar sus pecados y tener fe para cuando llegara el momento de morir estuviera libre de culpa para estar en el cielo con Jesús. Los evangelizadores usaban el miedo como una forma de controlar a la sociedad cristiana en la América hispánica empleando un discurso de moralidad, basado en las premisas del decálogo que se decía en los sermones.<sup>268</sup>

Los frailes organizaron en los atrios de las iglesias festividades cristianas, como pudieron haber sido: la procesión en Semana Santa o la llegada de la navidad y el nacimiento del niño Jesús, con los tres reyes magos postrados ante el recién nacido llevándole regalos.<sup>269</sup> Trataron de mostrar a Satanás como un enemigo que tiene cuerpo, y en el Nuevo Mundo, para los sacerdotes Satanás era representado por las deidades de los indígenas, esos monumentos de piedra, de barro, la escritura de estelas, de los códices, el sacrificio humano y de animales, los autosacrificios en los rituales de bailar o danzar a los dioses de la lluvia, por lo que debía ser derrotado todo ello con el catolicismo.<sup>270</sup>

Los frailes destruyeron importante cantidad de ídolos de barro, de piedra, destruyeron pirámides y ciudades como: Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, que son los casos más representativos del inicio de la evangelización en la Nueva España, o la construcción de capillas alrededor de pirámides mayas como Dzibilchaltun, Oxtankah, Tankah, en Yucatán, todo ello

---

<sup>268</sup> Ibid., pp. 77-78.

<sup>269</sup> Ibid., pp. 77-82.

<sup>270</sup> Ibid., pp.82-83.

en el siglo XVI. Con la edificación de templos y capillas en los sitios mencionados en este párrafo fue transmitir a las sociedades indígenas el ideal de un Dios severo, castigador y justo. La misión evangelizadora consistió en el acercamiento de Dios a los naturales, un ideal cristiano de amor al prójimo que consistió en una relación conquistador-conquistado. Sin embargo, la cultura americana o mesoamericana ante el hombre europeo nunca aceptó la naturaleza de los habitantes de esta región del mundo, sino que los describieron como paganos, idólatras, por lo que tuvieron que fundar nuevas ciudades, con el fin de controlarlos mediante instituciones virreinales o con la Iglesia en la implementación de una nueva religión basada en la *Biblia* y la fe en Dios.<sup>271</sup>

En el siguiente pasaje del *Chilam Balam* se menciona lo siguiente:

“El 9 Ahau Katun es el segundo que se cuenta. Ichcaan-sihó, Faz-del-nacimiento, será su asiento.

En su época recibirán el tributo los extranjeros que vengan a la tierra en la época que lleguen los amos de nuestras almas y congreguen a los pueblos en grupos según la cabeza de sus Esteras, cuando comience a enseñarse la Santa Fe del cristianismo, cuando comience el echar agua en las cabezas en bautismo por todas las partes de estas tierra, cuando se asienten los cimientos y comience cara de Dios (*sic*) que está en el centro del pueblo de Tihóó, Mérida, el recinto de la cara de Dios Padre (*sic*).

Enorme trabajo será la carga del katún porque será el comenzar de los ahorcamientos, el estallar del fuego en el extremo del brazo de los blancos, los ibteeles de la tierra que llegarán con sus sabanos y sus reatas aquí sobre el mundo, cuando caiga sobre la generación de los Hermanos Menores el rigor de la pelea, el rigor del tributo, cuando venga la gran entrada del tributo en la gran entrada del cristianismo, cuando se funde el principio de los Siete Sacramentos, cuando comience el mucho trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en la tierra.”<sup>272</sup>

---

<sup>271</sup> Ibid., pp. 84-92.

<sup>272</sup> *Chilam Balam*, p. 79.

Estas palabras escritas en el *Chilam Balam* indican el proceder de los seráficos en la implementación de la fe de Dios y con ellos, el cobro de tributo, lo que sería el diezmo, o en especie cuando los indígenas no tenían la cuota, lo que significó una relación de dominio no solo religioso, sino también económico en la construcción de una sociedad impregnada de miedo al demonio, que implicaba también el cobro de los menesteres de los sacramentos, tanto para españoles, criollos e indígenas que trataron de cohabitar en las nuevas urbes: Mérida, una de las primeras ciudades fundadas en Yucatán.

En las poblaciones rurales, en el caso de la península se vio una diferencia en el modelo de obra urbana, como fueron: Bacalar, Valladolid, inclusive en Tihosuco, se vio una densidad mayor de población, ahí se asentaron tres castas sociales en el desarrollo económico, político y social de lugar.

El desarrollo urbanístico no fue el mismo, por ejemplo, en Chichanhá o Lalcah, estuvo asentado un cabildo de la nobleza maya, los edificios de piedra fueron en su momento la iglesia y la casa del cabildo, tenían las dos funciones, además de casas-habitación, las cuales hoy día desaparecidas por el avance de la naturaleza, éstas fueron de madera, techo de guano, piso de tierra. Las pequeñas iglesias como Polyuc, Chuhunhub, Huaymax, X-cabil, X-querol, San Antonio Tuk, gran parte de la población de origen maya se ve hoy día con un bajo desarrollo urbanístico en un medio más rural. Pocas casas, inclusive en Sacalaca. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Cuál ha sido el logro de conquista española en esta región? Pues se observan muchas carencias, no hay médico u hospital, y en la época colonial lo más seguro es que el médico fue el sacerdote o el chaman del pueblo.

En las ciudades como las mencionadas antes, las iglesias de los barrios estuvieron destinadas a los indígenas, como pudo haber sucedido con la iglesia de San Francisco de Asís de Sacalaca, así también como pasó en Mérida, en

el barrio maya estaba la iglesia de los seráficos. La Catedral o iglesias cercanas al centro o del edificio catedralicio estuvieron destinadas para los hispanos.<sup>273</sup> Por lo que la iglesia de la virgen de la Asunción de Sacalaca, en sus años de esplendor en la época colonial, posiblemente ahí asistieron españoles, quienes controlaban el ayuntamiento, a los encomenderos y a sus respectivas familias, lo que incluyó a los hijos nacidos en América, es decir, los criollos. Hoy día está iglesia está destruida, abandonada y no se celebran misas.

En cambio, en la iglesia de San Francisco de Asís de Sacalaca, ésta está intacta, bien conservada por el mantenimiento del INAH, hoy día se ofician misas y las personas que asisten en ella, la mayoría de la población es de origen maya, la región es más rural, que urbanística.

En la parte tributaria, la mayoría de las iglesias coloniales de lo que hoy es Quintana Roo, estaban ubicadas en la Provincia de los Beneficios Altos y tuvieron un índice de tributarios de 15, 212 indígenas que pagaban tributo en el año de 1794, las mujeres estaban exentas de ello, la mayoría de la población maya tributaria perteneció a las encomiendas, éstas recibían los pagos en la “caja real”.<sup>274</sup>

El año de 1786, los tributos fueron en especies: gallinas, maíz y mantas. Asimismo, existió otro tributo, el diezmo que perteneció a la Iglesia. Los encomenderos castigaban a los mayas que no daban su pago de tributo. Los indios libres que trabajaron en la haciendas también debían pagar tributo y si no lo hacían, también sufrían las consecuencias de no pagarlo, eran castigados estos mayas, éstos eran llamados luneros.<sup>275</sup>

---

<sup>273</sup> Lorgio Cobá Noh, *El “indio Ciudadano”. La tributación y la contribución personal directa en Yucatán, 1786-1825*, México, Instituto Mora-UADY, 2009, p 31.

<sup>274</sup> Ibid., pp. 43-45 y 50.

<sup>275</sup> Ibid., p.57.

La iglesia católica, en la región de Yucatán, trató de mitigar y controlara la sociedad bajo los preceptos del decálogo, por lo que los mayas evangelizados distribuyeron el decálogo en nuevas urbes fundadas por los hispanos, con la finalidad de un mayor control ideológico y así erradicar el mal de ellos.

Con todo ello, los mayas continuaron con el sincretismo, fue difícil erradicar lo malo en los primeros años de conquista y evangelización, como lo mencionamos una práctica de los pobladores originarios de estas tierras yucatecas, el culto a los muertos en un pasaje del *Chilan Balam* es revelador, en razón que eran mayas pacíficos que habitan en las urbes fundadas por los conquistadores, sin embargo, continuaban con sus costumbres:

‘Hijo mío, tráeme los Ch’ich’il Akab, Pájaros-nocturnos, y el brillo de la noche, juntamente con los sesos del cielo; tengo muchos deseos de mirarlos aquí.’ ‘Así ha de ser, señor.’ Lo que se le pide es el recipiente en el cual se quema copal, el brillo de la noche que se le pide es la piedra preciosa, y los sesos del cielo, el copal. Habla es de Zuyua.

‘Hijo mío, tráeme los huesos de tu padre, aquellos que enterraste hace tres años; tengo muchos deseos de mirarlos.’ ‘Así ha de ser, ¡oh padre!’<sup>276</sup>

En el párrafo citado se ve que las costumbres de los mayas eran distintas a las del hombre europeo, los mayas veían la muerte con diferente mirada, con cultos diametralmente opuestos que convergían en el *Orbis Mundi*, la práctica de desenterrar a los muertos y rendirles culto, inclusive en las iglesias católicas, perduró en el siglo XIX, como fue el caso de Ticul, donde hoy día se pueden observar osamentas humanas colocadas en los nichos de la

---

<sup>276</sup> *Chilam Balam*, p. 152.

sacristía de Chichanhá, una iglesia inmersa al interior de la selva quintanarroense donde ya no se practica el culto cristiano.<sup>277</sup>

Cabe recordar a los lectores, que Chichanhá fue abandonada por el gobierno de Yucatán en el siglo XIX, debido a que los mayas cruzob la atacaran causando la muerte de los habitantes y no se hizo nada por recuperarla, por lo que permanece al interior de la jungla, aún desconocemos quién o quiénes pusieron las osamentas humanas que están en esos nichos. Los cazadores del rumbo encienden veladoras en estos nichos, dado que se observan restos de vasos de vidrio con cera, cuando la visitamos en el año de 2007.

En el periodo colonial distante al de nosotros, los mayas enterraban a sus difuntos en las iglesias, como por ejemplo Ticul y Chichanhá. Los antiguos indígenas se apropiaron de costumbres europeas como velar el cadáver de sus familiares, vestían con sus ropas antes de llevarlo al sepulcro y en la velación les llevaban flores. La mayoría de los indígenas en la Nueva España fueron inhumados en los atrios de los cementerios de la época, o si el indígena tuvo descendencia de la antigua extirpe noble antes de la llegada de los españoles, sus restos eran depositados al interior de las iglesias, Posiblemente cercano al altar o en la nave. En casos extremos, en la época de epidemias, en Ticul en el siglo XIX, hubo disentería por lo que los muertos se enterraron en el atrio. Lo mismo sucedió en el poblado de Pomuch.

En este último sitio ubicado en Campeche, se sigue llevando la práctica de que los pobladores desentierran los restos humanos de sus parientes, los limpian, hacen arreglos en sus tumbas y depositan en ellas ofrendas, veladoras, flores y agua, esto sucede en el día de muertos en el calendario de

---

<sup>277</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX”, para la Revista *Ketzalcalli*, n. 2, lugar de edición en Hanover, Alemania. 2010, pp. 3-20.

las festividades católicas. Lo que es una muestra de la supervivencia de las costumbre mayas en pleno siglo XXI.<sup>278</sup>

## Reflexión Final

El proceso de evangelización en la península de Yucatán fue de controlar a los mayas mediante la ideología del catolicismo implementada por los franciscanos y ello orilló a una construcción de muchas iglesias en esta parte norte del actual estado de Quintana Roo, lo que posiblemente significó una taza muy elevada de idolatría en la población maya que habito esta región. Lo que significó un desarrollo de la administración de la Corona española y de la propia Iglesia en implementar a los indígenas establecidos en cada poblado el pago de los tributos otra forma de control administrativo, político y económico hacia los mayas ya evangelizados.

Aunque estos pobladores ya cristianizados trataron de sobrevivir con sus antiguas creencias ancestrales y costumbres, éstas eran distintas a las del hombre blanco. Por ello usamos el *Chilam Balam como ejemplo* histórico para comparar las tradiciones actuales con las antiguas, ante la falta de información de este proceso histórico de Sacalaca, lo que nos lleva a reflexionar qué tanto sabemos hoy día de los mayas, antes de la conquista hispana, en los tres siglos de dominación española, en el siglo XIX y hoy día, que son contextos históricos muy diferentes. Con el *Chilam Balam* contextualizamos a los mayas de la época después de haber sido conquistados y gracias a ello sabemos que sobrevivieron varias de sus costumbres ancestrales.

El desarrollo de las sociedades “rurales” en esta región de Sacalaca fue diferente al resto de México, la Guerra de Casta del siglo XIX I destruyó los pueblos fundados por los españoles, por lo que se perdió su riqueza cultural,

---

<sup>278</sup> Roberto Romero Sandoval, “El culto a los ancestros entre los antiguos mayas: Cambios y Continuidades,” en Mercedes de la Garza y María del Carmen Valverde Valdés (Coordinadoras), *Continuidad, Cambios y Rupturas en la Religión Maya*, México, UNAM, 2013, pp. 97-98.



Por ejemplo sabemos poco de Chichanhá, Ecab y Lalcah. Lo que nos llevó a hacer un rescate histórico del pasado colonial poco estudiado en estos lugares, tuvimos un problema, no hay muchas fuentes, así que debido a la escases de fuentes de archivos parroquiales que se perdieron en el siglo XIX, por el conflicto bélico antes mencionado, esta investigación parte de fuentes obtenidas por el trabajo de campo realizado.

Sacalaca es la única población maya que tiene dos iglesias coloniales: una destruida en la Guerra de Castas, la que tiene la advocación de la virgen de la Asunción; y la otra, la que está bien conservada, que incluso tiene un coro, el único coro de madera que sobrevive de todas las iglesias coloniales quintanarroenses, la de San Francisco de Asís. Ahí siguen practicando la homilía hasta nuestros días, el 10 de mayo, el día de las madres hicieron una fiesta sus pobladores en el pequeño atrio, con rifas, música, baile, como no quisimos interrumpir, ese día solo observamos.

Sacalaca representa el pasado colonial, cuenta con dos iglesias, una la de la virgen de la Asunción que conserva la escultura de la virgen de la Candelaria en el nicho principal de su portada, y las otras que están en el Museo Regional del mismo poblado Adán y Eva, San Pablo, únicas en Quintana Roo. Estas esculturas junto alcon el coro de la otra iglesia de San Francisco de Asís son parte del legado colonial de Quintana Roo, por lo que hay que estudiarlo con una visión de historia colonial, tomando como base el proceso de evangelización de los franciscanos de esta región,

Los franciscanos en otras latitudes americanas, en el siglo XVI, llevaron la palabra de Dios, evangelizando, construyeron iglesias, conventos, capillas en cada región de América, con la intención de cristianizar y atraer fieles a la fe de Cristo. Pero en estas latitudes la cristianización se convirtió en una zona de guerra, la Corona enfrentó a los mayas sublevados, hubo ataques piratas y en

el siglo XVIII, atacaron las tropas de la Corona británica. Como se vio, el contexto histórico es diferente al resto de la América española.

## **Bibliografía**

Cobá Noh, Lorgio, *El "indio Ciudadano". La tributación y la contribución personal directa en Yucatán, 1786-1825*, México, Instituto Mora-UADY, 2009.

*Chilam Balam, El Libro de los Libros, del México*, Fondo de Cultura Económica, 2013.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX", para la Revista *Ketzalcalli*, n. 2, lugar de edición en Hanover, Alemania. 2010, pp. 3-20.

Hirose López, Javier, "Los H' meno 'Ob de la península de Yucatán: cambio y continuidad en los actores de la medicina maya tradicional", en Mercedes de la Garza y María del Carmen Valverde Valdés (Coordinadoras), *Continuidad, Cambios y Rupturas en la Religión Maya*, México, UNAM, 2013, pp. 145-165.

Romero Sandoval, Roberto, "El culto a los ancestros entre los antiguos mayas: Cambios y Continuidades," en Mercedes de la Garza y María del Carmen Valverde Valdés (Coordinadoras), *Continuidad, Cambios y Rupturas en la Religión Maya*, México, UNAM, 2013, pp. 79-98.

Roselló Soberón, Estela, *Así en la Tierra como en el Cielo. Manifestaciones cotidianas de la culpa y el perdón en la Nueva España de los siglos XVI y XVII*, México, El Colegio de México, 2006.

## Tepich

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“¡Ixtoh, Ixcanil, Ixcacau, vosotras las que conocéis el maíz; y tu Chantal, guardián de la comida de Hunbatz y Hunchouén!, digo la muchacha. Y a continuación cogió las barbas, los pelos rojos de la mazorca y los arrancó, sin cortar la mazorca. Luego los arregló en la red como mazorcas de maíz y la gran red se llenó completamente. Volvió en seguida, la joven; los animales del campo iban cargando la red, y cuando llegaron, fueron a dejar la carga a un rincón de la casa, como si ella la hubiera llevado. Llegó entonces la vieja y luego que vio el maíz que había en la gran red, exclamó:

¿De donde has traído todo este maíz? ¿Por ventura acabaste con nuestra milpa y te has traído todo para acá? Irá a ver al instante, dijo la vieja, y se puso en camino para ir a ver la milpa. Pero la única mata de maíz estaba allí todavía y asimismo se veía el lugar donde había estado la red al pie de la mata.”

*Popol Vuh*<sup>279</sup>

### **El entorno evangelizador franciscano en el Nuevo Mundo**

La evangelización franciscana se dio a nivel mundial en los siglos XVI-XVIII, en el lejano Oriente, el Tíbet, en el norte de África, en Marruecos incluyendo China, asimismo, en Grecia y en Jerusalén. En América, la orden de san Francisco de Asís abrió el camino al catolicismo hasta las provincias lejanas del norte novohispano: Sinaloa, Sonora, las Californias y la sierra Tarahumara. España con las armas conquistó los lugares inhóspitos y con ello fundó pueblos, haciendas y otorgó la merced real, es decir, el repartimiento de tierras, por lo que aumentaron en gran cantidad los “vasallos” a la corona española.

Con la implementación de la fe católica se construyeron iglesias y conventos. La iglesia cristiana conquistó nuevas almas al norte de la Nueva España.<sup>280</sup> En el siglo XVI, los franciscanos estuvieron en la Península de

---

<sup>279</sup> *Popol Vuh*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 63-64.

<sup>280</sup> Biblioteca Nacional de México, (en adelante B.N.M.), Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 2, exp.13, doc. 3, Escrito apologético de los misioneros de los franciscanos, fs. 4-5v.

Yucatán evangelizando a los mayas, también anduvieron buscando sospechosos de practicar la idolatría, con esto llegó la Inquisición Episcopal para la búsqueda de los ídolos de piedra adorados por los indígenas como sucedió en 1582 en Valladolid, Yucatán.<sup>281</sup>

Desde los años de 1583, en el poblado de Sotuta se procesaron cerca de 800 indígenas por la práctica de la idolatría. Pedro Sánchez de Aguilar destruyó ídolos y los lanzó al cenote, asimismo en la región peninsular yucateca hubo más casos de idólatras y fueron juzgados por crímenes contra la fe.

Al iniciar el siglo XVII, Vázquez de Mercado juzgó a los mayas en Valladolid en 1610 por idólatras, también se colocaron edictos públicos en las puertas de las iglesias. Los castigos se hicieron en Temax donde se llevó un proceso sumario contra la idolatría maya en 1610 y en Tizimin se hizo un Auto de Fe donde fueron destruidos ídolos y códices, en esta labor inquisitorial trabajó Vázquez de Mercado.<sup>282</sup>

Además, los franciscanos se concentraron en una zona de guerra en defensa de la fe cristiana, en contra de la idolatría de los indígenas mayas y también en la búsqueda y eliminación de piratas y el “luteranismo” en el Nuevo Mundo, un ejemplo de ello, en pleno siglo XVI, cuando en el Puerto Caballos de los Confines en Honduras, en la villa de Trujillo fueron capturados franceses por piratas y herejes, asimismo sustrajeron imágenes y golpearon a un sacerdote. El seguimiento del proceso los hispanos mandaron a los franceses a la villa de Valladolid estos últimos hablan su lengua natal y los españoles no

---

<sup>281</sup> Serge Gruzinski, *Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 168-169.

<sup>282</sup> John F. Chuchiak, “La ejecución del castigo: métodos y procesos de fe en el Juzgado Episcopal del Provisorato de Indios de Yucatán, 1570-1770, Conferencia Magistral, en el 3er Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad celebrado en la ENAH, ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

entienden lo que decían. Con todo ello el 29 de septiembre de 1661 se llevó a cabo la pena de muerte y les colocaron a cada uno de ellos el San Benito, aun así hubo pocos casos de proceso por “luteranismo” en la región de la Península de Yucatán a cargo de la Inquisición Episcopal.<sup>283</sup>

Los mayas se encontraban en una guerra consistente contra el invasor hispánico que difícilmente no se podía controlar o derrotar en un manejo geográfico estratégico en Yucatán y en el Petén, en la frontera novohispana con Guatemala, aun con todo ello, en el proceso evangelizador en toda esta región se dio un desarrollo de “mundialización ibérica” en el siglo XVI, para llevar el catolicismo a las demás regiones del mundo, para aniquilar la herejía protestante europea y el paganismo en América, para tejer una nueva fe católica contra la brujería y la magia, que también fueron síntomas idolátricos de los naturales americanos<sup>284</sup> frente a la minoría de hispanos habitaban el Nuevo Mundo. Los indígenas conversos al catolicismo, al practicar sus viejas creencias religiosas se mostraron sincréticos al adoptar su culto indígena al catolicismo.<sup>285</sup>

Otro punto interesante fue el desarrollo de la mundialización del Santo Oficio, en todos los rincones geográficos de la Tierra, donde el mundo ibérico se estableció para llevar investigaciones, detenciones, el Auto de Fe contra pobladores de las distintas regiones del globo terráqueo, contra todo aquello que podía amenazar a la nueva religión europea: la cristiandad. Teniendo en cuenta que los nuevos conversos no abandonarían sus cultos ancestrales, por lo que representó también un serio problema contra la fe católica en el siglo

---

<sup>283</sup> Herlinda Ruíz Martínez, “Algunos corsarios franceses juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán 1559-1663”, Conferencia en el 3er Coloquio de de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad celebrado en la ENAH, ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

<sup>284</sup> Hugh Thomas, *La Conquista de México*, Planeta, 2007, p. 597.

<sup>285</sup> Gruzinski, *Las cuatro partes del mundo*, pp. 174-175.

XVI, la Inquisición Episcopal atacó duramente con castigos fuertes incluyendo el Auto de Fe en la América hispánica.<sup>286</sup>

Un papel importante llevaron a cabo los franciscanos conjuntamente con las demás ordenes religiosas que vinieron de Europa al Nuevo Mundo, para crear un nuevo catolicismo y llevar a América el poder de la Iglesia que se vio reflejado en el culto cristiano dirigido a los indígenas, procesiones, fiestas católicas y la construcción de iglesias y conventos.<sup>287</sup>

La orden de San Francisco de Asís al fundar cada iglesia, convento o capilla en los confines del Nuevo Mundo lo hizo con la finalidad de llevar a los indígenas la fe del Dios católico mediante:

El reino utópico, una nueva Jerusalén, fue, además de una muestra del ideal de llegar al cristianismo prístino, una manifestación de las creencias escatológicas dentro de la orden, pues con los indígenas se forjaría el reino de paz que precedería al Apocalipsis.<sup>288</sup>

Los indígenas en el siglo XVI, en el mundo hispánico se mostraron devotos del catolicismo, pero fueron esclavos de los encomenderos fieles a la fe y a los sacerdotes que construyeron en las tierras americanas el ideal de una “Jerusalén terrenal”, con una iglesia cercana al ideario de la pobreza franciscana en su camino evangélico, para vencer a Satanás que se manifestó en la idolatría del indigenismo y la herejía protestante.<sup>289</sup>

---

<sup>286</sup> Ibid., p. 178.

<sup>287</sup> Ibid., p. 189.

<sup>288</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, p. 86. Además “el conquistador traslada a la circunstancia americana la antigua concepción judeo-cristiana sobre el sentido de la historia, mezclada con las ideas escatológicas, milenaristas y providencialista que proliferaron en la Europa medieval. Vid., Enrique Florescano, *Historia de las Historias de la Nación Mexicana*, México, Taurus, 2002, p. 143.

<sup>289</sup> Rubial, *El Paraíso de los elegidos*. p. 163.

La nueva Iglesia americana era representada por la Jerusalén terrenal, es decir:

Ciudad de elegidos y perfectos cristianos dirigida por frailes apostólicos que lucharon contra los ambiciosos encomenderos y funcionarios, y que vencían a los hechiceros indígenas, representantes de las fuerzas del mal. A pesar de los males que la aquejaban, la Iglesia Indiana espejo de la Iglesia primitiva, sería la ciudad de los últimos tiempos, premonición de la Jerusalén celeste en la que los indios ocuparían los lugares dejados por los protestantes.<sup>290</sup>

Los franciscanos combatían la idolatría indígena de los conversos y no conversos convirtiéndose en una guerra del bien contra el mal, Dios contra el Diablo. Por lo que fue necesario la destrucción de pirámides, códices, los ídolos principalmente ocultos en cuevas, montañas y los representantes del Dios católico colocaron en estos últimos lugares cruces, en la lucha del catolicismo contra la idolatría, que “era considerado un culto de Satanás”.<sup>291</sup>

Un ejemplo de ello, para ilustrar a nuestros lectores, me refiero a San Miguel del Milagro, una población fundada por la orden franciscana en el siglo XVI, lugar donde San Miguel Arcángel venció al diablo y él referido Arcángel era introducido por los hermanos de San Francisco al ideario religiosos indígena de esta y apareció en “lugares considerados sagrados [por los indígenas tlaxcaltecas], como montes, cuevas, manantiales, y esto se traslada a las nuevas tierras, a los mismos sitios donde los pueblos mesoamericanos hacían rituales y depositaban ofrendas a Tláloc, dios de la lluvia: cerros, montañas, cuevas, cañadas, ríos y arroyos”.<sup>292</sup>

Los indígenas de esta región tlaxcalteca adoptaron a San Miguel Arcángel en una analogía a Tláloc, dado que ambos “rescatan las almas de los

---

<sup>290</sup> Ibid., p. 164.

<sup>291</sup> Ibid., p. 167.

<sup>292</sup> Hernán Salas Quintanal, “La fiesta de San Miguel del Milagro Naturaleza y Cultura”, en *Arqueología Mexicana*, vol. XIX, núm., 117, México, Sep.-Oct., 2012, p. 68.

muertos y las llevan al paraíso o al Tlallocan, defienden al pueblo propiciando buenas cosechas”, con lo que tenemos un sincretismo.<sup>293</sup>

La cueva tenía un significado mitológico para los mayas dado que simbolizó la matriz de la mujer, asimismo era un sitio con oscuridad y a la vez un espacio donde el sol tenía movimiento y lo acompañó las estrellas, también consistió el sitio de la muerte, resurrección de toda la vida terrestre. La caverna en la mitología prehispánica maya estuvo considerada la entrada al inframundo o las “fauces de la montaña”, en la región de los mayas eran destinos de actividades de ritos en las ceremonias se ofrecían “alimentos e incienso a las deidades, sacrificios humanos, autosacrificios, entierros humanos o prácticas religiosas dedicadas a la fertilidad”.<sup>294</sup>

Los agricultores mayas le rendían culto al Dios Chaac relacionado con la agricultura, la lluvia y el relámpago, a la respectiva deidad se le relacionó con la fertilidad.<sup>295</sup> En toda Mesoamérica, el maíz formó parte esencial de la alimentación de sus habitantes y los mayas no fueron la excepción, la deidad se relacionó con el maíz y con la “fertilidad y renovación de vida” terrestre. Los mayas regidos por sus dioses, al realizar un sacrificio humano dedicado al dios de la lluvia sacrificaban, les extirpaban el corazón, para que tuvieran una buena cosecha en el año y evitaran perder la producción agrícola por sequías o fuertes temporales. En el norte de la península yucateca, los sacrificados eran lazados al cenote.<sup>296</sup>

En la Península de Yucatán, en el año de 1549, se fundó la iglesia de Maní dedicada a San Miguel Arcángel, quien combatió la idolatría de los mayas de los conversos y los no conversos, en el momento en que se llevó el Auto de

---

<sup>293</sup> Ibid., p. 69.

<sup>294</sup> “Mundo Maya”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012, p. 38.

<sup>295</sup> Ibid., p. 40.

<sup>296</sup> Ibid., p. 78.



Fe del citado poblado en 1562, llevado por el franciscano fray Diego de Landa, en razón del sacrificio de indígenas, lo que motivó a crear un tribunal religioso para combatir en esta región los síntomas idolátricos indígenas que son el mal, Satanás, que en su momento fue expulsado del cielo por San Miguel Arcángel, el único arcángel que lo combatió y lo venció. Desde el punto de vista terrenal, el bien, representado por los franciscanos contra la maldad de los sacerdotes indígenas. La victoria franciscana fiel reflejo de la defensa de la fe se observó en la evangelización, adoctrinamiento de los mayas al nuevo evangelio de Dios y un castigo severo el Auto de Fe.<sup>297</sup> Por lo que fue el control ideológico y las penas extremas contra los mayas en una zona de guerra por controlar por parte de los españoles.

A partir del Tercer Concilio de 1585, la Iglesia como edificación religiosa jugó un papel importante en el Nuevo Mundo, principalmente en las zonas de guerra como sucedió al norte de la Nueva España con los indios tiques, jemes, piros, entre otros en Nuevo México, que atacaron poblaciones pacíficas y quemaron templos católicos.<sup>298</sup>

La frontera sureste no fue la excepción con los mayas. Aun así, en el siglo XVI, el Papa Paulo III emitió una Bula papal, dada el 18 de enero de 1544, para la conquista de nuevas almas a nivel mundial, para todas las órdenes religiosas que ampliaron su horizonte geográfico evangelizador incluyendo la Nueva España que incluyó las zonas de guerra.<sup>299</sup>

---

<sup>297</sup> Jorge A. Gamboa Noble, "La Evangelización Franciscana en el Poblado de Maní Yucatán en el siglo XVI", Tesis para obtener el título de Lic. en Humanidades, área de Historia, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 2012, pp. 51-63.

<sup>298</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 20, exp., 438, fs., 1-80, Autos Originales sacados por mandato del Gob. Otermín y de pedimento del P. Ayeta [Procr. Comisario Gral. Del Santo Oficio], sobre el viaje, pacificación y reducción de los indios alzados de Nuevo México. [f. 8-11].

<sup>299</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 19, exp., 398, fs., 1-2, [1544, Roma, enero 18]. Traslado auténtico certificado de un Breve de Paulo III en lengua latina y refrendada por Bartolomé Campamio, para la conquista

Los franciscanos hicieron su labor misional bajo las órdenes directas enviadas por Roma, lugar de asiento de los papas, en el proceso evangelización, donde Paulo III emitió otra Bula el 1 de junio de 1537 mencionando que las diferentes ordenes religiosas establecidas en America deben bautizar a los naturales siguiendo lo establecido por la Santísima Iglesia de Roma Apostólica y Católica en torno a que los nuevos conversos debían realizar ayunos, oír misa los domingos y el séptimo día de la semana no debían trabajar, para honrar al Dios católico.<sup>300</sup> Los franciscanos a lo largo del siglo XVI siguieron practicando en el Nuevo Mundo la evangelización y administración de los sacramentos a los indios conversos.<sup>301</sup>

### **La Economía de Tepich**

La población de Tepich, entre los siglos XVI y XVII, gran parte era de origen maya en la época colonial, tenía que ser defendida y protegida por los representantes de Dios en la vida terrenal, es decir la Iglesia, la Corona española. Era segregada de las demás clases sociales y de “allí su necesidad de asignarles protectores que velaran por su bienestar y protejeran sus bienes”<sup>302</sup> bajo el cuidado de una encomienda, cuyo nombre del antiguo del poblado era “xocompich”, de los encomenderos estuvieron a cargo los españoles Alonso González en 1548, Salvador Corzo en 1579, Alonso Vela en 1606 y Diego Gómez en 1627.<sup>303</sup>

---

espiritual de todos los reinos y regiones remotísimas de Syam, Lyasa, Cochinchina, China, Nvo. México, y otras [...].

<sup>300</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 143, exp. 1743, fs. 16-17, [1537, Roma, junio 1]. Los misioneros bauticen a los Indios, sobre los días de ayuno y los domingos deben oír misa y no trabajar.

<sup>301</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 143, exp., 1742, [1567, Roma, marzo 24], Breviarios Bulas Papales Evangelización y administración de los sacramentos, fs. 1-68.

<sup>302</sup> Jorge E. Traslosheros H., “Estratificación social en el reino de la Nueva España, siglo XVII”, en *Relaciones*, n. 59, v. XV, Zamora, Colegio de Michoacán, verano 1994, pp. 49-50, [pp. 45-64].

<sup>303</sup> Renán Góngora Bianchi y Luis Ramírez Carrillo, (Coordinadores), *Valladolid, Yucatán*, UADY, 2000, p. 78.

Tepich era una “estancia” o pueblo de indios que se creó por los hispanos para el control de los mayas con una visión política, económica y religiosa, entre otras. La cabecera principal era y es Valladolid.<sup>304</sup>

En toda la Nueva España, en este caso, en Tepich, los encomenderos tenían que dar limosna a los religiosos de la orden de San Francisco de Asís, para que ellos siguieran su labor misional de llevar los sagrados sacramentos y seguir adoctrinando a los mayas que estuvieron bajo el resguardo de la encomienda.<sup>305</sup>

Asimismo, los encomenderos de Tepich, a lo largo de la época colonial y después de la Guerra de Independencia de 1810 y ya entrado el siglo XIX, tenían que pagar sus impuestos o contribuciones a la parte civil y eclesiástica, como fue el caso de Juan Bautista Canul cacique de Tepich que pagó ambas contribuciones en el año de 1830, al cura interino del poblado de Tihosuco, José Ignacio López en la parte religiosa con respecto en el orden civil tenían que pagar sus impuestos al Alcalde de Tepich Diego Peón. También se hace mención que los sacerdotes franciscanos le quitaban el dinero a los indios y la Audiencia castigaba a los mayas.<sup>306</sup>

---

<sup>304</sup> Archivo General de la Nación, (en adelante A.G.N.), *Tierras*, año 1773-1780, vol. 1013, exp., 1, fs. 304. Valladolid, Pb. Inventario de los Bienes Pertencientes a Luis Claudio de Meneses cura que fue del Pueblo de Chichimila, cita las estancias de Tepich, Kutza y Zuhyakak. Autos relativos a la validación de su testamento: Jurisdicción. Yucatán.

<sup>305</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 139, exp. 1719, [1604, México, enero 13], Copia, Testada, Mandamiento del Virrey Márquez de Montesclaros sobre el modo que se había de tener en satisfacer la limosna a los religiosos de la orden de San Francisco que administran las doctrinas y santos sacramentos en los pueblos encomenderos. Inserta el mandamiento del Virrey Conde de Monterrey de 1598, México, abril 28, fs. 42-47.

<sup>306</sup> A.G.N., *Bienes Nacionales*, 1830, vol. 20, exp. 36, fs. 1r.-10r. Diligencias Promovidas por el cacique de Tepich sobre eximirse el pago de Contribución por hallarse sus pensó en virtud de una causa que se le siguió en Yucatán.

Con el paso del tiempo Tepich perteneció a la guardianía de la iglesia de Valladolid y tuvo una diversidad de producción agrícola, ganadera y apícola, quizás para su propio autoconsumo, con el transcurrir de los siglos se deterioró económicamente, hasta casi no llegar a ser productiva como se observó al inicio del siglo XIX, cuando Joaquín Castellanos y Díaz era dueño de la hacienda de Tepich, en ella se realizó un inventario aproximadamente en 1830, el cual obtuvo los siguientes resultados:

Ganado            706 cabezas [posiblemente bovino]

Caballos          804 cabezas

Mular             21

Carneros          29

Colmenas

Maíz

Con un valor de \$ 8, 213 y 2 reales.

Para el año de 1841, estas cifras cambiaron drásticamente al hacerse otro inventario, y se menciona lo siguiente:

Ganado            \_\_\_\_\_

Yeguas y Potros    59

Mulas             43

Burros             2

Colmenas

Carneros y Ovejas  44

Deuda de indios

Con estos datos se observa la decadencia de la hacienda de Tepich que estuvo en el curato de Acanceh, por lo que el dueño, Castellanos solicitó un préstamo de \$ 800.00, quizás para rescatar algo de su hacienda.<sup>307</sup>

Desde 1813, la hacienda de Tepich tenía graves problemas económicos, su dueño, el cacique Francisco Gamboa solicitó un préstamo de 300 pesos, para realizar diversas misas en la propia iglesia de Tepich, por el eterno descanso de Ignacio Gamboa. Y solicitó Francisco Gamboa al cura de Tepich terminar con el “llamado de las respectivas misas” y cubrir la última parte, dando la aportación económica respectiva.<sup>308</sup>

Con los respectivos documentos del siglo XIX acerca de Tepich, se pudo hacer una aproximación hipotética del ámbito colonial, aunque es difícil por la escases de documentación de archivo, dado que en el área se destruyeron gran cantidad de archivos parroquiales y conventuales, por la Guerra de Castas y también por la deshidratación del papel por el clima de la región, las altas temperaturas climatológicas hicieron que con el tiempo se destruyeran los escritos.

La hacienda de Tepich, por los inventarios arriba mencionados, tuvo una variedad de productos, su principal cultivo siguió siendo el maíz, el cual constituyó la dieta prehispánica de Mesoamérica. El maíz en la alimentación de los mayas, con ello apareció el cultivo de la roza que se extendió en toda la región mesoamericana, consistió en deshierbar el terreno donde se llevaría a cabo la siembra y posteriormente quemar la hierba. Una vez hecha esta parte, ya con los animales de tiro y la yunta se realizó la práctica agrícola europea en el sembrado del maíz. Los propios naturales cortaban las mazorcas una vez

---

<sup>307</sup> A.G.N., *Bienes Nacionales*, 1841, vol. 5, exp. 36, f. 1r.-18v. Préstamo de 800 pesos hecho a Joaquín Castellanos sobre la hacienda Tepich que corresponde a la fábrica de la parroquia de Valladolid, Yucatán.

<sup>308</sup> A.G.N., *Bienes Nacionales*, 1813, vol. 5, exp. 13, fs. 1r.-4v. Sobres préstamo de \$ 300. 00 a don Francisco Gamboa, de la hacienda de Tepich.

que estaban maduras para el consumo humano. No sólo para la fabricación de tortilla y sino posiblemente también de pan de maíz, aunque en toda la Nueva España se consumía el pan de trigo, lo que equivale a la posibilidad de la existencia de un molino en el poblado de Tepich, para alimentar exclusivamente esta población.<sup>309</sup>

Al tener la tecnología de un molino para triturar las semillas, también se debió contar con un horno para la cocción del pan,<sup>310</sup> por lo que tendríamos un desarrollo técnico en Tepich y la posibilidad de un intercambio regional para traer trigo y producir pan.

El maíz también sirvió para alimentar a la “caballería y mulas de carga”.<sup>311</sup> Los animales de carga fueron muy importantes en el comercio novohispano y transitaron los caminos de terracería cuya labor fue muy importante en razón, que los propios franciscanos diseñaron el camino carretero en la Provincia de San José de Yucatán y la mano de obra era indígena, cuya labor resultó de gran importancia, por la apertura hacia el sureste de la península yucateca, el camino hacia Guatemala.<sup>312</sup>

---

<sup>309</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, caja, 4112, exp. 016, Industria y Comercio, año 1736, fs. 1-4. Productor Antonio de Echeandía, Joaquín de Donazar. Carta de Antonio de Echeandía para el padre procurador Joaquín de Donazar, en que le envía el estado de 500 cargas de maíz y trigo de los molinos de Miraflores. 1736.

<sup>310</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, caja 5857, exp. 092, Tierras, año de 1812, fs. 1. Productor Tierras, Descripción de un sitio en el cual se haya un Xacal, un horno para cocer pan, caballerías, entre otras cosas. Vid., Virginia García Acosta, *Las panaderías, sus dueños y trabajadores. Ciudad de México. siglo XVIII*, México, CIESAS, 1989, pp. 55-56

<sup>311</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, caja, 6558, exp. 095, Real Hacienda, año 1814, f.1, Vicente de Ribero, Recibió por 3 cargas de maíz para consumo de la caballería y mulas de carga, Contepec.

<sup>312</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 55, exp. 1150, [1698, Yucatán, febrero 8], Informe del P. Provincial y Definitorio de la Provincia de San José de Yucatán. Acontecimientos por la apertura del camino a Guatemala. Obra de los religiosos en los montes.

Además, en la “gastronomía regional”, a parte del maíz estuvo el frijol, la calabaza y el ají, asimismo, la cacería del pavo o la crianza del guajolote y la caza del venado y el conejo, entre otros animales en el monte y el uso en los alimentos de una variedad de hierbas de la región.<sup>313</sup>

Los animales de carga llevaron variedad de carga de productos, entre ellos, la leña recolectada en el monte para el fuego utilizado en las cocinas, dado que las estufas en la época colonial eran de leña, para cocinar los alimentos.

Asimismo, en los caminos carreteros se usaron para el tránsito diversos animales bovinos, los cuales en las haciendas de la región del gran Mayab debieron tener pastizales para alimentarlos. Los hispanos y criollos comían carne de estos animales<sup>314</sup> y el cuero se usó para la fabricación de cubetas,<sup>315</sup> los cuernos del animal para fabricar botones, el sebo para producir jabón y velas<sup>316</sup> para la iluminación de las casas civiles y los recintos religiosos al caer la noche, también se usó para los productos lácteos, que sirvieron para la alimentación de la población local de Tepich. La carne de los carneros se utilizó para la alimentación; posiblemente la lana, para el uso o fabricación de ropa, lo que con lleva a la industria telar en la misma población.

En la apicultura, es decir, en la producción de miel y cera. “La miel se utilizó como endulzante y en la preparación de bebidas; la cera para hacer moldes.”<sup>317</sup> Como podemos observar, en la hacienda de Tepich existió una variedad de producción para el consumo local del propio poblado y

---

<sup>313</sup> “Mundo Maya”, *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, p. 36.

<sup>314</sup> Gisela von Wobeser, *La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua*, Instituto de Investigaciones Históricas –UNAM, 1989, pp. 73-74.

<sup>315</sup> Enrique Semo, *Historia del capitalismo en México*, México, Era-Sep, 1987, (Lecturas Mexicanas, Segunda Serie: 91), p. 41.

<sup>316</sup> Phillip L. Hadley, *Minería y Sociedad en el centro minero de Santa Eulalia Chichuahua (1709-1750)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 124.

<sup>317</sup> “Mundo Maya”, *Arqueología Mexicana*, Edición Especial, n. 44, p. 16.

posiblemente tuvo un intercambio comercial con otras regiones, al obtener otros productos alimenticios, como sucedió en la época prehispánica con los mayas.

Tepich, prácticamente enclavado en la región Puuc desde tiempos prehispánicos, circuló la “sal, mantas de algodón, miel, cera, achiote, productos agrícolas” donde se puede incluir diversos cítricos y frutas. Del sur de la península yucateca se importó cacao y café.<sup>318</sup> Asimismo hubo un intercambio de los productos marítimos del litoral yucateco.<sup>319</sup> Lo que constituyó una variedad de alimentos para la población española, criolla e indígena. En todo el gran Mayab.

En nuestro discurso, en el respectivo subcapítulo, nos hace falta lo esencial: el agua. Punto básico en la construcción de urbes no sólo prehispánicas, sino también españolas. Durante nuestro recorrido por el poblado de Tepich en el año 2010, no localizamos un cenote, como en los conventos franciscanos de Valladolid, Mama o Maní, sólo por citar unos ejemplos, tampoco vimos una red hidráulica como en Chichanhá o la construcción de pequeños pozos para la recolección del agua de la lluvia y un pequeño cenote como observamos en Oxtankah.<sup>320</sup>

Tepich, ¿cómo sobrevivió?, ¿cómo obtuvo este vital líquido? Posiblemente cerca de la iglesia existió un pequeño pozo para el uso de sus hábitos. Asimismo, cabe la posibilidad que haya un cenote cerca, en razón de que los mayas construían sus ciudades cerca de un depósito de agua para la realización de sus labores agrícolas.

---

<sup>318</sup> Ibid., p. 34.

<sup>319</sup> Ibid., p. 80.

<sup>320</sup> Patricia Barberi Carnalla y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Arquitectura y Cultura Colonial Olvidada del siglo XVI en el sureste de la Península de Yucatán, Oxtankah”, en *Dimensión cuatro*, núm. 6, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo-Unión Internacional de Arquitectos, 2008, p. 27.



Los españoles, al fundar sus ciudades en los siglos XVI y XVII, lo hicieron sobre urbes prehispánicas o a un costado, destruyendo los recintos de las edificaciones mesoamericanas. Como el caso de Salamanca de Bacalar o el nuevo Bacalar en el siglo XVIII.<sup>321</sup>

Las edificaciones religiosas españolas se hacían con las piedras desmontadas de las pirámides como sucedió en la ciudad de México, Texcoco, Huejotzingo y en la península yucateca por nombrar solo unos casos Mérida, Bacalar o Chichanhá.<sup>322</sup>

La construcción de la iglesia de Tepich fue de piedra, ¿la roca de dónde la obtuvieron sus constructores? En cada ciudad española construida en el Nuevo Mundo, la piedra se extraía de las pirámides prehispánicas, y en la península yucateca, esta labor la realizaron los seráficos durante el proceso de construcción de iglesias y conventos, en la evangelización de los mayas.<sup>323</sup>

### **Arquitectura y Santo Patrono de Tepich**

En Tepich, la iglesia perteneció al clero secular y no hay un convento, al observar la construcción religiosa que está ubicada en una zona de guerra, por las constantes sublevaciones mayas. Tepich constituyó una “Jerusalén terrenal”<sup>324</sup>, cuya finalidad era cristianizar a los nuevos conversos indígenas, ubicados mediante la encomienda en un pueblo de indios. Los seráficos

---

<sup>321</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La iglesia de san Joaquín de Bacalar en el siglo XVIII”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, (Coordinador), *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 157-186.

<sup>322</sup> INAH, Subdirección de Estudios Arqueológicos, Quintana Roo, Chetumal, Documento, exp. Chichanhá, Ma. Eugenia Romero Rivera, *Chichanhá* INAH, otoño 1994, pp. 22-23.

<sup>323</sup> B.N.M., Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 55, exp. 1149, [1700, San Miguel de Maní, junio 26]. Informe definitivo de la Provincia de San José de Yucatán, sobre la entrada de los religiosos a los Itzaes, f. 13.

<sup>324</sup> Rubial, *El Paraíso de los elegidos*, p. 172.

evangelizaron el citado poblado, al construir un templo, cuyas características arquitectónicas son las siguientes.

La portada de la iglesia de Tepich es sencilla, sin ornamentación; en el primer cuerpo tiene dos jambas que sostienen un arco de medio punto,<sup>325</sup> que es la entrada a la iglesia; en el segundo cuerpo está un ventanal y el remate de forma de frontón, a los extremos están en cada lado una espadaña, y el observador que está frente a la portada del lado derecho aún conserva la espadaña la campana.

La planta es rectangular, tiene a los lados dos entradas o salidas para los asistentes, en la actualidad tiene un techo de dos aguas de lámina, posiblemente en la época colonial su techo de dos aguas fue de guano. La iglesia tiene una sola nave, al llegar al altar, sus costados y la bóveda son de piedra, del lado derecho está la sacristía, su construcción posiblemente sea del siglo XVI, en razón de que en esa época ya existía una encomienda.

El templo no tiene contrafuertes, posiblemente como en la iglesia de Chichanhá, para sostener el muro en medio tenía un tronco da árbol, para macizar la estructura de la pared.

En el exterior, del lado izquierdo de la propia iglesia se observa un pozo de agua, en ese mismo lado se encuentra el cementerio con una barda, al ingresar, se ve un arco de medio punto con remate de una espadaña y una pequeña capilla. En el citado camposanto, en la entrada hay una placa donde se menciona que en este lugar descansan los restos del caudillo de la Guerra de Castas: Cecilio Chi.

---

<sup>325</sup> José Manuel Lozano Fuentes, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1982, p.248.

En la Nueva España, la elección de un santo patrono se debió a las influencias medievales que trajeron los conquistadores, y por lo general correspondía a situaciones de crisis, “angustias colectivas” la búsqueda para aliviar los males por intercesión del cielo o una explicación sobrenatural ante un fenómeno natural,<sup>326</sup> o conjurar un mal”, o agradecer al santo salvador aliviar los males de la población, que pueden ser crisis agrícolas en el siglo XVI o epidemias.<sup>327</sup> La mayoría de la población novohispana no tenía cuidado en su higiene personal. Las personas contaminaban el agua y después la consumían en los alimentos provocando problemas de salud graves: las epidemias de las que hemos hecho referencia. Aunado a esto, “la miseria, el hacinamiento en las viviendas” y “la convivencia con los animales”, entre otras causas, crearon una atmósfera insalubre y la muerte.<sup>328</sup>

El santo patrono del poblado también tenía injerencia o “alternancia de buenas cosechas”,<sup>329</sup> también pudo ser en la confrontación de guerra de los

---

<sup>326</sup> Leonardo Ferrer Valenciano menciona que los eclipses de Sol y de Luna provocan enfermedades, accidentes, sequías, lluvias, guerras e incendios. Vid. su obra, *Astronómica Curiosa y Descripción del Mundo Superior e Inferior*, (Valencia), España, (Imprenta de los Herederos de Geronimo), (1677), pp. 188-189 y 192.

<sup>327</sup> Elsa Malvido, “Cronología de epidemias y crisis agrícolas en la época colonial”, en Enrique Florescano y Elsa Malvido (Compiladores), *Ensayos sobre la Historia de las Epidemias en México*, t.I, México, IMSS, 1992, p. 171-176.

<sup>328</sup> Woodrow Borah, *El Siglo de la Depresión en Nueva España*, México, Era, 1982, pp. 14 y 56-57.

<sup>329</sup> Además, influyeron los factores climatológicos como fuertes lluvias, heladas y sequías que provocaron consecuencias alarmantes en la población novohispana, una elevada mortandad, hambre y crisis agrícolas. También Enrique Florescano ha mencionado que las lluvias abundantes, el granizo, las heladas y las sequías provocaron las crisis agrícolas en la Nueva España. Vid. su libro *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México. 1500-1821*, México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986, (Lecturas Mexicanas Segunda Serie:74), pp. 71-73.

hispanos contra los indígenas, lo que suscita todos estos motivos la elección del santo patrono de un poblado.<sup>330</sup>

El santo patrono de la iglesia de Tepich fue y es San José, actualmente se celebra en el mes de marzo. San José es el esposo de la virgen María y el padre de Jesús. José fue carpintero y hombre humilde. Desposó a María que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, el niño Jesús nació en Belén, posteriormente se marchó con su familia a Egipto huyendo del rey Herodes I, quien mandó a matar a los niños menores de dos años. Al fallecer Herodes, José, María y Jesús regresaron a Nazaret, posteriormente viajaron a Jerusalén un par de veces, la primera al presentar al niño Jesús en el templo en la purificación de María, y la otra cuando Jesús cumplió doce años. En los evangelios aparece José buscando a Jesús en Jerusalén cuando Jesús se perdió y se localizó hablando con los sacerdotes del templo, la *Biblia* no menciona nada al respecto.<sup>331</sup>

En el mundo cristiano, San José es la virtud, la honestidad, en el trabajo y la fe en los designios de nuestro señor.<sup>332</sup> Con estas características nuestro santo patrono vino de Europa a tierras americanas.

Las órdenes religiosas en el siglo XVI, en el Nuevo Mundo, fundaron cofradías en torno a las iglesias de franciscanos, agustinos y dominicos en la población indígena procuró proteger sus “bienes comunales”. Los españoles y criollos para ingresar a una cofradía debían tener un “sumario de indulgencias que se expedían individualmente a los cofrades con el objeto de acreditar que ingresaban como devotos cristianos; debían emprender las siete obras

---

<sup>330</sup> Pierre Ragon, “Los Santos Patronos de las Ciudades de México Central (Siglos XVI-XVII), *Historia Mexicana*, n. 206, (vol. LII, n.2), México, El Colegio de México, Oct.-Dic. 2002, pp. 362-363.

<sup>331</sup> *Diccionario Bíblico Ilustrado*, t. II, México, Editorial Crédito Reymo, 2005, pp. 401-402.

<sup>332</sup> *Ibid.*, p. 402.

corporales de misericordia, entre las que destacaban la visita a los enfermos y entierro de los difuntos”.<sup>333</sup>

San José era el protector universal, y los franciscanos lo patrocinaron en la América Hispánica en la conversión de los naturales al cristianismo, y en el Primer Concilio Provincial Mexicano en 1555 fue declarado patrón de la “nueva iglesia”. También por la profesión que tuvo entre los indígenas y los españoles, San José, patrono de Tepich, un templo con características arquitectónicas del barroco sobrio, sin orientación en la fachada y a la vez del Nuevo Mundo.<sup>334</sup>

El ejemplo en Tepich de Ignacio Gamboa, en el año de 1813 aun se celebraban misas por su eterno descanso y la cofradía posiblemente estuvo protegida por el santo patrono San José.

Los cofrades firmaron un contrato mediante una cédula donde se mencionaban los derechos y obligaciones con la cofradía, formaron una comunidad religiosa católica local en su respectivo templo “bajo la protección del santo patrón”. Los miembros de la respectiva agrupación debían aportar cuotas para “misas, procesiones, fiestas y de manera específica, para el cuidado de los enfermos y el entierro de los muertos”.<sup>335</sup>

---

<sup>333</sup> Marcela Salas Cuesta y María Elena Cuesta, “Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte”, en *Arqueología Mexicana*, vol. XIX, n. 112, México, INAH, nov.-dic. 2011, pp. 80.

<sup>334</sup> José Carlos Carrillo Ojeda, “San José en la Nueva España del siglo XVII”, en *Quatrieme Symposium International Presence de Saint Joseph au XVIIIe Siecle, Cahiers de Joséphologie* v. XXXV, Centre de Recherche et de Documentation Oratoire Saint-Joseph, Montréal, Valladolid (España), 1987, pp. 627-653.

<sup>335</sup> *Ibid.*, p. 81.

Por tal motivo, todos los cofrades debían aportar sus cuotas para los gastos de su entierro y las celebraciones de sus misas de difunto con la finalidad de un eterno descanso. El cofrade era inhumado al interior de la iglesia, capilla o en un “campo santo”, en espera del juicio final.<sup>336</sup>

Conforme a la posición económica del individuo que fallecía, y si era cofrade, las misas proseguían por años y debían estar preparados para la segunda venida de Jesús cuando los muertos iban a resucitar. Una iglesia católica que difunde a Jesús como salvador del mundo, es la Iglesia de Cristo y su misión en la sociedad es establecer sus principios-éticos a la humanidad, en el establecimiento de un orden social con fines morales y Cristo reina en el mundo terrenal y la Iglesia cristiana estableció sus principios celestiales a la población con una organización y justicia emanada de Dios y con culto a Dios, motivo por lo cual la ciudad terrenal de Jerusalén se identificó con cada iglesia<sup>337</sup> construida en el Nuevo Mundo.

Con este ideal franciscano se implantó en la Nueva España la religión católica, para precisar más datos, cuando un cristiano fallecía se hacía lo siguiente, en la iglesia de Tepich se registraba el nombre del difunto en el libro de defunciones u obituario en donde se anota la fe de defunción, se pone el nombre completo del difunto, el día y el lugar en que fue inhumado el cuerpo, la edad del finado, el nombre de sus padres, el sitio de origen del muerto, la limosna de los deudos y la rúbrica de la persona que dio fe. Posteriormente, asisten los miembros de dicha congregación entre otros concurrentes. Se hacen responsos por el descanso del alma del fallecido, cantan la vigilia y se celebra la misa de cuerpo presente a cargo del padre de la respectiva iglesia. Asimismo, en el panteón que está a un costado del Templo de Tepich o en la capilla ubicada al fondo, cerca de la barda de la propia necrópolis, posiblemente ahí se lleva a efecto la epístola, que es una composición poética

---

<sup>336</sup> Ibid., p. 82.

<sup>337</sup> Frederick Copleston, *Historia de la Filosofía*, v. I, parte II, Barcelona, Ariel, 2011, pp. 72-73.

dirigida al muerto antes de la inhumación, ésta la hace uno de los mejores oradores de la época. El orador lee una oración o elogio fúnebre. La intención de la oración fúnebre es alabar al difunto, consolar a sus familiares y amigos, también exhortar a los vivos sobre la finitud de la vida, para prepararse a la muerte. Y una vez realizada la lectura se terminaba la ceremonia luctuosa,<sup>338</sup> quizás esto debió de suceder con nuestro personaje Ignacio Gamboa.

En la citada Capilla mortuoria se suscitaba enterramientos colectivos, como el caso posiblemente de Ignacio Gamboa, dado que era el resultado de acumulación de depósitos funerarios, por el tiempo de inhumar individualmente un cuerpo humano ya muerto y que sea miembro de una comunidad, como lo era en su momento una cofradía. Cuando era época de epidemias, el tipo de enterramiento se hacía en fosas comunes, no tan elaboradas, el camposanto de Tepich está muy abandonado y existen sepulcros a lo largo de la barda. En la religión católica, el cadáver humano se entierra con la espalda apoyada sobre el suelo y caderas de enfrente y el esqueleto en una posición de “cubito supino”,<sup>339</sup> son las prácticas funerarias de la Iglesia cristiana.

## Archivos Consultados

Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*

Archivo General de la Nación

---

<sup>338</sup> Concepción Lugo, "Del púlpito a las tribunas. El proceso de secularización en el discurso de la muerte. México 1760-1867," en *Historias*, n. 35, México, INAH, Oct., 1995- Mar. 1996, pp. 83-101. También se puede consultar John F. Schwaller, "Los miembros fundadores de la Congregación de San Pedro, México, 1577", en Gisela Von Wobeser- Juan Guillermo Muñoz (coordinadores), *Cofradías, Capellanías y Obras Pías en la América Colonial*, México, I.I.H.-UNAM., 1998, pp. 109-117.

<sup>339</sup> Raquel Aliaga Almela, "Términos y conceptos para el estudio de las prácticas funerarias en arqueología", *Revista Historia Autónoma*, n.1, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 15-20.

Ramos

*Bienes Nacionales*

*Indiferente Virreinal*

*Tierras*

INAH, Subdirección de Estudios Arqueológicos, Quintana Roo, Chetumal, Documento, exp. Chichanhá, Ma. Eugenia Romero Rivera, *Chichanhá*, INAH, otoño 1994

## **Bibliografía**

Aliaga Almela, Raquel, “Términos y conceptos para el estudio de las prácticas funerarias en arqueología”, *Revista Historia Autónoma*, n.1, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 15-20.

Carrillo Ojeda, José Carlos, “San José en la Nueva España del siglo XVII”, en *Quatrieme Symposium International Presence de Saint Joseph au XVIIIe Siecle, Cahiers de Joséphologie* v. XXXV, Centre de Recherche et de Documentation Oratoire Saint-Joseph, Montréal, Valladolid (España), 1987, pp. 627-653.

Chuchiak, John F., “La ejecución del castigo: métodos y procesos de fe en el Juzgado Episcopal del Provisorato de Indios de Yucatán, 1570-1770, Conferencia Magistral, en el 3er Coloquio de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad celebrado en la ENAH, ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.



Copleston, Frederick, *Historia de la Filosofía*, v. I, parte II, Barcelona, Ariel, 2011.

Barberi Carnalla, Patricia y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Arquitectura y Cultura Colonial Olvidada del siglo XVI en el sureste de la Península de Yucatán, Oxtankah”, en *Dimensión cuatro*, núm. 6, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo-Unión Internacional de Arquitectos, 2008, pp.24-28.

Borah, Woodrow, *El Siglo de la Depresión en Nueva España*, México, Era, 1982.

*Diccionario Bíblico Ilustrado*, t. II, México, Editorial Crédito Reymo, 2005.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “La iglesia de san Joaquín de Bacalar en el siglo XVIII”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, (Coordinador), *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 157-186.

Ferrer Valenciano, Leonardo, *Astronómica Curiosa y Descripción del Mundo Superior e Inferior*, (Valencia), España, (Imprenta de los Herederos de Geronimo), (1677).

Florescano, Enrique, *Historia de las Historias de la Nación Mexicana*, México, Taurus, 2002.

Florescano, Enrique, *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México. 1500-1821*, México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986, (Lecturas Mexicanas Segunda Serie: 74).

Gamboa Noble, Jorge A., "La Evangelización Franciscana en el Poblado de Maní Yucatán en el siglo XVI", Tesis para obtener el título de Lic. en Humanidades, área de Historia, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 2012.

García Acosta, Virginia, *Las panaderías, sus dueños y trabajadores. Ciudad de México. siglo XVIII*, México, CIESAS, 1989.

Góngora Bianchi, Renán y Luis Ramírez Carrillo, (Coordinadores), *Valladolid, Yucatán*, UADY, 2000.

Gruzinski, Serge, *Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Hadley, Phillip L., *Minería y Sociedad en el centro minero de Santa Eulalia Chichuahua (1709-1750)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECOSA, 1982.

Lugo, Concepción, "Del púlpito a las tribunas. El proceso de secularización en el discurso de la muerte. México 1760-1867," en *Historias*, n. 35, México, INAH, Oct., 1995- Mar. 1996, pp. 83-101.

Malvido, Elsa, "Cronología de epidemias y crisis agrícolas en la época colonial", en Enrique Florescano y Elsa Malvido (Compiladores), *Ensayos sobre la Historia de las Epidemias en México*, t.I, México, IMSS, 1992, p. 171-176.

"Mundo Maya", en *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012.

*Popol Vuh*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010.

Ragon, Pierre, "Los Santos Patronos de las Ciudades de México Central (Siglos XVI-XVII)", *Historia Mexicana*, n. 206, (vol. LII, n.2), México, El Colegio de México, Oct.-Dic. 2002, pp. 361-389.

Ruíz Martínez, Herlinda, "Algunos corsarios franceses juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán 1559-1663", Conferencia en el 3er Coloquio de de Inquisición en Nueva España. Del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad celebrado en la ENAH, ciudad de México, del 12 al 14 de marzo de 2012.

Salas Cuesta, Marcela y María Elena Cuesta, "Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte", en *Arqueología Mexicana*, vol. XIX, n. 112, México, INAH, nov.-dic. 2011, pp. 78-83.

Salas Quintanal, Hernán, "La fiesta de San Miguel del Milagro Naturaleza y Cultura", en *Arqueología Mexicana*, vol. XIX, núm., 117, México, Sep.-Oct., 2012, pp. 64-70.

Semo, Enrique, *Historia del capitalismo en México*, México, Era-Sep, 1987, (Lecturas Mexicanas, Segunda Serie: 91).

Schwaller, John F., "Los miembros fundadores de la Congregación de San Pedro, México, 1577", en Gisela Von Wobeser- Juan Guillermo Muñoz (coordinadores), *Cofradías, Capellanías y Obras Pías en la América Colonial*, México, I.I.H.-UNAM., 1998, pp. 109-117.

Thomas, Hugh, *La Conquista de México*, Planeta, 2007.

Traslosheros H., Jorge E., "Estratificación social en el reino de la Nueva España, siglo XVII", en *Relaciones*, n. 59, v. XV, Zamora, Colegio de Michoacán, verano 1994, pp. 45-64.

Wobeser, Gisela von, *La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua*, Instituto de Investigaciones Históricas –UNAM, 1989.

## Tihosuco

Manuelle Ku Madrigal y Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Literalmente moled nuestra comida. La comida de los indios quichés consistía principalmente en tortillas y bollos de maíz cocido y molido en la piedra que llamaban caam, el metalt de México”.

*Popol Vuh*<sup>340</sup>

La historia de México se ha caracterizado al igual que la mayoría de las historias de otros países por sus antecedentes violentos. Uno de los primeros momentos fue la conquista de América, luego las expediciones europeas, seguido del periodo de la colonia o también conocido como el Virreinato, tiempo histórico al cual nos enfocaremos.

El periodo colonial usualmente es dividido por historiadores en tres o cuatro periodos. Las etapas más aceptadas son las siguientes: Un primer momento que abarca el siglo XVI (aproximadamente del año 1521 hasta 1600). La segunda etapa pertenece al siglo XVII (1601 y 1700). La penúltima etapa se centra en el siglo XVIII (17001 hasta 1800). La última etapa que para muchos se encuentra implícita en la etapa antecesora, porque se desarrolla en el mismo siglo. Es un tiempo corto, solo son 21 años, pero la importancia de esos años es la Independencia de México. Nuestro estudio se va a orientar en la primera etapa de la colonia. Porque ahí fue donde se sentaron las bases para el dominio español. Bases no solo ideológicas como la religiosa sino también bases físicas como el maltrato indígena.

---

<sup>340</sup> *Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007, p. 181.

Las líneas siguientes abordarán la etapa colonial en la península de Yucatán, centrándonos en la región centro del estado de Quintana Roo. Preguntas como ¿Por qué el sureste mexicano fue la última parte del país colonizada? O ¿Cómo fue que se dio la colonización en la península de Yucatán? Trataran de ser respondidas.

El modelo que tomaremos será el pueblo de Tihosuco que se encuentra en el municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo. Partiendo de dicho lugar analizaremos los factores colonizadores que han permeado hasta la actualidad, pero también los factores tradicionales que se han mantenido arraigados a su comunidad.

La época colonial o colonización fue un periodo de conquista española que abarcó aproximadamente 300 años y se desarrolló entre 1521 a 1821, es decir, desde la conquista de Hernán Cortés hasta la Independencia de México. Fueron siglos que se caracterizaron principalmente por el sometimiento (por medio de la violencia) y la subordinación de los indígenas mexicanos. El principal suceso fue la caída de Tenochtitlán. Además de la modificación de sus costumbres y tradiciones. Su mayor expresión fue el sincretismo que se dio entre los españoles y los indígenas. De donde destaca la religión, el arte, el idioma, la raza, la política.

En la primera arista, los españoles saquearon los grandes imperios a base de vehemencia, llevándose el oro (y la plata) como principal tesoro. Explotando las minas más importantes del centro del país. Además de llevarse la producción agrícola: El maíz, frijol, chile, chocolate, entre otros productos agrícolas. Por otra parte, los hispanos introdujeron a la llamada Nueva España el ganado (vacuno, caballar, bovino, ovino, caprino y porcino). Al igual que productos agrícolas como la vid, el café, el olivo, la caña de azúcar y los cereales.

En suma, se produjo un sincretismo culinario, ya que los europeos se llevaron productos mesoamericanos, pero trajeron otros. Ambas partes se vieron beneficiadas con el pasar del tiempo.

La otra conquista devino en la implantación de otros hábitos culturales, en el sincretismo, es decir, en la fusión de sus costumbres y tradiciones. La principal mezcla se dio en la religión, el buscar arquetipos para la fácil evangelización fue un gran acierto por parte de los españoles. Pero, tanto hispanos como indígenas discrepaban en sus actividades costumbristas. Los hispanos tenían como costumbres conservar la vestimenta, la alimentación, la forma de gobierno, la religión. Por otra parte, los indígenas transmitían de generación en generación sus celebraciones y danzas a sus distintas deidades. Entonces, ¿Cómo se dio la implantación religiosa en la Nueva España?

Con la búsqueda de arquetipos, el arquetipo principal fue la virgen maría con Tonantzin (por ejemplo), es decir, los indígenas encontraron (o se las hicieron encontrar) diferencias entre el ídolo cristiano y su ídolo prehispánico. Pero la divulgación cristiana por parte de los frailes no fue nada asequible, se enfrentaron en la mayoría de los casos a la resistencia aborígen y a la radicalidad de su religiosidad que rayaba en la barbarie (en los sacrificios). Además de la práctica continua en secreto de sus ritos o ceremonias a pesar de la prohibición ibérica. Por lo que en ocasiones los conquistadores tenían que dejar la sutileza para utilizar la violencia. En otros casos, los indígenas tenían que alejarse de sus asentamientos para continuar con dichos rituales, es decir, la censura en su religiosidad devenía en diásporas hacía lugares no poblados principalmente adentrarse a la selva o ir a las montañas.

La principal zona evangelizada fue el centro del país. La cultura Mexica fue de las primeras en convertirse al cristianismo. Caso contrario ocurrió en el sureste mexicano, ahí la cultura maya fue la que mostro más resistencia a la evangelización, especialmente la zona noroeste de la península de Yucatán. Porque las zonas norte y oeste, partes colindantes con el golfo de México

fueron la entrada principal de los españoles a territorio azteca (llegaron a Cozumel en 1527), por lo que al igual que el centro del país, la periferia del sureste fue también colonizada, pero los europeos tuvieron muchas dificultades para lograr la conquista sureña. Sin embargo, para el año de 1542 al derrotar a Nachi Cocom, fundaron Mérida, Valladolid y Salamanca. Cabe mencionar que esos nombres fueron tomados de la misma España.

Para 1544, desde la perspectiva española, la conquista de los mayas era un hecho consumado. Habían logrado fundar cuatro asentamientos, organizar sus cabildos y repartir los pueblos en encomienda. En cierto sentido tenían razón. Finalmente, después de varios años se habían establecido de manera firme e iniciando su proceso colonizador. Sin embargo, su presencia había quedado circunscrita a los pueblos ubicados en la parte noroeste. Y en el territorio ubicado entre el Petén, el Puuc y la Laguna de Términos y la costa oriental de la península su control era nominal más que efectivo. Esta región era un inmenso espacio cubierto por espesos bosques tropicales, que los españoles llamaron “Las Montañas<sup>341</sup>”.

Los mayas del noroeste de lo que ahora es Quintana Roo aguantaron de una manera estoica. A tal grado de recibir el mote de los mayas de la montaña. Los principales pueblos ubicados geográficamente en dicho territorio son: Sahcabchén, Tihosuco, Chunhuhub, Polyuc.

Los españoles aplicaron el concepto de “la montaña” a las tierras no conquistadas, para diferenciar las zonas bajo el influjo del cristianismo y la civilización, donde se encontraban los pueblos reducidos, de las áreas que ellos consideraban de influencia pagana. En este sentido, la montaña es un concepto que por lo regular

---

<sup>341</sup> Sergio Quezada, *La colonización de los mayas peninsulares*, México, Biblioteca Básica de Yucatán, 2011, p. 49.



fue expresado en plural para indicar una vastedad en la que habitaban grupos indígenas independientes entre sí, de los que se tenía pocas diferencias. Por extensión también se aplicaba a los lugares sin vigilancia en donde los indígenas de los pueblos cristianos efectuaban rituales prohibidos y eludían las cargas tributarias<sup>342</sup>.

Sin embargo, con el pasar de los años. Los escondites mayas se fueron develando, ya que se incrementó la búsqueda en las montañas. Además, se incrementó la llegada de evangelizadores, en especial de Franciscanos, con ello se comenzó con la construcción de capillas e iglesias, santuarios que ayudarían para la conversión aborígen. Pero el destierro de los indios de la montaña se debía a que como habíamos mencionado líneas atrás, preferían vivir en un mundo aparte, en su mundo que mezclarse con el de los españoles. Ellos preferían vivir con sus propias normas, costumbres y tradiciones a subordinarse ante los conquistadores.

De una manera u otra, la labor de los franciscanos dio resultados, pues para principios de la sexta década del siglo XVI muchos de ellos eran maestros de escuela o de doctrina en sus pueblos y tenían a su cargo transmitir los conocimientos religiosos recién adquiridos y enseñar a los niños a leer, escribir y el canto con acompañamiento de órgano<sup>343</sup>.

La consumación de la cristiandad indígena se dio a finales del año 1500, entre 1596 y 1597. En donde se vio claramente reflejado el sincretismo fue en el culto a sus Dioses porque su calendario agrícola fue mezclado con el europeo. Los mayas ya no le iban a rezar y pedir al Dios Chac por las lluvias para sus cultivos sino que ahora a santos cristianos, como por ejemplo: San

---

<sup>342</sup> Pedro Bracamonte y Sosa, *La Conquista Inconclusa de Yucatán*, México, Peninsular, 2011, p. 26.

<sup>343</sup> Sergio Quezada, *La colonización de los mayas peninsulares*, México, Biblioteca Básica de Yucatán, 2011, p. 64.

Isidro Labrador, San Juan o San Miguel arcángel. Es decir, los evangelizadores le atribuyeron a cada fecha de su calendario cíclico, un santo. Lo que se conoce actualmente como fiestas patronales. Que más que nada es la celebración de una actividad agrícola representada con la imagen de un santo que anteriormente se le ha asignado a la comunidad.

La fiesta patronal desde un punto de vista personal tiene tres significados: el religioso, el agrícola y el social. A continuación se explican:

- El religioso. Es relativo a las creencias y a la fe que tiene el pueblo sobre el santo al que celebran.
- El agrícola. Es lo relacionado a la fecha calendárica en la cual ha sido asignado el santo patrono. La cual tiene relación principalmente con los ciclos climáticos.
- El social. La fiesta como núcleo de convivencia es un factor muy importante ya que aquí se relacionan todas o la mayoría de los habitantes del pueblo y de las zonas aledañas al lugar festejado.

Las fiestas de sus patrones [o patronales] celebran los pueblos con muchos festejos, y concurren a ellas todos los [pueblos] comarcanos convidándose unos a otros. Los caciques convidan a los de los otros pueblos, los regidores a los regidores, y así los demás, hospedándonos y regalándonos a su modo, cuanto pueden, con que es grandísimo el concurso que asiste a cualquiera de estas fiestas, y si se dijera la multitud de pavos que aquel día comen con dificultad se creyera, porque están criando todo el año para aquel día<sup>344</sup>.

Con el paso del tiempo, las fiestas patronales sirvieron para que se impusiera el diezmo y otras cuotas obligatorias para los indígenas por parte de la iglesia. Se les imponía una cierta cantidad de tributo caudal o en especie, en

---

<sup>344</sup> *Ibíd.*, p. 111.

donde los beneficiados primeramente eran los franciscanos y después los caciques quienes eran el nexo entre el pueblo y la legión franciscana.

En la actualidad, la preservación de la religión, el idioma y otras costumbres al igual que otras tradiciones es casi nula. Sin embargo, en el noroeste sobresale la peculiaridad de un pueblo que hasta el sol de hoy ha procurado conservar la genuinidad de sus prácticas sociales. En las siguientes líneas hablaremos un poco de la peculiaridad de Tihosuco. Principalmente en la importancia de la conservación de su idioma y en los factores que han influenciado para la modificación de otros hábitos.

Tihosuco, del maya tíi (allí), joíl (cinco), tsúuk (montón o agrupamiento), significa lugar de los cinco montones o agrupamientos de pueblos o caseríos, es una población del estado de Quintana Roo, se localiza al noroeste del municipio de Felipe Carrillo Puerto, al km 85 de la carretera federal 295. Es uno de los pueblos más antiguos del área, famoso por sus construcciones coloniales y por haber sido uno de los lugares del inicio de la guerra de castas<sup>345</sup>.

Una de las resistencias más importantes ante la injusticia y el dominio español fue la Guerra de Castas. Que se dio mucho tiempo después de la Independencia de México (en 1847) y tardó 50 años. Con respecto a la evangelización, al ubicarse geográficamente en un buen punto, fungió como el centro de las actividades religiosas, por lo que ahí los franciscanos edificaron un templo y un convento para facilitar la conversión. Sin embargo debido a lo arraigados que se encontraban los habitantes en aquel tiempo a su religión, no hubo mucha aceptación cristiana además siempre fueron mayoría los indígenas frente a los españoles y mestizos, por lo que nunca se dio la dominación religiosa europea en la región central.

---

<sup>345</sup> Antonio Higuera Bonfil, *La Diversidad Cultural en Quintana Roo*, México, Manda, 2012, p.227.

La característica principal que tuvieron las iglesias que se construyeron en el tiempo de la colonia fue su estilo, un estilo barroco. El arte fue otra de las herencias europeas que se quedaron impregnadas en los pueblos mesoamericanos. Así como las diferentes culturas mesoamericanas edificaron pirámides que perduran hasta la actualidad, los españoles edificaron (o mandaron a edificar) iglesias.

Según la clasificación de J.F. Saldierna. Durante la colonia, la arquitectura mexicana fue influida por varias corrientes y estilos europeos, que pueden clasificarse en cinco etapas: la primera representa la época medieval o gótico-franciscana; la segunda a la plateresca y herreriana; la tercera a la barroca; la cuarta a la churrigueresca y la quinta a la neoclásica.

En la época de la colonia, la iglesia viene a fungir como el centro, el punto de reunión, la atracción principal del pueblo. La península de Yucatán cuenta con un gran acervo estético de iglesias coloniales que se ubican principalmente en el estado de Yucatán y Quintana Roo. Iglesias que a pesar del pasar de los años se mantienen conservadas.

Pero ¿Cuáles han sido los factores en pro y en contra que han influido para la conservación de la cultura maya en Tihosuco y los pueblos aledaños? De entrada podemos mencionar la identificación que tienen los miembros de la comunidad con la cultura y por ende con la continuación de la tradición. La enseñanza de las tradiciones y costumbres a los niños son parte fundamental para la preservación de la cultura maya. La transmisión del idioma que pasa de generación en generación es otro de los factores en favor de la subsistencia de la cultura maya. Sin embargo, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más difícil dicha preservación ya que influyen factores externos como la globalización que deviene en la transculturización, en el choque de culturas. Principalmente este factor se da debido a la emigración, muchos indígenas para buscar mejores condiciones de vida o por la falta de trabajo y la pobreza,

buscan el sueño caribeño, se trasladan a las ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, dejando su ideología en el pueblo para adquirir un nuevo estereotipo. Según datos estadísticos, el 30% de los habitantes de la zona maya se trasladan a los lugares turísticos.

La actividad a la que se dedican la mayoría de los pobladores es a la agricultura, es por el trabajo de la tierra de donde se obtiene para comer y si bien les va para adquirir otros productos básicos. Otra de las carencias es la falta de escuelas aledañas en la zona maya. Actualmente ya se encuentran universidades en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y una unidad académica creada recientemente en Tihosuco, pero la carencia continua en la educación media superior. Por lo que los gastos económicos sino giran para satisfacer las necesidades básica se generan en el ámbito educativo.

Entre las ideologías que se dejan a un lado, se encuentra el idioma y la manera de vestir. En ocasiones aquellos individuos que se mudaron a las ciudades ya no regresan, se vuelven sedentarios cosmopolitas. Por otra parte, los que continuamente regresan a su lugar de origen, vuelven con una cosmovisión diferente y eso influye a la hora de transmitir e inculcar las tradiciones mayas.

Por lo que se refiere al mundo maya, específicamente al área central del estado de Quintana Roo, que es donde se encuentra el pueblo de Tihosuco, observé diferentes formas de resistencia pacífica con mira a la preservación de la civilización Maya de la religión. Existen fenómenos de preservación contractual lingüística, política, de preservación de usos y costumbres tradicionales, incluyendo la reivindicación de la herbolaria tradicional, en el ámbito legal y académico, destacando, en este panorama, las diferentes actividades llevadas a cabo en

el museo de la Guerra de Castas de la comunidad de Tihosuco<sup>346</sup>.

Actualmente, la comunidad de Tihosuco no solo es conocida por la guerra de castas, sino que ahora ha llamado la atención por las distintas actividades que anualmente realizan los comunes en pro de la preservación de su cultura. Al igual que proyectos como la enseñanza de la lengua maya en las escuelas primarias. Uno de los proyectos más nuevos es la creación de una escuela de alta especialidad para la enseñanza de la lengua materna. Una escuela universitaria. Sin embargo, la gran problemática que tienen los pobladores es el monetario. A veces no se tiene el suficiente recurso económico para poder continuar con sus proyectos y actividades. Es ahí donde debe entrar el apoyo del gobierno del estado al igual que la secretaria de cultura porque si no se ayuda económicamente, poco a poco se perderá el interés por la conservación de una lengua muy importante como la maya, hasta lograr su extinción.

Las actividades que se realizan en el Museo de la Guerra de Castas son solo algunos ejemplos de la disposición que se tiene por continuar con las costumbres y tradiciones de la región.

Entre las principales actividades destacan: el taller para aprender a bordar,

Taller de: calendario, numeración y lecto-escritura en maya. Taller de: hilado de algodón. Taller de: medicina tradicional. Taller de: elaboración de velas con cera de abeja. Taller de: conocimiento al museo. Taller de: conocimiento a los líderes mayas. Taller de: conociendo a Wenceslao Alpuche.<sup>347</sup>

---

<sup>346</sup> *Ibidem.*, p. 221.

<sup>347</sup> *Ibidem.*, p. 229

Otras actividades importantes son:

Noches culturales, noches de poesía, conferencias teatro: La conjura de Simún, encuentro de dos mundos. Danza: Xcalan, danza de los pastores. Encuentro con los descendientes de los líderes mayas. Reuniones con abuelos. Integración de 50 niños como guardianes de la historia de Tihosuco. Y también se cuenta con un grupo coral que canta canciones en lengua maya<sup>348</sup>.

Actualmente se busca que Tihosuco sea declarado patrimonio cultural estatal, por su importancia en la preservación de los valores culturales mayas, además de su arquitectura colonial. Propuesta que parte de la ley del patrimonio cultural de Quintana Roo y versa en la protección, preservación y conservación de los bienes históricos y arquitectónicos. Pero sobre todo por las actividades de conservación de la lengua materna y otras tradiciones muy importantes.

Para todo el continente Americano. Hay quienes dicen que sí fue un proceso favorable, por otro lado hay quienes opinan lo contrario. Pero en lo que ambas partes pueden concordar en la importancia del periodo colonial es lo que decíamos al principio del escrito:

La colonia fue determinante para la historia de México. Pero ¿en qué sentido? la llegada de los europeos al antes desconocido continente Americano, al ahora nuevo mundo abrió las puertas para la entrada de América al otro mundo, un mundo eurocentrista. El descubrimiento de América, la conquista y la colonia fue un parteaguas para la vida del viejo y el nuevo mundo. A partir de ahí el mundo tuvo otra cosmovisión. Quienes están en contra de los procesos históricos antes mencionados enfatizan en la independencia que existía antes de la llegada de los europeos al continente

---

<sup>348</sup> *Ibidem.*, p. 229

Americano. Ciertamente, los indígenas mesoamericanos, aridoamericanos y sudamericanos vivían en armonía, tenían sus problemáticas como cualquier civilización, pero nada que no pudieran controlar.

Con la llegada de los europeos se rompe la armonía y se comienza a vivir en un ambiente de incertidumbre y miedo. Pero no todo lo malo lo trajeron los conquistadores, hay cosas rescatables como la importación de los animales, frutas y verduras, las innovaciones arquitectónicas y artísticas como: La pintura, la música, la literatura. Digo innovaciones, porque si bien las técnicas indígenas eran buenas rayaban en lo rudimentario. Además de nuevos saberes medicinales y culinarios. Por otra parte, fue la religión católica, el cristianismo católico quien ganó con los procesos de conquista y colonia ya que aumentó su número de fieles, de territorios e incluso aumentó su riqueza con el cobro de los diezmos. De manera implícita se encuentra el sincretismo que sufrieron los indígenas al cambiar su idioma, sus tradiciones y culturas.

De lo que sí estamos seguros y compartimos con todos los países americanos es la colonialidad y esa es una característica propia del ser americano. Quitarnos el yugo colonial es algo que promueve la decolonialidad, por ejemplo.

### **Iglesia de Tihosuco**

El pueblo de Tihosuco, localizado al noroeste del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, es uno de los pueblos más antiguos del estado y es célebre porque fue un lugar clave durante la Guerra de Castas, protagonizada por los mayas de la península yucateca.

Al ser una de las primeras poblaciones en la región, Tihosuco destaca por algo más: sus construcciones coloniales. Entre estas construcciones sobresalen casas con aire europeo y algunos rasgos moriscos, y una iglesia,



que en su momento fue esplendorosa, pero actualmente se encuentra parcialmente dañada por los efectos de la Guerra de Castas; sin embargo, esta imponente edificación continúa siendo usada hoy en día. En el siguiente trabajo nos centraremos en esta impresionante estructura que ha sido testigo del auge y caída de un pueblo importante en la relación hispana y maya en la península de Yucatán.

La iglesia de Tihosuco, actualmente dedicada al Niño Dios, se ubica en el corazón del poblado de Felipe Carrillo Puerto. Esta iglesia data del siglo XVI y destaca por haber sido un convento. La construcción de la capilla se remonta a 1544, época en la cual Montejo conquistó la región y combatió la fuerte idolatría maya que estaba muy arraigada en la zona. Los españoles comenzaron a edificar una pequeña capilla junto con pequeñas casas coloniales, una de éstas siglos después se convertiría en el actual museo de Guerra de Castas. La urbe española tendría como centro la iglesia-convento, a unos metros un quiosco, y a su alrededor, las casas de los españoles principales; en el segundo cuadro de la ciudad se ubicaron los criollos e incluso indígenas.

La ciudad fue prosperando poco a poco, gracias a la llegada de los españoles y criollos, quienes desarrollaron una economía basada en la agricultura, gracias a la mano de obra maya que había en la región.

Pese a su ubicación lejana a la costa del mar Caribe, Tihosuco fue atacado y saqueado en 1686 por los piratas Laurens de Graaf, mejor conocido como Lorencillo, y Michel de Grandmont, posiblemente por la afluente economía del lugar. Debido a este hecho el poblado fue abandonado<sup>349</sup>

---

<sup>349</sup> Michel Antochiw, *Milicia de Yucatán & La Unión de Armas de 1712*, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2006, p.32.

La ciudad fue nuevamente repoblada a mediados del siglo XVIII. En esta época se comenzó con la reconstrucción de la iglesia, la cual fue terminada hasta 1838. Entre las personas que regresaron a la región, destacan los principales cabecillas del movimiento de los cruzoob, grupo de mayas rebeldes durante la Guerra de Castas, entre los cuales sobresale Jacinto Pat.

Este poblado fue uno de los bastiones mayas durante el conflicto, pues albergó a diversos líderes cruzoob, desde 1847. Esta región estuvo bajo control tanto maya como español, y como tal fue el escenario de múltiples luchas violentas entre ambos bandos.<sup>350</sup>

En medio de este conflicto, la iglesia fue testigo de la violencia de ambos bandos y sufrió cruelmente los estragos de la batalla, que fueron visibles en la destrucción casi total de la portada de la iglesia. Esta destrucción se dio en 1848, cuando los mayas rebeldes crearon una explosión que detonó la portada, esto con el fin de entrar a la iglesia, pues los españoles se habían refugiado en ella para huir de la barbarie producida por los mayas. Una vez hecho esto, los mayas entraron a la iglesia y asesinaron a todos los que se encontraban allí. Para dicha explosión, los mayas utilizaron dinamita obtenida desde la Honduras Británica.<sup>351</sup> Se cree que fue este explosivo, por la destrucción que causó y porque debido al grosor de las paredes es muy difícil que haya sido con algún otro material que no sea explosivo. La destrucción de la portada en el siglo XIX impidió conocer la iconografía de ésta.<sup>352</sup>

---

<sup>350</sup> Marisa Pérez de Sarmiento, "Intereses y el Naciente Territorio de Quintana Roo", en Marco Antonio Landavazo, *Territorio, Frontera y Religión en la Historia de América. Siglos XVI al XX*, México, Porrúa-IIH-UMSNH, 2003, p. 217.

<sup>351</sup> *Ibid.*, p. 218-219.

<sup>352</sup> Enrique Florescano, "La Nueva Interpretación del Pasado Mexicano", en *El Historiador Frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 36-37.

Las piedras que se utilizaron para la construcción fueron labradas y colocadas por los mayas. En los restos de la portada se logra apreciar una columna, que vendría a ser el primer cuerpo, está constituida por el zócalo, basamento, un cuerpo, un capitel de tipo dórico, un dintel y una flor de lis, ésta pudo haber sido blanca, simbolizando la pureza de la iglesia.

Alrededor de esta columna, se pueden apreciar líneas geometrizadas, cuyo significado se desconoce aún por la pérdida de la fachada. En el segundo cuerpo de la portada hay una columna adosada y alargada hasta la parte superior de la iglesia, cuyo fuste es plano. La función de este tipo de columna gruesa de piedra es sostener todo el peso de la portada. Ambos cuerpos son lo que más se pueden rescatar de la portada destruida, junto con las jambas de lo que alguna vez fue el acceso al templo. El tipo de arco al interior de la portada pudo haber sido de medio punto con piedra clave en el medio.

La Iglesia tiene una nave en forma de planta de cruz y una bóveda de carrizo. El tipo de arte presente en la iglesia es barroco sobrio e incluso tardío. Al interior de la iglesia, actualmente reconstruida y utilizada, se puede vislumbrar lo que alguna vez fue el coro, que por estar en una iglesia de la península de Yucatán se cree que fue de madera, así que el madero principal fue enterrado en la pared por los agujeros en la pared y un pedazo de madera en ella.<sup>353</sup> En ese entonces en la región no había órgano, los indígenas mayas tocaban sus instrumentos, o incluso un sacabuche, que eran de la época.

Del lado izquierdo de las iglesias, generalmente se encontraba el baptisterio, el lugar en donde los sacerdotes franciscanos de la época colonial ubicaban la pila bautismal. Esta iglesia tiene columnas lisas en la sección donde hay un muro bastante pesado. Del lado derecho se encuentra un nicho,

---

<sup>353</sup> José Manuel Lozano Fuentes, *Historia del Arte, México, Patria*, 2009, p. 332.

posiblemente albergaba una imagen religiosa, pero no se sabe actualmente cuál era.

El piso es de tierra, tal como en otras latitudes como Sabán, Sacalaca o Tepich. Se cree que en el piso de toda la nave se pueden encontrar osamentas, pero dado que es sagrado no se pueden hacer excavaciones en él.

El peso de la bóveda es sostenido por unos arcos de herradura, actualmente son siete los arcos que sobreviven, sosteniendo este peso, no hay contrafuertes y posiblemente hubo más arcos,<sup>354</sup> pero estos fueron destruidos en la explosión de 1848.

A lo largo de la nave de la iglesia, en los extremos, se encuentran nichos enmarcados con columnas. En cada nicho hay cuatro columnas, la mayoría tienen fuste liso y capiteles dóricos, el remate es un triángulo, semejando al arte griego.<sup>355</sup> Estas cuatro columnas representan desde el punto teórico a los cuatro evangelistas, el sostén de la iglesia. No se sabe qué imágenes estaban en cada nicho originalmente. En uno de esos nichos, en el segundo para ser precisos, actualmente, se encuentra la imagen del corazón de Jesús, la cual fue sumamente adorada por los franciscanos. Otra imagen que se encuentra en un nicho es la de los tres reyes magos.

Del lado derecho, encontramos dos columnas diferentes, en el fuste, en los extremos, son rectas, y en la parte de en medio, son más anchas, rompiendo el estilo de la mayoría de las columnas y las geometrías de las columnas lisas.<sup>356</sup> En ellas hay un cáliz, el cual representa la sangre de Cristo, y como remate hay un frontón griego. En las columnas se puede leer el año en que fueron edificadas, en 1839.

---

<sup>354</sup> Ibid., p. 332.

<sup>355</sup> Ibid. p. 18.

<sup>356</sup> Ibid., p. 18.

En el otro nicho con columnas se presenta un fuste sencillo y un capitel corintio, en éste se presentan dos cálices a los extremos que simbolizan la última cena. En la parte superior de la iglesia se aprecian algunos ventanales que dan a un pasillo, este tipo de pasillo se aprecia también en Mama y Maní, y su finalidad era servir como punto de vigilancia, para proteger a los españoles<sup>357</sup> en caso de alguna sublevación indígena maya.

A mitad de la iglesia se puede ver la pila bautismal original de la época de la colonia, que debe de haber estado originalmente en la parte izquierda de la iglesia. Este era el lugar en donde se bautizaba a los niños para quitar el pecado original.

Esta iglesia tiene características arquitectónicas diferentes a las de otras iglesias de la región, como Sacalaca o Tepich de planta rectangular. En cambio, Tihosuco tiene una planta de cruz. A los extremos hay dos capillas, pertenecientes quizás a los gremios españoles de aquella época (zapateros, hacendados de la agricultura, propietarios de la industria textil, etc.),<sup>358</sup> cuando una persona del gremio fallecía era sepultada en este lugar.<sup>359</sup> La planta de cruz hace referencia a la posición de Cristo al momento de su crucifixión.

El piso que se encuentra en la iglesia no es de la época, ya que si así lo fuera quizá sería de madera ensamblada, para poder introducir debajo de él, el cuerpo de los difuntos españoles en ataúdes de rombos. Debido a la descomposición de cuerpos, el olor al interior de las iglesias debió haber sido nauseabundo, para contrarrestar esto, en las iglesias se quemaba incienso para difuminar la peste.

---

<sup>357</sup> Ibid., p. 332.

<sup>358</sup> Ibid., p. 416.

<sup>359</sup> Ibid., p. 28.

En la iglesia actualmente se encuentra una figura de San Antonio de Padua, muy importante para los franciscanos y relevante para la iglesia, ya que este santo es protector del Sagrado Niño Jesús, patrono de la iglesia de Tihosuco.

Es importante mencionar que las iglesias en esta época no estaban pintadas, por lo que el color amarillo y blanco de la estructura es actual. Las puertas a los costados de la iglesia estuvieron conformadas por dos jambas y un arco sencillo de medio punto. Este arco está hermosamente adornado en la parte de afuera con una especie de motivos geométricos moriscos. La estructura superior al exterior de la iglesia posee algunos pináculos, piedras en forma de punta. Al costado derecho de la iglesia se puede observar la estructura de lo que aún es el cementerio del templo. Al interior de este se pueden observar columnas destruidas por el paso del tiempo, posiblemente los restos de una capilla mortuoria, en donde el franciscano oficiaba una misa para los muertos para ser inhumado finalmente y colocado en las lápidas en la pared, que hasta la fecha son visibles e incluso están enumeradas con números romanos.<sup>360</sup> La mayoría de los cadáveres que posiblemente fueron inhumados allí pertenecían a los franciscanos o a familias poderosas de la región.

Estas columnas sostenían un arco de herradura que a su vez sostenía un techo de guano, lo cual se infiere por tres agujeros en la pared en los que quizá hubo maderos que sostuvieron ese techo. Este techo es propio de la región por la humedad y calor de ésta. En el otro costado de la iglesia está ubicado el célebre convento, único en la región. Es así como el recorrido histórico por la iglesia de Tihosuco termina, vislumbrado desde el punto de vista de la historia del arte.

---

<sup>360</sup> Ibid., pp. 166-169.

En la región de Yucatán no hay industria, y se ve un urbanismo distinto al resto del territorio novohispano, donde aun se observa un medio rural. El maíz como base de la alimentación y el método de agrícola es el de la roza, pero se cultivaron el frijol, calabaza y<sup>361</sup> ají.

Un ejemplo de ello lo da Demetrio Sodi en su obra los *Mayas*, dice lo siguiente:

Mucuy sabe preparar el maíz en varias formas: tortillas (uah), atole (za), pozole (keyem), pinole (kah) y tamal (muxubbak). Cuando rompe el alba y se dispone a preparar las tortillas, bebe junto con los suyos un poco de atole o de pinole disuelto con agua caliente. A ella le gusta el aroma cuando tuesta el maíz para molerlo después. A veces agrega un poco de cacao. En el curso del día se alimentan con un poco de pozole. Sabe prepararlo, haciendo grandes bolas de pasta de maíz que tiene la facultad de no acedarse y se puede conservar por largo tiempo sin que pierda su buen sabor y sus cualidades alimenticias. Ya cuando pardea se toman los alimentos más fuertes: tortillas, chile y un sancocho de frijoles llamado kabaxbuul. Sabe cocinar también un preparado a base de pepita molida de calabaza. Y como hay que variar de alimentación, a veces cocina, pescado o carne o guisos de verduras.<sup>362</sup>

El sistema que regía a Tihosuco, como al resto del Nuevo Mundo, eran las encomiendas y la evangelización franciscana para cristianizar toda esta zona. Fue difícil quitar las costumbre a los mayas para intégralos a los cánones de occidente En Tihosuco, se administró el bautismo, se observan las pilas bautismales de piedra, una en la nave principal y otra ubicada en la actual sacristía, se introdujeron nuevas técnicas de cultivo como la yunta para arar la tierra, y nuevos cultivos como el trigo y la penetración de la caña de azúcar en

---

<sup>361</sup> Othon Baños Ramírez, *Modernidad, imaginario e Identidad Rurales. El caso de Yucatán*, México, El Colegio de México, 2003, pp. 17-20 y 89.

<sup>362</sup> Demetrio Sodi, *Los Mayas*, México, Panorama, 2012, pp. 112-113.

la Nueva España. Tihosuco representó una urbe española, o con otros términos, una república de españoles.<sup>363</sup> Las casas de piedra construídas en la época colonial aún perduran, como la actual que alberga el Museo Guerra de Castas, en la plaza principal de Tihosuco está la iglesia y a un costado la comandancia de la policía con un atrio, un parque reflejo de la urbanidad geometrizada como un cuadro, con trazos de calles alineadas y en el centro la casa de los españoles, ya para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se piensa que fueron comerciantes. Y posiblemente a las orillas de Tihosuco, hubo construcciones mayas: jacales con pisos de tierra.<sup>364</sup>

Posiblemente estas casas de los hispanos contaban con piso de piedra, con cuartos para dormitorios, cocina, comedor, despacho, escaleras, para un segundo nivel o el sótano como se ve en el actual Museo de Tihosuco.<sup>365</sup> Con patios interiores, que quizás funcionaron como caballerizas y cocheras o posiblemente accesorios para negocios, si se trataba de comerciantes. Las casas de los españoles eran no solo de comerciantes también de religiosos del clero secular, funcionarios del virreinato, artesanos. En las urbes hubo baños públicos y lavaderos, los braceros eran colocados en los patios. También hubo veladas, asimismo, la labor de los artesanos se hizo fuera de los locales, como carpinteros, pintores, entre otros, llegaron a ocupar la calle en la época de fiestas hispanas.<sup>366</sup>

Quizás, en Tihosuco, las calles eran de tierra por lo que se hacían lodazales en la época de lluvias; y en la época de seca, quizás remolinos originados por el viento, y en la noche las calles permanecían oscuras. En el día, los comerciantes exhibían sus artículos posiblemente alimentos o aguas para los transeúntes, por el intenso calor que hace todo el año en Tihosuco.

---

<sup>363</sup> Pilar Gonzalbo Aizpuru, *Vivir en Nueva España, Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, México, El Colegio de México, 2009, pp. 165-166.

<sup>364</sup> *Ibid.*, p. 187-188.

<sup>365</sup> Omar Capistrán, "Museo de la Guerra de Castas", en *Por Esto*, n. 8051, sección cultural, martes 24 de marzo de 2015, p. 1.

<sup>366</sup> Gonzalbo, *Vivir en Nueva España*, pp.188-189.



Posiblemente, el primer cuadro de la ciudad estuvo iluminado con faroles de vidrio y el combustible posiblemente era aceite natural, como en otras regiones de la Nueva España, y con la iglesia en lugar céntrico con sus horarios para las misas, lo que hizo una comunicación con los feligreses católicos al transitar por las calles rumbo al templo franciscano.<sup>367</sup>

En otras regiones novohispanas en las calles céntricas se iluminaron con hachones y cazuelas con “cebo”, principalmente se hacía cuando se festejaba los nacimientos de los reyes de España, como el de Carlos III o Carlos IV, o procesiones que hizo la Iglesia novohispana cuando España tuvo conflictos bélicos contra Inglaterra, se hacían novenarios y principalmente se sacaba en el siglo XVIII a la virgen de Guadalupe,<sup>368</sup> y también en Yucatán a la patrona de la región la virgen de Izamal, ambas utilizadas contra epidemias, crisis agrícolas.

Todo esto contrastaba con el mundo maya que vivió alrededor de Tihosuco en chozas de madera y techo de guano, donde cazaban el venado, armadillo, boa, pavo de monte, puerco de monte y su alimento principal como mencionamos páginas arriba, el maíz; mientras que los españoles consumían, posiblemente, pan de trigo, verduras, frutas, carne de puerco o de ganado bovino, o aves como gallinas o el pescado alimento en la época de la Cuaresma para el católico. Como se ve fueron contrastes alimenticios entre las dos culturas ubicadas en un mismo espacio y tiempo.<sup>369</sup>

## Reflexión Final

En el presente escrito se da una visión diferente de lo que se ha escrito sobre Tihosuco, se explica la parte arquitectónica de la iglesia franciscana de

---

<sup>367</sup> Ibid., pp. 196-197.

<sup>368</sup> Juanita Martínez Villa, *La Fiesta Regia en Valladolid de Michoacán. Política, Sociedad y Cultura en el México Borbónico*, Morelia, Michoacán, IIH-UMSNH, 2010, pp. 44, 74 y 80.

<sup>369</sup> Gonzalbo, *Vivir en Nueva España*, pp. 235.

Tihosuco, que también fue convento, se mencionó que de este sitio salían los seráficos a impartir la doctrina cristiana a otras poblaciones cercanas como lo está documentado con Tepich.

Debido a la Guerra de Castas, no hay una descripción de la fachada o portada de la iglesia, porque hubo una fuerte explosión a mediados del siglo XIX, todavía se conserva una columna adosada en el primer cuerpo, lo que indica que vivió una comunidad de feligreses de españoles en esta zona, pocos en comparación con los mayas. Tihosuco es una iglesia con planta de cruz, lo que la hace diferente de las otras iglesias es que tiene una planta rectangular como Tepich, Sacalaca española, Sacalaca indígena, Xcabil, San Antonio Tuk, solo por nombrar algunas iglesias. En esta ocasión le dimos un trato diferente a Tihosuco, con respecto a los demás capítulos, dado que esta población es la única del estado de Quintana Roo que conserva casas coloniales, como el actual Museo Guerra de Castas, el cual en 2015 cumplió 22 años de funcionamiento.

En este capítulo, nos acercamos a las propuestas metodológicas de Pilar Gonzalbo en torno a la vida cotidiana de la Nueva España, cómo eran estas casa de españoles, que hoy sabemos principalmente eran comerciantes y que posiblemente realizaron fiestas sacras y procesiones con las vírgenes de Guadalupe o la Inmaculada Concepción, cuando España tenía conflictos bélicos principalmente con Inglaterra, o quizás cuando nacieron los reyes de España Carlo III, Carlos IV, o Fernando VII. Teniendo en cuenta que en el apartado de Polyuc desarrollamos la metodología de la numismática, para explicar la moneda real, la moneda de busto de Fernando VII de 1816, la cual está en el actual Museo Guerra de Castas, lo que nos permite escribir otra historia, con otras fuentes, como esta moneda de Plata y las únicas casas de piedra españolas ubicadas en Tihosuco, como elementos de la vida cotidiana de esta región de la península de Yucatán, en el proceso histórico de

evangelización y radicar la idolatría, escribimos otro análisis del pasado de la península de Yucatán.<sup>370</sup>

## **Bibliografía**

Antochiw, Michel, *Milicia de Yucatán & La Unión de Armas de 1712*, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2006.

Bracamonte y Sosa, Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán*, México, Peninsular, 2001.

Capistrán, Omar, “Museo de la Guerra de Castas”, en *Por Esto*, n. 8051, sección cultural, martes 24 de marzo de 2015, p. 1.

Florescano, Enrique, “La Nueva Interpretación del Pasado Mexicano”, en *El Historiador Frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 29-50.

Gonzalbo Aizpuru, Pilar, *Vivir en Nueva España, Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, Mexico, El Colegio de México, 2009.

Higuera Bonfil, Antonio, *La diversidad cultural en Quintana Roo*, México, Manda, 2012.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, Patria, 2009.

---

<sup>370</sup> Florescano, “La Nueva Interpretación del Pasado Mexicano”, p. 45.

Martínez Villa, Juanita, *La Fiesta Regia en Valladolid de Michoacán. Política, Sociedad y Cultura en el México Borbónico*, Morelia, Michoacán, IIH-UMSNH, 2010.

Pérez de Sarmiento, Marisa, "Intereses y el Naciente Territorio de Quintana Roo", en Marco Antonio Landavazo, *Territorio, Frontera y Religión en la Historia de América. Siglos XVI al XX*, México, Porrúa-IIH-UMSNH, 2003, pp. 215-246.

*Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007,

Quezada, Sergio, *La Colonización de los Mayas Peninsulares*, México, Biblioteca Básica de Yucatán, 2011.

Saldierna, J. F., *Quien, Cuando, Como, Donde, de México: Las Mil Historias*, Colombia, Alfatematica, s.a.

Sodi, Demetrio, *Los Mayas*, México, Panorama, 2012.

## Historia Religiosa Franciscana Colonial e Iglesia de Xcabil

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“San Francisco de Asís

Había una vez un pueblito donde no querían a los sacerdotes, ni los podían ver”.

Ofelia Casa Madrid Alfaro y Juan A. Alonzo Díaz

*Quintana Roo, U Lu'umil Maayao'ob, El Quintana Roo de los Mayas*<sup>371</sup>

### Un Nuevo Orden Hispánico en Yucatán

En Yucatán hubo una gran resistencia por el mundo maya, no aceptaron las nuevas costumbres impuestas por los hispanos. Asimismo, combatieron a Francisco Montejo (1527) y rechazaron la nueva religión traída a estas tierras yucatecas por los franciscanos (1544-1545)<sup>372</sup>. Los conquistadores españoles llegaron a la provincia de Chetumal y a Corozal en 1528. Los seráficos tuvieron una vasta extensión territorial en la evangelización maya, los nativos del lugar combatieron la fe cristiana.

La religión católica en el sur de Quintana Roo durante el siglo XVI tuvo una gran importancia para la evangelización franciscana, por el envío de sacerdotes, por orden de Fray Toribio de Motolinia provenientes de Guatemala quienes fueron mandados hacia el norte, en dirección por la ruta marítima,

---

<sup>371</sup> Ofelia Casa Madrid Alfaro y Juan A. Alonzo Díaz (Coordinadores), *Quintana Roo, U Lu'umil Maayao'ob, El Quintana Roo de los Mayas*, Chetumal, Quintana Roo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Dirección General de Culturas Populares, 2009, p. 22.

<sup>372</sup> Richard E. Greenleaf, “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian”, in *The Americas*, vol. XXXIV, núm. 3, Washington D.C., 1978, pp.315-344.

hacia Bacalar que fue la entrada vía terrestre para llegar a Mérida, por lo que algunos de ellos únicamente pasaron de camino rumbo a Mérida, centro y norte de la península de Yucatán.

La tarea de los franciscanos en la Nueva España fue atraer a los indígenas a la fe con la doctrina de los evangelios, los sacramentos, para que los mayas creyeran en Cristo y en Dios y alcanzaran la vida eterna para que no volvieran a la idolatría<sup>373</sup>. Los mayas aun convertidos al catolicismo seguían practicando su religión antigua, por ejemplo ejercían los sacrificios humanos en los cenotes, en las edificaciones mayas del periodo precolombino, en las ceibas,<sup>374</sup> o inclusive en los altares católicos o en los atrios de las iglesias. Los naturales practicaron el sincretismo en la región de la península de Yucatán, los franciscanos aprendieron la lengua maya y tener un acercamiento con los indígenas en su lengua en la enseñanza del catolicismo; los hermanos de San Francisco de Asís tradujeron diversas oraciones cristiana<sup>375</sup>.

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche para evangelizar a los indios y alejarlos de sus prácticas religiosas ancestrales. Con estas dos perspectivas, la orden seráfica se ubicó en toda la península de Yucatán en el siglo XVI, para implementar la fe católica con la filosofía erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas”. En el proceso evangelizador de los indígenas, éstos tenían que venerar a las imágenes religiosas católicas cuando se convertían al cristianismo<sup>376</sup>.

---

<sup>373</sup> Fray Toribio Benavente de Motolinia, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996, pp.134-327.

<sup>374</sup> El hombre era amarrado de pies y manos, en una ceiba, mientras se celebraba una danza y posteriormente, este hombre fue flechado por guerreros. Véase, *Anales de los Xahil*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1993, pp.31-32.

<sup>375</sup> Sergio Quezada, *Breve Historia de Yucatán*, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2001, pp.45-26.

<sup>376</sup> Archivo General de la Nación, (en adelante A.G.N.), *Inquisición*, vol. 510, f. 560r.

El teatro misionero franciscano fue un recurso didáctico para narrar el triunfo de los cristianos contra los paganos, al concluir esta obra hay un bautismo masivo<sup>377</sup>. Un ejemplo de ello lo menciona Motolinia, cuando se refiere en su *Historia de los Indios de la Nueva España*, a la obra teatral *La Conquista de Jerusalén* representada en Tlaxcala, la cual se llevó a cabo el día de *Corpus Christi*, el 12 de junio de 1539, en la cual los españoles ponen cerco a Jerusalén donde intervienen el ejército español y mexicano contra los moros y resultan vencedoras las tropas cristianas, con esta representación teatral se recuerda la victoria española ante los mexicanos, la cual sucedió en 1521<sup>378</sup>.

En la península de Yucatán llegó la obra teatral evangelizadora *El sacrificio de Isaac* la cual, en el mundo maya, se conoce como *Los Abrahames*, se representaron en Dzitup aproximadamente en 1577, introdujeron los franciscanos a territorio yucateco, el nacimiento de Jesús con la llegada de los Reyes Magos y la derrota del demonio, los días en los que la Iglesia católica celebra estos pasajes son respectivamente el 24 de diciembre y el 5 de enero<sup>379</sup>.

Con una perspectiva de la historia eclesiástica del franciscanismo, en la conquista espiritual de nuevas almas en las Indias Occidentales están inmersas ideas europeas en la evangelización que son la filosofía erasmista, las ideas apocalípticas y milenarias del siglo XVI<sup>380</sup>, es decir, la extensión de la fe católica en todo el orbe de la América española y queda de manifiesto en la

---

<sup>377</sup> Carmen Corona, "El Auto. La Conquista de Jerusalén: Hernán Cortés y la Transgresión de la Figura," en María Sten (Coord.), *El Teatro Franciscano en la Nueva España. Fuentes y Ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI*, UNAM,-CNCA, México, 2000, pp. 293-297.

<sup>378</sup> Fray Toribio Benavente de Motolinia, *Historia de los Indios de la Nueva España*, México, Porrúa, 1984, pp.67-74.

<sup>379</sup> Fernando Muñoz Castillo *Teatro Maya Peninsular. Precolombino y Evangelizador*, México, Conaculta, 2004, pp. 97-99.

<sup>380</sup> Antonio Rubial García, *La Hermana Pobreza. El Franciscanismo: de la Edad Media a la Evangelización Novohispana*, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2000, pp. 8-9.

fundación de construcciones religiosas, como símbolo de una urbanización y una ciudad amurallada, en este caso las misiones franciscanas, las capillas y los conventos. En donde los seráficos llevarán a los fieles indígenas la palabra de Dios, los actos litúrgicos de la iglesia católica, procesiones religiosas, el adoctrinamiento de los niños mayas, entre otras actividades relacionadas con la fe de Cristo, para convertir del paganismo al cristianismo los naturales.

En cada recinto religioso, los franciscanos catequizaron a los indígenas en el proceso evangelizador en toda la Nueva España, pero con variables; una de ellas, en el centro del territorio novohispano existían pirámides, pero éstas fueron destruidas por los conquistadores y erigieron templos católicos como son los casos de la ciudad de México o Cholula. En la península de Yucatán se pueden contar algunos ejemplos como Izamal, Bacalar o de forma tardía Chichanhá, este último en el siglo XVII.

Por otra parte, la perspectiva seráfica era salvar las almas de los pobladores indígenas mediante la evangelización. Los franciscanos de manera didáctica buscaban que los indígenas tuvieran temor y obediencia al Creador,<sup>381</sup> que rezaran, comulgaran entre otras variables temáticas de la religión católica, para una pacificación a través de la cruz en la península de Yucatán.

Otro aspecto histórico importante que cabe mencionar es la presencia de los piratas en la región del Caribe, quienes navegaban en alrededor de la península yucateca en busca de riquezas. Con esta variable histórica, la Iglesia Católica defendió la fe, para evitar que llegara el protestantismo a la Nueva España, y con la contrarreforma, salvaguardaron los postulados de la religión cristiana en el Nuevo Mundo.

---

<sup>381</sup> Anthony M. Pasquariello, "The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America", in *The Hispanic American Historical Review*, vol. XXXII, núm.1. U.S.A., 1952, pp.44-58.



Los seráficos en la evangelización del Nuevo Mundo aprendieron cómo administrar el bautizo masivo, el matrimonio y la confesión, así como la enseñanza de la fe, de los diez mandamientos de la Iglesia, y los rezos católicos.

La sociedad indígena maya que se convirtió al cristianismo, aún siguió practicando sus ritos para tener una comunicación con sus dioses contrarios a la Iglesia católica, esta sociedad tuvo su recinto sagrado en el templo y los cristianos vivían en lo sagrado con la expresión de las imágenes religiosas y en el nombre de Jesús, los seráficos implementaron la cruz de Cristo, para que de cierto modo existiera un 'nuevo nacimiento' mediante el bautizo, por los territorios descubiertos. Tenemos un sincretismo religioso, es decir, los mayas conversos rezan ante el Cristo y la virgen de la Purísima Concepción en Bacalar y practicaron sus ritos en el monte o atrio de la Iglesia en la noche, como sucede actualmente en toda la península de Yucatán.

Los mayas rebeldes y los piratas también profanaron las iglesias, atacaron y destruyeron las mismas; robaron imágenes, cuadros y las campanas de las iglesias. Algunos ejemplos: los piratas que atacaron diversas ciudades de la América hispánica e hicieron estragos a la población civil, como la ciudad portuaria de Campeche o en Nicaragua, la ciudad de Cartagena, entre otras. Asimismo, un ejemplo de los ataques de los mayas rebeldes: Tipú y Lamanai,<sup>382</sup> lugares donde hubo levantamientos de indígenas mayas, porque no estaban de acuerdo con los preceptos del catolicismo, inclusive asesinaron a los seráficos ahí asentados e incendiando las construcciones religiosas, por lo que se pierden ambas capillas franciscanas para siempre, éstas se encontraban ubicadas al sur de Bacalar, cruzando el río Hondo<sup>383</sup>.

---

<sup>382</sup> Bracamonte y Sosa Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán. Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS-Universidad de Quintana Roo, 2001pp.196-204.

<sup>383</sup> Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán [en adelante CAIHY], *Actas de Cabildo*, rollo 1, pp. 14-15.

La Corona española tuvo que hacer frente a los ingleses en lo militar y en el plano religioso con los seráficos, desde el siglo XVI. Se implementó la Contrarreforma, que fueron medidas que la orden franciscana tomó apoyándose de las Sagradas Escrituras, tal como lo mencionan las ideas de Joaquín de Fiore, esto sucedió con el fin de explicar el contexto del Nuevo Mundo poblado por indígenas y la llegada de los piratas y poder explicar la estática del mundo, una naturaleza sin cambios, nada se mueve, si no es por la voluntad del creador teniendo presente a la Santísima Trinidad y a la virgen María. Él decía que se trataba de una Iglesia católica ideologizante, por ello fue fundamental la llegada de los franciscanos a tierras americanas, entre ellos fray Toribio de Motolinia, quien poseyó las ideas seráficas del milenarismo, del apocalipsis, erasmistas, entre otras. Los franciscanos provenientes de Santiago de Guatemala levantaron una iglesia y una capilla con ramada respectivamente en estos sitios localizados, en lo que hoy es en día el sur de Quintana Roo. Por su parte, Motolinia ordenó a varios seráficos llevar la palabra de Dios y evangelizar a los mayas de estas regiones, para cristianizarlos y evitar sus prácticas paganas. Con la atenuante de la presencia del protestantismo proveniente de los piratas ingleses enclavados en el Caribe y estableciéndose cerca de Bacalar, en donde realizaron incursiones en contra de los españoles, comercializaron el palo de tinte y quedándose en tierra firme en lo que hoy es la actual Belice.

Esta región era una zona de guerra, la Corona hispana contra la idolatría indígena y la filtración inglesa por la riqueza natural. En estas latitudes existe una riqueza cultural desde la época colonial, la cual debemos rescatar, porque estamos hablando de los matices de la Contrarreforma, es decir, oír misa en latín, explicar las Sagradas Escrituras, defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Todo lo anterior es una muestra de la Iglesia católica, para no permitir la expansión del protestantismo al otro lado del Atlántico en las colonias españolas y portuguesas de América. Además de erradicar la idolatría del mundo indígena y

promover la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida debido por el mestizaje y el sincretismo<sup>384</sup>.

Estas situaciones no lograron evitar las órdenes religiosas provenientes de Europa, pero explicar el proceso histórico es parte esencial del historiador y descubrir esta parte de la historia, de la Nueva España del siglo XVI olvidada o poco estudiada por los historiadores. Es importante para comprender el contexto de nuestro pasado novohispano y su frontera del sureste, resguardada por el celo de la defensa de la fe con los franciscanos y la espada de la armada española, para evitar la penetración de los ingleses en las costas y territorio español patrullando con una armada en las costas caribeñas de Yucatán<sup>385</sup>.

Los franciscanos impusieron un programa evangelizador práctico al mundo indígena, en la Nueva España, su misión era salvar el mundo con “fe y caridad evangélica”, que son algunos puntos del erasmismo en el Orbis Novus.<sup>386</sup> Pero al ser un vasto territorio, resultó difícil la evangelización, aunado a la gran resistencia indígena en todas sus áreas donde había poblaciones españolas o iglesias en los pueblos de indios, el resultado significó en la aparición de la idolatría.

Los seráficos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los indígenas persistieron en la idolatría de todas las regiones del orbe indiano de América. Esto incluye los nuevos lugares donde llegaron los misioneros franciscanos, como fue el caso del mundo maya, en donde los religiosos de la orden de san Francisco abrieron paso al interior de la selva cristianizando, pero enfrentaron rebeliones y apostasías, localizaron ídolos y

---

<sup>384</sup> Carmen Bernand y Sergei Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p.138.

<sup>385</sup> CAIHY, *Documentos Antiguos*, t. 8, f. 43r.-f.45r.

<sup>386</sup> Marcel Bataillon, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996. 817.

paganismo. Los nativos consultaban a los hechiceros para rendirle culto a sus reliquias sagradas, por lo que en su momento, los sacerdotes franciscanos pensaban que los mayas adoraban al demonio.<sup>387</sup> La población maya continuó practicando aún con la conquista militar y de la cruz su religión, llevando a cabo ritos propios de sus creencias, los cuales fueron interpretados por los franciscanos como mensajes transmitidos por el diablo.<sup>388</sup>

Los seráficos en las Indias Occidentales, en el siglo de la Ilustración, siguieron cultivando sus ideales apologéticos y defendieron sus valores cristianos, en una zona de guerra contra los mayas sublevados y enfrentaron la herejía de los ingleses.<sup>389</sup>

En el siglo XVIII Campeche, Mérida, Valladolid y las ciudades españolas tenían que cubrir impuestos a la Corona para el mantenimiento de la Armada de Barlovento, ya que estos gravámenes representaba una necesidad para la defensa marítima y de las costas de la península de Yucatán ante ataques de los piratas, y posteriormente en el siglo XVIII se combatió a la Armada de su Majestad de Gran Bretaña.<sup>390</sup> Por lo que, la defensa en esta parte de América

---

<sup>387</sup> Lino Gómez Canedo, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México: Porrúa, 1988, p. 168.

<sup>388</sup> Fray Diego López Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche: Ayuntamiento de Campeche, 1996 88-89 y Gabriela, *Entre la Tierra y el Cielo. Religión y Sociedad en los Pueblos Mayas del Yucatán Colonial*, México: CIESAS-Porrúa, 2005, 91.

<sup>389</sup> John H. Elliot, *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid: Taurus, 2006, 205.

<sup>390</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los Elegidos. Una Lectura de la Historia Cultural de Nueva España (1521-1804)*, México: Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 388-389.

fue desde Florida, Luisiana, Veracruz, las costas de Yucatán, Centroamérica, Cartagena, Cumaná, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, hasta Trinidad y Margarita. Las fuerzas inglesas representaron una seria amenaza militar, política, económica y marítima en el continente que dominaba España en esta región, se requerían recursos fiscales para la defensa de las costas de la Nueva España. Un ejemplo de ello fueron las cajas reales de los virreinos que proveían a la Corona española “costear las fortalezas y sostener las tropas de los puntos defensivos, así como para guarnecer las rutas marítimas de la actividad de corsarios y piratas”.<sup>391</sup>

No se deberían olvidar los sucesos internacionales, como la guerra de los Siete años entre 1756 al 1763 entre España y Gran Bretaña. La escuadra inglesa estaba posesionada de La Habana que era baluarte español, por ser un puerto muy importante que comunicaba a la América Continental y Europa, a la vez los militares españoles tenían a esta ciudad cubana como defensa de su propio litoral, y en gran parte de la vía marítima hacia la Nueva España y el mar Caribe, por lo que España solicitó la firma de un tratado de paz firmado en París en el año de 1763, en donde España recuperó Cuba a cambio de la Florida.<sup>392</sup>

Con respecto a la situación de los ingleses en el sureste novohispano en donde ocupaban “Belice”, se firmaron tratados de paz y se expuso el límite geográfico de la Honduras Británica, lo cierto es que los ingleses apoyaron a los mayas sublevados, así lo demuestra las convenciones de los años de 1783

---

<sup>391</sup> Ibid., p. 20.

<sup>392</sup> Marcos Marin Amescua, “La ‘guerra anglo-española de 1762’, en las actas del cabildo de la catedral de México” En María del Rosario Rodríguez Díaz y Jorge Castañeda Zavala (Coordinadores), *El Caribe: Vínculos Coloniales, Modernos y Contemporáneos. Nuevas Reflexiones, Debates y Propuestas*, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Mora: AMEC, 2007, p. 85.

y 1786, en donde se manifestó este territorio exclusivo de la corona británica. Los súbditos del rey inglés tenían la libertad de cortar y comerciar el palo de tinte. El reclamo de España era que los colonos ingleses no ayudaron a los mayas rebeldes.<sup>393</sup>

La Iglesia estuvo al pendiente de los enemigos de la religión católica en los puertos y colonias del Caribe y otras partes, para evitar infiltraciones de otras religiones. En razón de que los ingleses, para 1702, se encontraban en Wallis, en la Laguna de Términos; y los franceses, en el río de Panzacola, por lo que se tuvieron que resguardar esas costas.<sup>394</sup>

Un dato curioso es que los indígenas tenían una relación comercial con los ingleses establecidos en Wallis, entre los productos comerciales se encontró la concha de carey, además los propios ingleses adiestraban a los indígenas en el manejo de armas de fuego, así como los propios indígenas sublevados capturaron a los mayas conversos al catolicismo y los vendieron como esclavos a los ingleses; así también acribillaron a mujeres preñadas, incendiaron iglesias cristianas y se burlaron de los ornamentos de la eucaristía, por lo que la zona de guerra se extendió desde la costa oriental del gran Mayab a Honduras, Nicaragua y Guatemala en 1714. La Corona española pidió ayuda a la Iglesia novohispana para que aportara fondos para sufragar los gastos del envío de tropas y así combatir a los indígenas rebeldes.<sup>395</sup>

---

<sup>393</sup> Baranda Quijano, Joaquín, *Belice y la Guerra de Indios en Yucatán y Campeche*, Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, 2005, pp. 70-77.

<sup>394</sup> Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, (en adelante A.H.A.Y.), *Real Cedula*, 1654-1724, v.I, f.1r.-3r. [la foliación es nuestra].

<sup>395</sup> A.H.A.Y., *Real Cedula*, 1654-1724, f. 6v. [la foliación es nuestra].

## **La Iglesia de Xcabil y la Sagrada Imagen de la Virgen de Guadalupe**

La edificación de la iglesia de Xcabil estuvo construida sobre un basamento prehispánico maya, su construcción data del siglo XVIII, y se localiza en el municipio de José María Morelos, su santa patrona es la virgen de Guadalupe y en julio se celebra ahí en el templo la fiesta del Dios de la lluvia, durante el proceso histórico fue destruido el templo por la Guerra de Castas en el siglo XIX.<sup>396</sup>

La portada de la iglesia de Xcabil es sencilla, sin ornamentación, al estilo del barroco sobrio; en el primer cuerpo en la entrada del templo están las jambas adosadas en cada costado del muro y en ella descansa el arco de medio punto. En el segundo cuerpo hay un pequeño nicho con la imagen de la virgen de Guadalupe y arriba del citado nicho el remate es un frontón griego, posteriormente en la parte superior de este segundo cuerpo está la espadaña, que sirve de campanario y el remate es una cruz.

## **La Pintura Barroca y la virgen de Guadalupe**

El aspecto de la pintura novohispana religiosa es derivado de la europea. En el Concilio de Nicea (787), las santas imágenes pintadas deben estar expuestas, la veneración no se daba a las figuras, sino a lo que representan, justifica la necesidad litúrgica. La reforma luterana rechaza las imágenes, las considera como una idolatría.

Al celebrarse el Concilio de Trento (1545-1563), en 1563 se decretó el culto, la representación y veneración a las imágenes, por lo que se tendría que seguir los siguientes lineamientos:

- a) Honestidad de las representaciones, no desnudez y adornos.

---

<sup>396</sup> “Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografía de Daniel Barragia, en *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, mayo-junio 2012, p. 18.

- b) Censura absoluta para las imágenes desusadas.
- c) Énfasis de la función directa de la pintura en manos de la Iglesia.
- d) Valor simbólico del arte como una expresión pictórica.

En 1555 se celebró el primer Concilio en Nueva España y se dijo que "ni indios y españoles hicieran imágenes honestas". Para 1565, se celebró otro Concilio en el sentido de acordar los postulados del Concilio de Trento. El Tercer Concilio tuvo efecto en 1583 y en lo referente a la pintura religiosa, ésta debía tener un carácter utilitario como medio de expresión.

La pintura barroca novohispana es convencional, es decir, un arte al culto de Dios y los valores del espíritu. No hay perfección física, no caracterizaba el carácter anímico de las personas, es alegórica, y de difícil expresión; no estaba habituado al paisaje de naturaleza confusa sobre valores invisibles, los dogmas de la fe, el retrato es sobrio, estático, antinatural, el trazo duro simplifica los rasgos, las líneas son demasiado tensas, piel escasa, ojos inexpresivos, es una generalización y sin particularizar.<sup>397</sup>

Con la aparición de la guadalupana se suscitaron varios debates, en el siglo XVI, las apariciones fueron aproximadamente en 1531, pero no existe ningún documento de tal suceso, por lo que existe la posibilidad de que fue pintada por el indígena Marcos en el año de 1556, y que sea una representación de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, por la posibilidad de varios conquistadores de origen extremeño, como lo afirmó en un sermón antiguadalupano el franciscano Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de

---

<sup>397</sup> Vargas Lugo, Elisa, " La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en los *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 50, 1., México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1982, pp.61-76.



1556, en la capilla de San José de los Naturales del convento grande de San Francisco de México, en donde exaltó la aparición como exotérica, mítica-religiosa, y sacralizó la imagen guadalupana al cederle un fundamento sobrenatural.

En 1554, los franciscanos de Tlatelolco organizaron una peregrinación hacia el Tepeyac con motivo de la peste y concluida ésta, el mal fue desapareciendo, por lo que fue un suceso milagroso de poca credibilidad histórica y científica.

Durante el Primer Concilio Provincial Mexicano celebrado el 29 de junio de 1555, los prelados conciliares establecieron una legislación en materia religiosa y eclesiástica de la Nueva España, concluyendo el 6 de noviembre de 1555, cuyo resultado de sus deliberaciones fue el pregonar las constituciones sinodales, sin embargo, no apareció el culto de la virgen de Guadalupe.

El segundo arzobispo de la Nueva España fray Alonso de Montúfar, en día 6 de septiembre de 1556, predicó un sermón en la Catedral de México, por la festividad de natalicio de la guadalupana, con la propuesta de establecer el fervor de esa devoción y hostilizó a los franciscanos de abstenerse de predicar milagros falsos.

El fray Montúfar estableció el culto de la virgen de Guadalupe para remozar el rito indígena de la diosa madre Tonantzin, y fue él quien ordenó pintar la imagen y colocarla en la ermita del Tepeyac, para evitar el erasmismo de los franciscanos. El erasmismo es una filosofía de Cristo, es decir, que el hombre de la época del Renacimiento pueda hallar la paz y la alegría:

"El hombre por mediación de Cristo, participe de lo divino y penetre así en un reino de amor y libertad [...] un cristianismo esencial centrado en torno a la salvación por la fe en Cristo, pero sobrio en afirmaciones dogmáticas [...] Al predicar al Cristo paulino, cabeza invisible de la humanidad, extrajo del cristianismo su más significación. Enseñó (Erasmus de Rotterdam) a los hombres a orar a un Dios que es el de los salmos y el de los Evangelios, y que es al mismo tiempo un lazo divino entre todos los hombres, la promesa, para todos ellos, de una renovación divina".<sup>398</sup>

Para el caso de la Nueva España, entre los años de 1533 a 1564, los libros más leídos de Erasmo eran *Paráfrasis del Evangelio de San Lucas*, *Chylidas*, *Escolios sobre San Jerónimo*, *Enquiridión* y *Adagios*. Con el Arzobispo Montúfar se prohibieron las obras erasmistas e inspiradas por él, así de los procesos inquisitoriales contra miembros del clero regular (misioneros), comprendido entre los años de 1548 a 1571.<sup>399</sup> Además de reestructurar la Iglesia Católica novohispana y establecer el culto guadalupano como parte de la Contrarreforma en América.<sup>400</sup>

Los estatutos de la sociedad barroca y los pintores se tenían que sujetar a estos principios éticos o de control ideológico de la iglesia católica,<sup>401</sup> por lo que el Arzobispo-Virrey Montufar ordenó pintar la virgen de Guadalupe y dichas apariciones en la historia oral tradicional religiosa nunca sucedieron, el indio Juan Diego no sabía hablar castellano y la virgen posiblemente se comunicó en lengua

---

<sup>398</sup> Baitallon, *Erasmus y España*, p. 802.

<sup>399</sup> Elías Trabulse, "Un Científico Erasmista," en Elías Trabulse, *Crítica y Heterodoxia. Ensayos de Historia Mexicana*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Xalli, 1991, p. 67-94.

<sup>400</sup> Edmundo O'Gorman, *Destierro de Sombras. Luz en el Origen de la Imagen y Culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac*, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, 306p.

<sup>401</sup> Francisco de la Maza, *El Guadalupanismo Mexicano*, México, Secretaría de Educación Pública, 1984, pp. 81-90.

náhuatl, situaciones difíciles de entender en el mundo real.<sup>402</sup> Por lo que en este pasaje de la historia religiosa novohispana sucedió el milagro de las apariciones en el Tepeyac. Fue el milagro usado por la Iglesia católica para tratar de explicar la realidad ante fenómenos sobrenaturales y que solo tienen cabida mediante un razonamiento religioso, lo cual es válido para los creyentes cristianos en su análisis para estudiar a Dios, Jesús y la virgen María.<sup>403</sup>

La Iglesia católica con sus preceptos incurrió la vigilancia de la sociedad, mediante la omnipotencia de un Dios invisible en el mundo real y visible en el arte sacro. Para garantizar una cosmología de estabilidad entre la naturaleza y la creación, ambos representados con lazos religiosos y políticos para tener un orden, a través del arte.<sup>404</sup>

### **El milagro Guadalupano**

En 1736 apareció un cometa en el firmamento novohispano y en 1737 ocurrió un eclipse solar, fenómenos celestes que fueron incorporados por autoridades eclesiásticas a las causas de la aparición de la epidemia del matlazahuatl,<sup>405</sup> y fue interpretado como castigo divino contra la población de la Nueva España, asimismo, en la noche del 7 de septiembre de 1736 hubo un terremoto que

---

<sup>402</sup> Miguel León Portilla, *Tonantzin Guadalupe. Pensamiento nahuátl y mensaje cristiano en el "Nican mopohua"*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

<sup>403</sup> Alejandro Tomassini, Bassols *Nuevos Ensayos de Filosofía de la Religión*, México, Plaza y Valdés, 2008, p.98.

<sup>404</sup> Luhmann, Niklas, *El Arte de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 380-381.

<sup>405</sup> Elsa Malvido, "Efectos de las epidemias y hambrunas en la población colonial de México (1519-1810)", Enrique Florescano y Elsa Malvido (compiladores), *Ensayos sobre la historia de las epidemias en México*, tomo I, México, IMSS, 1992, pp. 179-197.

sacudió la Ciudad de México,<sup>406</sup> y en ese año apareció el matlazahuatl. La citada enfermedad se presentó en dos formas, la primera era una combinación de fiebre tifoidea y tifo; la segunda comprendió hepatitis epidémica y tifoidea.

Durante la epidemia de matlazahuatl (hepatitis y tifoidea) entre 1736-1738, la sociedad novohispana demostró su devoción a la Virgen de Guadalupe para buscar ayuda y consuelo divino contra dicha enfermedad mortal que no tenía cura.<sup>407</sup>

El matlazahuatl, ¿cuál era su origen en la sociedad novohispana? Las enfermedades más frecuentes de 1736 a 1738 fueron la hepatitis y la tifoidea (matlazahuatl); de 1761 a 1768 fue nuevamente el matlazahuatl, y de 1789 a 1790, la enfermedad que azotó con mayor intensidad fue el tabardillo. El foco de infección fue principalmente el “agua estancada” de un manantial y las orillas de los ríos, donde los “desechos orgánicos”, basura, animales muertos, orines y excrementos eran arrojados por los mismos novohispanos. La mayoría de la población novohispana no tenía cuidado en su higiene personal. Las personas contaminaban el agua y después la consumían junto con los alimentos, lo que provocaba problemas graves de salud en la población, como las citadas epidemias. El matlazahuatl se extendió en toda la nueva España provocando la muerte, por contacto directo con el enfermo o de manera indirecta, su foco inició al norte de la ciudad de México, en Tacuba, al ingerir la población agua contaminada y el medio de expansión fue la picadura de la pulga a los enfermos y se alojó en la ropa fabricada en los telares y por el comercio llegó a diversas regiones novohispanas, la pulga picó a otras personas sanas llevando consigo el mal.<sup>408</sup>

---

<sup>406</sup> Juan Javier Pescador, *De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820*, México, El Colegio de México, 1992, pp. 276-283

<sup>407</sup> David A. Brading, *La Virgen de Guadalupe. Imagen y tradición*, México, Taurus, 2002, pp. 194-201.

<sup>408</sup> América Molina del Villar, *La Nueva España y el Matlazahuatl 1736-1739*, México, CIESAS-Colegio de Michoacán, 2001, pp. 137-145.

La virgen de Guadalupe fue bajada de su santuario del Tepeyac en el verano y colocada en la catedral metropolitana de la ciudad de México, la población fue a rezarle y el milagro se hizo, el mal fue vencido por intersección de la madre de Jesús, la “morenita del Tepeyac”, a partir de este suceso, en toda la Nueva España tuvo muchos fieles y bautizaban a sus hijos, mujeres y hombres con el nombre de Guadalupe. El culto de la guadalupana se extendió a todos los confines de las tierras novohispanas en pleno siglo XVIII.<sup>409</sup>

La virgen de Guadalupe, en el siglo XVIII, en el gran Mayab, se sucitó por ser la intermediaria entre los problemas de enfermedades entre la población maya, criolla e hispana logrando milagros como sucedió con el matlazahuatl que eliminó el mal por su voluntad divina y ya no sufrieron sus hijos que vivían en suelo novohispano, al levantar la iglesia de Xcabil en un montículo prehispánico. Se construyó con la intención de eliminar la idolatría que aquejó a esta región yucateca y a acercar a los indios a la fe mariana para ganarse un lugar en el cielo, cuando les llegara el momento de partir de este mundo. La tierra del templo de Xcabil es la representación de la Jerusalén terrenal en pleno siglo XVIII.<sup>410</sup>

## Reflexión Final

La historia de la Península de Yucatán, en la época colonial, tuvo cambios importantes desde la llegada de los españoles: primero con las armas y luego con la religión católica, al instaurarla en la parte de las islas cercanas y en la parte continental yucateca. En el siglo XVI hubo una lucha incesante: los franciscanos contra los mayas conversos que seguían practicando sus antiguas creencias. En dicha época los hispanos combatieron a los piratas y corsarios que surcaban los litorales del gran Mayab, lo que da la pauta para pensar que

---

<sup>409</sup> William B. Taylor, *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, Stanford California, Stanford University, 1996, p. 281.

<sup>410</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la Historia Cultural de la Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, pp. 328-332.

también la Corona española defendió su territorio de la ideología protestante europea.

El siglo XVII prosiguió con estas dos variables, lo que hacía difícil la implementación del cristianismo ante los mayas conversos y no conversos y evitar la penetración de ideas provenientes de los europeos no católicos. Lo que suscitó la pugna del bien contra el mal, por parte de la Iglesia católica en esta región.

En el siglo XVIII hubo un cambio drástico, debido a que los ibéricos ya no combatían a los piratas, sino todo lo contrario a una armada de su majestad real de Inglaterra, un ejército profesional que estaba al otro lado del río Hondo con un fuerte construido de madera, su objetivo era retener a Wallis y buscar el palo de tinte importante en la industria textil. Por su parte, la Corona española construyó el Fuerte de Bacalar utilizando piedras de las pirámides mayas cercanas, en la implementación de una defensa litoral de todo el Atlántico en la lucha contra Gran Bretaña.<sup>411</sup> Aunado a las sublevaciones mayas, en el siglo XVIII, como la de Jacinto Canek, hizo que los franciscanos promovieran en Yucatán a la virgen de Guadalupe, siendo milagrosa cuidaría a sus hijos cristianos y lucharía contra el mal de la idolatría, las sublevaciones indígenas de la región, las epidemias y contra el invasor inglés, el ejemplo de ello la fundación de Xcabil y su santa patrona la guadalupana.

---

<sup>411</sup> Martín Checa-Artasu, "San Felipe de Bacalar: Geografía y evolución histórica de una fortaleza", en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 127-155.

## **Archivos Consultados**

Archivo General de la Nación

Ramo

*Inquisición*

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán

Ramos

*Actas de Cabildo*, rollo 1

*Documentos Antiguos*

Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán

Ramo

*Real Cedulario*, 1654-1724

## **Bibliografía**

*Anales de los Xahil*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1993.

Bataillon, Marcel, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Baranda Quijano, Joaquín, *Belice y la Guerra de Indios en Yucatán y Campeche*, Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, 2005.

Benavente de Motolinia, Fray Toribio, *Historia de los Indios de la Nueva España*, México, Porrúa, 1984.

Benavente de Motolinia, Fray Toribio, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996,

Bernand, Carmen y Sergei Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Bracamonte y Sosa Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán. Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS-Universidad de Quintana Roo, 2001pp.196-204.

Brading, David A., *La Virgen de Guadalupe. Imagen y tradición*, México, Taurus, 2002.

Casa Madrid, Alfaro Ofelia y Juan A. Alonzo Díaz (Coordinadores), *Quintana Roo, U Lu'umil Maayao'ob, El Quintana Roo de los Mayas*, Chetumal, Quintana Roo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Dirección General de Culturas Populares, 2009.

Checa-Artasu, Martin, "San Felipe de Bacalar: Geografía y evolución histórica de una fortaleza", en Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e Historia en el sur Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Conaculta, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 127-155.

Corona, Carmen, "El Auto. La Conquista de Jerusalén: Hernán Cortés y la Transgresión de la Figura," en María Sten (Coord.), *El Teatro Franciscano en la*



*Nueva España. Fuentes y Ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI*, UNAM,-CNCA, México, 2000, pp. 293-297.

Elliot, John H., *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid: Taurus, 2006.

Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México: Porrúa, 1988.

Greenleaf, Richard E. "The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian", in *The Americas*, vol. XXXIV, núm. 3, Washington D.C., 1978, pp.315-344.

León-Portilla, Miguel, *Tonantzin Guadalupe. Pensamiento nahuatl y mensaje cristiano en el "Nican mopohua"*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche: Ayuntamiento de Campeche, 1996.

Luhmann, Niklas, *El Arte de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005.

Malvido, Elsa, "Efectos de las epidemias y hambrunas en la población colonial de México (1519-1810)", Enrique Florescano y Elsa Malvido (compiladores), *Ensayos sobre la historia de las epidemias en México*, tomo I, México, IMSS, 1992, pp. 179-197.

Marín Amescua, Marcos, "La 'guerra anglo-española de 1762', en las actas del cabildo de la catedral de México" En María del Rosario Rodríguez Díaz y Jorge

Castañeda Zavala (Coordinadores), *El Caribe: Vínculos Coloniales, Modernos y Contemporáneos. Nuevas Reflexiones, Debates y Propuestas*, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Mora: AMEC, 2007, p. 85.

Maza, Francisco de la, *El Guadalupanismo Mexicano*, México, Secretaría de Educación Pública, 1984.

Molina del Villar, América, *La Nueva España y el Matlazahuatl 1736-1739*, , México, CIESAS-Colegio de Michoacán, 2001.

Muñoz, Castillo Fernando, *Teatro Maya Peninsular. Precolombino y Evangelizador*, México, Conaculta, 2004.

O'Gorman, Edmundo, *Destierro de Sombras. Luz en el Origen de la Imagen y Culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac*, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.

Pacheco Díaz, Argelia, *Una Estrategia Imperial. El Situado de Nueva España a Puerto Rico, 1765-1821*, México: Instituto Mora, 2005.

Pasquariello, Anthony M., "The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America", in *The Hispanic American Historical Review*, vol. XXXII, núm.1. U.S.A., 1952, pp.44-58.

Pescador, Juan Javier, *De bautizados a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820*, México, El Colegio de México, 1992.

Quezada, Sergio, *Breve Historia de Yucatán*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2001.

“Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografía de Daniel Barragia, en *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, mayo-junio 2012, pp. 15-19.

Rubial García, Antonio, *La Hermana Pobreza. El Franciscanismo: de la Edad Media a la Evangelización Novohispana*, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2000.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los Elegidos. Una Lectura de la Historia Cultural de Nueva España (1521-1804)*, México: Fondo de Cultura Económica, 2010.

Solís Robleda, Gabriela, *Entre la Tierra y el Cielo. Religión y Sociedad en los Pueblos Mayas del Yucatán Colonial*, México: CIESAS-Porrúa, 2005.

Taylor, William B., *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, Stanford California, Stanford University, 1996.

Trabulse, Elías, "Un Científico Erasmista," en Elías Trabulse, *Crítica y Heterodoxia. Ensayos de Historia Mexicana*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Xalli, 1991, p. 67-94.

Tomassini, Bassols Alejandro, *Nuevos Ensayos de Filosofía de la Religión*, México, Plaza y Valdés, 2008.

Vargas Lugo, Elisa, " La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en los *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 50, 1., México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1982, pp.61-76.

Zabala Aguirre, Pilar, "El control de la Administración fiscal en Yucatán siglos XVI-XVII". En Pilar Zabala Aguirre, Pedro Miranda Ojeda, José E. Serrano Catzim, (Coordinadores), *Poder Político y Control Social en Yucatán, siglos XVI-XIX*, Mérida-Yucatán: UADY, 2007, p.78.

## **El Sureste Novohispano y el Bautizo de Jesús: La Iglesia de X-querol**

José Gabriel Ramos Carrazco

Germán Ignacio Herrera Chan

Sulia Judith Cervantes Cocom

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“¿Si se sabe la historia de la iglesia?

La iglesia no hace tiempo que empecé a ir ahí... nosotros aquí... sí, la iglesia está... pues ya tiene tiempos... que es por ahí por Xquerol... ahí está la iglesia...”

Raúl Arístides Pérez Aguilar

*El Habla de Quintana Roo. Materiales para su Estudio*<sup>412</sup>

### **La Conquista Franciscana en Yucatán**

Los franciscanos usaron un programa evangelizador práctico con el mundo indígena en la Nueva España, su misión era salvar el mundo con “fe y caridad evangélica”, que son algunos puntos del erasmismo en el Orbis Novus.<sup>413</sup> Pero al ser un vasto territorio que contenía gran variedad de orografía y de multicultural, lo que significó gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de diversas urbes y poblaciones nómadas, resultó difícil. Aunado a ello, la gran resistencia indígena que había en todas las áreas donde había poblaciones

---

<sup>412</sup> Raúl Arístides Pérez Aguilar, *El Habla de Quintana Roo. Materiales para su Estudio*, México, Universidad de Quintana Roo-Conacyt, 2011, p. 239.

<sup>413</sup> Marcel Bataillon, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 817.

españolas o iglesias de los pueblos de indios, el resultado significó la aparición de la idolatría.

Una característica en la península de Yucatán fue la conservación de las pirámides mayas, y a un costado, existieron construcciones religiosas católicas como: las capillas con ramada en los lugares de Oxtankah, en el sur de Quintana Roo, o en Dzibilchaltun al norte de Mérida.<sup>414</sup> Sin embargo, los primeros misioneros franciscanos tuvieron la idea radical de destruir todas las construcciones prehispánicas, algunas de ellas: Tenochtitlán, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, aproximadamente en el año de 1525, las destruyeron porque las edificaciones de estas civilizaciones mesoamericanas eran consideradas como templos y en ellos cabía la posibilidad de que los indígenas siguiesen realizando el culto pagano y adorando a sus ídolos, por lo que también destruyeron los ídolos de piedra para evitar que los indios convertidos a la fe cristiana regresaran a sus antiguos rituales, es decir, querían evitar la idolatría. Pero cabe señalar que los españoles utilizaban las piedras de los templos aztecas, -como los del Templo Mayor- para edificar iglesias, y así con ellas convertir posteriormente un templo en la capital de la Nueva España.<sup>415</sup> Lo mismo sucedió en Bacalar e Izamal donde se destruyeron pirámides para edificar construcciones españolas.<sup>416</sup>

---

<sup>414</sup> María Guadalupe Buitrón Blancas y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La conquista evangelizadora franciscana entre los mayas de Dzibilchaltun en el norte de la península de Yucatán, siglos XVI-XVII, en Raquel Sánchez (Compiladora), Jaime Contreras Editor, *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, España, Universidad de Murcia, 2011, pp. 401-412.

<sup>415</sup> Eduardo Matos Moctezuma, *Tenochtitlan*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 183-184.

<sup>416</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII, para la Revista *Ketzalcalli*, n. 1, lugar de edición en Hanover, Alemania. 2010, pp. 37-49.

Los seráficos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los indígenas persistieron en la idolatría en todas las regiones de América. Esto incluye los nuevos lugares donde llegaron los misioneros franciscanos, como era el caso del mundo maya, en donde los religiosos de la orden de san Francisco abrieron paso al interior de la selva cristianizando, pero enfrentaron rebeliones y apostasías, localizaron ídolos y paganismo.<sup>417</sup> La población maya continuó practicando aún con la conquista militar y de la cruz, su religión, llevando a cabo ritos propios de sus creencias, los cuales fueron interpretados por los franciscanos como mensajes transmitidos por el diablo.<sup>418</sup>

Los seráficos, en las Indias Occidentales, en el siglo de la Ilustración, siguieron cultivando sus ideales apologéticos y defendieron los valores cristianos, en una zona de guerra contra los mayas sublevados y enfrentaron la herejía de los ingleses.<sup>419</sup>

Puesto que los mayas rebeldes asesinaron a los franciscanos entre 1604 y 1605, saquearon, destruyeron e incendiaron la iglesia en Tipú, también formaron una “Confederación” de pueblos libres que integraban esta alianza, las cuales eran Holpatín, Lamaná, Lukú, Mazahua, Petenzub, Punay,

---

<sup>417</sup> Lino Gómez Canedo, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988, p. 168.

<sup>418</sup> Fray Diego López Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996, pp. 88-89.

<sup>419</sup> J.H. Elliot, “España y América en los siglos XVI y XVII”. En *América Latina en la Época Colonial*, t.1, *España y América de 1492 a 1808*, Barcelona, Crítica, 2002, p. 205.

Zacathan y Zockux, situadas cerca de Bacalar. Más adelante la aludida Confederación fue atacada con gran éxito por los españoles en 1655,<sup>420</sup> y en el año de 1700 la población maya de Tipú fue abandonada.<sup>421</sup>

Los piratas ingleses, holandeses y franceses, que surcaron el Caribe y que atacaban los puertos y las costas novohispanas<sup>422</sup>. Además, con el paso del tiempo los ingleses se estacionaron lo que hoy en día es Belice, para explotar el palo de tinte.

Con respecto a la situación de los ingleses en el sureste novohispano en donde ocupaban “Belice”, se firmaron tratados de paz y se expuso el límite geográfico de la Honduras Británica, lo cierto es que los ingleses apoyaron a los mayas sublevados, así lo demuestra las convenciones de los años de 1783 y 1786, en donde se manifestó este territorio exclusivo de la corona británica. Los súbditos del rey inglés tenían la libertad de cortar y comerciar el palo de tinte. El reclamo de España era que los colonos ingleses no ayudaron a los mayas rebeldes.<sup>423</sup>

---

<sup>420</sup> Pedro Bracamonte y Sosa, *La Conquista Inconclusa de Yucatán, Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS, Universidad de Quintana Roo y Porrúa, 2001, pp. 196-201.

<sup>421</sup> Grant D. Jones, *Maya Resistente to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier*, Albuquerque, University of New Mexico, 1990, p. 5.

<sup>422</sup> Archivo General de Indias, (en adelante A. G. I.), *México*, v. 55, R.1, N.4, f. 1r.

<sup>423</sup> Joaquín Baranda Quijano, *Belice y la Guerra de Indios en Yucatán y Campeche*, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2005, pp. 70-77.



La Iglesia estará al pendiente de los enemigos de la religión católica en los puertos y colonias del Caribe y otras partes, para evitar infiltraciones de otras religiones. En razón de que los ingleses para 1702 se encontraban en Wallis, en la Laguna de Términos y los franceses estaban ubicados en el río de Panzacola, por lo que se tuvieron que resguardar esas costas.<sup>424</sup>

Un dato curioso es que los indígenas tenían una relación comercial con los ingleses establecidos en Wallis, entre los productos comerciales se encuentra: la concha de carey, además los propios ingleses adiestran a los indígenas en el manejo de armas de fuego, así como los propios indígenas sublevados capturaron a los mayas conversos en el catolicismo y los vendieron como esclavos a los ingleses; así como acribillaron a mujeres preñadas, incendiaron iglesias cristianas y se burlaron de los ornamentos de la eucaristía, por lo que la zona de guerra se extendió desde la costa oriental del gran Mayab a Honduras, Nicaragua y Guatemala en 1714. La Corona española pidió ayuda a la Iglesia novohispana para que aportara fondos para sufragar los gastos de envió de tropas y combatir a los indígenas rebeldes.<sup>425</sup>

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche, para evangelizar a los indios, alejarlos de sus practicas religiosas como los sacrificios humanos, por lo que la orden seráfica en el ámbito religioso estuvo ubicada en toda la península de Yucatán en el siglo XVI, para implementar la Nueva Jerusalén, como un transcurso de implementación de la fe católica con la filosofía erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas” a la mayoría de los habitantes de la Nueva España: los indígenas,<sup>426</sup> que tenían que venerar a las imágenes religiosas católicas en su proceso de evangelización.<sup>427</sup>

---

<sup>424</sup> Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, (en adelante A.H.A.Y.), *Real Cedulaario*, 1654-1724, v.I, f.1r.-3r. [la foliación es nuestra].

<sup>425</sup> A.H.A.Y., *Real Cedulaario*, 1654-1724, f. 6v. [la foliación es nuestra].

<sup>426</sup> Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XX, núm.72, México, 1998, pp. 30-35.

Para ello los seráficos construyeron iglesias, conventos y capillas, con la finalidad de convertir a los indios al cristianismo e instruirlos en música y pintura, para explicar el mensaje franciscano al tratar de establecer una Nueva Jerusalén, en el Nuevo Mundo, para llevar a los fieles a las comunidades y protegerse de las influencias corrompidas del mundo. Por lo que en cada construcción religiosa estuvo representada la Nueva Jerusalén terrenal en toda la Nueva España, es decir la “verdadera” iglesia, en el momento que llegaron los doce franciscanos proveniente de Europa a territorio novohispano al encontrar el paraíso, pero implicó el fin del mundo, una vez ganadas las almas de los indios llegaría el Juicio Final, pero era preciso convertir a los infieles al cristianismo.<sup>428</sup>

El proceso evangelizador franciscano consistió en la enseñanza cristiana de la religión:

“los alumnos aprendían a signarse y santiguarse, a rezar el Paternóster, el ave María, el Credo y la Salve Regina y escuchaban las explicaciones de la existencia de un solo Dios, creador de todo; les eran referidos los goces del paraíso y los horrores del infierno, el misterio de la Encarnación y la figura de la Virgen María, como madre de Dios y abogada e intercesora del hombre ante Dios...”<sup>429</sup>

---

<sup>427</sup> Archivo General de la Nación, (en adelante A.G.N.), *Inquisición*, vol. 510, f. 560r.

<sup>428</sup> Miguel Ángel Fernández, *La Jerusalén Indiana. Los Conventos-Fortaleza mexicanos del siglo XVI*, México, Smurfit Cartón y Papel de México, 1992, pp. 20-22.

<sup>429</sup> José María Kazahiro Kobayashi, “La Conquista Educativa de los hijos de Asís”, en *Historia Mexicana*, vol. XXII, núm. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, p. 443.

Los seráficos que evangelizaron a los indígenas, para acercarlos a la fe de Cristo, fue para que alcanzaran la vida eterna en la Jerusalén terrenal. Las construcciones religiosas: la iglesia de X-querol en el centro de la península de Yucatán; al igual que los demás templos religiosos católicos que se ubicaron en el Nuevo Mundo, su objetivo fue que los indígenas evangelizados lograran alcanzar el reino de los cielos en la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios.<sup>430</sup> Las construcciones sacras desde el siglo XVI, representaron la difusión evangélica de la Iglesia Católica en la Nueva España, en la defensa de la fe en contra de la idolatría de los indígenas.<sup>431</sup>

### **Hagiografía de San Juan Bautista**

La Iglesia católica celebra el día de su nacimiento el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto. Sus padres fueron Zacarías e Isabel, Zacarías se dedicó como sacerdote del templo, por las tardes hacía sacrificios en el mismo recinto religioso. Isabel tuvo a Juan el bautista a una edad “mayor” y fue prima de María. Los nuevos padres le pusieron al niño Juan que quiere decir en hebreo “Yahvéh muestra su benevolencia”, y Zacarías recuperó el habla.

Juan viajó al desierto, ahí llevó una vida de ermitaño, llevaba un “vestido de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre”. Una vida muy disciplinada que ocasionó que centenares de habitantes de Palestina fueran a oír sus predicciones. Juan predicó con la penitencia, la “conversión del corazón” y preparó a los creyentes para la venida del mesías. Juan purificó a los pecadores sumergiéndolos en el río Jordán a aquellos que lo escuchaban y aceptaban la “nueva fe”. Con estos fundamentos se reconoció como Juan el Bautista, porque bautizó a civiles, soldados, pero fue mal visto entre los fariseos y saduceos. “El acto bautismal, símbolo del nacimiento a una nueva vida, suponía la conversión tras el perdón de los pecados”.

---

<sup>430</sup> San Agustín, *La Ciudad de Dios*, Porrúa, México, 2002, p. 173.

<sup>431</sup> A.G.N., *Inquisición*, vol. 1256, exp.1, f. 2r.

Gran parte de la población del lugar enfatizó que él era el mesías, a lo que Juan respondía: “detrás de mí viene otro más fuerte que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. Posteriormente Jesús acudió al Jordán para su bautizo, Juan reconoció al mesías y con humildad lo bautizó, se apareció el Espíritu Santo y Dios confirmó que su hijo “bien amado” tenía su complacencia.

Desde aquel día fue señalado Jesús ante la multitud, e incluso Juan comentaba: “He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo”. La misión de Juan había concluido; Jesús de Nazaret inició su predicación a sus discípulos y fue seguido por las aglomeraciones. Juan predicó para preparar al pueblo y no rendirse ante Herodes Antipas, la mujer de éste, Herodías, lo convenció para encerrar a Juan el bautista en la cárcel, en el año 29 d. C. El día del cumpleaños de Herodes, Salomé, la hija de Herodías, le pidió al rey la cabeza de Juan y llevada en un plato. Lo cual fue complacido. Con la muerte de Juan el Bautista, en el mundo cristiano, el Bautista concluye con el viejo Testamento para inaugurar el Nuevo Testamento, presentado por el Cristo, por esta razón muchas iglesias de Oriente y Occidente le dedicaron que fuera su santo patrono.<sup>432</sup>

### **El Bautizo de Jesús en la *Biblia***

Solamente mencionaremos las partes del Nuevo Testamento sin hacer análisis teológico, en razón que nuestro estudio es histórico, haciendo referencia a los cuatro evangelios, teniendo en cuenta que las iglesias franciscanas en el gran Mayab estuvieron ubicadas en una zona de levantamientos indígenas y la amenaza de la herejía de los protestantes que surcaron las costas de Yucatán. La misión franciscana en la América hispánica era construir la defensa de la fe católica en contra de sus enemigos en el Nuevo Mundo.<sup>433</sup>

---

<sup>432</sup> Enrico Pepe, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*, Barcelona, Océano, s.a., pp. 245-248. Y *Diccionario Bíblico*, t.3, Colombia, Reymo Ediciones, 2005, p. 407.

Juan el Bautista predicó en Palestina y en el río Jordán, llevó su labor de “purificar los pecados y se nacía en la nueva vida, sumergía en la aguas (del referido afluente) a cuantos acogían su palabra y aceptaban la nueva fe”.<sup>434</sup> Juan el Bautista sabía que llegaría el Mesías para ser bautizado por él en la rivera del Jordán. Este suceso se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento:

En las Sagradas Escrituras, en el evangelio de san Mateo 3,4: 13-17, se menciona lo siguiente:

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.<sup>435</sup>

Por su parte en el evangelio de san Marcos 1, 2: 9-11 dice al respecto:

Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como (la) que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.<sup>436</sup>

---

<sup>433</sup> John H. Elliot, *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus, 2006, pp. 282-284.

<sup>434</sup> Enrico Pepe, Op. Cit., p. 245.

<sup>435</sup> *Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, 1964, p. 877.

<sup>436</sup> Ibid., p. 912.

En el evangelio de san Lucas 2,3: 21-22 nos comenta acerca del bautizo de Jesús:

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como (una) paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.<sup>437</sup>

Por último, en el evangelio de san Juan nos narra cómo Jesús recibió el bautismo:

“... vio Juan a Jesús que venía a él, y digo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. Y yo le conocía; mas para que fuese manifestando a Israel por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que estás el Hijo de Dios”.<sup>438</sup>

Al tener esta referencia es de suma importancia mencionar a los lectores que la pintura mural en Yucatán, es difícil que se conserve, debido al clima extremoso, calor y humedad, aunado al pasar el tiempo, el desgaste es demasiado y se conservan pocas pinturas de la época colonial en las paredes de los templos y conventos franciscanos.

El culto de la fe católica en el Nuevo Mundo fue muy importante para los religiosos franciscanos en la frontera sureste de la Nueva España, teniendo como marco histórico las sublevaciones de los mayas, su idolatría su rechazo a la encomienda, a estar en las llamadas reducciones o pueblos de indios, lo que llevó al mundo indígena de la península de Yucatán en una constante lucha armada contra el imperio español que no pudo controlar y pacificar en tres

---

<sup>437</sup> Ibid., p. 939.

<sup>438</sup> Ibid., pp. 974-975.

siglos a los mayas ni con armas y tampoco con la religión católica, así lo demuestran las fuentes.

Los seráficos tuvieron que combatir la idolatría de los mayas conjuntamente con la herejía o protestantismo de los piratas que surcaron las costas peninsulares de Yucatán, además de enfrentar sus establecimientos en Campeche y en Wallis, lo que llevó a una alerta al Estado Español y la iglesia para evitar que las ideas luteranas llegaran a la población indígena convertida al catolicismo o a los cristianos establecidos en América, por lo que su labor fue loable para llevar los sagrados sacramentos a la población.

La frontera sureste colonial novohispana presenta la dualidad sin precedentes en la religión católica y el Estado Español, defender el territorio cristiano ante la idolatría y las constantes insurrecciones de los mayas y evitar la penetración de los protestantes principalmente ingleses que en el siglo XVIII, actualmente en el Estado de Campeche. Los franceses estuvieron ubicados en el río de Panzacola, por lo que, la Corona española tuvo que resguardar esas costas con tropas y el envío de sacerdotes para resguardar la cristiandad en el Nuevo Mundo.

Por lo que vemos que hubo una riqueza cultural en la época colonial en estas latitudes que debemos rescatar, porque estamos hablando de los matices de la Contrarreforma, es decir, oír misa, en latín, explicar las Sagradas Escrituras, defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Es una muestra por parte de la Iglesia católica para no permitir la expansión del protestantismo al otro lado del Atlántico: en las colonias españolas y portuguesas de América. Además de erradicar la idolatría del mundo indígena y promover la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida debido por el mestizaje y el sincretismo.<sup>439</sup> Estas situaciones no lograron evitar las órdenes religiosas

---

<sup>439</sup> Carmen Bernand y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 138.

provenientes de Europa, pero explican el proceso histórico es parte esencial del historiador y descubrir esta parte, de la historia de la Nueva España desde el siglo XVI olvidada o poco estudiada por los historiadores es importante para comprender el contexto de nuestro pasado novohispano y su frontera del sureste, resguardada por el celo de la defensa de la fe con los franciscanos y la espada de la armada española, para evitar la penetración de los ingleses en las costas y territorio español patrullando con una armada en las costas caribeñas de Yucatán.<sup>440</sup>

La sociedad indígena may, que se convirtió al cristiano aun sigue practicando sus ritos, para tener una comunicación con sus dioses, contraria a la Iglesia católica, esta sociedad tiene su recinto sagrado en la Iglesia y los cristianos viven en lo sagrado con la expresión de las imágenes religiosas y en nombre de Jesús los seráficos implementaron la cruz de Cristo, para que de cierto modo existiera un 'nuevo nacimiento', por los territorios descubiertos,<sup>441</sup> por lo que tenemos un sincretismo religioso, es decir; los mayas conversos rezaban ante el Cristo y la virgen de la Purísima Concepción, prácticamente, en todas las iglesias católicas de la península yucateca, y los mayas siguieron efectuando sus ritos en el monte o atrio de los templos en la noche, como sucedió en toda la península de Yucatán.<sup>442</sup>

### **Descripción arquitectónica de la iglesia de X-querol**

La iglesia que se localiza en la comunidad de X-querol es una construcción del siglo XVII. Esta estructura pertenece a la arquitectura de la época, la cual, actualmente lo conocemos como arquitectura colonial.

---

<sup>440</sup> CAIHY, (Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán), Fondo Reservado, Museo Yucateco, *Documentos Antiguos*, t. 8, f. 43r.-f.45r.

<sup>441</sup> Mircea Eliade, *Lo Sagrado y lo Profano*, Guadarrama, Madrid, 1973, p. 34.

<sup>442</sup> A.G.I., *Escribanía de Cámara de Justicia*, t. VIII, leg. 1



“... *El arte de construir* edificios recibe el nombre de *arquitectura*; el origen es utilitario porque el hombre al construir se protegió de los animales y del clima que lo rodeaba. Este *fin práctico* en especial, al ser cuidado en la presentación de las formas, dio lugar así a la belleza arquitectónica.

... En toda obra arquitectónica hay que considerar los elementos de que ésta se compone, siendo los esenciales el *sostenido* y el que *sostiene*. Los elementos sostenidos son: *arcos, bóvedas, cúpulas y techumbres* en general: y los elementos que sostienen son *pilares y columnas*.”<sup>443</sup>

Al mirar la iglesia de frente, se puede apreciar a primera vista la barda atrial que cubre la mitad del terreno en donde se encuentra la iglesia. La construcción tiene una portada sencilla que se compone de dos cuerpos, en el primer cuerpo se localiza la entrada conformada de un zócalo, con jambas en ambos lados con capitel dórico y de remate un arco de medio punto, el segundo cuerpo se conforma de dos torres, cada una con un campanario y de remate de las mismas pináculos, como remate final en la portada se encuentra una cruz.

En cada lado, la iglesia tiene cuatro contrafuertes que sostienen las paredes que conforman la nave rectangular de la iglesia. La nave tiene dos entradas laterales de gran tamaño. También cuenta con ventanas en cada lado que sirven para la iluminación del lugar, para la época de su construcción no contaba con celosías. La estructura no tiene bóveda, por lo tanto, se entiende que tenía techo de huano de dos aguas.

En 1973, un sacerdote norteamericano se encontraba evangelizando por esta zona, y durante su trayecto por X-querol y los pueblos vecinos, exhortó a los peregrinos a cuidar sus iglesias, a limpiarlas y conservarlas lo más funcionales posibles. Este sacerdote fue conocido como el Padre Thomas, quien realizó una importante aportación a la iglesia de X-querol. Don Donato Cohuo Pech, sacristán de la iglesia, que el sacerdote Thomas se encontraba oficiando misa y de pronto empezó a llover, la comunidad se empapó porque la

---

<sup>443</sup> José Manuel Lozano Fuentes, *Historia del Arte*, 2004, p 17.

iglesia carecía de techo. Este suceso fue el punto de partida para que la comunidad junto con el sacerdote Thomas se organizaran y pusieran un nuevo techo. El techo fue puesto en ese año, un techo de lámina de dos aguas. Este techo aun existe en la Iglesia de X-querol.<sup>444</sup> También las ventanas laterales fueron remodeladas, se les agregaron celosías para la protección del lugar.

Al entrar a la construcción se puede apreciar un altar compuesto por un zócalo, jambas a los lados con capiteles dóricos y un arco con herradura. La bóveda es de carrizo del lado izquierdo se localiza un nicho y del lado derecho se ubica la sacristía.

### **Fundación de la comunidad**

Como la gran mayoría de las localidades mayas, X-querol es una comunidad aún desconocida para muchos, poco se sabe de ella puesto que no hay suficientes datos documentados del poblado; X-querol es una comunidad maya localizada en el Municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo, en la longitud (dec)  $-88.616111$  y Latitud (dec):  $20.131389$ , geográficamente, se localiza a 30 metros sobre el nivel del mar.

Por ser una comunidad muy pequeña, no hay registros o documentos de X-querol que narren su historia y su crecimiento. La población de X-querol tiene un total de 102 habitantes según INEGI (2013), de los cuales 48 son mujeres y 54 son hombres; poco más de cuarenta personas son menores de edad y de la misma cantidad son los adultos. La mayoría de los habitantes viven en hogares indígenas, la lengua dominante de esta comunidad es el maya yucateco, que del total de los habitantes lo usan para comunicarse alrededor de setenta y dos personas, trece personas solo saben el idioma indígena maya y alrededor de 59 personas usan el español.

---

<sup>444</sup> Entrevista realizada al señor Donato Cohuo Pech, el 6 de julio de 2013 a las 12:14 de la tarde, enfrente del ábside de la iglesia de X-querol.

Una fuente muy importante de este trabajo y para el reforzamiento de este mismo se basó en las entrevistas realizadas a diversas personas de la población.

“Para recoger la tradición oral y la vida de hoy se utilizó la técnica de las encuestas libres. Se conversó sin cuestionario; se hicieron entrevistas sin agenda. De la charla informal con la gente de campo se obtuvo gran provecho...”<sup>445</sup>.

Una de estas personas, Don Nazario Cohuo Pech, recuerda la fundación de la comunidad de X-querol, dice que desde muy pequeño, alrededor de sus ocho años de edad, un grupo alrededor de doscientas personas, salieron de Xmul, Yucatán, para establecerse en Celul, nombre con el que anteriormente se conocía a X-querol, el motivo de su huida, fueron los pleitos ejidales que entonces empezaron a ser muy violentos; tanto que Xmul, el cual era del Estado de Quintana Roo, pasó a ser de Yucatán como vencedores de los enfrentamientos por el ejido.

A la llegada de este grupo de personas, entre ellos Don Nazario, le cambiaron el nombre de la comunidad de Celul por X-querol. Celul era una zona limítrofe con Yucatán, antes de la llegada de los migrantes. El interés de estas familias por permanecer como poblado, los hizo ir en busca de un lugar con buenas tierras para establecerse y del cual poder vivir. Según don Nazario, el habitante más anciano que habitó en X-querol se llamaba Bonifacio Oil Cohuo, en aquel entonces, en el lugar no había, luz y agua. X-querol fue fundada como comunidad, durante el periodo del gobernador Jesús Martínez Ross, poco tiempo después de ser nombrado José María Morelos, municipio de Quintana Roo; la comunidad de X-querol tiene alrededor de cuarenta años de ser fundada.

### **Celebración anual a San Juan el Bautista**

La iglesia forma parte importante de la comunidad de X-querol, actualmente cada año se celebran gremios a San Juan Bautista del 21 al 24 de junio. Esta

---

<sup>445</sup> Luis González y González, *Pueblo en Vilo*, 1995, p. 22.

celebración la organizan los adeptos a la iglesia católica. Metodológicamente se requirió de una entrevista realizada al señor Donato Cohuo Pech, porque como dice María del Carmen Collado Herrera en el libro *La historia con micrófono* sobre el apunte de la historia oral, que en este caso se obtuvo por medio de una entrevista “De una manera más amplia, se la podría definir como una metodología creadora o productora de fuentes para el estudio de cómo los individuos (actores, sujetos, protagonistas, observadores) perciben y/o son afectados por los diferentes procesos históricos de su tiempo”<sup>446</sup>.

En este caso, los gremios de la comunidad de X-querol, dedicados a San Juan son el resultado del proceso de evangelización del mundo maya que inicia en la península en la época colonial. La evangelización aportó ritos, ideologías y prácticas que se fusionaron con los ritos, ideologías y prácticas cotidianas de los mesoamericanos, en este caso en los mayas.

Una de las cosas que sobresale de la fusión de estos dos mundos, son la celebración, que siempre ha estado presente de generación en generación entre las comunidades de la península de Yucatán. La celebración de gremios a San Juan en la comunidad de X-querol es una muestra del resultado que tiene la doctrina católica en los pueblos y ciudades en los que se practica.

“El maya de hoy continúa celebrando sus ceremonias y fiestas, pese a los problemas sociales y naturales; para esta continuidad se emplean diversas estrategias que permiten conservar su organización religiosa. Y estas mismas estrategias que utilizan, que permiten continuar con sus costumbres, se encuentran en la manera como la comunidad se organiza a sí misma. Además, las familias desempeñan un papel importante en la organización de las fiestas; en el seno de cada familia se adoptan prácticas económicas y sociales como la ayuda grupal, y la diversificación económica para las ceremonias. La migración en estos casos cumple una función importante en las familias, ya que aporta capital no sólo para el sostenimiento de la misma, sino para sufragar las fiestas.”<sup>447</sup>

---

<sup>446</sup> Graciela de Garay, *La historia con micrófono*, 2006, p. 3.

<sup>447</sup> Eriberto Gabriel Coot Chay, *Las fiestas de la Selva Maya*, 2002, p. 12.

Cada individuo participante en algún gremio, no necesariamente tiene que saber todo el proceso histórico que pasó hasta llegar al momento de su realidad presente; basta con ser educado en la tradición y doctrinado en la ideología para crearse a sí mismo como un peregrino, que realiza procesiones o gremios para rezar, alabar, recordar o pedir algo a su santo.

Así mismo, en la comunidad de X-querol se celebra a San Juan del 21 al 24 de junio, en esta celebración se realizan cantos de alabanza, rezos y al final el sacerdote de la región celebra la Santa Misa. Los días de celebración al santo son los únicos en los cuales la comunidad tiene misas seguidas, o sea, una misa por día, que en total son cuatro misas en devoción a San Juan el Bautista.

### **Fuentes Consultadas**

Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, A.H.A.Y.,

Fondo

*Real Cedulario, 1654-1724*

Archivo General de Indias, A. G. I.,

Fondos

*Escribanía de Cámara de Justicia*

*México*

Archivo General de la Nación, A.G.N.,

Fondo

*Inquisición*

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY,  
Fondo Reservado,  
Museo Yucateco, *Documentos Antiguos*,

## **Bibliografía**

Agustín, San, *La Ciudad de Dios*, Porrúa, México, 2002.

Bataillon, Marcel, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Baranda Quijano, Joaquín, *Belice y la Guerra de Indios en Yucatán y Campeche*, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 2005.

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

Bracamonte y Sosa, Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán, Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS, Universidad de Quintana Roo y Porrúa, 2001.

Buitrón Blancas, María Guadalupe y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La conquista evangelizadora franciscana entre los mayas de Dzibilchaltun en el norte de la península de Yucatán, siglos XVI-XVII, en Raquel Sánchez (Compiladora), Jaime Contreras Editor, *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, España, Universidad de Murcia, 2011, pp. 401-412.

Coot Chay, Eriberto Gabriel, *Las Fiestas de la Selva Maya*, México, Sans Serif Editores, 2002.

*Diccionario Bíblico*, t.3, Colombia, Reymo Ediciones, 2005.

Eliade, Mircea, *Lo Sagrado y lo Profano*, Guadarrama, Madrid, 1973.

Elliot, J.H., "España y América en los siglos XVI y XVII". En *América Latina en la Época Colonial*, t.1, *España y América de 1492 a 1808*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 187-228.

Elliot, John H., *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus, 2006.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII, para la Revista *Ketzalcalli*, n. 1, lugar de edición en Hanover, Alemania. 2010, pp. 37-49.

Fernández, Miguel Ángel, *La Jerusalén Indiana. Los Conventos-Fortaleza mexicanos del siglo XVI*, México, Smurfit Cartón y Papel de México, 1992,

Garay, Graciela de (Coordinadora), *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora, 2006.

Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y Conquista. Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988.

González y González, Luís, *Pueblo en Vilo*, México, Clío, 1999.

Jones, Grant D., *Maya Resistente to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier*, Albuquerque, University of New Mexico, 1990.

Kazahiro Kobayashi, José María, “La Conquista Educativa de los hijos de Asís”, en *Historia Mexicana*, vol. XXII, núm. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, pp.437-464.

López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. 2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, Compañía Editorial Continental, 2004.

Matos Moctezuma, Eduardo, *Tenochtitlan*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Pepe, Enrico, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*, Barcelona, Océano, s.a.

Pérez Aguilar, Raúl Arístides, *El Habla de Quintana Roo. Materiales para su Estudio*, México, Universidad de Quintana Roo-Conacyt, 2011.

Rubial García, Antonio, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XX, núm.72, México, 1998, pp. 30-35.



*Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, Sociedad Bíblica Americana,  
Nueva York, 1964.

## **Iglesias y Capillas alrededor de José María Morelos**

## La Iglesia de San Antonio Tuk

Luis Ángel Rosado Cen, Beatriz Vargas Rodríguez,

Miriam Gallardo y Rosa Canul

### El entorno Histórico

El presente trabajo está encaminado al estudio de la historia de la religión que llegó proveniente de la España católica con el envío de los doce franciscanos<sup>448</sup> solicitados por Hernán Cortés, para cristianizar a los naturales conquistados por él. Los seráficos tenían el ideal de establecer una Iglesia en el Nuevo Mundo, para combatir la idolatría de los indígenas, con ideas medievales como una Iglesia con ideas apocalípticas, erasmistas, milenaristas y de pobreza, para la América hispánica.<sup>449</sup>

No siendo la excepción en la península de Yucatán, los franciscanos trajeron el ideal de la Iglesia primitiva. Uno de sus objetivos era atacar la idolatría de los mayas en la región yucateca desde el siglo XVI, un ejemplo de ellos sucedió con el proceso inquisitorial llevado a efecto por fray Diego de Landa, quien llevó a la hoguera a indígenas convertidos al cristianismo porque seguían practicando sus antiguos rituales.

Los seráficos enfrentaron un problema en su proceso evangelizador, porque los indígenas persistían en la idolatría en todas las regiones del orbe indiano de América. Esto incluye a los nuevos lugares a donde estaban

---

<sup>448</sup> El número de los primeros doce franciscanos enviados a la Nueva España tiene una relación con los 12 apóstoles, que predicaron la palabra de Jesús. Un ejemplo de ello se puede ver hoy en día en la portería del convento franciscano de Huejotzingo donde se observa, a los 12 franciscanos que llegaron a suelo novohispano, para predicar el evangelio.

<sup>449</sup> Antonio Rubial, *Los Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, pp. 167 y 170.

llegando los misioneros franciscanos, como es el caso del mundo maya, donde los religiosos de la orden de San Francisco se abrían paso en el interior de la selva cristianizando, enfrentando rebeliones y apostasías, localizando ídolos y paganismo. Además, los nativos consultaban a los hechiceros para rendirles culto a sus reliquias sagradas, por lo que en su momento, los sacerdotes franciscanos pensaron que adoraban al demonio.

La población maya de la península de Yucatán continuó practicando su religión, aun con la conquista militar y la evangelización franciscana, llevando a cabo ritos propios de sus creencias, los cuales fueron interpretados por los franciscanos, como mensajes transmitidos por el diablo.

Nuestra propuesta es establecer el horizonte histórico de un marco histórico- regional, para el estudio del legado filosófico franciscano en la península de Yucatán. En esta región, el ideal de la Iglesia franciscana era la evangelización de la población maya, por lo que los franciscanos lograron una labor favorable al acercar la caridad de Dios y la fe del cristianismo, para combatir la idolatría de los indígenas, que seguían adorando a sus dioses ancestrales.

La evangelización franciscana en el mundo maya se suscita en el momento, en que los indígenas son convertidos al catolicismo, mediante la labor franciscana de oficiar las misas, llevar a la práctica procesiones con el Santísimo, el bautizo, la confirmación y el matrimonio. Los religiosos no pudieron evitar la idolatría de los indígenas que seguían invocando a sus antiguos dioses, mediante ritos y sacrificios humanos, extrayendo el corazón de sus víctimas<sup>450</sup>.

---

<sup>450</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996, 88-89

Otros ejemplos que aún seguían practicando los indígenas mayas eran el autosacrificio, como extraer sangre de su miembro genital o perforarse la lengua y ofrendar la sangre a sus dioses. En estos sacrificios, los mayas pedían lluvia al dios Chaac para tener buenas cosechas en el año. Estos son sólo unos ejemplos de los actos que los seráficos consideraban como idolatría que los mayas seguían llevando a cabo en la península de Yucatán después del proceso de conquista en el siglo XVI.

Para evitar la idolatría, los conquistadores españoles incendiaron los edificios y los ídolos con el fin de impedir que los indígenas siguieran adorando a sus antiguos dioses; pero los nativos practicaban en la oscuridad de la noche en sus adoratorios, donde yacían destruidos sus dioses. Para el año de 1537, desde la capital de la Nueva España, los misioneros seguían solicitando al rey de España Carlos V, seguir destruyendo pirámides y con sus piedras, construir Iglesias con la finalidad de alejar a la población indígena que no adoren a sus antiguas deidades y veneren al dios del catolicismo<sup>451</sup>.

El sincretismo en el mundo maya se suscitó en el momento en que los indígenas de la península de Yucatán fueron convertidos mediante el sometimiento de la cruz y la labor franciscana a la fe cristiana y aun así, los indígenas seguían practicando sus ritos antiguos.

En el año de 1539, se realizó una junta eclesiástica, evento religioso en el que se acordó destruir edificios prehispánicos, prohibir las danzas y las comidas voraces indígenas durante las festividades religiosas cristianas. Como resultado de estas normas católicas, en el Concilio Provincial de 1555, quedó asentado prohibir los bailes de los naturales, para evitar posibles invocaciones idólatras. En el otro Concilio de 1565, se mencionó que en los pueblos indios, debía existir vigilancia por parte del Estado Virreinal, para evitar los bailes de

---

<sup>451</sup> Lino Gómez Canedo, *Evangelización y Conquista, Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988, pp. 165-166.

los pobladores y convertirlos en católicos. Con estos estatutos, se actuó en toda la Nueva España, incluida la península de Yucatán<sup>452</sup>.

El presente escrito de investigación sobre la historia religiosa colonial en la península de Yucatán se dirige hacia una microhistoria, centrada en el estudio de la doctrina misionera franciscana, dando a conocer así, la llegada de los sacerdotes franciscanos provenientes del centro de México, Guatemala y España a la península yucateca en el siglo XVI para la evangelización.

Fray Diego de Landa llegó proveniente de España en 1546 y estuvo en Bacalar, lugar en que predicó el evangelio. Además de llevar a la práctica el bautizo, la catequización, así como el acercamiento de los indígenas al cristianismo mediante la reducción. Atrajo cantidad de naturales dispersos en la selva con la finalidad de instruirlos y administrarles los sagrados sacramentos. Los ejemplos son la creación de los poblados de Maní, Ticul, Izamal ( su Santo Patrono fue San Antonio Abad), y Oxkutzcab, aproximadamente en 1550<sup>453</sup>. Lo cual sirvió también para la fundación de varias poblaciones en Yucatán, con asentamientos indígenas, y en torno a ellas, una iglesia para cristianizar a sus pobladores.

Nuestro marco geográfico se ubica en Yucatán sitio importante en el proceso de cristianización y que en el siglo XVI tenía una tasa elevada de idolatría, por parte de los mayas y lo cual representa un estudio histórico interesante para explicar, la evangelización franciscana en la península de Yucatán.<sup>454</sup> El análisis implica una visión interpretativa, con la microhistoria,

---

<sup>452</sup> Ibid., pp. 165-166.

<sup>453</sup> Bernardo de Lizana, *Historia de Yucatán*, Madrid, Historia 16, 1988, pp. 164-165.

<sup>454</sup> Miño, Grijalva Manuel, “¿Existe la Historia Regional?”, en *Historia Mexicana*, v. LI, n.204, México, El Colegio de México, 2002, pp. 876-877.

para poder estudiar la evangelización franciscana en el mundo maya y explicar la legitimación del poder de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo<sup>455</sup>.

Fray Diego de Landa estuvo primero en Guatemala, posteriormente, se dirigió vía marítima con rumbo a Bacalar, para iniciar su labor evangelizadora inicial en el sur del Mayab. Además de impartir los sacramentos, combatió la idolatría a tal grado que realizó el Auto de Fe en Maní en 1562. Además, Landa traía desde Guatemala dos imágenes de la virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción. Una imagen estaba destinada al Convento Grande de San Francisco en Mérida, y la otra representación, al convento de San Bernardino de Siena en Valladolid. Landa decidió que la segunda imagen se quedara en el convento de San Antonio de Padua en Izamal. Y en 1549, es nombrado ayudante del guardián de Izamal. La labor de Landa en la península de Yucatán se reflejó en su trabajo evangelizador con los mayas durante la segunda mitad del siglo XVI.<sup>456</sup>

En el proceso de la investigación histórica, la elaboración de la hipótesis, nos lleva a nuevas líneas de investigación e interpreta los resultados del estudio<sup>457</sup>. Por esa razón, nuestro trabajo consiste en analizar a los franciscanos que trataron de establecer en el Nuevo Mundo el ideal de una Iglesia primitiva, con base en su ideología de pobreza y con una adoctrinación hacia la fe católica, que son algunos puntos de la filosofía “erasmista” y con influencia de las ideas milenarias y apocalípticas, que ambas se pueden ejemplificar con la segunda visita de Jesús al mundo, con la finalidad de vencer al mal que pernocta en la Tierra mediante Satanás y con la llegada del mesías salvador del universo con la intención también de resucitar a los muertos, para el juicio final de vivos y los recién resucitados. Todas estas ideas estuvieron

---

<sup>455</sup> Joseph Fontana, *La Historia de los Hombres del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 202-203.

<sup>456</sup> Lizama, Op. Cit., pp. 164-165.

<sup>457</sup> Roberto Hernández Sampieri -Pilar Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, México, McGraw-Hill, 1991, p. 22.

dirigidas a los indígenas de América que eran controlados, no solamente con la evangelización sino también con el dominio de la Corona española.

En la presente investigación, adoptaremos la metodología de la microhistoria, para abordar el desarrollo de la religión católica San Antonio Tuk, donde se perciben rasgos escatológicos, un ejemplo sería la resurrección de Jesús. El milenarismo se manifiesta en una interpretación de los franciscanos de esta época en el Apocalipsis cuando Jesús vendrá a la Tierra para juzgar a vivos y muertos; y vencer al mal. Los creyentes en la fe católica estarán con Jesús, un ejemplo de ello es el rezo del Credo. El erasmismo tiene varias vertientes ideológicas, una de ellas es el culto a los santos, el ejemplo en San Antonio Tuk es el culto de San Antonio Abad; en Izamal, es la virgen de Izamal, que con el tiempo, será la patrona de la península de Yucatán por ser una imagen milagrosa. Solamente hemos seleccionado unos ejemplos históricos en que, los seráficos trataron de evangelizar a los indígenas y contrarrestar la idolatría de los mismos<sup>458</sup>.

Los franciscanos que fundaron San Antonio Tuk y evangelizaron a los mayas de esta región, lo hicieron con la finalidad de cristianizar a los naturales y combatir el sincretismo, de los indígenas conversos al catolicismo que seguían adorando a sus deidades antiguas y al Dios de los cristianos.

La labor de los seráficos en la Nueva España es atraer a los indígenas a la fe católica, acercarlos a ella, es reconocer a un sólo Dios creador del universo y de la vida. Además, los franciscanos tuvieron que enseñar la doctrina de los evangelios y los sacramentos, a los indígenas con la intención

---

<sup>458</sup> La microhistoria estudia la vida específica de un pueblo y de la comunidad religiosa que se reúne en una parroquia. Luis González, *Otra invitación a la Microhistoria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 8-31.



que creyeran en Cristo, en Dios y alcancen la vida eterna y no vuelvan a la idolatría, los mayas<sup>459</sup>.

La religión cristiana explica que el mundo es obra de Dios, porque Dios y el orbe están en una relación de armonía, esto se traduce en una vida religiosa al alejarse del mundo mundano. La religión católica explica la naturaleza a través de Dios. No hay armonía en el mundo, hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, es decir, el cristianismo contra la “idolatría” de los mayas, en la península de Yucatán, los franciscanos tuvieron que aprender maya y tradujeron confesionarios para la evangelización<sup>460</sup>.

Con nuestra exposición temática a tratar acerca del desarrollo de la evangelización con los mayas en la península de Yucatán. De este tema se ha hablado considerablemente, por lo que, nuestro punto de partida será abordarlo con una visión diferente, en el ámbito del conocimiento historiográfico en la región yucateca. Es importante estudiar las fuentes primarias y secundarias para la contextualización de la investigación y los referentes sobre el proceso histórico a conocer y tratar en nuestro trabajo.

Solamente mencionaremos dos obras de gran trascendencia en nuestra investigación. La obra de gran envergadura y de suma importancia es el libro de Fray Diego López de Cogolludo, y su libro la *Historia de Yucatán*, editado para el año de 1688; lo importante es que nuestro cronista tuvo que consultar los archivos franciscanos, y da una crónica de los diversos conventos, iglesia y capillas en toda la península yucateca, del proceso de la evangelización desde los primeros franciscanos que llegaron con Hernán Cortés, los sacerdotes que

---

<sup>459</sup> Fray Toribio Benavente de Motolinia, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996, pp. 134-327.

<sup>460</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p. 58.

venían con el adelantado Montejo y con el conquistador Dávila, la llegada de fray Bienvenida en Bacalar y su paso para llegar a la capital de Yucatán: Mérida. También describe el proceso de cristianización de Fray Diego de Landa, igualmente el establecimiento del culto de la virgen de Izamal como patrona de Yucatán y su santuario ubicado no solamente en el convento franciscano de Izamal, la imagen de nuestra señora de Izamal será venerada en todo la región yucateca. Su imagen reproducida en pintura o en cerámica estará en todos los conventos e iglesias, incluyendo aquellos que fundó Landa en las poblaciones indígenas como Ozkutzcab, Maní y Ticul, que son de suma importancia no sólo por la cristianización del mundo indígena maya, sino también porque en cada convento existió un hospital para cuidar la salud de la población, los médicos eran religiosos con conocimiento de medicina adquirido en la universidad, los enfermos pedían a nuestra señora de Izamal que los aliviara de sus males, por lo que debemos estudiar, el proceso histórico de la evangelización franciscana en Yucatán.

### **Historia de San Antonio Tuk**

San Antonio Tuk es llamado así, por las tradiciones que tenían los frailes y sacerdotes que eran enviados a predicar a distintas regiones de la península, lo que nos hace pensar que el fraile encargado de la zona de San Antonio de Tuk era devoto de San Antonio Abad, lo que hizo que bautizara el lugar con el nombre de su santo. Fray Diego López Cogolludo en su libro *Historia de Yucatán* menciona “Que el Adelantado quiso, que esa villa se intitulase San Francisco de Campeche, por ser devotísimo del santo, y decir, que pues él haía llegado a salvamento de su conquista, y puesto principios en ella, que con la ayuda de Dios y su Santísima Madre y glorioso San Francisco, esperaba tendría buen suceso toda la conquista, y más con tan buenos sacerdotes, hijos de el glorioso padre San Francisco”.<sup>461</sup>

---

<sup>461</sup> Fray Diego López Cogolludo, *Historia de Yucatán*, Campeche: H. Ayuntamiento de Campeche, 1996.

Ahora bien, el Tuk de San Antonio se debe a que hace 200 años aproximadamente, en este lugar había muchos árboles de tuk, un árbol parecido al henequén, que no da frutos, pero produce unas hojas blancas, mismas que caen al suelo confundiendo con hojarasca. Cuando la gente visitante ingresaba al lugar, los nativos de San Antonio se daban cuenta por el ruido que se hacían al caminar sobre las hojas de Tuk<sup>462</sup>.

### **San Antonio Abad**

San Antonio Abad nació alrededor del año 251 en el seno de una familia de terratenientes de la aldea de Comas, la actual Quemán, en el Egipto medio, entre los dieciocho y los veinte años se quedó sin padres, con muchas tierras que administrar y con una hermana pequeña a la cual educar.

Un día de liturgia, se sintió muy conmovido al oír las palabras: “Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”.<sup>463</sup> Aunque él había escuchado esas palabras con anterioridad, en ese momento San Antonio sintió el llamado por parte de Dios para unirse a la santísima Iglesia, vendió todas sus propiedades, quedándose nada más con lo imprescindible para poder vivir de su trabajo y cuidar a su hermana.

Así fue como San Antonio comenzó su nueva vida, se retiró al campo para vivir en una choza solo, su hermana quedó al cuidado de una vírgenes, puesto que él sería un discípulo de Dios; sentía luz y alegría en el interior de su ser, se sentía libre de los impulsos de la carne, y ahora tenía tiempo de sobra para meditar en las palabras de las Escrituras. Por ello comenzó a recibir revelaciones de una manera impresionante, nunca antes visto.

---

<sup>462</sup> Esta sección es extraída de una entrevista que se le hizo a un habitante nativo de San Antonio de Tuk, a quien su abuelo le contó la historia del lugar.

<sup>463</sup> Enrico Pepe, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*, Barcelona, Océano, 2004, 26.

Después de un tiempo de alejarse de todo lo malo del mundo, San Antonio comenzó a recibir tentaciones, con una fuerza renovada y casi irresistible, lo que le permitió adquirir una nueva madurez. Pidió ayuda a otros ascetas, éstos le dijeron que no se asustara, sino que siguiera adelante. San Antonio vendió su choza que lo rodeaba, y repartió lo conseguido entre los pobres y, tan desnudo como Dios lo había creado, se fue a vivir a una antigua tumba, donde recibía una hogaza de pan todas las tarde, y lo demás él lo conseguía con las hierbas y los frutos del campo.

### **Ubicación de San Antonio Tuk**

San Antonio Tuk está situado en el Municipio de José María Morelos (en el Estado de Quintana Roo). Cuenta con una población de 165 habitantes<sup>464</sup>, entre niños y adultos. En la localidad podemos encontrar 34 viviendas, de las cuales 8, tienen sólo una habitación, y 3 tienen piso de tierra. Resulta un poco complicado ubicar exactamente este lugar, ya que no está en la parte central del municipio, se localiza a 30 minutos hacia adentro de la selva de José María Morelos, Quintana Roo.

En el interior del poblado, se pueden observar chozas de piedra, block o hechas de algún otro material; una escuela, la cual lleva el nombre del lugar; tiendas y abarrotes; y una iglesia que se encuentra en completo abandono, ya que las misas ya no se ofician en esta iglesia.

La iglesia de Antonio de Tuk está localizada en la parte este de Quintana Roo, según la brújula. Ésta presenta características propias del barroco del siglo XIX, es decir: Jambas; arco de medio punto; piso reconstruido; la sacristía ubicada en el lado derecho de la iglesia; el techo destruido, pero aparenta haber sido de guano en un principio; la nave es rectangular y en el interior hay

---

<sup>464</sup> Según el censo del INEGI de 2010, en San Antonio Tuk hay 165 habitantes, de los cuales 87 son hombres y niños, y 78 son mujeres y niñas.

varios nichos, cerca del nicho principal está la zona del agua bendita; sin ornamentación y hay restos de una espadaña.

Al ver los restos de la iglesia de San Antonio de Tuk, nos remontamos a las iglesias del barroco y de la región yucateca, Bracamontes y Sosa (1996) hablan acerca de cómo se construyeron las iglesias en la época del barroco.<sup>465</sup>

Del lado oeste del atrio de la iglesia de San Antonio encontramos el cementerio, o mejor dicho, los restos que quedan de lo que en su momento fue un cementerio del siglo XIX. Para llegar al cementerio hay que caminar 40 minutos hacia la selva, ya que no se encuentra en el centro del pueblo ni cerca de la iglesia. Los restos que quedan del cementerio nos indican que existieron como ataúdes, cajas rústicas de madera, que con el tiempo se han destruido por completo; la barda del cementerio es de piedra, con un área de 60 x 40 metros. Los habitantes mayores<sup>466</sup> de San Antonio creen que se dejó de usar el cementerio, porque el lugar se llenaba de agua, lo que causaba que no pudieran entrar los familiares de los difuntos, por lo que en la actualidad ya no funciona como lugar de descanso.

La escuela está como a 300 metros de la iglesia, Según datos del INEGI hay alumnos. La mayoría de las personas de esta localidad no estudiaron, se registran alfabetas, mientras que se reportan analfabetas. Observamos que la gente de San Antonio no le han guardado la devoción que debieran al Santo Patrono, porque les preguntamos por la figura de San Antonio, y ellos lo mencionan como el Santo de la iglesia, pero no han seguido la tradición de rendirle culto al Patrono.

---

<sup>465</sup> Pedro Bracamonte y Sosa, *Espacios Mayas de Autonomía: El pacto Colonial en Yucatán*, Mérida, UADY, Facultad de Ciencias Antropológicas, 1996.

<sup>466</sup> Los habitantes mayores son las personas que habitan en San Antonio Puk en la actualidad, que tienen entre 70 y 80 años de edad. Ellos son quienes nos contaron acerca de la historia de este lugar, sólo se hicieron anotaciones, ya que no llevamos grabadoras.

## Arquitectura

La portada de la iglesia de San Antonio Tuk era sencilla, sin ornamentación, deteriorada por el paso de los años. La entrada de la iglesia tenía dos jambas que sostenían un arco de medio punto,<sup>467</sup> ésta no presentaba ornamentación alguna. En el segundo cuerpo podemos encontrar la forma de lo que era un ventanal, ya que no estaba constituido en su totalidad. El remate de la iglesia estaba destruido, en uno de los extremos del lado derecho se encontraba la presencia de una espadaña, una de las dos que tenía la iglesia, la otra ya no se apreciaba debido a la deterioración de la iglesia. Ninguna de las espadañas tenía campana.

La iglesia era rectangular, tenía a los lados dos entradas o salidas para los asistentes, en la actualidad no se observó ningún un techo en la construcción de dicha iglesia, sin embargo, se aprecian los restos de un techo de dos aguas.

La iglesia era de una sola nave y no contaba con contrafuertes, el altar tenía un ventanal del lado izquierdo, sus costados eran de piedra y la bóveda de carrizo. En el centro del altar se encuentra un nicho con la figura de Jesús y San Antonio Abad a su lado. En la iglesia no se observan imágenes o pinturas en las paredes a diferencia de la iglesia de Tihosuco. En el lado derecho se encontraba la sacristía, cuya construcción posiblemente fue del siglo XVIII, puesto que en esa época ya había otras encomiendas.

En el exterior del lado derecho de la propia iglesia se observa un pasillo donde posiblemente hubo una escalera, ya que se observan indicios de ella y una puerta sellada que daba acceso al campanario<sup>468</sup>, donde en la parte de arriba de ésta se encontraba un nicho. Al fondo del lado derecho, a un costado

---

<sup>467</sup> José Manuel Lozano Fuentes, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1982, p.248.

<sup>468</sup> J.L. Zapata Sánchez y R. Ek Bé, "Guerra de Castas, un paseo a una historia viva", en *Contextos de Planeación y Mercados Turísticos*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2008.

del altar, se puede apreciar la sacristía, la cual tenía dos puertas, una que daba acceso al altar y otra que salía al exterior. Dentro de la sacristía se pudo notar que el techo era de huano, porque todavía se conservaban los huecos en donde iba colocada la madera.

En el patio se encontró un pozo de agua, que se encuentra a unos 15 o 20 metros del ábside de la iglesia aprox., este pozo aún conserva agua en su interior. De igual forma, en la parte superior del ábside se observan siete almenas distribuidas en tres lados.

Regresando a la parte de adentro de la iglesia, se pueden apreciar nichos de ambos lados, así como también dos ventanas, una a la derecha y la otra a la izquierda. La puerta principal, en la parte de adentro muestra rasgos que indican que la puerta original fue de madera, ya que hay tres huecos de los cuatro que deberían de haber, donde se incrustaban los palos que sostenían la puerta de dos hojas.

Así como Tihosuco cuenta con un cementerio, de igual manera San Antonio de Tuk, sólo que éste último no lo tiene al lado de la iglesia, sino a unos metros de del atrio. El cementerio de San Antonio Tuk se encuentra en la parte sur, a nueve minutos caminando desde el atrio, es un lugar desconocido, porque no está en el centro del poblado, lo que resulta que no sea visible para los visitantes. Actualmente este camposanto no se encuentra bien conservado, debido a la maleza que lo ha invadido, la cual impide ver las tumbas. En el lugar se observa una pared que era parte del cementerio original, pero que ahora solamente se conservan 60 mts. de largo y 40 mts. de ancho.

El camino para llegar al cementerio se encuentra rodeado de maleza, arboles, troncos y piedras tiradas en el suelo; el camino no está pavimentado, por lo que se observa el sascab, es decir, tierra blanca, y conforme se va avanzando hacia el cementerio el sascab se va mezclando con tierra roja.

## La Fiesta de San Antonio Tuk

En Yucatán es tradición realizar festejos en honor al santo patrono al igual que en el estado de Quintana Roo, las fiestas de los santos patronos se realizan en los poblados, por lo menos una vez al año, con durabilidad de tres a cinco días, en algunos poblados llegan a extenderse hasta ocho días. Como es sabido, a cada poblado le corresponde un santo patrono, el cual era venerado para solicitarle alguna ofrenda.

Las fiestas son usuales entre la descendencia de los mayas que aún viven en los distintos poblados de Quintana Roo, Fray Diego de Landa nos narra las distintas fiestas religiosas que se efectuaban cuando él estuvo evangelizando a la comunidad maya por ejemplo en el mes de Pax:

“En este mes de Pax hacían una fiesta llamada Pacumchac, para la cual se juntaban los señores y sacerdotes de los pueblos menores a los mayores, y así juntos, velaban cinco noches en el templo...en los cuales comían bebían de los dones que se ofrecían en el templo, y bailaban un baile a manera de paso largo de guerra, y así le llaman Holkanakot”.<sup>469</sup>

Al convertirse los mayas al catolicismo, se les hizo fácil aceptar la fiesta de los santos patronos, ya que las fiestas de los mayas eran vistas como uno solo; la adoración a sus dioses, las procesiones, acompañado de fiestas de bailes incluyendo el disfrute de las comidas y bebidas. Había fiestas prácticamente todo el año, distinguiéndose cada uno por sus motivos, y por su duración. Existían fiestas que solo eran de un día, otras en las que solamente participaban los sacerdotes mayas y los señores principales de cada pueblo, y otras donde podían participar todas las personas: sacerdotes, señores principales, hombres, mujeres, y niños.

---

<sup>469</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las cosas de Yucatán*. México, Dante, 2010, p.100.



El cumplimiento de las mandas en muchas ocasiones eran durante la fiesta del santo patrono del poblado. Se puede corroborar actualmente, visitando algún poblado que esté de feria en honor a su santo patrono. Se notará que en la feria, el primer día se realiza la apertura de la fiesta, por lo general con una misa y la noche de vaquería. Durante la fiesta se realizan actividades religiosas en distintos horarios, entre las que se encuentran: misas, rosarios, gremios, procesiones, y novenas etc. Algunos de éstos son a petición de miembros que son fieles de la iglesia, otros en cumplimiento de alguna promesa. De igual forma, se tiene conocimiento que durante la fiesta se mezcla lo religioso con lo profano, como dice Gabriel Angelotti,

“Durante ese lapso, los habitantes y las comunidades realizan numerosas actividades sociales y rituales que tanto desde la perspectiva de los investigadores del tema como de quienes participan en ellas, suelen designarse como actividades profanas y religiosas”<sup>470</sup>

En cuanto a la parte pagana se encuentran: los bailes, las corridas de toros, las borracheras, y los pleitos que suelen darse cada noche. Por otra parte, en cada actividad religiosa participa un buen grupo de gente del pueblo, un ejemplo de ello sería el gremio y la procesión, estos se realizan de la siguiente manera: en una caminata van adelante los músicos y los varones que llevan cargando la imagen, les siguen un grupo de mujeres que van cantando, llevando velas encendidas, mientras que otros solo van acompañando el grupo.

---

<sup>470</sup> Gabriel Angelotti, *Artesanía prohibida*. México, CONACULTA, INAH 2004, [En línea] <https://www.google.com.mx/books.google.com.mx/books?isbn=9680300552> [Accesado el 5 de febrero de 2014], p.146.

En ciertas ocasiones en algunos poblados se ha sabido que al reventarse los juegos pirotécnicos, se han suscitado algunos accidentes, por caer sobre los techos algún desecho del volador.

Las fiestas de los santos patronos en el estado de Quintana Roo. En San Antonio Tuk, un pueblo que está en medio de la selva de Quintana Roo, al visitarlo y estar allí, tal pareciera que el tiempo se detuvo si no se viera las marcas del tiempo que ha dejado en las paredes de la iglesia católica, que está semi-destruida, sin embargo permanece la costumbre, la doctrina, las reuniones que se sigue realizando cada domingo. Al intercambiar ideas y preguntas con una persona de ese poblado, dijo que las reuniones de la iglesia católica siguen siendo, desde que él recuerda, como hasta ahora, cada domingo va el sacerdote a officiar misa, a la vez para que comulguen los feligreses.

La iglesia desde, que yo me acuerdo nos comenta un habitante de ese lugar, en los cuatro puntos del edificio tenía una cruz, que representa el símbolo de la crucifixión de Jesús. Con el tiempo se han caído tres de ellos, conservándose actualmente solo una.

Dentro de la iglesia se encuentra un nicho principal en el que esta la estatua que representa a Jesús, San Antonio Abad, hay otros nichos, que en tiempo anterior sin duda alguna, fueron ocupados por otros santos que actualmente se encuentran vacios. Se festeja la feria en honor del Santo Patrono, San Antonio Abad en el mes de junio.

Enclavado en la selva, en el estado de Quintana Roo, a 40 minutos aproximadamente de Morelos, en donde no es fácil llegar ni salir, se encuentra San Antonio Tuk, un poblado con aproximadamente 150 habitantes actualmente. Algunas personas que viven allí, nunca llegan a conocer la ciudad, nacen y mueren en el mismo lugar, exceptuando, los hombres que muchas veces viajan por cuestiones de trabajo, salen y regresan cada quince

días o tres semanas. Para cuando está la fiesta del patrono, San Antonio Abad.

La fiesta que se realiza una vez al año, dura aproximadamente de tres a cinco días, Llevado a cabo ello en la cancha del poblado. En la fiesta del santo patrono, dos noches son las más importantes: la primera y la último. En la primera noche, suena la música, la gente en las calles apresurándose, unos en busca de su mejor vestido, otros preparando la mejor comida para sus invitados, o familiares que aprovechan venir a visitar a su familia, al mismo tiempo aprovechando estar en la fiesta, como suele suceder cada año, es oportunidad para socializarse con la familia:

“Las fiestas son espacios en los que se muestra la organización social. Casi todas ellas constan de gremios, formados por grupos de vecinos y parientes cuya obligación consiste en ir en procesión cargando los estandartes hasta la iglesia, pagar la misa del día y adornar el templo.”<sup>471</sup>

Las tienditas alegres, más llenas de gente que otros días. Con más mercancía colgando en sus anaqueles, con más cosas novedosas, se respira aire de alegría, de prisa, de deseo que llegue la hora en el que la gente salga para estar en el baile. Mientras en los callejones están los venteros de chicharrones, palomitas, panuchos, arroz dulce, se vende y vende lo mas que se pueda, la gente mira a su alrededor como si desearan que el tiempo se alargara más. Los niños felices pidiendo que se les compre, refrescos, chicharrones, palomitas, helados, aunque algunos no presencien el inicio del primer baile conocido como vaquería, ya que se duermen antes de su inicio Los jóvenes esperando el inicio del baile para bailar con la desean ganar el primer lugar de baile de jarana.

---

<sup>471</sup> J. Lizama, *Estar en el Mundo*, México, Porrúa, 2007, p.35.

El primer baile de la fiesta del santo patrono, en general, en los poblados se le llama la vaquería, en el que se baila la jarana, un baile que es realizado por personas expertos, ya que se necesita habilidad para mover los pies con el ritmo de la música y los pasos adecuados para cada tipo de jarana, pues se necesita saber los tiempos que marca la música para poder seguir al ritmo, habiendo unos de cuatro por cuatro y otros más o menos en el tiempo a la hora de ejecutar los pasos del ritmo de la música.

En cuanto a la gente adulta, éstas esperan con ansias las festividades, se toman su tiempo libre y dejan de hacer todo aquello que no tenga relación con la fiesta, para ellos, es el momento de la diversión, los que toman licor aprovechan ese tiempo y le dan rienda suelta a sus borracheras, especialmente los hombres, estos días son para convivir y disfrutarlos con la gente más cercana, amigos, familiares, vecinos etc.

### **Fuentes Bibliográficas**

Angelotti, Gabriel, *Artesanía prohibida*. México, CONACULTA, INAH, 2004, [En línea] [https://www.google.com.mx.books.google.com.mx/books?isbn=9680300552](https://www.google.com.mx/books.google.com.mx/books?isbn=9680300552) [Accesado el 5 de febrero de 2014].

Bracamonte y Sosa, Pedro (1996). *Espacios Mayas de Autonomía: El pacto Colonial en Yucatán*. Mérida: UADY, Facultad de Ciencias Antropológicas.

Fontana, Joseph, *La Historia de los Hombres del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2002.

González, Luis, *Otra invitación a la Microhistoria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y Conquista, Experiencia Franciscana en Hispanoamérica*, México, Porrúa, 1988.

Hernández, Sampieri Roberto-Pilar Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, México, McGraw-Hill, 1991.

Landa, Fray Diego de, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclem Ediciones, 2005.

Landa, Fray Diego de. *Relación de las cosas de Yucatán, México, Dante*, 2010.

Lizama, J., *Estar en el Mundo*, México, Porrúa, 2007.

Lizana, Bernardo de, *Historia de Yucatán*, Madrid, Historia 16, 1988.

López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán, Campeche*, H. Ayuntamiento de Campeche, 1996.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t.2, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996.

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECOSA, 1982.

Miño, Grijalva Manuel, “¿Existe la Historia Regional?”, en *Historia Mexicana*, v. LI, n.204, México, El Colegio de México, 2002, pp. 876-877.

Motolinia, Fray Toribio Benavente de, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996.

Pepe, Enrico (2004). *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos*. Océano Grupo Editorial: Barcelona.

Rubial, Antonio, *Los Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010.

Zapata Sánchez, J.L., Ek Bé R., “Guerra de Castas, un paseo a una historia viva”, en *Contextos de Planeación y Mercados Turísticos*. Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2008.

# Chuhunhub y la Evangelización Franciscana en Yucatán

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Francisco, por el contrario, adoptó una forma de evangelización nueva, no monástica. En lugar de instar a la gente a abandonar el mundo y seguirlo a los lugares donde él vivía con su fraternidad (como lo hacían los monjes de clausura), ellos se acercaban a los ciudadanos, se reunían con ellos allí donde estuvieran y les hablaban en su propio lenguaje, sólo setenta años después de la muerte de Francisco, sus frailes estaban predicando ya en Asia, propagando la fe cristiana por China.”

Donald Spoto

*Francisco de Asís*<sup>472</sup>

## Introducción

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre el proceso histórico de evangelización en la Península de Yucatán, por los franciscanos. En la Península yucateca hubo una gran resistencia indígena en toda el área por parte del mundo maya, para no ser conquistados por las armas del español Francisco Montejo (1527) y por la cruz evangelizadora de los franciscanos (1544-1545).<sup>473</sup>

Durante el siglo XVI en las Indias Occidentales, la religión católica del sur de Quintana Roo tuvo una gran importancia por la evangelización franciscana, mediante el envío de sacerdotes provenientes de Guatemala por orden de fray Toribio de Motolinia, algunos de ellos solo pasaron por el camino, porque se dirigían rumbo a Mérida, centro y norte de la Península de Yucatán. Además, los

---

<sup>472</sup> Donald Spoto, *Francisco de Asís, el santo que quiso ser hombre*, Barcelona, Vergara, 2004, p. 140.

<sup>473</sup> Richard E. Greenleaf, “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian”, in *The Americas*, v. XXXIV, n. 3, Washington D.C., Academy of American Franciscan History, 1978, pp.315-344.

franciscanos construyeron una iglesia en Bacalar<sup>474</sup> para evangelizar a los indígenas de la región, con la ideología del erasmismo, además de ideas escatológicas, milenarias y apocalípticas, entre otras.<sup>475</sup>

### **Fray Toribio de Motolinia en Guatemala**

La orden de san Francisco llegó a Guatemala con Pedro de Alvarado en 1523 y su primera ermita fue Salcajá, actualmente Quetzaltenango. Los seráficos se establecieron en Guatemala, Chiapas y Yucatán. Los franciscanos fundaron su primer convento en Iximche (1524-1527) y después, en el valle de Almolonga, que es conocida como “la ciudad vieja” (1527-1541), su construcción conventual fue dedicada a la Inmaculada Concepción.<sup>476</sup> Ahí, en la ciudad de Guatemala los franciscanos lograron evangelizar a los mayas y les enseñaron a tocar instrumentos musicales como: chirimías, sacabuches, flautas y cantar música sacra. Un ejemplo de ello fue la fiesta de la purificación en donde se llevó a efecto una procesión en la que participaron los indígenas.<sup>477</sup>

El 18 de diciembre de 1534, los españoles fundaron la ciudad de Santiago de Guatemala, pero no había catedral. En esta ciudad el proceso de evangelización fue complicado por la explotación y el comercio de esclavos indígenas, que eran marcados con hierro candente.<sup>478</sup> Por lo que el arcediano

---

<sup>474</sup> Stella María González Cicero, *Perspectiva Religiosa en Yucatán 1517-1571. Yucatán, los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978, p. 82.

<sup>475</sup> Antonio Rubial García, *La Hermana Pobreza. El Franciscanismo: de la Edad Media a la Evangelización Novohispana*, México, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM, 2000, pp. 8-9.

<sup>476</sup> Haroldo Rodas Estrada, *Arte e Historia del Templo y Convento de San Francisco de Guatemala*, Guatemala Centroamérica, 1981, p. 13.

<sup>477</sup> Fray Francisco Ximenez, *Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala*, t. II, Guatemala, Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico “José de Pineda Ibarra” Ministerio de Educación, 1965, pp. 307-408.

<sup>478</sup> Agustín de Estrada Monroy, *Datos para la Historia de la Iglesia en Guatemala*, t.I, Guatemala, Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1973, pp. 85-86.



de Guatemala Francisco Peralta, en 1537 viajó a la ciudad de México para la Consagración Episcopal que debía de realizarse en la Nueva España por orden del Papa Paulo III.<sup>479</sup>

En la referida junta eclesiástica se reunieron varios obispos, entre ellos: el obispo de Guatemala, Francisco Marroquín; el obispo de Oaxaca, Juan López de Zarate; y el obispo de México, fray Juan de Zumárraga, con la intención de tener nuevas habilidades para la conversión de los indígenas al cristianismo. El documento fue mandado al rey de España Carlos V, en donde se mencionó la necesidad de concentrar a los indios en pueblos, enviar religiosos de ultramar y destruir los templos e ídolos idólatras.<sup>480</sup>

Con estas atenuantes en materia religiosa hubo una serie de acontecimientos importantes que se deben destacar: la muerte de Pedro de Alvarado y la ciudad de Santiago de Guatemala, la cual fue destruida en el año de 1541 por un diluvio, un deslave y un terremoto, donde fallecieron muchas personas. Por ello fue necesario llevar el éxodo a otro lugar, por la desolación y la muerte que provocaron estos fenómenos naturales.

De nueva cuenta los españoles tuvieron que fundar otra ciudad, en la actualidad es conocida como “la Antigua Guatemala”, se encuentra localizada en el valle del Tuerto y cerca del río Pensativo. En ese lugar, mediante la orden de san Francisco, se construyó un nuevo convento, que tuvo “cuatro solares”. De la ciudad de México llegó fray Luis Cáncer con otros tres religiosos, quienes construyeron una capilla de adobe, caña y paja. Posteriormente fray Matías de Paz en el año de 1568 levantó los cimientos del convento franciscano, con la

---

<sup>479</sup> Ibid., p. 85.

<sup>480</sup> Leticia Pérez Puente, Enrique González y González y Rodolfo Aguirre Salvador, “Los Concilios Provinciales Mexicanos Primero y Segundo”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello (Coordinadores), *Los Concilios Provinciales en Nueva España. Reflexiones e Influencias*, México, BUAP-UNAM, 2005, pp. 21-22.

ayuda de indios, en su mayoría eran esclavos y fueron utilizados para los quehaceres de la milpa y en las minas.<sup>481</sup>

El 18 de diciembre de 1534, el Papa Paulo III en la bula *Ilius Suffulti Praecidio* nombró a Francisco Marroquín como primer obispo de Guatemala. Como primera necesidad de la Iglesia estaba evangelizar a los naturales y a los dominicos, que habían llegado a esta región desde 1529 con fray Domingo de Betanzos y los mercedarios que llegaron entre 1536 y 1537.<sup>482</sup> De los franciscanos se hablará más adelante.

Esta región guatemalteca maya es una sociedad agraria en donde hay más de 20 grupos lingüísticos, con una religión politeísta. Por lo que el arzobispo Marroquín, desde 1541; y en el verano de 1543 trató de introducir una nueva morfología a la ciudad de Santiago de Guatemala, al tratar de liberar entre 3,000 y 5, 000 esclavos, para poder así fundar barrios, en los que estarían las órdenes religiosas: la de santo Domingo, la de san Francisco y la de la Merced, con sus respectivos monasterios, y así lograr convertir a los mayas idolatras al cristianismo.<sup>483</sup> Cabe señalar que en el barrio de santo Domingo había mayas “guatemaltecos” y mexicas que acompañaron a Alvarado en la conquista de Centroamérica, estos últimos hablaban en náhuatl; en el barrio de san Francisco había tlaxcaltecas, y en el barrio de la Merced había mayas de la región.<sup>484</sup>

Las respectivas órdenes religiosas: el clero regular y secular hablaban en latín y castellano al officiar la misa, por lo que se ve la variedad de lenguas

---

<sup>481</sup> Estrada, Op. Cit., pp. 415-418.

<sup>482</sup> Ricardo Bendaña Palomo, *La Iglesia en Guatemala. Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco, I parte: 1524-1951*, Guatemala, Artemis Edinter, 2001 pp. 12-14.

<sup>483</sup> Christopher H. Lutz, *Santiago de Guatemala, 1541-1773, City, Caste and the Colonial Experience*, U.S.A., University of Oklahoma-Norman and London, 1994, p.21.

<sup>484</sup> *Ibid.*, p. 25.

en la región, lo que es factor importante para la comunicación. Los sacerdotes tuvieron que estudiar las lenguas prehispánicas para comunicarse con el mundo indígena polígloa, por su variedad de lenguas.<sup>485</sup>

La nueva ciudad de Santiago de Guatemala se creó en 1543 por la Audiencia de Guatemala, que comprende desde Panamá hasta el actual estado mexicano de Chiapas, es así como la ciudad quedó unida formalmente al virreinato de la Nueva España.<sup>486</sup> Una vez ubicada la ciudad de Santiago de Guatemala en otro contexto geográfico y político, y con esta nueva ubicación, los españoles permanecieron en las ciudades y se congregaron en torno a ellas, tales fueron los casos de Santiago de Guatemala, San Salvador, Cartago, Granada y León.<sup>487</sup>

Fray Toribio de Motolinia llegó a Guatemala en el año de 1540<sup>488</sup> para promover la llegada de los franciscanos, los cuales fundaron su primer convento, el cual fue destruido por la naturaleza. Por consiguiente tuvieron que erigir otro nuevo convento en 1541. En el Nuevo Mundo, en la Real Audiencia de Guatemala la orden seráfica dominó Sacatepequez, Chimaltenango, Sololá, Suchitepequez, Totonicapán y Quetzaltenango, lo que es el Salvador y el Oriente de Guatemala.<sup>489</sup>

Los españoles en 1544 fundaron la villa de Salamanca de Bacalar, y se sabe que el franciscano Francisco de Bienvenida estuvo por ese lugar aproximadamente en 1548. Además, el Fuerte de Bacalar fue construido hasta

---

<sup>485</sup> W. George Lovell, *Conquest and Survival in Colonial Guatemala. A Historical Geography of the Cuchumatán Highlands, 1500-1821*, Canada, McGill-Queen's University, 2005, p.90.

<sup>486</sup> Ibid., p. 90.

<sup>487</sup> W. George Lovell y Christopher H. Lutz, *Demografía e Imperio: Guía para la Historia de la Población de la América Central Española, 1500-1821*, Guatemala, Universidad de San Carlos, s.a., p. 18.

<sup>488</sup> Bendaña, Op. Cit., p.14.

<sup>489</sup> Ibid., p. 14.

1727,<sup>490</sup> se edificó en gran parte porque los piratas que había en el lugar explotaban el palo de tinte, acechaban la fortaleza española y se establecieron en lo que hoy es el actual país de Belice. Los franciscanos construyeron una iglesia de la Purísima Concepción en el mismo año de la fundación de la urbe; los seráficos atendieron a la escasa población española y a la población indígena que laboraba en los campos de azúcar.<sup>491</sup>

Los religiosos de la orden de San Francisco de Asís aproximadamente en 1685 fundaron en Chichanhá una construcción religiosa para establecer un pueblo de indios,<sup>492</sup> que en la actualidad está olvidado. También, entre 1544 y 1545 posiblemente, se fundó la capilla de Oxtankah, la cual se encuentra anclada entre las pirámides mayas, lugar geográfico del legendario personaje histórico Gonzalo Guerrero. El lugar estuvo bajo las órdenes de Nachán Kaan, cacique de Chetumal, con cuya hija se casó y procreó familia. Chetumal tenía un comercio intenso vía marítima y terrestre con Yucatán y Honduras. La expedición de Dávila (1543-1544) conquistó la “Ciudad Real de Chetumal”, la cual abandonó por la resistencia de los mayas, quienes fueron ayudados por Gonzalo Guerrero para combatir contra los conquistadores.<sup>493</sup>

En el lugar de Chichanhá existió una gran resistencia por parte de los mayas y por los piratas que asolaban las costas del Caribe, quienes se asentaban en Belice, por lo tanto se habla de una frontera idólatra: por el

---

<sup>490</sup> Patricia Barberi y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Fuerte de San Felipe Bacalar: Un pasado colonial”, en *Dimensión cuatro. Arquitectura*, n.4, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, FCARM, Unión Internacional de Arquitectos, 2006, pp. 28-35.

<sup>491</sup> A.G.N., *Aguardiente de Caña*, v. 8, exp., 3, f. 132-149.

<sup>492</sup> Peter Gerhard, *La Frontera Sureste de la Nueva España*, México, UNAM, 1991, p.57.

<sup>493</sup> Vid., Pedro Bracamontes y Sosa y Gabriela Solís Robleda, “Historia y Mitos. Gonzalo Guerrero”, en Martín Ramos Díaz (Coordinador), *El Caribe Mexicano. Origen y Conformación, siglos XVI y XVII*, México, Universidad de Quintana Roo, Porrúa, 2006, pp. 434-435.

politeísmo de los mayas y el luteranismo de los ingleses. Lo que resultó algo inusual en la frontera sur del Reino de la Nueva España. Por ello, el convento franciscano de Guatemala fue pieza clave en la evangelización franciscana del sur de la península de Yucatán, por su cercanía geográfica, ya que los conventos del Santo Evangelio de la ciudad de México y del otro lado del Atlántico quedaban muy lejanos para evangelizar a las Indias Occidentales

Desde Guatemala, Motolinia envió a sacerdotes con destino a Mérida; desde México lo hizo fray Martín de Hojacastró. Los seráficos se asentaron en Mérida y Campeche, entre ellos estaba fray Luis de Villalpando, quien aprendió la lengua maya de la región y redactó una “doctrina cristiana” en maya para evangelizar a los nativos y alejarlos de su idolatría,<sup>494</sup> lo acompañaron: fray Juan de Albalate, fray Ángel Maldonado, fray Lorenzo de Bienvenida, fray Melchor de Benavente y fray Juan de Herrera. También, el sacerdote Bienvenida, proveniente del convento seráfico de Guatemala, visitó Bacalar hasta poder alcanzar su objetivo: la ciudad de Mérida.

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche, para evangelizar a los indios y alejarlos de sus prácticas religiosas: los sacrificios humanos. Por ello, la orden seráfica religiosa se encontraba ubicada en toda la península de Yucatán en el siglo XVI, para implementar la Nueva Jerusalén como un espacio de consagración de la fe católica con la filosofía erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas” a la mayoría de los habitantes de la Nueva España: los indígenas.<sup>495</sup>

---

<sup>494</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p.56.

<sup>495</sup> Antonio Rubial García, “Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, n.72, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 30-35. En este escrito Rubial también menciona la urbanización con la idea franciscana de la Nueva Jerusalén. La misma concepción de esta tendencia de una urbanización mediante una misión franciscana la tiene J. H. Elliot, “The Spanish Conquest”, in Leslie Bethell (edited), *Colonial Spanish America*, USA, University of Cambridge, 1993, pp.46-55.

Fue así como los seráficos construyeron iglesias, conventos y capillas, con la finalidad de convertir a los indios al cristianismo e instruirlos a la música y la pintura, para poder así explicarles el mensaje franciscano, que consistía en establecer una Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo para llevar a los fieles a las comunidades y protegerlos de las influencias corrompidas del mundo.

Los religiosos retoman la idea de la Jerusalén de Joaquín de Fiore, que menciona que la única manera de acercar a las personas a la Jerusalén bíblica es destruyendo a Babilonia. De esta manera, los franciscanos buscaban compararse con la visión de Moisés, quien llevó el decálogo a los hebreos, y así, los religiosos llevarían la doctrina a los nativos de la zona, para ello, los franciscanos identificaron las Indias Occidentales como la Nueva Jerusalén y tenían presente la idea milenaria del apocalipsis.<sup>496</sup> Una vez que los indios eran catequizados y convertidos a la religión cristiana, se les decía que podían llegar al cielo, tal como le sucedió a Jeremías cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida.<sup>497</sup> Es importante mencionar que este ideal de la Jerusalén también fue retomado por Motolinia, Mendieta y Torquemada, pero con sus diversas interpretaciones.

Como ejemplo tenemos a Motolinia, cuando se refiere en *Historia De los Indios de la Nueva España*, a la obra teatral *La Conquista de Jerusalén* representada en Tlaxcala, la cual se llevó a cabo el día de Corpus Christi, el 12 de junio de 1539, cuenta cómo los españoles ponen cerco a Jerusalén y menciona que los ejércitos español y mexica intervienen para luchar contra los moros, donde las tropas cristianas resultan vencedoras.<sup>498</sup> El teatro misionero

---

<sup>496</sup> John Leddy Phelan, *the Millenial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the Writings of Géronimo de Mendieta (1525-1604)*, Berkeley and Los Angeles, University of California, 1956, pp. 14, 20 y 98-104.

<sup>497</sup> Patricia Nettel Díaz, *La Utopía Franciscana en la Nueva España (1554-1604) (El apostolado de Fray Jerónimo de Mendieta)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1989, p. 61.

<sup>498</sup> Fray Toribio de Motolinia, *Historia de los Indios de la Nueva España*, México, Porrúa, 1984, pp.67-74.

franciscano fue un recurso didáctico para narrar el triunfo de los cristianos contra los paganos, al finalizar esta obra se obtuvo un bautismo masivo.<sup>499</sup>

A la Península de Yucatán llegó la obra teatral evangelizadora *El sacrificio de Isaac*, la cual en el mundo maya se conoció como *Los Abrahames*, esta representación se dio a conocer en Tlaxcala en 1539 en las fiestas de Corpus, en donde la obra principal fue *La Conquista de Jerusalén*. La representación de los Abrahames se hizo en Dzitup aproximadamente en 1577, por lo que los franciscanos introdujeron esta obra a la Península yucateca, que escenifica el nacimiento de Jesús con la llegada de los Reyes Magos y la derrota del demonio, dichos eventos se festejan los días 24 de diciembre y 5 de enero<sup>500</sup>. Aún falta por determinar si los franciscanos también representaron *La Conquista de Jerusalén* en la región yucateca.

Con nuestra propuesta se trató de ampliar el horizonte histórico, pasando de una historia regional a una historia de “interpretaciones globales”, en el seno filosófico del franciscanismo y la teología cristiana; pero teniendo en cuenta que las características arquitectónicas de las iglesias-conventos y capillas son diferentes en cada región de México. Por lo que en esta parte se hablaría de una historia arquitectónica regional diferente al resto del país<sup>501</sup>, pero unida a la historia eclesiástica del franciscanismo con: la filosofía erasmista y las ideas apocalípticas y milenarias del siglo XVI de la evangelización en el nuevo mundo,<sup>502</sup> es decir, la extensión de la fe católica en todo la orbe de la América española, la Nueva Jerusalén, en la península de

---

<sup>499</sup> Carmen Corona, “El Auto La Conquista de Jerusalén: Hernán Cortés y la Transgresión de la Figura,” en María Sten (Coordinadora), *El Teatro Franciscano en la Nueva España. Fuentes y Ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI*, México, UNAM,-CNCA, 2000, pp. 293-297.

<sup>500</sup> Fernando Muñoz Castillo, *Teatro Maya Peninsular. Precolombino y Evangelizador*, México, Ayuntamiento de Mérida, 2000, pp. 97-99.

<sup>501</sup> Pablo Serrano Álvarez, “Historiografía Regional Mexicana, Tendencias y Enfoques Metodológicos 1968-1990”, *Relaciones*, n.72, v. XVIII, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1997, pp. 48-57.

<sup>502</sup> Rubial, *La Hermana Pobreza*, pp. 8-9.

Yucatán, registrada en las construcciones coloniales religiosas como símbolo de una urbanización y una ciudad amurallada, en este caso, las misiones franciscanas, las capillas y los conventos. En este estudio se hace una veta de investigación, al combinar la arquitectura religiosa local con la teología de la Iglesia Católica y las ideas franciscanas en el proceso de evangelización.

Los seráficos que evangelizaban a los indígenas acercándolos a la fe de Cristo, lo hacían con la finalidad de que los naturales alcanzaran la vida eterna en la Jerusalén terrenal. Las construcciones religiosas: Oxtankah, Bacalar y Chihanhá y las demás que se ubican en el Nuevo Mundo, tenían como objetivo que los indígenas evangelizados lograrann alcanzar el reino de los cielos en la Jerusalén celestial, que es la ciudad de Dios.<sup>503</sup> La capilla del siglo XVI de Oxtankah representa la difusión evangélica de la Iglesia Católica en el nuevo mundo, en defensa de la fe contra de la idolatría de los indígenas.<sup>504</sup>

Cuando llegaron los doce franciscanos provenientes de Europa al territorio novohispano encontraron el paraíso, cada construcción religiosa representaba la Nueva Jerusalén terrenal en toda la Nueva España, es decir, la “verdadera” iglesia. Pero esto también implicó el fin del mundo, una vez ganadas las almas de los indios llegaría el Juicio Final, por eso era preciso convertir a los infieles al cristianismo.<sup>505</sup>

El proceso evangelizador franciscano consistió en la enseñanza cristiana de la religión:

“los alumnos aprendían a signarse y santiguarse, a rezar el Paternóster, el ave María, el Credo y la Salve Regina y escuchaban las explicaciones de la existencia de un solo Dios, creador de todo; les eran referidos los goces del paraíso y los horrores del

---

<sup>503</sup> San Agustín, *La Ciudad de Dios*, México, Porrúa, 2002, p.173.

<sup>504</sup> A.G.N., *Inquisición*, v. 1256, exp.1, f. 2r.

<sup>505</sup> Miguel Ángel Fernández, *La Jerusalén Indiana. Los Conventos-Fortaleza mexicanos del siglo XVI*, México, Smurfit Cartón y Papel de México, 1992, pp. 20-22.



infierno, el misterio de la Encarnación y la figura de la Virgen María, como madre de Dios y abogada e intercesora del hombre ante Dios...<sup>506</sup>

En cada recinto religioso, los franciscanos catequizaban a los indios mediante el proceso evangelizador en toda la Nueva España pero con variables, una de ellas era que en el centro del territorio novohispano, los conquistadores habían destruido las pirámides<sup>507</sup> y habían erigido templos católicos, como fueron los casos de la ciudad de México o Cholula. En cambio, en la península de Yucatán se encontraron vestigios de una Capilla con ramada en torno a las pirámides mayas: Oxtankah, al sur de Quintana Roo; y Dzibilchaltun al norte de Mérida, Yucatán. Pero este tema es para otra línea de investigación.

Prosiguiendo con fray Toribio de Motolinia, al describir la fundación de ciudades españolas él utilizó “profecías, citas bíblicas referentes a la Nueva Jerusalén, Guatemala, Tlaxcala, Puebla o México.”<sup>508</sup> Motolinia menciona la fundación de Guatemala en sus *Memoriales* y comenta:

“Los tiempos pasados cuando en Guatemala reinaba la idolatría y los pecados y no se conocían en ella ni se adoraban sino los demonios no hay que dudar sino que era árbol hediondo que si no daba fruto infernal. En ella los demonios eran llamados y honrados allí. Dios era ofendido y blasfemado y la gloria que a sólo Dios se había de dar era dada... La flama del fuego infernal abrazaba y consumía la región y provincia de Guatemala y a sus antiguos sacrificadores, porque eran árboles secos podridos, de los cuales no salía sino materia y pobre hedionda...”<sup>509</sup>

---

<sup>506</sup> José María Kazahiro Kobayashi, “La Conquista Educativa de los hijos de Asís”, en *Historia Mexicana*, v. XXII, n. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, p.443.

<sup>507</sup> Pedro Carrasco, “La transformación de la Cultura indígena durante la colonia”, en *Historia Mexicana*, v. XXV, n. 2 (98), México, El Colegio de México, oct.-dic., 1975, p. 198.

<sup>508</sup> José Sala Cátala y Jaime Vilchis Reyes, “Apocalíptica española y empresa misional en los primeros franciscanos de México”, en *Revista de Indias*, v. XLV, n. 176, Madrid, Departamento de Historia de América-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jul.-dic. 1985, p. 445.

<sup>509</sup> Fray Toribio de Motolinia, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996, p. 381.

Según la edición del Colegio de México, se menciona que Motolinia alude al pasaje del *Antiguo Testamento* Job, XLI: 27, que alude a la madera podrida.<sup>510</sup> Motolinia era lector de los textos bíblicos y su ideología estuvo dirigida a la instauración de una iglesia cristiana primitiva, al igual que sus hermanos franciscanos, es decir, los primeros seráficos en llegar al Nuevo Mundo.

Los franciscanos oficiaban las misas en latín y practicaban la evangelización con los mayas del lugar, bautizaban, confirmaban y los casaban por medio del matrimonio, entre otros actos. Por otra parte, la visión seráfica de salvar las almas de los pobladores indígenas se presentó mediante la comunión, la cual se hacía con el fin de que “la Jerusalén pecadora”, por su idolatría, no fuese destruida por la ira de Dios. Con esta visión apocalíptica de los franciscanos, de manera didáctica, ellos buscaban que los indígenas tuviesen temor y obediencia al Creador,<sup>511</sup> que rezaran, comulgaran, entre otras variables temáticas de la religión católica, para tener una pacificación a través de la cruz en la Península de Yucatán.

Aunado a la presencia de piratas en la región, la Iglesia Católica defendió la fe para evitar que llegara el protestantismo a la Nueva España. La contrarreforma en el Nuevo Mundo sirvió para salvaguardar los postulados de la religión católica.<sup>512</sup> Los propios franciscanos dejaron plasmadas sus ideas, no solamente en sus obras escritas, sino también en la arquitectura, en la escultura y en la pintura como se verá a continuación.

---

<sup>510</sup> Ibid., p. 385, nota 5.

<sup>511</sup> Anthony M. Pasquiariello, “The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America”, in *The Hispanic American Historical Review*, x. XXXII, n.1. U.S.A., Duke University, February, 1952, p.52. Y San Agustín, *Confesiones*, España, Bruguera, 1984, p.66.

<sup>512</sup> Solange Alberro, *Inquisición y Sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 172-177.

## La Antigua Guatemala

El convento franciscano de la Antigua Guatemala posee en su portería una pintura, la cual tiene los síntomas del tiempo y representa a tres personajes, san Antonio de Padua, santo Domingo de Guzmán y san Buenaventura.

San Antonio de Padua fue canonizado en 1232 y es considerado un santo universal, está representado con el hábito de franciscano:

“ceñido a la cintura por un cingulo, tiene en su mano derecha un ramo de lirio, que es el símbolo de la pureza, en la mano izquierda tiene al niño Jesús de pie con una cruz sobre un libro, la cruz desnuda representa la resurrección, “en alusión a la aparición que tuvo en su habitación”.

En su costado izquierdo se distingue un árbol, y a su derecha posiblemente las ramas de un nogal, que plantó en su celda.<sup>513</sup>

Posteriormente está representado santo Domingo de Guzmán, escribió la *Traditio Clavium* y *Traditio Legis*.<sup>514</sup> Él fue canonizado en el año de 1234, su vestimenta es:

“bicolor de su orden, de los dominico, la túnica blanca y manto negro, colores simbólicos de la pureza y de la austeridad. Tiene numerosos atributos, en su mano derecha una pluma de ganso, en su mano izquierda un libro abierto y encima un cáliz con una hostia, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo en la última cena, por lo que estos son los símbolos de la vida del dominico que debe recorrer el mundo y el cáliz significa; enseñar la doctrina contenida en el libro.”

El franciscano san Buenaventura es considerado el “mayor teólogo y el segundo fundador de la orden franciscana” redactó *Las Meditaciones sobre la Vida de Jesucristo* y dejó inconclusas las *Memorias de san Francisco*, fue canonizado en 1482, es el protector y el modelo de los teólogos. Lleva puesto el hábito franciscano en la cintura, el cingulo de la cuerda; en la mano derecha

---

<sup>513</sup> Louis Réau, *Iconografía de Arte Cristiano. Iconografía de los Santos*, t. 2, v. 3, Barcelona, Serbal, 2000, pp. 125-127.

<sup>514</sup> *Ibid.*, pp. 394-399.

sostiene un espejo con figuras de los rayos solares; en la mano izquierda, un libro abierto; y a un lado de sus pies, una maqueta de iglesia, que significa que está situado entre los grandes doctores de la iglesia.<sup>515</sup> Los tres sacerdotes llevan la aureola de santos encima de sus respectivas cabezas.

La pintura que representa a san Antonio de Padua, santo Domingo de Guzmán y san Buenaventura es convencional, es decir, un arte al culto de Dios y los valores del espíritu. No hay perfección física, no determinaba el carácter anímico de las personas, es alegórica, y de difícil expresión; no estaba habituado al paisaje de naturaleza confusa sobre los valores invisibles, los dogmas de la fe. El retrato es sobrio, estático, antinatural, el trazo duro simplifica los rasgos, las líneas son demasiado tensas, piel escasa, ojos inexpresivos, es una generalización y sin particularidades.<sup>516</sup>

La aparición de santo Domingo con los franciscanos significa: "Eres mi compañero. Unámonos y ningún adversario podrá con nosotros."<sup>517</sup> La pintura posiblemente sea de finales del siglo XVI, porque en 1588 Sixto V nombró a san Buenaventura doctor de la Iglesia Católica, puesto que resolvió la antinomia franciscana, y sus obras fueron leídas. Entre sus lectores se encontraban católicos y protestantes. Estas obras representan teológicamente

---

<sup>515</sup> Ibid., pp.252-253 y 282.

<sup>516</sup> Sobre el desarrollo ideológico de la Iglesia católica en sus creyentes, se determinó la manera como debían ser dibujadas las imágenes, por parte de los pintores, sin salirse de ese parámetro establecido por el catolicismo, como una medida de la Contrarreforma y didáctica evangelizadora a la población indígena de la América Hispánica. Vid., Elisa Vargas Lugo, " La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en los *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, v.50, n.1., UNAM, 1982, p.61-76.

<sup>517</sup> Ibid., p. 400.

el pensamiento franciscano, la caridad, la humildad, la sabiduría divina y la devoción entre otras.<sup>518</sup>

Se desconoce quién fue el artista de esta pintura mural, posiblemente fueron los indios que la llevaron del convento por órdenes de los franciscanos, por lo que es una pintura anónima y está realizada al fresco, se utilizó la cal para conservar húmedo el muro donde estaba colocada la pintura.

La pintura significa el desarrollo complicado de la evangelización por parte de las órdenes dominicas y franciscanas en la región. Los dominicos tuvieron serias dificultades en Soconusco por la resistencia indígena, no querían aceptar la religión católica. Los españoles llegaron en 1523, al mando de Diego de Mazariegos, para la conquista armada; los frailes de la orden de santo Domingo llegaron en 1544 a la frontera sur de la Nueva España, por lo que ésta era la división geográfica entre los españoles y los indios no conquistados.<sup>519</sup>

Aunque los dominicos llegaron a Guatemala en 1529, fray Bartolomé de las Casas acompañado de otros compañeros de la misma orden, alcanzaron a principios de 1537 la ciudad de Santiago de Guatemala, dado que provenían de Nicaragua. En la región existieron varias zonas de “Tierra de Guerra” en Verapaz, área Lacandona entre Guatemala y Nicaragua; en Chiapas; en Yucatán contra los indios mayas y en el actual Belice contra los piratas.

Los dominicos fueron los encargados de pacificar Verapaz y Chiapas por orden del rey de España Carlos V, en 1552, para la conquista espiritual de los

---

<sup>518</sup> Joaquín Montes Bardo, *Arte y Espiritualidad Franciscana en la Nueva España. Siglo XVI. (Iconología en la Provincia del Santo Evangelio)*, Jaén, Universidad de Jaén, 2001, pp. 332-333.

<sup>519</sup> Jan de Vos, *Vivir en la Frontera. La experiencia de los indios de Chiapas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1994, pp. 24, 77-78.

indígenas que seguían practicando sacrificios humanos en sus templos, junto a imágenes religiosas católicas y frente a las cruces atriales.<sup>520</sup>

Por su parte, los franciscanos llegaron a Chiapas en 1575 con la intención de evangelizar la zona montañosa al norte de la diócesis, por los constantes ataques de los indios no evangelizados que hacían en contra de los españoles y dominicos, por lo que ambas ordenes religiosas trataron de pacificar la región con la evangelización.

Desde el punto de vista terrenal, ambas órdenes: la dominica y la franciscana en la frontera sur de la Nueva España tuvieron una fuerte resistencia por parte del mundo maya, por lo cual fue necesario traer sacerdotes dominicos de Honduras para Soconusco, y a su paso por Guatemala. Así desde esta misma ciudad mandarían sacerdotes seráficos al norte de Chiapas y a la Península de Yucatán, con la finalidad de convertir a los indígenas al cristianismo. Además, los franciscanos tuvieron otro problema desde el ámbito religioso, que fue la incursión de piratas hacia Bacalar desde el siglo XVI, por lo que tenían que cuidar que no penetrara ninguna idea luterana a los confines del territorio católico novohispano.

Sin duda, la pintura localizada en la portería del convento franciscano fue una manifestación de la unión de las dos órdenes para llevar a cabo la pacificación por medio de la cruz, hacia regiones hostiles, por causa de la resistencia indígena y la incursión de ingleses que se asentaron cerca de Bacalar. Los dominicos fueron el símbolo de la pureza representado con su hábito, y ellos dominaron, desde el punto de vista jurídico teológico, a la Inquisición, que se guía en gran parte por los estatutos teológicos de santo Tomás de Aquino, insertos en su obra: la *Suma Teológica*.<sup>521</sup> La Inquisición

---

<sup>520</sup> Jan de Vos, *La Paz de Dios y del Rey. La Conquista de la Selva Lacandona (1525-1821)*, México, Secretaría de Educación y Cultura de Chiapas- Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 69, 70-71.

<sup>521</sup> Beatriz Comella, *La Inquisición Española*, España, Rialp, 2004, pp.16-17.

europaea fue la defensa de la fe contra la herejía proveniente del norte de Europa, las ideas luteranas y calvinistas de los piratas ingleses.

Además, no se olvidan los autos de fe de los franciscanos promovidos por fray Diego de Landa, quien destruyó códices mayas en Maní en 1562. Landa inició el juicio inquisitorial contra los indios del lugar por practicar la idolatría, los acusados fueron incinerados, no sin antes recibir un tormento.

La Iglesia tiene la autoridad para dictar leyes o normas que van en contra de sus cánones establecidos, en sus áreas geográficas: “Italia”, “Alemania”, Francia, España, Portugal y sus colonias de ultramar. El poder es eclesiástico mediante la Inquisición contra aquellos que estén fuera de la legislación católica.<sup>522</sup>

En el caso de la Nueva España en el siglo XVI, se percibe una persecución contra la idolatría por parte del Santo Oficio<sup>523</sup> y también existe rasgos de erasmismo<sup>524</sup> por parte de la Iglesia católica, como fueron las procesiones en la vía pública, principalmente durante la semana santa, se rindió culto a la virgen de Guadalupe, a las imágenes milagrosas, a los santos patronos de las diversas regiones geográficas novohispanas, y la aceptación a la Santísima Trinidad, a los sacramentos, entre otros.

---

<sup>522</sup> Isaiah Berlin, “¿Qué es la Libertad Política?”, en *Letras Libres*, n. 91, México, Editorial Vuelta, Julio, 2006, pp 14-17.

<sup>523</sup> Greenleaf, “The Mexican Inquisition and The Indians...”, pp.315-344.

<sup>524</sup> San Francisco de Asís, *Leyenda de Amor y Virtud*, Argentina, Longseller, 2003, pp. 93 –110; Erasmo de Rotterdam, *Elogio a la Locura*, México, Grupo Editorial Tomo, 2003, 125 p; James Lockhart, *The Nahuas alter the Conquest. A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, sixteenth through eighteenth centuries*, Stanford, California, Stanford University, 1992, pp. 235-259; Antonio Rubial García, *La Santidad Controvertida*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1999; pp. 173-270; William B. Taylor, *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, Stanford California, Stanford University, 1996, p. 281, David A. Brading, *La Virgen de Guadalupe. Imagen y Tradición*, México, Taurus, 2002, pp. 194-201. Y para la América española, vid., Mariano Errostri, *América Franciscana*, v.II, Doctrina, Misiones y Misioneros, Chile, Cefepal, 1990, pp. 9-72

El alcance geopolítico de la Iglesia católica es amplio y tiene una trascendencia ética-jurídica extensa al orbe de sus dominios y lo demuestra con una hegemonía mundial en la Europa Continental y en gran parte de América. Por lo que la fe en Dios está en juego, se tiene seguridad en la Santísima Trinidad y en la Virgen María, entre otras deidades religiosas para luchar contra la herejía, la idolatría, el calvinismo y el luteranismo.<sup>525</sup>

### **Chuhunhub**

Bacalar fue abandonado, por su respectiva población, para convertirse en los poblados de Pacha y Chuhunhub entre los años de 1540-1650, cuando los españoles dominaron a los indígenas mediante encomiendas. Muchos indígenas se refugiaron al interior de la selva. Durante ese tiempo hubo mucha idolatría, un ejemplo claro, en una ocasión sacaron los ídolos en día de Pascua. Entre los siglos XVI y XVII gran cantidad de indígenas, que incluso venían del norte de Yucatán, se refugiaron en Pimienta, un lugar cuyo nombre se debió a la existencia abundante de este árbol en la zona, y la pequeña expimienta, ambas poblaciones comunican a Tipú. Muchos mayas emigrados o que se fugaron vivieron en asentamientos cercanos a los ríos, lo que les permitió transportarse en canoas, tenían sus huertos y cosechaban cacao.<sup>526</sup>

En arquitectura, la iglesia de Chuhunhub es parecida a la de Chichanhá hecha de una sola planta; tiene la portada y el ábside terminados en forma triangular, por lo que tiene un techo de dos aguas; sin contrafuertes, con muros laterales; la portada es sencilla, sin ornamentación; al interior se observa que había un coro de madera, posiblemente con una escalera de madera, porque no hay piedras.

---

<sup>525</sup> Jacques Derrida, "Fe y Saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la razón", en Jacques Derrida y Gianni Vattimo, *La Religión*, Argentina, Ediciones de la Flor, 1997, pp. 46-49.

<sup>526</sup> Laura Caso Barrera, *Caminos en la Selva, Migración, Comercio y Resistencia. Mayas Yucatecos e Itzaes, siglos XVII-XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 137-142 y 172-174.



Hoy día, en la iglesia de Chuhunhub se celebran misa los domingos a las 12 p.m., el santo patrono es san Juan Bautista desde el siglo XVI. El mismo Cogolludo informó que la mayoría de las casas de los indígenas no era construídas de piedra, sino de pijazas, madera y guano. Hubo iglesias donde se celebraron “los oficios divinos”, asimismo tenían sus sacristanes y sus “cantores”, ellos son los que cuidan los ornamentos y hacen la limpieza de los templos y asisten al sacerdote en el altar, procuran tener flores en el altar durante todo el año. Mientras los cantores con solemnidad cantan en “los oficios divinos”, en las iglesias “grandes”. Hubo órganos musicales que los músicos tenían como instrumentos: bajoncillos, chirimías y trompetas. Además<sup>527</sup> de la doctrina religiosa, los sacerdotes enseñaban a leer y escribir a los mayas.

## **Reflexión Final**

En la iglesia de Chuhunhub se aprecia el aspecto cultural de la Contrarreforma, es decir, las medidas para que las órdenes dominica y franciscana se apoyaran con las Sagradas Escrituras y las ideas de Joaquín de Fiore, para explicar el contexto del Nuevo Mundo poblado por indígenas y la llegada de los piratas, y así poder explicar la estática del mundo, una naturaleza sin cambios, nada se mueve, si no es por la voluntad del creador, teniendo presente a la Santísima Trinidad y a la virgen María. Se trata de una Iglesia Católica ideologizante, veneraba imágenes, estableció una situación didáctica a la sociedad para rendirle culto y tributo a través de los diezmos, limosnas, patronatos, capellanías, entre otros, para la salvación del alma.

La llegada de los franciscanos a tierras americanas fue fundamental, entre ellos fray Toribio de Motolinia con las ideas seráficas del milenarismo, del apocalipsis, erasmistas, entre otras., para establecer la Nueva Jerusalén en la Nueva España, en la Audiencia de Guatemala, en los confines de la frontera sur

---

<sup>527</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, v.I, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1954, pp. 303, 400 y 405.

novohispana: Bacalar y Oxtankah; en su paso rumbo a Mérida. Los franciscanos provenientes de Santiago de Guatemala levantaron una iglesia y una capilla con ramada en estos sitios localizados, en lo que hoy en día es conocido como el sur de Quintana Roo. Por su parte, Motolinia ordenó a varios seráficos llevar la palabra de Dios y evangelizar a los mayas de estas regiones, para cristianizarlos y evitar sus prácticas paganas. Con la atenuante de la presencia del protestantismo proveniente de los piratas ingleses que se enclavaron en el Caribe, cerca de Bacalar, en donde realizaron incursiones en contra de los españoles, comercializaron el palo de tinte y se quedaron en tierra firme en lo que hoy es la actual Belice.

Por ello, se puede decir que se posee una riqueza cultural en las latitudes mencionadas, la cual es proveniente de la época colonial, por lo que se debe rescatar esa riqueza. Se habla de los matices de la Contrarreforma, es decir, oír misa en latín, explicar las Sagradas Escrituras, defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Esos matices son una muestra de que la Iglesia católica no quiso permitir la expansión del luteranismo y del calvinismo al otro lado del Atlántico: en las colonias españolas y portuguesas de América. Además, se erradicó la idolatría del mundo indígena y se promovió la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida, por causa del mestizaje y el sincretismo.<sup>528</sup> Sin embargo, estas situaciones no lograron evitar que las órdenes religiosas provenientes de Europa iniciaran su tarea de cristianizar, es difícil explicar este proceso histórico de la Nueva España del siglo XVI olvidado por los historiadores, pero el descubrirlo permite que se comprenda el contexto de nuestro pasado novohispano en la frontera sur.

## **Archivos Consultados**

Archivo General de la Nación, A.G.N.,

---

<sup>528</sup> Carmen Bernand y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 138.

*Aguardiente de Caña*  
*Inquisición*

## **Bibliografía**

Agustín, San, *La Ciudad de Dios*, México, Porrúa, 2002.

Agustín, San, *Confesiones*, España, Bruguera, 1984.

Alberro, Solange, *Inquisición y Sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Asís, San Francisco de, *Leyenda de Amor y Virtud*, Argentina, Longseller, 2003.

Barberi, Patricia y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Fuerte de San Felipe Bacalar: Un pasado colonial”, en *Dimensión cuatro. Arquitectura*, n.4, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, FCARM, Unión Internacional de Arquitectos, 2006, pp. 28-35.

Bendaña Palomo, Ricardo, *La Iglesia en Guatemala. Síntesis Histórica del Catolicismo Guatemalteco, I parte: 1524-1951*, Guatemala, Artemis Edinter, 2001.

Berlin, Isaiah, “¿Qué es la Libertad Política?”, en *Letras Libres*, n. 91, México, Editorial Vuelta, Julio, 2006, pp 14-17.

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Bracamontes, Pedro y Sosa y Gabriela Solís Robleda, "Historia y Mitos. Gonzalo Guerrero", en Martín Ramos Díaz (Coordinador), *El Caribe Mexicano. Origen y Conformación, siglos XVI y XVII*, México, Universidad de Quintana Roo, Porrúa, 2006, pp. 434-435.

Brading, David A., *La Virgen de Guadalupe. Imagen y Tradición*, México, Taurus, 2002.

Caso Barrera, Laura, *Caminos en la Selva, Migración, Comercio y Resistencia. Mayas Yucatecos e Itzaes, siglos XVII-XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Carrasco, Pedro, "La transformación de la Cultura indígena durante la colonia", en *Historia Mexicana*, v. XXV, n. 2 (98), México, El Colegio de México, oct.-dic., 1975, p. 198.

Comella, Beatriz, *La Inquisición Española*, España, Rialp, 2004.

Corona, Carmen, "El Auto La Conquista de Jerusalén: Hernán Cortés y la Transgresión de la Figura," en María Sten (Coordinadora), *El Teatro Franciscano en la Nueva España. Fuentes y Ensayos para el estudio del teatro de evangelización en el siglo XVI*, México, UNAM,-CNCA, 2000, pp. 293-297.

Derrida, Jacques, "Fe y Saber. Las dos fuentes de la religión en los límites de la razón", en Jacques Derrida y Gianni Vattimo, *La Religión*, Argentina, Ediciones de la Flor, 1997, pp. 46-49.

Elliot, J. H., "The Spanish Conquest", in Leslie Bethell (edited), *Colonial Spanish America*, USA, University of Cambridge, 1993, pp.46-55.

Errosti, Mariano, *América Franciscana*, v.II, Doctrina, Misiones y Misioneros, Chile, Cefepal, 1990.

Estrada Monroy, Agustín de, *Datos para la Historia de la Iglesia en Guatemala*, t.I, Guatemala, Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1973.

Fernández, Miguel Ángel, *La Jerusalén Indiana. Los Conventos-Fortaleza mexicanos del siglo XVI*, México, Smurfit Cartón y Papel de México, 1992.

Gerhard, Peter, *La Frontera Sureste de la Nueva España*, México, UNAM, 1991.

González Cicero, Stella María, *Perspectiva Religiosa en Yucatán 1517-1571. Yucatán, los franciscanos y el primer obispo fray Francisco de Toral*, México, El Colegio de México, 1978,

Greenleaf, Richard E., "The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian", in *The Americas*, v. XXXIV, n. 3, Washington D.C., Academy of American Franciscan History, 1978, pp.315-344.

Kazahiro Kobayashi, José María, "La Conquista Educativa de los hijos de Asís", en *Historia Mexicana*, v. XXII, n. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, p.443.

Landa, Fray Diego de, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005.

Phelan, John Leddy, *the Millenial Kingdom of the Franciscans in the New World. A Study of the Writings of Géronimo de Mendieta (1525-1604)*, Berkeley and Los Angeles, University of California, 1956.

Lovell, W. George, *Conquest and Survival in Colonial Guatemala. A Historical Geography of the Cuchumatán Higlands, 1500-1821*, Canada, McGill- Queen's University, 2005.

Lockhart, James, *The Nahuas alter the Conquest. A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, sixteenth trough eighteenth centuries*, Stanford, California, Stanford University, 1992.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, v.I, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1954.

Lovell, W. George y Christopher H. Lutz, *Demografía e Imperio: Guía para la Historia de la Población de la América Central Española, 1500-1821*, Guatemala, Universidad de San Carlos, s.a.

Lutz, Christopher H., *Santiago de Guatemala, 1541-1773, City, Caste and the Colonial Expearence*, U.S.A., University of Oklahoma-Norman and London, 1994

Montes Bardo, Joaquín, *Arte y Espiritualidad Franciscana en la Nueva España. Siglo XVI. (Iconología en la Provincia del Santo Evangelio)*, Jaén, Universidad de Jaén, 2001.

Motolinia, Fray Toribio de, *Historia de los Indios de la Nueva España*, México, Porrúa, 1984.

Motolinia, Fray Toribio de, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996.

Muñoz Castillo, Fernando, *Teatro Maya Peninsular. Precolombino y Evangelizador*, México, Ayuntamiento de Mérida, 2000.

Nettel Díaz, Patricia, *La Utopía Franciscana en la Nueva España (1554-1604) (El apostolado de Fray Jerónimo de Mendieta)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1989.

Pasquiariello, Anthony M., "The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America", in *The Hispanic American Historical Review*, x. XXXII, n.1. U.S.A., Duke University, February, 1952, p.52.

Pérez Puente, Leticia, Enrique González y González y Rodolfo Aguirre Salvador, "Los Concilios Provinciales Mexicanos Primero y Segundo", en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello (Coordinadores), *Los Concilios Provinciales en Nueva España. Reflexiones e Influencias*, México, BUAP-UNAM, 2005, pp. 21-22.

Réau, Louis, *Iconografía de Arte Cristiano. Iconografía de los Santos*, t. 2, v. 3, Barcelona, Serbal, 2000.

Rodas Estrada, Haroldo, *Arte e Historia del Templo y Convento de San Francisco de Guatemala*, Guatemala Centroamérica, 1981.

Rotterdam, Erasmo de, *Elogio a la Locura*, México, Grupo Editorial Tomo, 2003.

Rubial García, Antonio, "Civitas Dei et novas orbis. La Jerusalén en la pintura de Nueva España", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, n.72, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 30-35.

Rubial García, Antonio, *La Hermana Pobreza. El Franciscanismo: de la Edad Media a la Evangelización Novohispana*, México, Facultad de Filosofía y Letras- UNAM, 2000.

Rubial García, Antonio, *La Santidad Controvertida*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 1999.

Sala Cátala, José y Jaime Vilchis Reyes, "Apocalíptica española y empresa misional en los primeros franciscanos de México", en *Revista de Indias*, v. XLV, n. 176, Madrid, Departamento de Historia de América-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jul.-dic. 1985, p. 445.

Serrano Álvarez, Pablo, "Historiografía Regional Mexicana, Tendencias y Enfoques Metodológicos 1968-1990", *Relaciones*, n.72, v. XVIII, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1997, pp. 48-57.

Spoto, Donald, *Francisco de Asís, el santo que quiso ser hombre*, Barcelona, Vergara, 2004.

Taylor, William B., *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, Stanford California, Stanford University, 1996.

Vargas Lugo, Elisa, " La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en los *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, v.50, n.1., UNAM, 1982, p.61-76.



Vos, Jan de, *La Paz de Dios y del Rey. La Conquista de la Selva Lacandona (1525-1821)*, México, Secretaría de Educación y Cultura de Chiapas- Fondo de Cultura Económica, 1996.

Vos, Jan de, *Vivir en la Frontera. La experiencia de los indios de Chiapas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1994.

Ximenez, Fray Francisco, *Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala*, t. II, Guatemala, Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico “José de Pineda Ibarra” Ministerio de Educación, 1965.

# Las Capillas de las Haciendas Coloniales del Poblado de Kankabchén

Germán Ignacio Chan Herrera y Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Abraham. Dicho esto se asentó el reinado de los hombres y linajes del pueblo de Dios. Sacó Dios su linaje de Santa Ana y San Joaquín que eran parientes del rey profeta David. Abraham engendró todo un linaje de reyes ... al dar su sacrificio. Esta provincia de Jerusalén En donde está el Calvario, donde aconteció que fue clavada la mano de Dios para redimir al mundo como (redimió) Dios a Isaac. Entonces fue llamado a ... su muerte en el monte Calvario para (redimir)...”

*Chilam Balam de Ixil*<sup>529</sup>

## El Método Histórico a seguir para Kankabchén

Se trata de un estudio histórico con sus objetos de estudio, en este caso, las dos capillas de haciendas de Kankabchén, tratando de explicar su pasado colonial, el cual hace reflexionar entorno a la investigación histórica, con una nueva interpretación del pasado del Virreinato, que tiene que ser analizado en el proceso de conquista, evangelización y dominio español con sus instituciones, en aéreas geográficas como Yucatán, con sus actores mayas.<sup>530</sup>

---

<sup>529</sup> *Chilam Balam de Ixil*, México, Artes de México, INAH, Conaculta, 2011, p. 243.

<sup>530</sup> Enrique Florescano, “La Nueva Interpretación del Pasado Mexicano”, en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 30-34.

De acuerdo al análisis histórico, se observaron las variables históricas: la religión católica y la económica, en un estudio de la comprensión histórica de México.<sup>531</sup> Lo que permitió hacer entrevistas a varias personas de la comunidad de Kankabchen, para reforzar la parte teórica por falta de fuentes documentales, lo que significó realizar una historia oral,<sup>532</sup> se realizó un acercamiento a la arqueología, una reflexión de los estudiosos de la historia y el desarrollo de sociedades lejanas en el tiempo. En el lugar se observaron vestigios de construcción, de lo que fue posiblemente una hacienda, sólo queda una iglesia destruida, donde queda en pie la portada.<sup>533</sup> (León-Portilla, 1999: 59-61).

El presente trabajo es una muestra de una historia regional de Kankabchen en Yucatán en el contexto de la época novohispana, con una organización institucional como el Virreinato y la Iglesia católica, que nos lleva a abrir el horizonte histórico de la investigación de la historia regional a un contexto del mundo de la Nueva España.<sup>534</sup> (Martínez, 1999:138-142).

### **Los Franciscanos**

Los hermanos de la tercera orden llegaron a Yucatán en el siglo XVI, tal como lo hizo fray Diego de Landa, quien amplió las misiones al interior de la península yucateca con Izamal y Maní; asimismo fray Juan de la Puerta con

---

<sup>531</sup> Silvio Zavala, "Apreciación del Historiador frente a la Historia", en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 65-67.

<sup>532</sup> Graciela de Garay, *La Historia con Micrófono*, México, Instituto Mora, 2006, p. 3.

<sup>533</sup> Miguel León Portilla, "El Tiempo y la Historia", en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 59-61.

<sup>534</sup> Carlos Martínez Assad, "Historia Regional. Un Aporte a la Nueva Historiografía", en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, pp. 138-142.

Conkal. En el año de 1559 se celebró el capítulo general de los franciscanos celebrado en Italia, una de las disposiciones fue separar Yucatán de la Provincia del Santo Evangelio de México.<sup>535</sup>

Los franciscanos fueron los precursores en introducir al gran Mayab, escuelas y hospitales, su proyecto consistió en ampliar los horizontes del cristianismo en el Nuevo Mundo; en cada convento que fundaron establecieron ejes importantes de la educación cristiana a los mayas, así como beneficiar a los naturales para que fueran a ellos.<sup>536</sup>

Es importante mencionar que en el siglo XVIII, Yucatán sufrió cambios geográficos, se formó una Intendencia dividida, es precisamente la región que se ha estado estudiando, se le llamó Beneficios Altos y su capital fue Tihosuco.<sup>537</sup>

### **Kankabchén**

Kankabchén está ubicado en los ejidos de Chunyaxché, municipio de Carrillo Puerto, y en la época prehispánica formó parte de la Provincia Cochua, conquistada por los ibéricos, sede de la iglesia y cabecera política. Kankabchen contó en su momento con dos iglesias.<sup>538</sup>

Hay diferencias en cuanto a las estructuras de las iglesias de Kankabchén en comparación con las de Tihosuco, Tepich, X-querol, X-cabil, Huaymax, Sabán y las dos iglesias de Sacalaca, por ejemplo, las dimensiones

---

<sup>535</sup> Ignacio Rubio Mañe, "Reseña Histórica de Yucatán", en Justino Fernández, *Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán*, vol. I, Talleres Gráficos de la Nación, 1945, pp. XXXIV y XXXV.

<sup>536</sup> Ibid., p. XXXVI.

<sup>537</sup> Ibid., p. XXXVIII.

<sup>538</sup> Juan Ángel Xacur Maza, *Enciclopedia de Quintana Roo*, v.5, México, Verdehalago, 1998, pp. 94-95.

a lo largo de la nave, la altura del piso a la bóveda o techo de dos aguas, en cuanto al tamaño de las estructuras son más pequeñas, por lo que se plantea como hipótesis: se trata de capillas de haciendas coloniales. Ello, no solo por las dimensiones, sino también por cómo está estructurado el asentamiento de la actual población, sobre los vestigios arqueológicos de casas habitación destruidas en la Guerra de Castas.

Es de suma importancia hablar de construcciones coloniales, debido a la existencia de una iglesia con una torre y de grandes proporciones en la nave, lo que corresponde a Xcaret, allí se veneró a la virgen de Guadalupe y aún se ofician misas para la celebración de bodas.

Las haciendas fueron el sostén interno de la economía novohispana, porque en estas regiones de Yucatán no había haciendas mineras, al menos en el caso de la Nueva España. Además de que las haciendas agrícolas proporcionaron alimentos a los trabajadores de las haciendas ganaderas, también otorgaban una serie de materiales hechos con el ganado bovino: cubetas de cuero, sebo para las velas, lo que demostró que hubo otra economía regional en Yucatán.

Otro producto que también se cosechó fue el Palo de tinte, a pesar de que el lugar donde se encontraba estaba retirado de la frontera sur-este, actualmente Bacalar, prácticamente al interior de la selva. Este Palo de tinte fue extraído justo donde la Corona española se enfrentó a la Armada Británica de su Majestad de Gran Bretaña, por el control territorial, por la extracción de esta materia prima para exportarla a Europa en el siglo XVIII.

En América, la orden de san Francisco de Asís abrió camino al catolicismo hacia las provincias lejanas del norte novohispano como Sinaloa, Sonora, las Californias y la sierra Tarahumara. España con las armas ha conquistado los lugares inhóspitos y con ello ha logrado la fundación de

pueblos, haciendas y el otorgamiento de la merced real, es decir, el repartimiento de tierras, con lo que aumentó una gran cantidad de “vasallos” a la corona española.

Un ejemplo de ello se vio en la hacienda de Tepich, este lugar tenía ganado caballar, bovino, carneros, ovejas, cultivo de maíz, practicaba la apicultura, lo que significó que tenían pases de colmenas. En las cercanías de la iglesia de Kankabchen se encontraron dos hornos de pan, uno destruido y otro se encuentra de pie, los pobladores hacen mención que funcionaron como hornos de pan de maíz. Al no haber molino en el sitio, lo más seguro es que molían los granos de maíz en una piedra conocida como caam, en México es conocido como metate,<sup>539</sup> sirve para alimentar a los pobladores de la hacienda y aldeas cercanas a ellas.<sup>540</sup> Los mayas en la época colonial se alimentaron de la carne de ganado bovino de las haciendas de la región de Tepich.<sup>541</sup> El maíz también sirvió para alimentar a los caballos y acémilas.<sup>542</sup> Los animales de carga fueron muy importantes en el comercio novohispano y transitaron los caminos de terracería, en los cuales era difícil usar carretas, un ejemplo es el camino viejo que va de Tihosuco a Lalcah. Aproximadamente se necesitan 40 minutos para atravesar la terracería del camino.

En la “gastronomía regional”, a parte del maíz, también se cosechó el frijol, la calabaza y el ají. Otra actividad económica practicada fue la cacería del

---

<sup>539</sup> *Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007, p. 181.

<sup>540</sup> Archivo General de la Nación, (en adelante A.G.N.), *Indiferente Virreinal*, caja, 4112, exp. 016, Industria y Comercio, año 1736, fs. 1-4.

<sup>541</sup> Gisela von Wobeser, *La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua*, Instituto de Investigaciones Históricas –UNAM, 1989, pp. 73-74.

<sup>542</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, caja, 6558, exp. 095, Real Hacienda, año 1814, f.1,

pavo o la crianza del guajolote, y la caza del venado y el conejo, entre otros animales del monte. En lo alimentos se usaron diversas hierbas de la región.<sup>543</sup>

Hacia el oeste, en la primera iglesia, cuyo santo patrono es San Antonio de Padua, se encontraron basamentos y varios muros destruidos, un bebedero para animales, se desconoce la clase de animales, quizás caballos, acémilas o bovino, y a un costado se observó un pozo prácticamente seco. A un lado de estos restos arqueológicos hay dos monolitos que no tienen nada que ver con la hacienda española, uno está destruido y el otro representa a una persona semidesnuda en cuclillas sosteniendo una serpiente, se desconoce el significado para poder interpretarla. Los lugareños mencionan que los monolitos fueron localizados durante las excavaciones de CAPA a unas cuadras, luego fueron traídos al edificio del ayuntamiento. Ello da pauta para reflexionar que se trata de una hacienda ganadera, una señal es el bebedero de agua para los animales.

### **Historia Oral del Pueblo**

Don Julián Cahuich Hau<sup>544</sup> habitante de kankabchén contó su historia acerca de cómo llegó al pueblo. Él tiene actualmente 80 años de edad.

Don Julián cuenta que en 1958 le ofrecieron terrenos ejidales en un pueblo en Quintana Roo; él provenía de Yucatán y venir a este lugar, fue la oportunidad que buscaba para mejorar su vida, nuevas tierras, nueva vida. Para ir al pueblo a repoblar había una condición, debería estar casado, así que se trasladó al pueblo con su esposa y en agosto de 1959 ya tenía sus papeles y tierras ejidales en Kankabchén. Él dice que las personas que le dieron las

---

<sup>543</sup> “Mundo Maya”, *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012, p. 36.

<sup>544</sup> Entrevista al señor Julián Cahuich Hau, el 13 de junio de 2015 en Kankabchen, Quintana Roo.

tierras, eran habitantes antiguos en Kankabchén, es decir, habían estado ahí instalados desde hace varios años, en el tiempo de los campamentos chicleros.

Don Julián recuerda que los habitantes lo recibieron bien porque él aparte de ser un buen campesino, sabía leer, escribir y hablar el español. De 1960 a 1963 fue comisariado del pueblo, en su etapa de comisariado recuerda que recibió herramientas de trabajo para el campo y para la cría de animales domésticos: las gallinas, cerdos y demás, por parte del gobierno federal de Adolfo López Mateos.

Para la fecha de 1964, recuerda que la población aumentó y prosperó como comunidad; esta prosperidad los llevó a realizar su primera fiesta del pueblo, con la intención de hacer algo para divertirse: las primeras corridas de toros, que realizaron los palqueros del pueblo. Las celebraciones se organizaban por los grupos de la parroquia de San Antonio de Padua.

Algo importante es que en Kankabchén se hablan dos lenguas: español y maya. En pequeñas proporciones se habla alemán bajo, esto por la presencia de colonos menonitas en el pueblo.

### **Historia Antigua de Kankabchén**

Los habitantes afirman que Kankabchén significa “tierras rojas donde hay muchos pozos”. Realmente la tierra del pueblo es roja; los pozos, cuenta la gente, por todos los lados del pueblo. Según don Agustín Ku y Pib<sup>545</sup> muchas personas del pueblo encontraron pozos en sus solares, algunos ya eran viejos, otros aún funcionaban. Algunas familias remodelaron sus pozos para seguirlos utilizando hasta la actualidad. A don Agustín le sorprende que esos pozos viejos no se hayan secado, y dice que fueron hechos por personas de mucho

---

<sup>545</sup> Entrevista al señor Agustín Ku y Pib, el 13 de junio de 2015 en Kankabchen, Quintana Roo.



conocimiento, ya que las venas de agua a las que llegaron aún no se han secado.

También cuenta don Agustín que muchos habitantes han encontrado piezas antiguas en la tierra al momento de escarbar, sembrar o alguna otra actividad agrícola. Dentro de los utensilios encontrados destacan las bayonetas, monedas, calderos, frenos de caballo y una pared antigua, posiblemente la pared de una antigua hacienda agrícola.

En una parte del Pueblo, por una orilla, existe un lugar llamado *la Colonia*. Ahí se encuentra una iglesia antigua, la cual solo tiene en pie la portada; las paredes y la bóveda se han derrumbado y las piedras han sido reutilizadas por los habitantes para construir las bardas de sus solares.

### **Descripción de la capilla de Kankabchén**

El señor Agustín Ku y Pib,<sup>546</sup> uno de los primeros refundadores en llegar al lugar, mencionó que para el año de 194, el lugar era un campamento chiclero y su líder era Dionisio Díaz, y en esos años llegaron pobladores de Peto a repoblar el ejido. Para esa época, don Agustín Ku, menciona que encontraron osamentas en las paredes que están cerca del bebedero; ellos piensan que son los muertos de la Guerra de Castas, cuando los mayas cruzob atacaron este lugar, cuyo nombre original se desconoce.

En el lugar se observa una posible hacienda, hacia el lado oriente una escuela llamada *Ramón González Jiménez*, y pasando una calle pequeña se encuentra una iglesia pequeña en comparación con Tihosuco y Sabán, por sus dimensiones, más bien parece una capilla de hacienda española. Don Agustín Ku comentó que llegó a este lugar el arzobispo Manuel Castro Ruíz en 1960,

---

<sup>546</sup> Entrevista al señor Agustín Ku y Pib, el 13 de junio de 2015 en Kankabchen, Quintana Roo.

cuando la iglesia era de guano, con un techo de dos aguas, con ventanales a los lados de cada pared, para facilitar la entrada de aire fresco al interior de este recinto religioso por las altas temperaturas del sitio.

Esta pequeña iglesia debió ser en dimensiones como la que hay hoy día en el poblado de Kampolconché el nuevo, una pequeña iglesia, con techo de dos aguas de guano, donde se venera a la virgen de Guadalupe. Para dar una idea a los lectores, Kampolconché se encuentra a las afueras de la población de Carrillo Puerto, con dirección a Tabi, en la carretera Tihosuco-Valladolid.

En la actualidad, doña María Rosalía<sup>547</sup> es la persona encargada de abrir la iglesia cuando hay misa o alguna celebración religiosa en el pueblo de Kankabchen, ella menciona que la iglesia es muy vieja y que fue reparada hace diez años (2005). La portada está al oriente siguiendo la lectura de la brújula, es sencilla, sin ornamentación, totalmente reparada, y no se perciben signos de elementos arquitectónicos de la época colonial, tiene una pequeña campana en la parte superior izquierda, tiene un observador en la parte frontal, el muro es sencillo, el piso está remodelado, hoy tiene una bóveda de lanceta o de punta, y las tres travesaños tienen la forma de una V invertida para sostener esta bóveda, está electrificada, bancas de madera casi nuevas, paredes reforzadas con travesaños de concreto en cada muro, hay cuatro ventanales para la filtración de aire fresco al interior del templo, tiene una nave rectangular y una pequeña sacristía, donde están los implementos religiosos para la sagrada misa. En el interior se encuentra un altar sencillo con el Cristo, la imagen de San Antonio de Padua; se venera a la virgen de Guadalupe y a la virgen de Izamal, patrona de Yucatán, además veneran a San Isidro Labrador.

Doña Rosalía mencionó que hace algunos años la iglesia de Kankabchen estuvo destechada, pero en dos años la repararon. Por lo que en

---

<sup>547</sup> Entrevista a Doña María Rosalía, 6 de junio de 2015, en Kankabchen, Quintana Roo.

actualidad se celebran misas los domingos a las 8 am., a la misa llegan personas que bajan de varios pueblos: Cafetalitos, Reforma, San Felipe, Othón, Candelaria; sucede lo mismo en las fiestas y cuando hay verbena popular. En las bodas, bautizos y primeras comuniones se ofrecen misas solemnes. También se cuenta con un gremio dedicado a realizar la Novena.

### **Fiesta Patronal de Kankabchén y su Descripción**

La celebración de esta fiesta del santo del pueblo se realiza por gremios. En el pueblo existen cuatro gremios encargados de las celebraciones.

- 9 de junio, gremio de niñas, niños y jóvenes.
- 10 de junio, gremio de vaqueras y señoras.
- 11 de junio, gremio de campesinos y señores.
- 12 de junio, gremio de palqueros<sup>548</sup>.
- 13 de junio, es el último día, la celebración está a cargo de todos los gremios. Es el día del santo y es el día de cierre de las celebraciones del pueblo.

Cada gremio tiene tres representantes para organizar su día de celebraciones: el presidente, el secretario y el tesorero.<sup>549</sup> El 13 de junio de 2015 se celebró la fiesta del Santo Patrono de la iglesia de Kankabchén, San Antonio de Padua. La celebración de la misa se hizo afuera de la iglesia, enfrente de ella hay una gran explanada y un campo de basquet-boll, el cual cuenta con un domo para protegerse del calor. Los feligreses, ese día, sacaron las bancas de madera y mesas y las acomodaron en la respectiva cancha deportiva, arreglaron un pequeño altar donde colocaron un Cristo pequeño que estaba colgado en uno de los tubos que sostiene la canasta de basquet-boll, y en torno al Cristo colocaron dos mesas: una tenía la imagen de San Antonio de Padua y la otra sirvió para la celebración de la Santa Misa.

---

<sup>548</sup> Los encargados de realizar corridas de toros.

<sup>549</sup> Entrevista a Don Agustín Ku y Pib, habitante de Kankabchén, 13 de Junio del 2015.

Ese mismo día, las mujeres colocaron las flores: gladiolas y crisantemos. a las 8:35 a.m. se hizo la primera llamada para la misa, en ese momento un niño vestido de blanco toca la campana de la respectiva iglesia. Las flores se colocan a un costado de la imagen de San Antonio de Padua y seis floreros se colocan en diferentes puntos, a los costados de las bancas donde se van a sentar los asistentes. A las 8:45 a.m., los feligreses lanzan cohetes, los cuales indican la segunda llamada para iniciar la misa.

Posteriormente, llegó el gremio de las vaqueras, mujeres de la tercera edad vestidas con huipil. En ese momento se hacen los últimos arreglos técnicos. El sacerdote Germán inició la misa a las 9:20 am, el día era nublado, con viento y para evitar que se apagaran las velas que estaban cerca del altar, colocaron un plástico (una botella recortada), la parte de la boquilla sin tapa, mirando hacia arriba, para que la veladora encendida recibiera el aire y no se apagara. Al iniciar la misa cantada en español, sin músicos, se oye “señor ten piedad, señor ten piedad, soy pecador (...)

Y prosigue la misa, se lee la Segunda Carta del Apóstol San Pablo,<sup>550</sup> que está dedicada a Jesús y María. En la interpretación del padre Germán, Jesús resucitó para ellos (para los jóvenes) es un “Dios vivo”. Asimismo “Dios hizo el pecado para nosotros”.

Posteriormente se leyó el Salmo 102, versículo 13, que trató sobre el Señor que es compasivo y misericordioso<sup>551</sup>, después se leyó el Santo

---

<sup>550</sup> En la *Santa Biblia*, China, Broadman & Holman, 1960, p. 1065.

En la Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios en la parte de la “resurrección de los muertos”, se lee los siguientes párrafos:

3.- Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.

4.- y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,”

<sup>551</sup> *Santa Biblia*, p.1064.

Evangelio de Lucas,<sup>552</sup> el padre Germán mencionó que los padres de Jesús buscaba a su hijo y lo encontraron en la sinagoga de Jerusalén y regresaron a Nazaret.

Posteriormente el sacerdote Germán continuó su sermón:

Ayer se celebró el Sagrado Corazón de Jesús, que es amor, (también es la fiesta de) San Antonio de Padua. El corazón de María es el corazón de una madre que nos ama, quien nos quiere, es el corazón del inmaculado de María, sin mancha, abierto a obedecer a Dios, escuchar y obedecer fue la primera discípula de Dios.

El buen discípulo sabe escuchar y obedecer a Dios, se refiere a lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios de la raíz, (como un huracán que venga, no lo arranca). Escuchar a Dios y obedecer como lo hizo la virgen María, un corazón sin mancha, debe estar abierto al templo.

---

En el Salmo 102 se lee lo siguiente:

“Oración de un afligido

Oración del que sufre cuando esta angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento.

13.- Te levantarás y tendrás misericordia de Sion”.

<sup>552</sup> *Santa Biblia*, Evangelio de San Lucas, 2, pp. 937-938.

“El niño Jesús en el Templo”

41.- Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;

42.- y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta.

43.- Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedo el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre.

44.- Y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día; y lo buscaban entre los parientes y conocidos;

45.- pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.

46.- Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.

47.- Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.

48.- Cuando lo vieron, se sorprendieron; y le digo su madre: Hijo, ¿por qué nos hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.

49.- Entonces él les digo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?

50.- Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.

51.- Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.

52.- Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.”

Cristo en su corazón en la primera lectura es una criatura nueva, hombre es nuevo para ustedes (y) otros Cristos hombres, ya déjenlo en el pasado. Un corazón hace lo que Dios a nuestro pueblo (es amar), en el corazón emana toda la palabra, la obra y omisión en nuestro corazón emana todo el pensamiento del corazón sale; el corazón en lo más profundo es el ejemplo de la virgen de María que emana, estaba lleno de Dios. ¿Qué emanaba en el corazón de María? Fe y obedecer a Dios.

El pecado de Adán fue la desobediencia, pecó contra Dios y contra los padres, que esto es llenar el corazón de ustedes que no obedecen y no se han salvado por Dios.

Un corazón a la ternura, el ejemplo el de la virgen María a Juan Diego, cuando le dice hijo hijito mío, y la disponibilidad fue la predilecta de Dios. El espíritu de servicio, emanó el estilo de servicio cuando la virgen María fue a ver a su prima Isabel, es un espíritu de servicio. Para arreglar el sitio, para oficiar la misa, mover las bancas, acomodar el pequeño altar. Un Dios que ve a sus hijos.

La virgen en la iglesia es nuestra madre, tenemos que mirar (a nuestra madre, los hijos quieren) olvidar consejos, regaños, es la imagen de los padres y la virgen de Guadalupe, son imágenes de personas o santos, abriendo su corazón de Jesús.

Fortaleza, humildad, sencillez, llenar nuestro corazón de la Santísima virgen el de su corazón está ahí en el de la virgen, fe en Jesús sacramentado, esta en su corazón, el de la virgen María.

(Es la) Unidad en un solo corazón, es lo que quiere Dios. Obedecer los niños a sus madres. María guardaba la visita del ángel Gabriel, que le dijo que estaba esperando a su hijo Jesús. Las madres guardan en su corazón a sus hijos, valorar a las madres que guardan el corazón de sus hijos, valorar a las madres. El beso de Jesús a la madre, son los buenos hijos de la virgen María, San Antonio vivió su vida acompañado de (Jesús), acompañen a sus hijos padres y padrinos, en primera comunión

Practicar lo que he escuchado, no abandonen a su Iglesia, desobedecer es no amar a Dios, porque dejas la Iglesia Católica, le das la espalda y la abandonas, es una traición, es un desprecio a tus hermanos católicos, a los hombres nuevos de la comunidad de Kankabchen. Se llena la iglesia cada domingo, obedezcan a Dios no al padre, guárdenlo en el corazón de cada uno de los cristianos.

Final del Sermón.

Posteriormente el padre Gabriel llamó a los padres y padrinos para bautizar a dos niños, al niño le pusieron Gabriel; y a la niña, Alina. El sacerdote Germán mencionó que hay alegría por los nuevos hermanos de la iglesia: un niño y una niña; el protector de los niños es san Antonio de Padua.

Asimismo los feligreses cantaron *el Padre Nuestro* cantado, y luego la primera comunión de los niños. Mientras esto sucedía los feligreses cantaban: “Señor tú eres el pan que da la vida eterna...”

Al concluir la sagrada misa, el sacerdote Germán habló en maya, para dar indicaciones: que hicieran dos filas para iniciar la procesión en el primer cuadro del poblado, al frente, una persona cargaba la imagen en bulto de San Antonio de Padua, detrás de la imagen religiosa iba el sacerdote Germán, posteriormente, los niños que hicieron la primera comunión.

### **Procesión después de la Misa**

Al finalizar la misa continúan con la procesión por las calles del pueblo de manera organizada: al frente va el sacerdote acompañado de un feligrés, quien carga la imagen de san Antonio de Padua. A ellos les siguen los niños y niñas que recibieron los sacramentos durante la misa. Atrás de ellos vienen los gremios con sus respectivos estandartes, en sus líneas escritas demuestran sus promesas y devoción al santo del pueblo.<sup>553</sup> Atrás de la procesión, a lo último, les sigue la banda musical del pueblo, esta banda toca música regional, llamada jarana. Al mismo tiempo que se hace la procesión los señores encienden voladores que estallan en los cielos anunciando la procesión.

Ese día estaba lloviendo, el cielo estaba nublado, después de dar la vuelta al primer cuadro del poblado, es decir, al parque grande que está frente a la iglesia de Kankabchen, se reúnen otra vez en el domo, para tomar las fotografías de los niños de la primera comunión acompañados por sus padres. Simultáneamente, los músicos interpretaron tres piezas, y las vaqueras bailaron vestidas con su tradicional huipil, algunas de ellas llevaban pequeños sombreros adornados con flores y listones de colores.

---

<sup>553</sup> Entrevista realizada a Don Virginio Caamal Chan, habitante de Kankabchen.

Posteriormente, unas niñas con su huipil y tocado de moños rojos en la cabeza cargan las flores, luego vienen más personas cargando los estandartes de los gremios, lanzan cohetes, más atrás venían cinco músicos, pero ellos no tocaron en la misa. Los instrumentos que se usaron en la banda musical del pueblo fueron: el saxofón, la trompeta, el tambor, el timbal y el wiro. Esta banda tiene apenas dos años de haberse formado, en el 2013 fue su primera participación en el pueblo.

Concluido el acto de las fotografías que se tomaron los feligreses de la primera comunión con el padre Germán, doña Rosalía le preparó los alimentos al padre un escabeche y un refresco, mientras, los pobladores ayudan a recoger el mobiliario de la iglesia y llevarlo al interior de la misma.

Luego, los feligreses se retiraron a comer los alimentos que algunas familias preparan para regalarles. Los platillos que cocinan por lo general son: el relleno negro y la cochinita pibil. Para beber tienen cervezas y refrescos embotellados, las aguas frescas casi se han olvidado. El cierre de la celebración es la comida, sin baile popular.

Una vez concluido todo el acto, mi quipo de fotografía, Héctor Arjona Yeladaqui, Germán Herrera, Chan, Maricela Salas y su esposo, y yo nos pasamos a despedir de doña Rosalía, quien nos invitó a comer a su casa un escabeche con su familia. De una manera sencilla y humilde le dimos las gracias por sus finas atenciones y su bondad hacia nosotros.

Es importante hacer mención a los lectores que en esta comunidad han llegado otras religiones, las cuales tienen sus respectivas iglesias. Por eso, una parte del sermón del sacerdote estuvo dirigida a los católicos que abandonan la fe de Dios, de Cristo, del virgen María, para abrazar otra religión.



## **La Segunda Capilla de Hacienda de Kankabchén**

La segunda capilla se encuentra del lado oriente, tomando como referencia la primera capilla de hacienda de Kankabchén que sigue funcionando como recinto religioso de los católicos. Don Agustín Ku mencionó que esta iglesia es vieja y que está en la colonia “de la Iglesia Antigua”.<sup>554</sup>

Está situada a unas cuantas cuadras, atravesando la carretera federal asfaltada, estos caminos son de terracería, y la brújula marcó que la portada está al este, que es lo único que queda en pie. De los muros, el altar, el ábside y la bóveda o techo, no queda absolutamente nada.

En la portada no hay columnas, es sencilla, de barroco sobrio. En el primer cuerpo está el pórtico con un arco, en el segundo cuerpo se presenta un ventanal en el centro, y a los lados estarían las campanas, el remate es mixtilíneo en forma de espadaña sin campanas, y en el centro hay un pequeño nicho. No se observan restos de contrafuertes, queda el basamento de los muros laterales, del ábside y del atrio. El lugar está cubierto por la hierba y los árboles, específicamente, al inicio de la selva.

Se considera como una iglesia de españoles, que fue destechada por la Guerra de Castas, también se desconoce el nombre del Santo Patrono. Se sabe que fue una sola nave, que el piso original posiblemente fue de piedra, en la actualidad está cubierto por la tierra, esto se sabe porque se excavó un poco por el pórtico, se introdujo un machete y se sintió piedra.

Las medidas de esta capilla de hacienda de españoles son: en el primer cuerpo del pórtico, de un extremo a otro, es decir, de la entrada a la capilla, son seis metros; del piso de tierra al arco, lo que sería la altura, son dos metro con

---

<sup>554</sup> Entrevista al señor Agustín Ku y Pib, el 13 de junio de 2015 en Kabkanchén, Quintana Roo.

93 centímetros. El grosor de la portada es de noventa centímetros; del pórtico al altar, lo que es la nave, mide 14 metros; de un extremo del basamento del muro al otro extremo del basamento del muro, mide cinco metros con dieciséis centímetros; el grosor de los basamentos de los muros fue de noventa centímetros, y el grosor del muro del altar y el ábside fue de un metro con ochenta centímetros.

Es difícil de determinar si esta capilla de haciendas tuvo bóveda o techo de dos aguas, dado que en las iglesias de Tihosuco, al interior tenían grandes travesaños del piso a la bóveda, o en iglesias como Chuhunhub, Polyuc, Sabán se observan del lado opuesto de la portada huecos, se asume que ahí estuvieron los grandes troncos o vigas para sostener el techo de dos aguas principalmente de guano, y en esta segunda capilla no se observan esos huecos en esta parte de lo que queda de la portada.

### **Economía del lugar**

Se sabe que fue un lugar donde floreció la caña y hubo intercambio económico con Tituk, Polyuc e Ichmul. Durante la Guerra de Casta el lugar fue saqueado, abandonado y destruido.<sup>555</sup>

En América Latina, el cultivo de la caña de azúcar se consolidó en el siglo XVII, en el Caribe y en las “tierras bajas” de la Nueva España. Las plantaciones de azúcar también se conocieron con el nombre de “ingenios”, los cuales tuvieron su complejo: mano de obra, de tierras, técnica como el trapiche, comercio y ganadería. En las costas brasileñas hubo un complejo que tuvo esclavos, así como también sucedió en Xochimancas, en la Nueva España. Las plantaciones estuvieron en el sureste novohispano, en Bacalar, en donde casi desapareció la mano de obra indígena y apareció la esclavitud de los

---

<sup>555</sup> Juan Ángel Xacur Maza, *Enciclopedia de Quintana Roo*, v.5, México, Verdehalago, 1998, pp. 94-95.

negros africanos. El azúcar era un producto de exportación, era utilizado en los hábitos alimenticios, en forma de piloncillo o productos destilados como el agua ardiente fabricado. La apropiación de la tierra por parte de los europeos se debió a la merced otorgada por los virreyes en el Nuevo Mundo.<sup>556</sup> Con el azúcar y su producción, se asentaron los cimientos de sociedades esclavistas, mientras que en Europa el azúcar se usó como medicamento y para endulzar los alimentos.<sup>557</sup>

La encomienda, la esclavitud y la merced tuvieron la función de propiedad privada de la tierra por parte del encomendero y el uso de la mano de obra indígena, mediante la encomienda en la agricultura y en las plantaciones azucareras hispánicas.

La merced de tierra se adjudicaba a quien ofreciera más dinero por ellas. Fue así como los frailes fueron aceptando obsequio, legados y tierras de los agradecidos indios y de prodigiosos españoles, como era el caso de los seculares o los frailes de los conventos que vivían de las limosnas y subsidios de la corona española. ¿Qué hizo la iglesia con las limosnas, donaciones y legados que integraron su patrimonio original? Una parte de estos bienes se invirtió en la construcción de los innumerables monasterios, conventos, iglesias, capillas, colegios y edificios religiosos que le construyeron al campo y las ciudades del Nuevo Mundo, con la certidumbre de constituir una sociedad dominada por la Iglesia cristiana. Otra parte importante de ese capital se invirtió en los únicos bienes que ofrecían una renta segura, y establecieron casas, haciendas de labores de panes, molinos, ingenios de azúcar y estancia de ganados mayores (por ejemplo bovino) o menores (por ejemplo gallinas).

---

<sup>556</sup> Oscar Mazin, *Iberoamérica del Descubrimiento a la Independencia*, México, El Colegio de México, 2007, pp. 121-122.

<sup>557</sup> Carmen Bernard y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo* t. II, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp.427-430.

En el caso de la península de Yucatán, el territorio estuvo mal controlado por los conquistadores, tuvieron tres siglos de lucha contra los mayas itzaes, y aunque existía una red de conventos franciscanos repartidos en la región yucateca, los resultados fueron deplorables, debido al alto sincretismo por los nativos.

Hubo una diversidad de poblados indígenas cercanos a Tihosuco, los cuales tenían un clima caluroso, para los europeos. El sitio era fértil, se produjo una diversidad de frutas, maíz, frijol, calabaza y ají, entre otros alimentos agrícolas que se cosechaban; además hubo un gran cantidad de mano de obra indígena empleada en las construcciones religiosas y civiles, por lo que hace suponer que se construyó un elevado número de iglesias y conventos en esta región habitada por algunos mayas hostiles a la Corona española y a la religión católica.

### **El Viacrucis en las dos Capillas de Kankabchén**

Durante el recorrido, se observó que a un costado de la iglesias hay casas de concreto y techo de guano. Ahí se entrevistó a la señora Angela Ku,<sup>558</sup> quien mencionó que tiene años de vivir en este lugar, por lo que conoce parte de la historia de la iglesia, la cual se muestra activa en Semana Santa, cuando se realiza el Viacrucis: la pasión de Cristo, con sus tres caídas; parten del altar de la iglesia vieja de Kankabchén y terminan en la iglesia donde se celebran misas todos los domingos, iglesia que se describió con anterioridad en esta misma sección, prácticamente en el centro de Kankabchén. La capilla encontrada en esta zona fue destruida por la Guerra de Castas, por lo que los pocos pobladores que quedaron con vida tuvieron que huir del sitio.

El Viacrucis se practicó en el mundo maya, instaurado por los franciscanos, es una tradición católica que ha perdurado, aun en las diversas

---

<sup>558</sup> Entrevista realizada el 6 de junio de 2015, en el poblado de Kankabchen.

poblaciones de Quintana Roo, tal como lo atestigua el *Chilam Balam de Ixil*, en el siguiente pasaje que se menciona a continuación:

“Abraham. Dicho esto se asentó el reinado  
de los hombres y linajes del pueblo de Dios. Sacó Dios su linaje de  
Santa Ana y San Joaquín que eran parientes del rey  
profeta David.  
Abraham engendró todo un linaje de reyes  
... al dar su sacrificio. Esta provincia de Jerusalén  
En donde está el Calvario, donde aconteció que fue clavada la mano de  
Dios para redimir al mundo como (redimió) Dios a Isaac. Entonces fue  
llamado a  
... su muerte en el monte Calvario para (redimir)...”<sup>559</sup>

Cuenta doña Ángela Ku que es una tradición que cada viernes Santo se celebre esta festividad religiosa y le den uso a la antigua iglesia de Kankabchen, por lo que históricamente se hace interesante estudiarla, porque estando la iglesia, prácticamente en el monte, abandonada, donde no hay celebraciones de misas, sus pobladores le dan uso durante ese tiempo importante, precisamente para evocar uno de los pasajes bíblicos importantes del mundo católico, la pasión de Jesús.

### **Reflexiones finales**

La comunidad de Kankabchén es una muestra de la diversidad de pueblos que existen en Quintana Roo. Aquí nace, vive y crece la nueva generación de mestizos que paso a paso van conservando sus tradiciones. Al mismo tiempo, las celebraciones del pueblo van cambiando de acuerdo a las comodidades de la modernidad. Las celebraciones mayas cada vez son más dependientes del mundo externo, esto por la inmersión de empresas al pueblo tales como la *Cuauhtémoc Moctezuma*, *The Coca-Cola Company*, *SKY* y demás empresas del entretenimiento.

---

<sup>559</sup> *Chilam Balam de Ixil*, p. 243.

Pero también se observa la sencillez en muchas casas, que están hechas de madera y techo de guano, con piso de tierra, tienen gallineros que están hechos de madera y techo de guano, en ellos se ven pollitos, gallinas, gallos y guajolotes. También tienen árboles frutales como el mango, naranja, lima real, y la guaya. La mayoría de las calles no están pavimentadas y son de terracería. La agricultura es el sustento de esta población.

Gran parte de la población son de escasos recursos económicos, de apellidos de descendencia maya, muchos de ellos son católicos y tienen un enorme respeto por la sagrada imagen de San Antonio Abad, patrono del lugar. Quienes fuimos al lugar, tuvimos la oportunidad de estudiar su fiesta patronal, en la cual la misa se oficia muy temprano, observamos la solemnidad con la que se lleva a cabo la misa, como muestra de ello, una gran cantidad de niños realizaron su primera comunión y dos bautismos.

Lo importante es que en dos pequeñas iglesias de Kankabchén de la época colonial, como dicen sus pobladores: iglesias de españoles, aún se siguen practicando las procesiones, y en la iglesia más grande, la que está en el centro de esta población, se llevan oficializando misas católicas, como una muestra de la supervivencia de la religión cristiana en el suelo maya.

### **Reflexión Final**

Los resultados obtenidos en el estudio de las capillas de Kankabchén han sido interesantes en la aplicación de la historia oral en la obtención de resultados relacionados con la variable de la religión católica, debido al impacto precedero de acercarse a este tipo de estudios de festividades del santo patrono del poblado, San Antonio de Padua, donde la misa se hace muy temprano los domingos a las 8am. Se observó que la iglesia es pequeña en comparación con los templos franciscanos de San Antonio Tuk, Chuhunhub, Sabán, lo que significa que la religión católica estuvo presente en la época colonial, en el tiempo del esplendor y apogeo de las haciendas coloniales yucatecas, con el

crecimiento económico en el siglo XVIII. La celebración religiosa católica en Kankabchan representa un día tan especial para los pobladores, en la misa hubo primeras comuniones, bautizos y se pudo percibir un sincretismo al momento de la culminación de la eucaristía, en el momento, en el que el padre Germán habló en maya para organizar a los feligreses en la peregrinación, en el centro del citado poblado.

Al terminar la procesión, los concurrentes se vuelven a reunir en la cancha de básquet-boll para tomarse fotos con el sacerdote Germán, mientras que las mujeres que pertenecen a los gremios bailan con música de la región, interesante, porque bailan entre mujeres o mujer/hombre, de frente y no se tocan las manos o el cuerpo, una característica de este baile en Yucatán. Al sacerdote Germán le ofrecieron alimentos: un escabeche de pollo, con queso de bola, alimentos de la región y un refresco de marca comercial.

Una fiesta muy cercana al rasgo familiar, sin usar equipos de sonido o bebidas alcohólicas. La fiesta terminó temprano, una vez que el sacerdote terminó de comer se fue del lugar, se dio por concluida la festividad, todos los asistentes ayudaron a guardar dentro de la pequeña iglesia, las bancas, los floreros, el equipo de sonido utilizado para la misa y las personas se fueron a sus respectivas casas a comer.

Gran parte de la población son de escasos recursos económicos, con casa de madera y techos de guano, piso de tierra, pero son personas muy amables, pues nos permitieron integrarnos a la misa católica, nos vieron como un católico más en su comunidad. Desde mi vista ha sido la primera vez, que veo una festividad de esta naturaleza. La invitación a comer fue de lo más amigable, lo que es el resultado de un acercamiento a regiones alejadas de la urbanidad. Se puede estudiar la construcción histórica, buscando un pasado colonial, distante de nosotros. Quedan las dos iglesias y los vestigios arqueológicos de lo que posiblemente fue una hacienda o dos haciendas, lo

demás, el legado de los españoles, se asume que fue destruido durante la Guerra de Castas.

### **Fuentes Consultadas**

Archivo General de la Nación, (A.G.N.),

*Indiferente Virreinal*

### **Bibliografía Consultada**

Bernard, Carmen y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo* t. II, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

*Chilam Balam de Ixil*, México, Artes de México, INAH, Conaculta, 2011.

Florescano, Enrique, “La Nueva Interpretación del Pasado Mexicano”, en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 29-50.

Garay, Graciela de, *La Historia con Micrófono*, México, Instituto Mora, 2006.

Mazin, Oscar, *Iberoamérica del Descubrimiento a la Independencia*, México, El Colegio de México, 2007.

León Portilla, Miguel, “El Tiempo y la Historia”, en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 51-62.



Martínez, Assad Carlos, "Historia Regional. Un Aporte a la Nueva Historiografía", en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, pp. 135-144.

"Mundo Maya", *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012.

*Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007.

Rubio Mañe, Ignacio, "Reseña Histórica de Yucatán", en Justino Fernández, *Catalogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán*, vol. I, Talleres Gráficos de la Nación, 1945.

*Santa Biblia*, China, Broadman & Holman, 1960.

Wobeser, Gisela von, *La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua*, Instituto de Investigaciones Históricas –UNAM, 1989.

Xacur Maza, Juan Ángel, *Enciclopedia de Quintana Roo*, v.5, México, Verdehalago, 1998, pp. 94-95.

Zavala, Silvio, "Apreciación del Historiador frente a la Historia", en *El Historiador frente a la Historia. Corrientes Historiográficas Actuales*, México, UNAM, 1999, pp. 61-72.

# Un Pueblo Indígena Maya Olvidado: Polyuc

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“La mayoría de los mayas (...) que viven en lo que sus ancestros (...). Y todavía, cada una de esas tribus (...), pretende ser la única y verdadera descendiente de la gran raza maya.”

Gary Jennings, *Azteca*<sup>560</sup>

## En busca de los enemigos de la fe: la inquisición

En el análisis del desarrollo del Santo Oficio, se menciona que en la época de la conquista del siglo XVI, los europeos que llegaron a la Nueva España ejercieron una Inquisición Episcopal, para erradicar la idolatría del mundo indígena. Un ejemplo de ello, fue el realizado por el franciscano Fray Juan de Zumárraga en 1539, él llevó un Auto de Fe contra el “cacique” de Texcoco llamado Chichimecatecutli, por su idolatría, adoraba a Huitzilopochtli.<sup>561</sup> Alfredo López Austin menciona que en Europa en el siglo XVI...

“los mitos fueron satanizados, literalmente, al ser atribuidos a la inspiración del Demonio... llegó a América con la conquista. Los españoles creyeron encontrar al Demonio en este continente, y el supuesto descubrimiento de su enemigo fue uno de los apoyos ideológicos más eficaces para justificar la destrucción y el sojuzgamiento de los conquistados. Tras los dioses americanos quisieron ver una voluntad real, maléfica, cruel, distorsionadora de los sacramentos, que sujetaba a los infelices indígenas con la esclavitud de la falsa creencia. Según su intencionada visión, muchas generaciones atrás el Demonio había domeñado a los naturales, y ahora los cristianos aparecían como los libertadores. Bien podían cobrar en los cuerpos los beneficios a las almas. El mito indígena se convirtió en la prueba fehaciente de la presencia del Demonio”.<sup>562</sup>

---

<sup>560</sup> Gary Jennings, *Azteca*, México, Planeta, 2001, p. 337.

<sup>561</sup> *Proceso Inquisitorial del cacique de Texcoco*, Luis González Obregón, Paleografía y Notas, México, Congreso Internacional Americanista, ICA 53, 2009, 156p.

<sup>562</sup> Alfredo López Austin, *Los Mitos del Tlacuache, caminos a la mitología mesoamericana*, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 2003, p.127.

En el pasado mesoamericano, en la gran Tenochtitlan, existieron dos escuelas nahuas: el Telpochcalli dedicada a Tezcatlipoca y el Calmécac, cuya deidad protectora era Quetzalcóatl. El Telpochcalli, tenía egresados que salían convertidos en guerreros; mientras que el Calmécac, se daba una educación intelectual: retórica, religión, filosofía nahua, poesía, cronología, astronomía, matemáticas e historia náhuatl.<sup>563</sup>

Existen obras especializadas en temas acerca de los mexicas, tal es el caso de la obra de Miguel León Portilla, en la que se menciona lo siguiente:

“¿Quiénes eran los nuevos actores en este teatro político? A principios del siglo XII, dice su tradición habían abandonado Aztlan, cansados de servir a sus señores, los aztecas. Se ignora la ubicación de Aztlan, de la que sólo se sabe que era una población isleña, posiblemente situada en el lago de Yuriria o en el territorio del actual estado de Nayarit. Cuenta la leyenda que poco tiempo después de la partida se apareció al pueblo migrante su dios tutelar, y que ordenó a sus hijos que dejaran el nombre de aztecas, que ya no les pertenecía al haber abandonado Aztlan. Ahora retomarían su nombre propio, que era el de él, Mexi. Fueron así, en adelante, mexitin o mexicas, protegidos del dios solar y guerrero, Mexi o Huitzilopochtli. Las dos fundaciones isleñas se llamaron México, “lugar de Mexi”, y para distinguirlas fue del sur México-Tenochtitlan, y la del norte México-Tlatelolco.”<sup>564</sup>

El lector se puede dar cuenta que hay dos concepciones totalmente diferentes del término mexica, es obvio que este texto de López Austin se ajusta al pasado de los mexicas. Varios de ellos no aceptaron en el siglo XVI que los españoles les impusieran otra religión, otra forma de ver la vida.

Miguel León Portilla, el especialista de Mesoamérica, en la *Visión de los vencidos*, utiliza las fuentes nahuas, es decir los códices, para estudiar la conquista española y al referirse a los aztecas dice:

---

<sup>563</sup> Miguel León-Portilla, *La Filosofía Nahuatl*, México, UNAM, 1983, el capítulo “La Meta de la Educación entre los Nahuas”, pp. 221-230.

<sup>564</sup> Miguel León-Portilla, *Los Antiguos Mexicanos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 43.

El “poderío militar y económico de México-Tenochtitlán era consecuencia de las conquistas realizadas desde los tiempos del rey Itzcóatl (1428-1440 d. de C.)... Un factor asimismo muy importante en la consolidación de la grandeza azteca fue la acción del consejero real, Tlacaélel... quien inició una reforma en el orden político, religioso, social y económico ( pero además) Itzcóatl y Tlacaélel decidieron dar a su pueblo una nueva versión de la historia azteca... se trasluce en la documentación azteca ese espíritu místico-guerrero, del ‘pueblo del Sol’, o sea Huitzilopochtli, que tiene por misión someter a todas las naciones de la tierra, para hacer cautivos, con cuya sangre habrá de conservarse la vida del astro que va haciendo el día.”<sup>565</sup>

León-Portilla explica que la grandeza militar de los aztecas es debida a su religión, al adorar a Huitzilopochtli. Con estas líneas se acerca a los lectores de la península de Yucatán al legado histórico de los nahuas.

En la región de la península de Yucatán, el franciscano Fray Diego de Landa, proveniente de Guatemala, inició su labor evangelizadora y combatió la idolatría que realizó el Auto de Fe en Maní, en 1562. El poblado de Maní tuvo aproximadamente tres mil indígenas, los cuales pagaban impuestos, el quinto real a la Corona española, y el diezmo a los franciscanos católicos. En el lugar existe una capilla de indios del siglo XVI, donde se realizó un culto católico a una gran multitud de mayas.<sup>566</sup>

Fray Diego de Landa en su libro *Relación de cosas de Yucatán* muestra los diversos sacrificios que hacían los indígenas, incluyendo los de Maní, por ese motivo llevó a cabo el Auto de Fe<sup>567</sup> de Maní de 1562, se basó en las Bulas papales de León X, llamadas *Alias Felicitis* del 25 de abril de 1521; la de Adriano VI, *Exponi nobis* del 10 de mayo de 1522; y la de Paulo III, *Alias Felicitis* del 15 de febrero de 1535.<sup>568</sup> Con ello, Landa inició la investigación en

---

<sup>565</sup> Miguel León-Portilla, *Visión de los Vencidos. Relaciones Indígenas de la Conquista*, México, UNAM, 1984, pp. 182-183.

<sup>566</sup> Antonio de Ciudad Real, *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v. II, México, UNAM, 1993, p. 367.

<sup>567</sup> Landa, Fray Diego de, *Relación de las cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p. 142.

<sup>568</sup> Scholes, France Vinton y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. I, México, Porrúa, 1938, p. 22 y 190.

provincia de Tutul Xiu y descubrió cómo fue que los mayas convertidos al cristianismo seguían adorando a sus antiguos dioses prehispánicos.

En el proceso inquisitorial de los seráficos hacia los mayas, se les aplicaron tormentos como por ejemplo: quemaban el cuerpo de los indígenas con veladoras en forma de hacha; azotaban a los indígenas para que confesaran dónde guardaban sus ídolos y quiénes los acompañaban en sus ritos antiguos, como la extracción de corazón de los sacrificados a los dioses Chaac, Izamal, Ix Ku y Ah Bacab,<sup>569</sup> para llamar a la lluvia y por la salud de los caciques.<sup>570</sup> El Auto de Fe ofició una misa para hacer un acto de contrición a los que iban a morir en el quemadero. En el respectivo auto se predicó en lengua maya, el intérprete leyó la sentencia a los procesados, la cual fue ejecutada,<sup>571</sup> porque los mayas reincidían en sus prácticas de idolatría: “por herejes, por blasfemia, por predicar falsas doctrinas, por dogmatizadores, por sacrificios de animales y humanos.”<sup>572</sup>

Todo ello demuestra que los indígenas, en el Nuevo Mundo, seguían adorando a sus ancestros, por eso la Inquisición buscó a sus enemigos en toda América hispánica, para no permitir ideas ajenas al cristianismo. Los procesos inquisitoriales buscaron familias judeocristianas en América, que practicaran casos de herejías, prácticas mágicas, hechicerías y delitos contra la moral relacionada con la sexualidad. La Inquisición fue vista como una institución contra los delitos que atentaban contra la sociedad colonial y la religión cristiana.

Asimismo, la relación entre la Inquisición, la política y la economía, están aunada a las crisis económicas y al crecimiento de delitos contra la fe ocurridos

---

<sup>569</sup> France Vinton Scholes y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. 2, México, Porrúa, 1938, p. 333.

<sup>570</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v. 1, pp. 25-33.

<sup>571</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v. 1, pp. 65 y 193.

<sup>572</sup> Scholes y Adams, *Don Diego de Quijada*, v. 1, pp. 195, 198 y 229.

en la Nueva España. Un ejemplo fue el de Zacatecas, a inicios del siglo XVII, cuando la actividad minera sobresalió frente a las demás, aumentaron los delitos según los registros del Santo Oficio, posiblemente porque la ciudadanía buscó otra manera de distraerse, como cometer delitos contra la fe.<sup>573</sup>

En el siglo de la Ilustración, la Inquisición atacó a un nuevo enemigo, la francmasonería, que era la filosofía francesa con ideas republicanas, criticaban la divinidad de los reyes europeos, un ejemplo de ello: la investigación inquisitorial contra el español Luis Martín, maestro de arquitectura de la Real Academia de San Carlos, en 1794, por proposiciones en contra de la iglesia cristiana y argumentaciones favorables hacia Francia.<sup>574</sup> Con estos ejemplos se muestra la variedad histórica que resulta al estudiar la época colonial, tres siglos, desde el desarrollo de la sociedad en la época histórica, muy distante a la de la actualidad.

Las viejas costumbres mayas de adorar a sus ancestros nunca pudieron los españoles erradicarlas de la vida de los indígenas, como ejemplo de ello dos libros diferentes, el primero de ellos: *Grandeza y decadencia de los Mayas* de Eric Thompson, quien hizo una severa crítica, no sólo a la civilización maya sino también a sus descendientes:

“... en los escritos de los *Libros del Chilam Balam*, así como el carácter de los mayas de los días actuales, uno puede entrever que sobreviven, bajo la superficie, las actitudes de antaño”<sup>575</sup>, como se puede ilustrar a continuación en el siguiente pasaje: “La actitud de esa profunda religiosidad de los mayas queda bastante bien ejemplificada por las ceremonias que aún se realizan en Momostenango, en el territorio de los quichés, con motivo del retorno, cada 260 días, de la fiesta 8 Batz (el día 8 mono)... Al amanecer... (los indígenas) se dirigen todos hacia los altares paganos que se encuentran en un terreno elevado... (en) cada altar se encuentra, de pie, el sacerdote del calendario o chamán y alrededor se reúnen los del grupo para el cual aquél formula sus oraciones... Las oraciones se prolongan a través de los dos días siguientes... para el perdón de los pecados... la ceremonia de 8 Batz es, en esencia, una oportunidad para la confesión general. Que esta ceremonia data por cierto de

---

<sup>573</sup> Véase, Solange Alberro, *Inquisición y Sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 160-163.

<sup>574</sup> Véase, Gabriel Torres Puga, *Los últimos años del Inquisición en la Nueva España*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 50-52.

<sup>575</sup> J. Eric S. Thompson, *Grandeza y decadencia de los Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 362.

tiempos muy antiguos queda demostrado por el nombre de la propia población, pues Momostenango significa el 'lugar de los altares'.<sup>576</sup>

El segundo autor, Rigoberta Menchú Tum, quien nació en 1959 en Chimal, una aldea de las montañas del Quiché en Guatemala, en 1980 se refugió en México debido a la guerra civil y el Obispo de Chiapas Samuel Ruíz la protegió y le enseñó a leer y a escribir en español. Por su participación en la defensa de los derechos indígenas recibió en 1992, el Premio Nobel de la Paz, "actualmente" radica en su país, en donde existe una Fundación que lleva su nombre y su labor es la defensa de los derechos humanos de Guatemala. Además ha escrito un par de libros que llevan por título: *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia* (1984) y *Rigoberta: La nieta de los mayas* (1998).<sup>577</sup> En esta última obra nuestra autora menciona:

"Mucha gente ha trastocado nuestra historia. Mucha gente nos ha metido en libros y en análisis. Nos estudian y nos estudian. Nos han estudiado a lo largo de siglos. Y lo peor es que mucha gente ha usurpado nuestros conocimientos. Yo creo que es indignante cuando nos convierten en objeto de experimentos".<sup>578</sup>

## Guatemala

### Antecedentes

En 1523, la orden de san Francisco llegó a Guatemala con Pedro de Alvarado y estableció su primera ermita, Salcajá, actualmente Quetzaltenango. Los seráficos se establecieron en Guatemala, Chiapas y Yucatán. Los franciscanos fundaron su primer convento en Iximche (1524-1527) y después en el valle de Almolonga, que es conocida como "la ciudad vieja" (1527-1541) y su

---

<sup>576</sup> Ibid., p.344-345.

<sup>577</sup> Rigoberta Menchú Tum-Biography, en <http://nobelprize.org/peace/laureates/1992/tum-bio.html>, consultado el 2 de noviembre de 2011

<sup>578</sup> Menchú, Op. Cit., p. 133.

construcción conventual fue dedicada a la Inmaculada Concepción.<sup>579</sup> Ahí, los franciscanos en la ciudad de Guatemala lograron evangelizar a los mayas y les enseñaron a tocar instrumentos musicales: chirimías, sacabuches, flautas y cantar música sacra. Un ejemplo de ello fue la fiesta de la purificación, en donde se llevó a efecto una procesión en la que participaron los indígenas<sup>580</sup>

El 18 de diciembre de 1534, los españoles fundaron la ciudad de Santiago de Guatemala, no había en ese lugar ninguna catedral, así que el proceso de evangelización fue complicado por la explotación y el comercio de esclavos indígenas, quienes eran marcados con hierro candente.<sup>581</sup> Por lo que el arcediano de Guatemala, Francisco Peralta, en 1537 viajó a la ciudad de México a la Consagración Episcopal realizada en la Nueva España por orden del Papa Paulo III.<sup>582</sup>

Esta región guatemalteca maya es una sociedad agraria, en donde hay más de 20 grupos lingüísticos, con una religión politeísta. Por lo que el arzobispo Marroquín, desde 1541 y en el verano de 1543 trató de dar una nueva morfología a la ciudad de Santiago de Guatemala, al tratar de liberar entre 3,000 y 5, 000 esclavos, para poder así fundar barrios, en cada uno de ellos estarían las órdenes religiosas: la de santo Domingo, la de san Francisco y la de la Merced, con sus respectivos monasterios y lograr convertir a los mayas idólatras al cristianismo.<sup>583</sup> Cabe señalar que en el barrio de santo

---

<sup>579</sup> Haroldo Rodas Estrada, *Arte e Historia del Templo y Convento de San Francisco de Guatemala*, Guatemala Centroamérica, 1981, p. 13.

<sup>580</sup> Fray Francisco Ximenez, *Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala*, t. II, Guatemala, Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico "José de Pineda Ibarra" Ministerio de Educación, 1965, pp. 307-408.

<sup>581</sup> Agustín de Estrada Monroy, *Datos para la Historia de la Iglesia en Guatemala*, t.I, Guatemala, Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1973, pp. 85-86.

<sup>582</sup> Ibid., p. 85.

<sup>583</sup> Christopher H. Lutz, *Santiago de Guatemala, 1541-1773, City, Caste and the Colonial Experience*, U.S.A., University of Oklahoma-Norman and London, 1994, p.21.



Domingo había mayas “guatemaltecos” y mexicas que acompañaron a Alvarado en la conquista de Centroamérica, estos últimos hablaban en náhuatl. En el barrio de san Francisco había tlaxcaltecas y en el barrio de la Merced había mayas de la región.<sup>584</sup>

Las respectivas órdenes religiosas: el clero regular y secular hablaban en latín, y castellano al officiar la misa, por lo que se ve la existencia de variedad de lenguas en la región, un factor importante para la comunicación. Los sacerdotes tuvieron que estudiar las lenguas prehispánicas, para comunicarse con el mundo indígena políglota, por su variedad de lenguas.<sup>585</sup>

Una vez ubicada en otro contexto geográfico y político, la nueva ciudad de Santiago de Guatemala se crea en 1543, mediante la Audiencia de Guatemala, que comprende desde Panamá hasta el actual estado mexicano de Chiapas, y queda unida formalmente al virreinato de la Nueva España.<sup>586</sup> Con esta nueva ubicación, los españoles permanecieron en las ciudades y se congregaron en torno a ellas, como fue el caso de Santiago de Guatemala, San Salvador, Cartago, Granada y León.<sup>587</sup>

Los franciscanos Landa al igual que su antecesor Bienvenida provenían de Guatemala y ambos realizaron un recorrido en canoas para viajar a la villa de Salamanca de Bacalar.

Los seráficos practicaron la evangelización cuando llegaron a esta región y fundaron la iglesia de Bacalar, para catequizar a los mayas,

---

<sup>584</sup> Ibid., p. 25.

<sup>585</sup> W. George Lovell, *Conquest and Survival in Colonial Guatemala. A Historical Geography of the Cuchumatán Highlands, 1500-1821*, Canada, McGill-Queen's University, 2005, p.90.

<sup>586</sup> Ibid., p. 90.

<sup>587</sup> W. George Lovell y Christopher H. Lutz, *Demografía e Imperio: Guía para la Historia de la Población de la América Central Española, 1500-1821*, Guatemala, Universidad de San Carlos, s.a., p. 18.

administrar el bautizo y enseñar la fe católica.<sup>588</sup> Los franciscanos en esta villa se esforzaron por predicar la palabra de Dios y evitar la idolatría. Los franciscanos en estas latitudes de Yucatán trataron de evitar la propagación de la idolatría, dado que los mayas realizaban fiestas en los pueblos, realizaban bailes, y para la Iglesia hacían “fiestas profanas en los pueblos bailes y procesiones sin licencia de la orden” seráfica.<sup>589</sup> Los franciscanos estudiaron la lengua maya para evangelizar a los indígenas.<sup>590</sup> Los sacerdotes de la orden franciscana hablaban en latín y en castellano al officiar la misa, por lo que se habla de una variedad de lenguas en la región de la península de Yucatán.

### **Nueva España y la numismática: la moneda de busto de Tihosuco**

La reconstrucción de la historia colonial mexicana es imperante, es necesario profundizar en el pasado y ver que la historiografía, a mediados del siglo XX olvidó a los indígenas, castizos y a todos aquellos que no descendieran de padres españoles<sup>591</sup> o criollos, quienes prosiguieron con sus estudios en la Universidad. La elaboración de esta nueva historia ayudará a comprender la diversidad cultural de la sociedad de la Nueva España del siglo de la Ilustración, época en la que quizás nuestro pueblo de indios debió de llevar otro nombre, hoy Poolyuc, éste olvidado.

En la Nueva España existió una movilidad social en los tres siglos, debido a diversos factores, lo que es otra muestra de la contribución de los conocimientos sobre los fenómenos de las instituciones novohispanas, la movilidad social de los sujetos históricos y el acomodamiento en otros lugares distintos a la capital de la Nueva España. Esto da pie a analizar también la

---

<sup>588</sup> Omar Marticorena, *Culpabilidad y Resistencia. Ensayo sobre la Confesión en los Indios del Nueva España*, México, Universidad Iberoamericana, 1999, pp.98-99.

<sup>589</sup> Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, (en adelante A.H.B.N.A.H.), *Franciscano*, v. 163, f. 166r-166v.

<sup>590</sup> A.H.B.N.A.H., *Franciscano*, v. 118, exp. 3087, f.53r.

<sup>591</sup> Joseph Fontana, *La Historia de los Hombres: el siglo XX*, España, Crítica, 2002, p.179.

movilidad económica novohispana, ya que la ocupación de los padres de los doctores era variada:

“Personajes muy ricos y poderosos se encontraban entre los padres de los doctores...Junto a estos poderosos se encuentran comerciantes de todos los rangos y denominaciones: mercaderes de ferias, de reales mineros, encomenderos mercantiles, tratantes cajoneros, dueños de tiendas públicas y hasta un cacahuatero”.<sup>592</sup>

Lo anterior muestra la existencia de “redes comerciales encabezadas por el consulado de México”. El sistema educativo novohispano tenía una “perfección”, sus egresados encontraban empleo en el siglo XVIII. Pero este sistema está determinado por las estructuras de poder y los bienes terrenales de la sociedad colonial mexicana, era una selectividad económica, es decir, los individuos de los estratos sociales “más bajos” no entraban al sistema educativo universitario.<sup>593</sup>

Un ejemplo de los que encontraron empleo fue el de los abogados laicos, quienes encontraron trabajo en la Inquisición y ocuparon varios puestos: “secretario, fiscal, notario de secuestros, inquisidor, consultor eclesiástico, relator de secuestros, promotor fiscal, inquisidor fiscal o abogado real del fisco”; en la secretaría del virreinato, “asesor de cámara, oficial mayor de la escribanía de gobierno, teniente de escribano o secretario de cámara”; en la Real Audiencia, abogado de indios, de pobres, fiscal del juzgado de tierras y aguas fiscal del juzgado de indios en lo civil y abogado de bienes de difuntos”.<sup>594</sup>

Aunado a ello, los médicos fueron un grupo minoritario de egresados que trabajaron principalmente en hospitales, en el Santo Oficio, en el Protomedicato, y al igual que los otros alumnos egresados de las demás

---

<sup>592</sup> Rodolfo Aguirre Salvador, *El Mérito y la Estrategia. Clérigos, Juristas y Médicos en Nueva España*, México, CESU, Plaza y Váldes-UNAM, 2003, p. 129-130.

<sup>593</sup> Vid., Pablo Latapí Serre, *La Investigación Educativa en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.128-129.

<sup>594</sup> Aguirre, *El Mérito y la Estrategia*, p. 437.

facultades, desempeñaron diversos cargos en la misma Universidad. Una de las variables es que conforme a su formación, ellos conocían la ciencia moderna de su época, lo que representó una muestra del desarrollo científico del sistema educativo “religioso” de la Universidad colonial. Fue una época en la que la burocracia amplió sus redes a otros ámbitos geográficos, lo que conllevó a una relación de los actos de documentos escritos oficiales,<sup>595</sup> la mayoría destruidos por la Guerra de Castas o el clima inhóspito de la región para el papel, por lo que la reconstrucción histórica fue muy difícil. Por ello, nosotros como historiadores, tuvimos que buscar otras fuentes no escritas en papel, de la numismática, que estudia las monedas y cómo llegó la moneda del imperio español a estas latitudes como una muestra del dominio hispano en cultura, ideología,<sup>596</sup> ante los mayas, se trata de dos culturas diferentes.

Otro aspecto interesante, que no hay que dejar escapar, en la época colonial, una comunidad de egresados universitarios aplicaron los conocimientos adquiridos en el recinto universitario en sus respectivos centros de trabajo. Es importante mencionar esa movilidad social a lo largo del suelo novohispano en los tres siglos, porque se da a conocer a los lectores la diversidad de egresados de la Universidad colonial de México, los puestos que ocuparon por sus grados académicos, entre otras variables, con la finalidad de conocer el sistema colonial y la evolución de la demanda laboral en la Nueva España en el siglo de las luces.<sup>597</sup>

Llegó a Tihosuco la moneda real de ocho, hecha de plata, de la época de Fernando VII, aproximadamente de 1816; una moneda de busto, la cual desplazó a la moneda columnaria que existía desde la época de Carlos III

---

<sup>595</sup> Carlo Ginzburg, *Mitos, Emblemas, Indicios. Morfología e Historia*, Gedisa, 1999, pp. 151-152.

<sup>596</sup> Carlo Ginzburg, *El Queso y los Gusanos. El Cosmos según un molinero del siglo XVI*, México, Océano, 1998, pp. 15-17.

<sup>597</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, (Coordinador), *Estudios en Historia de la Educación, Reflexiones y Perspectivas en México*, Morelia, Michoacán, 2013, pp. 143-148.

(1772)<sup>598</sup> y de procedencia de la casa de moneda de México, hoy día se encuentra exhibida en el Museo de Guerra de Castas de Tihosuco, junto a otras monedas fraccionarias coloniales. Ello es un estudio de la numismática.

A continuación se describirá la moneda real de ocho: al frente tiene el busto de Fernando VII y una leyenda en latín “DEI GRATIA”, año de acuñación 1816, el nombre del rey de España “FERDIN VII”, en castellano sería “Por la Gracia de Dios”, (Rey de España) Fernando VII, en el cabello tiene una coleta; al anverso el escudo de la casa Real de España, un escudo de armas “dividido en cuatro partes con dos leones y dos castillos; al centro unas flores de lis”; a los costados una columna a la izquierda y a la derecha, las columnas de Hércules; alrededor de la moneda la palabras en latín “HISPAN ET IND. REX.”

Ahora, se describirá la moneda M 8R I.I, con la leyenda “Rey de las Españas y de las Indias”, donde la M significó la acuñación de la casa de Moneda de México y los 8R, su valor monetario ocho reales, moneda de plata. Las I.I. serían las iniciales del ensayador de la respectiva casa de moneda. Las columnas llevan la leyenda “PLUS ULTRA”, que significa más allá. Esta parte de la leyenda la traen las monedas columnarias, y las columnas sostienen ambos mundos Europa y América, al anverso un título en latín “UTRAQUE UNUM”, que significa ambos son uno. Fue la época en la que fueron fabricadas las monedas en las diferentes casas de monedas que tuvo España en América (1731-1773), las cuales fueron remplazadas por las monedas de busto.

Las monedas de busto de 1790 de la casa de moneda de Nueva Granada se parecen a la moneda de Tihosuco, la diferencia es que en vez de la M, que es el símbolo de la casa de moneda de México grabado en estas monedas, éstas llevaban inscritas las siglas NG, que es la distinción de la moneda fabricada en Nueva Guatemala.

---

<sup>598</sup> *Historia de la Moneda y Billeto en México*, México, Banco de México, 2014, p. 7.

Carlos IV estuvo al frente del reino de España de 1788 a 1808, él era proveniente de la casa de los borbones. Durante su reinado hubo una época difícil, en cuestión de economía. En 1798 cambió el escudo de las monedas de busto de Carlos IV, las cuales tenían en el frente la leyenda en latín “CAROLUS III DG HISPANIA ET IND.R 1798 y en el anverso, el escudo real español sin las columnas. El DG significa por la Gracia de Dios.

En la Nueva España se estableció el real como unidad monetaria. La Casa de Moneda acuñó el real de a ocho, un cuarto de real, medio real, real sencillo, de dos, de tres y de cuatro reales. Un real tenía un valor de 34 maravedís, las monedas eran de plata que provenían de las regiones mineras novohispanas.<sup>599</sup> Estas monedas novohispanas tuvieron como antecesoras a la moneda columnaria circularon en el mundo y llegaron hasta Filipinas por el intenso comercio en estas partes geográficas. Asimismo se usó para el pago de los administradores del aparato burocrático de la Corona española.<sup>600</sup>

Las monedas de Fernando VII se acuñaron en todas las casas de moneda del imperio español, quien gobernó entre 1808 a 1821 y combatió la invasión de Napoleón, en 1813 fue liberado y derogó la Constitución de Cádiz y vio las independencias de las nacientes naciones de Hispanoamérica. La primera serie de acuñación de las monedas de Fernando VII fue entre 1808 a 1811, y una segunda serie entre los años de 1811 y 1821, cuando se acuñó el real de a ocho. En la actualidad existen monedas de plata de ocho reales de 1813, en las que el rey de España tiene una túnica y el laurel a la usanza de los emperadores romanos.<sup>601</sup>

---

<sup>599</sup> *El Real de a Ocho primera moneda Universal*, México, Fomento Cultural Banamex, 1976, pp.13-14.

<sup>600</sup> Lakowsky Vera Valdés, *De las minas al mar. Historia de la plata mexicana en Asia, 1565-1834*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 17-40 y 78.

<sup>601</sup> *Casa de Moneda de México. Presencia en el Mundo. 1535-1990*, México, Porrúa, 1990, p. 101.

Estas monedas circularon en la época colonial en estas latitudes de la península de Yucatán, en el comercio y en el pago de los administradores de la burocracia del virreinato. Un ejemplo de esa circulación es la moneda de busto real de a ocho que está en el Museo Guerra de Castas de Tihosuco y muy cerca de los poblados de Polyuc y Chuhunhub.

Queda mucho por investigar de la historia de las poblaciones indígenas de México y así preservar su legado histórico. Los indígenas fueron despojados de su cultura en la época de la conquista y hoy día viven en la discriminación y sus goces jurídicos están en el olvido. Esta es una razón muy importante para estudiar la historia indígena de México.<sup>602</sup> Se debe analizar su legado histórico colonial y dar a conocer sus formas de economía, política, sociedad,<sup>603</sup> no hay rastro que indique que se pudo haber llamado originalmente Polyuc, en actualidad está cerca de Tihosuco y de Chuhunhub. La iglesia de este sitio es el legado de un pueblo de indios, posiblemente gobernado por las noblezas mayas de la época, quienes fueron auspiciados a pagar tributo a los españoles, como sucedió en otras regiones de la Nueva España. Aún falta estudiar ese proceso histórico de conquista y evangelización en estas latitudes, actualmente el centro del Estado de Quintana Roo, y así tratar de acercarse a una población indígena olvidada de la época colonial, hoy conocida como Polyuc.

Además de los estudios antes mencionados, hacen falta estudios coloniales en Quintana Roo acerca de la movilidad de la población negra, movimiento comunales mayas por la defensa de la tierra en la parte central y costera de la época colonial, la organización maya después de la conquista, la violencia y desarrollo de la conquista en las regiones de las costas orientales y

---

<sup>602</sup> “Otorgan a Miguel León Portilla, el Premio Leyenda Viva” en *Cambio de Michoacán*, n. 4351, Morelia, Michoacán, miércoles 4 de diciembre de 2013, p.26.

<sup>603</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, (Coordinador), *Miscelánea Histórica de México y del Mundo 2011-2013*, Morelia, Michoacán, 2013, pp. 133-134.

el proceso de evangelización de las mismas, eso incluye también al centro colonial de Quintana Roo.

Como pueden observar nuestros lectores, existe una rica variedad de temas históricos relacionados con los indígenas. Se ha trabajado a Poolyuc, junto con el desaparecido Lalcah de la región maya, los cuales fueron olvidados antes de la Guerra de Castas, por ello es de suma importancia estudiarlos y dar a conocer la información que se tiene de ellos, parte de los legados históricos del mundo indígena maya después de la conquista.

En Polyuc, los franciscanos fundaron una iglesia y conjuntamente con la corona española trataron de mantener un control espiritual, militar, político, económico y social, para destruir el mundo indígena maya y su cosmovisión diferente al mundo occidental, proveniente del otro lado del Atlántico. Esto se logró con la implementación de iglesias para celebrar la liturgia, así como la encomienda, el repartimiento y la creación de la república de indios, para mantener o implementar la economía mundial “capitalista” y devastar el mundo social, económico, político y religioso de la América indígena.

Con respecto a la parte de la Nueva España, en la frontera sureste, los franciscanos jugaron un papel importante cuando fundaron, aproximadamente en 1687, el pueblo de indios de Chichanhá, dado que para estas fechas el poblado de Bacalar estaba deshabitado desde el año de 1642. Chichanhá se convirtió en el último reducto español en el sureste novohispano, alejado de la costa, en plena selva, y además se convirtió en el bastión religioso católico contra la idolatría de los mayas y la herejía protestante de los ingleses.

Los misioneros franciscanos de esos tiempos tuvieron la actitud de preservar la fe católica, la Santísima Trinidad, la vida, la muerte y su visión de entender al mundo para adoctrinar a los mayas de esta región fronteriza, la cual tenía como santa patrona a Nuestra Señora del Rosario, y por su lejanía



se construyó una iglesia, que fue de gran valor estratégico dado que funcionó como hospital, posiblemente como almacén de granos y como campo santo.

También Polyuc resaltó en su época de fundación, fue la “avanzada mundial” del Estado español y de la iglesia católica para defender la fe católica ante los mayas sublevados y los herejes ingleses. Su creación, se debió a que se buscaba controlar a los indígenas mediante la sujeción de una república de indios, cuya historia se debe rescatar, por su importancia estratégica y por su ubicación al interior de la selva, de difícil acceso, por lo que es también llevar la urbanización europea diferente a la urbanización maya: construcción de iglesias ante pirámides.

Lamentablemente, con la Guerra de Castas los mayas que vivían en los pueblos de indios desaparecieron, tal como le sucedió a Chichanhá, y quizás para ese período también Lalcah y Polyuc. Como muestra de esa desolación están las poblaciones de indios asentados en las costas orientales de Quintana Roo: Playa del Carmen, Xcaret, Tankah, Oxtankah, Boca Iglesia, y eso incluye a Dzibilchaltun, capilla cercana a Conkal al norte de Mérida.

En la frontera sureste, los mayas rebeldes intercambiaron armamento con los ingleses en el siglo XIX. En febrero de 1851, el gobierno de Yucatán firmó un tratado de Paz y, el poblado de Chichanhá aceptó firmar el convenio. Los cruzob atacaron y controlaron a Bacalar y aniquilaron a los soldados y a la población civil el 21 de febrero de 1858. Chichanhá fue abandonado en 1863, debido a los fuertes ataques de los indígenas sublevados.

Como dato importante, la Guerra de Castas duró aproximadamente de 1847 a 1901, durante el gobierno del general Porfirio Díaz se mandaron tropas y cañoneros, para poner fin a la mencionada contienda. Tras una larga lucha armada, Chichanhá terminó en el abandono, fue así como la selva se apoderó de las edificaciones, y hoy día, sólo existe un campo santo, porque hay muchas

osamentas humanas en el sitio. Sin embargo, el objetivo de la investigación es rescatar la información que haya en el lugar acerca de la iglesia del referido lugar, misma que fue construida en la época colonial. Lo único que se encontró en Chichanhá fue un cementerio para los cristianos, en el cual había indígenas mayas conversos al catolicismo.

## **Arquitectura**

Para la construcción de la iglesia se requirió de la mano de obra indígena: un maestro, artesanos, canteros y carpinteros. Ahora bien, en relación a la arquitectura de la iglesia del Polyuc, se observó lo siguiente: La portada de la iglesia está semidestruida, se conservan las jambas y el arco, que sería el primer cuerpo; en el segundo cuerpo está un ventanal, tiene un remate de forma triangular, lo que hace recordar iglesias como Chuhunhub, Chichanhá, por la sencillez de su portada, no hay columnas y tampoco pilastras, no se observan nichos, por lo que es austera o sobria y tiene una planta rectangular, su piso de tierra y en el centro una plancha de cemento que comunica con el altar.

La iglesia tiene una sola nave, aún conserva el arco en donde estuvo el coro, el cual se asume que fue de madera, porque aún se observan los huecos donde estuvieron los gruesos polines de madera. Ello hace imaginar que los mayas de esos tiempos tocaban instrumentos de la época colonial, como sacabuches, a la hora de la sagrada misa oficiada en latín. A los extremos hay dos recintos, posiblemente uno de ellos fue el bautisterio y o la sacristía, cerca del altar a mano derecha, pero se desconoce cuál de ellos fue el que perteneció en el lugar sagrado, al interior del templo.

En el altar hay una mesa de piedra adosada al muro, el sitio donde se oficiaba la liturgia y se administraba el cuerpo y la sangre de Cristo, únicamente a la población indígena maya y a los que estaban libres de culpa, se honraba a Dios, al evangelio, a Jesucristo y a la virgen María, para liberar al mundo del

pecado y del mal. Los franciscanos en el Nuevo Mundo enseñaron latín a los indígenas, para que rezaran en este lenguaje, como la oración del “Pater Noster” y los propios misioneros seráficos aprendieron las lenguas nativas para comunicarse con ellos, para adoctrinarlos al evangelio cristiano y convertir a los infieles al catolicismo. Durante la celebración de la misa había velas encendidas, también frente a las sagradas imágenes, y para alumbrar al Santísimo Sacramento se usaron velas y aceite.

Como se mencionó antes, en el primer cuerpo del altar no hay nichos; pero, en el segundo cuerpo hay un nicho donde está un Cristo, tiene un remate en forma de media naranja, tiene una bóveda de medio cañón corrido, y antes de iniciar esta bóveda se localiza hoy día una ramada, la cual sirve a los feligreses para taparse de las altas temperaturas de la región, por lo que los remates del altar y de la portada, hace suponer que la bóveda fue de dos aguas y de guano. Este tipo de construcción se usaba para “protegerse de las lluvias y de los fuertes calores.”

Los seráficos al llevar la advocación de Cristo a la región de los mayas, lo hicieron con la finalidad de enseñarles a rezar el Padre Nuestro y el Rosario, se iniciaba con el Padre nuestro, se persignaban y oraban el Credo, Aves Marías, Gloria al Padre y cinco misterios “gozosos”, el primero de ellos el anuncio del ángel a María que va a concebir a Jesús; se rezaba un Padrenuestro, diez Avemarías (con la meditación del misterio) y una Gloria al padre, con eso se reflexionaba acerca de Jesús, el único que perdona los pecados de la humanidad, para librar del infierno al hombre y con su misericordia llevar las almas al cielo.

Retomando la parte arquitectónica del templo de Polyuc, hay otro acceso al altar de frente, a la izquierda del respectivo altar, en el interior de la propia sacristía. La bóveda es de carrizo. En el muro del ábside se observa de remate una espadaña, donde hoy día se toca la campana, para llamar a misa por la

tarde, todos los domingos a las 5pm, hora local de Quintana Roo. La iglesia tiene a los costados de la nave una entrada lateral, respectivamente, y ventanas, no tiene contrafuertes.

Posiblemente, como en otros tiempos de la época colonial, la iglesia sirvió como una necrópolis, lugar sagrado para el descanso eterno de los cristianos hasta el juicio final. El piso de la nave es de tierra. En la planta y en el altar quizás perdurarán osamentas humanas, pero ese trabajo le pertenece a la arqueología. Eso se piensa porque en las excavaciones del templo de Xcaret construido a mediados del siglo XVI, se localizaron 136 sepulturas: se encontraron esqueletos de hombres, mujeres y niños de “diversas edades”.

Hay pocos estudios históricos coloniales sobre Chichanhá o que mencionen de forma concreta esta población indígena de Itzaes que permaneció al interior de la selva entre los siglos XVII al XIX, y que actualmente está ubicada en el Sur de Quintana Roo. Al momento de ser estudiada revela datos, de esta manera se puede explicar su historia con las fuentes halladas y su estructura arquitectónica, que prácticamente está destruida, pero conserva aún los cimientos de la iglesia. En Chichanhá hay una gran cantidad de osamentas humanas, en los nichos de la sacristía, en una ceiba ahuecada en su interior a unos pocos metros del abside y en lo que fue el último bastión religioso y militar de la Corona española y de los religiosos franciscanos en la frontera sureste de la Nueva España, a lo largo del siglo XVII.

## La conquista española

### Fuerte de Bacalar

La construcción de la vieja Bacalar, que data de 1544, se estableció a orillas del cenote azul, es el antecedente de lo que hoy se conoce como Bacalar, cuyos orígenes son del año 1728, durante el repoblamiento de la zona, el cual fue ordenado por las autoridades del virreinato de la Nueva España, para reubicar a los mayas que se encontraban en la selva aledaña a orillas de la laguna de Bacalar. En este entonces las únicas estructuras de piedra eran la Iglesia y el Fuerte de San Felipe, las demás construcciones eran chozas. Las chozas más cercanas pertenecerían a los miembros del ayuntamiento y la comunidad eclesiástica española, mientras que a los alrededores vivían la mayor parte de la población de etnia maya. Esto para facilitar sus actividades agrícolas como el cultivo de maíz, trigo, calabaza y ají.

Retomando la historia de la vieja Bacalar, fundada en 1544, ésta fue abandonada por la destrucción ocasionada por el pirata Lorencillo y sus hombres, en 1642, ellos asesinaron a la población católica y humillaron a la religión misma burlándose de sus creencias. Asimismo, comenzaron a leer la *Biblia* protestante a los mayas de la región, lo cual representó un peligro para la Nueva España, con la penetración de otra ideología anticlerical. Por esta razón la Nueva España refundó Bacalar.

El objetivo específico del repoblamiento de Bacalar fue crear una fuerza militar en el sur de la península de Yucatán, a fin de defender la región de los enemigos que tenía la Nueva España en la península yucateca, en aquel entonces: los mayas sublevados (que adoraban a sus dioses, rechazando las costumbres españolas, la esclavitud inhumana del conquistador) y la Armada Real británica de su majestad de Inglaterra. El último enemigo se encontraba del otro lado del río Hondo, en la región de Walis, quien deseaba tener el control de los recursos de Bacalar, fue así como creó una zona de guerra entre

ambas regiones. Ambos bandos eran totalmente opuestos a la religión, ideologías, lengua y política. La razón de este enfrentamiento fue por las maderas preciosas que había en la región, principalmente por el palo de tinte, el cual servía para tinter la ropa y en aquel entonces era sumamente codiciado, junto con la cochinilla que tintaba la ropa de rojo (ésta era explotada por la Nueva España y la Honduras británica, era obtenida a través del nopal).

De allí la importancia del Fuerte de Bacalar, que servía para frenar el avance británico y proteger el comercio de palo de tinte español: el oro de Bacalar.

El Fuerte de Bacalar, junto con los Fuertes de San Juan de Ulúa en Veracruz, Campeche, y San diego en Acapulco, tenían la función de proteger a la Nueva España de invasores, evitando el desembarco de piratas, y posteriormente, de la Armada Real Británica de su Majestad de Inglaterra, quienes en el siglo XVIII conquistaron Cuba y a finales de este siglo atacaron Veracruz y se lograron establecer en Campeche por un tiempo, pero al final fueron expulsados por los españoles. El fuerte de San Felipe es totalmente diferente a los otros, por ser el único que se ubica en tierra adentro en la laguna de Bacalar.

La construcción del Fuerte y la iglesia de Bacalar se deben en gran medida a la mano de obra esclava de los mayas, producto de las encomiendas españolas que evangelizaban los franciscanos, pues fue este grupo católico el que llegó a la región. Estos leían la *Biblia* y los diez mandamientos a los mayas, fomentando parte de su moral en aquel entonces. Estos hechos crearon un choque ideológico.

Las piedras que fueron usadas para la construcción del fuerte fueron tomadas de centros ceremoniales mayas cercanos, los cuales fueron desmontados por los mismos indígenas; prueba de ello son los montículos

alrededor de Bacalar, que pudieron haber sido pirámides, y dos glifos mayas que se encuentran en piedras del Fuerte.

Los cañones en el Fuerte, actualmente acuñados en cada esquina por el INAH, en aquella época se encontraban sobre ruedas, de manera que pudieran tener movilidad y no estuvieran estáticos ante el ataque de la armada británica.

Cabe destacar la existencia de un astillero, el cual fue empleado para la construcción de bergantines, que patrullaban la laguna y evitaban algún ataque sorpresa por parte de los piratas o de los ingleses.

La urbanización de Bacalar no obedece a la disposición que tenían las ciudades en la época del virreinato español, con forma de un cuadrado. Bacalar contaba con una iglesia, el ayuntamiento y al costado comercios (tal como en la ciudad de México, Tlaxcala o Texcoco), pues si bien hubo un zócalo, ayuntamiento y comercios, la presencia del Fuerte militar en el cuadrado y la ausencia de la iglesia en el Fuerte. Éstos no obedecen a los estándares normales de urbanización. El cuadrado español fue originado por la influencia del orden aristotélico.

### **Iglesia de Salamanca**

Cuenta con una portada principal, con dos jambas a los extremos y un arco de medio punto rematado con una cruz, rodeado de un gran atrio. En el primer cuerpo, se encontraba la puerta; y en el segundo cuerpo, el ventanal, el cual tenía un vitral dedicado a la virgen de la purísima concepción. El vitral fue destruido por el huracán Dean en el año 2007.

Al interior de la iglesia se puede apreciar una bóveda cuatrimpartita de punta de lanceta, una nave rectangular, la única en la península de Yucatán.

En el altar se encuentra una bóveda de carrizo. Esta iglesia fue reconstruida después de la Guerra de Castas.

El piso solía ser de madera con ensambles, sin clavos, para poder ser levantado, pues antes se tenía la costumbre de enterrar a los muertos dentro de las iglesias, en ataúdes en forma de rombo. Al igual que muchos aspectos de la vida, el enterramiento obedecía a una cuestión socioeconómica, pues a las personas españolas poderosas o incluso sacerdotes se les enterraba cerca del altar, mientras que a los indígenas mayas se les enterraba en el atrio de la iglesia, en un petate con un lazo. Por causa de los entierros de los indígenas en las iglesias, y por el proceso natural de descomposición de los cuerpos, las iglesias tenían un olor desagradable y fétido.

La villa de Bacalar fundada en 1544, que fue una “república de españoles” y los franciscanos decidieron que la santa patrona de la respectiva iglesia fuera la Inmaculada Concepción, misma que fue la cabecera de los siguientes pueblos, Calakcolpat, Cucacab, Chanlacam, Chectemal, Chinab, Chunhuhub, Guatibal, Holpatin, Lamanay, Macanahau, Mayapan, Pacha, Puncuy, Quehtun, Talmacab, (posiblemente Oxtankah), Ticabte, Ticactab, Tipu, Tzaman Yuyumpeten, Xibum y Xocomo. El sacerdote que administró los sagrados sacramentos en Bacalar visitó estos poblados de indios, para llevar la palabra de Dios, catequizar a los mayas. Después de un tiempo, el sacerdote dejaba Bacalar por dos o tres meses, para predicar el evangelio del Creador en los confines de la península de Yucatán y así atacar la idolatría de los indígenas.<sup>604</sup> Asimismo, es difícil determinar cuál fue el nombre original de Polyuc, porque es un nombre de la década de los años 50 del siglo XX, cuando los lugareños llegaron, encontraron esta iglesia destruida y abandonada, y en el interior había cabezas pequeñas de venado, que en nombre maya es

---

<sup>604</sup> Archivo General de la Nación, (en adelante A.G.N.), *Inquisición*, v. 1256, exp.1, f. 2r.



Poolyuc, y así fue como bautizaron el lugar con ese nombre. El santo patrono de la iglesia de Polyuc es el Cristo, su fiesta es cada 3 de abril.

Aunado a ello, el seráfico Cogolludo mencionó que en el siglo XVI no existió un camino de Guatemala hasta Tipú, y de Tipú a Bacalar, por lo cerrado de la selva. Cogolludo explicó que de Tipú a Salamanca de Bacalar, el medio de transporte fue la navegación por río Hondo, para llegar a la Laguna de Bacalar, y de ahí hacia Temalcab, también se hacía por la vía marítima. Posteriormente se caminaba por un sendero a Xoca, Pacha, Chunhunhub, Calotmul, Tikax, hasta llegar a Mérida.<sup>605</sup> Los seráficos combatieron la resistencia maya que seguía adorando a sus antiguos dioses.<sup>606</sup>

### **Reflexión final**

Polyuc es un sitio, del cual se desconoce por qué le pusieron ese nombre. Este poblado debió de pertenecer a la administración religiosa franciscana de Bacalar, muy distante y muy cerca de Tihosuco.

Por los actuales pobladores de Poolyuc se sabe su significado, el cual proviene de las cabecitas de venado, ya que se localizaron cráneos pequeños venado, cuando llegaron los descubridores a limpiar la iglesia de Polyuc a mediados del siglo XX, la iglesia estaba abandonada en el monte, pero pronto llegó un repoblamiento a este sitio.

Por lo antes mencionado, se estaría hablando de que Polyuc pertenece a la ruta de las iglesias, en el centro de Quintana Roo, limítrofe con Yucatán. Se le llama así por la riqueza colonial y cercanía de estas iglesias entre sí en el siglo XVI, se cree que debió de haber habido una gran cantidad de pueblos mayas, mismos que los seráficos evangelizaron y construyeron iglesias muy

---

<sup>605</sup> Fray Diego López de Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. 3, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996, pp. 27-32.

<sup>606</sup> A.G.N., *Archivo Histórico de Hacienda*, v. 733, exp. 4, f. 4r-8r.

sencillas: techo de guano, piso de tierra, con planta rectangular, como se observa incluso hoy día, coro de madera como el que existe en la iglesia de Sacalaca, en el templo maya, el cual está abandonado, esto se sabe por los lugareños de ahí, donde ya no se oficia la misa los domingos. En Polyuc la misa de los domingos es a las 5pm, una vez concluida, el sacerdote sale con rumbo a Chuhunhub, poblado cercano, a 10 minutos en auto, para officiar la misa a las 6pm, en esta última población.

Las iglesias de Chuhunhub y Polyuc tienen las mismas características arquitectónicas en la portada, muy sencillas, sin ornamentación, con un ventanal en el segundo cuerpo y el remate de forma triangular, para amoldarla al techo de dos aguas, o ramada principalmente guano.

Lo interesante es que Polyuc está muy lejos de Bacalar y muy cerca de Tihosuco. En esta última población, en el Museo Guerra de Castas, se localizó una colección de monedas, una de ellas es de plata de finales del siglo XVIII, de Fernando VII, lo que muestra la circulación de estas monedas provenientes de la casa de moneda de México, las cuales eran usadas por los comerciantes y por la burocracia virreinal, para el pago de salarios de sus administradores. Yucatán colonial perteneció a la administración del virreinato de la Nueva España, así lo atestigua esta moneda de un gran valor histórico, la cual se encuentra en estas latitudes. Por ello fue necesario hacer un breve ensayo numismático, algo que en la historiografía de la región no se ha hecho.

## **Fuentes Consultadas**

Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia,  
(A.H.B.N.A.H.)

Ramo

*Franciscano*

Archivo General de la Nación, (A.G.N.)

Ramo

*Archivo Histórico de Hacienda*

*Inquisición*

## **Bibliografía**

*Casa de Moneda de México. Presencia en el Mundo. 1535-1990*, México, Porrúa, 1990.

Ciudad Real, Antonio de, *Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España*, v. II, México, UNAM, 1993.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, (Coordinador), *Estudios en Historia de la Educación, Reflexiones y Perspectivas en México*, Morelia, Michoacán, 2013.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, (Coordinador), *Miscelánea Histórica de México y del Mundo 2011-2013*, Morelia, Michoacán, 2013.

Estrada Monroy, Agustín de, *Datos para la Historia de la Iglesia en Guatemala*, t.I, Guatemala, Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1973.

Fontana, Joseph, *La Historia de los Hombres: el siglo XX*, España, Crítica, 2002.

Ginzburg, Carlo, *Mitos, Emblemas, Indicios. Morfología e Historia*, Gedisa, 1999.

Ginzburg, Carlo, *El Queso y los Gusanos. El Cosmos según un molinero del siglo XVI*, México, Océano, 1998, pp. 15-17.

*Historia de la Moneda y Billeto en México*, México, Banco de México, 2014.

Jennings, Gary, *Azteca*, México, Planeta, 2001.

Landa, Fray Diego de, *Relación de las cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005.

León-Portilla, Miguel , *Los Antiguos Mexicanos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

León-Portilla, Miguel, *La Filosofía Nahuatl*, México, UNAM, 1983.

León-Portilla, Miguel, *Visión de los Vencidos. Relaciones Indígenas de la Conquista*, México, UNAM, 1984.

López Austin, Alfredo, *Los Mitos del Tlacuache, caminos a la mitología mesoamericana*, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, 2003.

López de Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. 3, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996.

Lovell, W. George, *Conquest and Survival in Colonial Guatemala. A Historical Geography of the Cuchumatán Highlands, 1500-1821*, Canada, McGill- Queen's University, 2005.

Lovell, W. George y Christopher H. Lutz, *Demografía e Imperio: Guía para la Historia de la Población de la América Central Española, 1500-1821*, Guatemala, Universidad de San Carlos, s.a.,

Lutz, Christopher H., *Santiago de Guatemala, 1541-1773, City, Caste and the Colonial Experience*, U.S.A., University of Oklahoma-Norman and London, 1994.

Marticorena, Omar, *Culpabilidad y Resistencia. Ensayo sobre la Confesión en los Indios del Nueva España*, México, Universidad Iberoamericana, 1999.

Menchú Tum, Rigoberta -Biography, en <http://nobelprize.org/peace/laureates/1992/tum-bio.html>, consultado el 2 de noviembre de 2011

“Otorgan a Miguel León Portilla, el Premio Leyenda Viva” en *Cambio de Michoacán*, n. 4351, Morelia, Michoacán, miércoles 4 de diciembre de 2013, p.26.

*El Real de a Ocho primera moneda Universal*, México, Fomento Cultural Banamex, 1976.

Rodas Estrada, Haroldo, *Arte e Historia del Templo y Convento de San Francisco de Guatemala*, Guatemala Centroamérica, 1981.

Scholes, France Vinton y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. 2, México, Porrúa, 1938.

Scholes, France Vinton y Eleanor B. Adams, *Don Diego de Quijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565: Documentos sacados de los archivos de España*, v. 1, México, Porrúa, 1938.

Thompson, J. Eric S., *Grandeza y decadencia de los Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Valdés Lakowsky, Vera, *De las minas al mar: Historia de la Plata Mexicana en Asia, 1565-1834*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

Ximenez, Fray Francisco, *Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala*, t. II, Guatemala, Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico "José de Pineda Ibarra" Ministerio de Educación, 1965.

## **Iglesias y Capillas en la Costa Oriental de la Península de Yucatán y la Isla de Cozumel**

# Cozumel y la Evangelización Franciscana en el Siglo XVI

Jorge Gamboa y Celcar López Rivero

## Antecedentes

En el siglo XVI, los españoles conquistaron el Nuevo Mundo, hicieron contacto con los nativos, los conquistaron y les enseñaron la religión católica. En 1519,<sup>607</sup> la expedición de Hernán Cortés llegó a la Península de Yucatán, ésta estuvo armada por doce barcos y aproximadamente 500 hombres.

En la obra de Bernal Díaz del Castillo, *La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España*, se menciona que las fuerzas de Cortés en 1519 llegaron a la isla de Cozumel, en ese lugar los nativos veneraban a sus ídolos en sus pirámides y hacían sacrificios humanos. La obra de Díaz del Castillo menciona lo siguiente:

“[...] diré cómo venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierra de Yucatán porque, según pareció, había allí en Cozumel unos ídolos de muy diformes figuras, y estaban en un adoratorio en que ellos tenían por costumbre en aquella tierra, por aquel tiempo de sacrificar.

Una mañana estaba lleno un patio, donde estaban los ídolos, de muchos indios e indias quemando resina, que es nuestro incienso; y como era cosa nueva para nosotros, paramos a mirar en ello con atención. Luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo, con mantas largas, el cual era sacerdote de aquellos ídolos y comenzó a predicarles un rato; y Cortés y todos nosotros mirándolo en que paraba aquel negro sermón.

[Posteriormente Cortés] que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos, que eran muy malos y les hacían errar, que no eran dioses sino cosas malas, y que les llevarían al infierno sus ánimas [...] y que pusieron una imagen de Nuestra Señora que les dio, y una cruz, y que siempre serían ayudados y tendrían buenas sementeras y se salvarían sus ánimas. Y se les dijo otras cosas acerca de nuestra santa fe, bien dichas.

“[El sacerdote maya] con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos, y que no se atreverían

---

<sup>607</sup> Hernán Cortés, *Cartas de Relación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1992, p.18.



ellos a hacer otra cosa, que se los quitásemos nosotros y veríamos cuánto mal nos iba de ello, porque nos iríamos a perder en la mar. Luego Cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo, y así se hizo. Y mandó traer mucha cal, que había harto en aquel pueblo, e indios albañiles; y se hizo un altar muy limpio donde pusimos la imagen de Nuestra Señora; y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban, lo cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar; y dijo misa el padre, que se decía Juan Díaz, y el papa y cacique y todos los indios estaban mirando con atención”.<sup>608</sup>

Díaz del Castillo informó acerca de los inicios de los españoles, quienes buscaban combatir la idolatría de los mayas en Cozumel, no sólo por Cortés y sus tropas, sino también por los religiosos, destruyeron sus ídolos, colocaron una cruz de madera, una imagen de la virgen María<sup>609</sup> y oficiaron una misa, la cual estuvo a cargo del sacerdote Juan Díaz. Esa misa fue la primera misa en la región de Mesoamérica, en la isla cozumeleña, cerca de la península de Yucatán en 1519.

El sacerdote Juan Díaz junto con Hernán Cortés, ofició misas, confesó a los feligreses, y posiblemente falleció en 1608 en la provincia del Santo Evangelio en el valle de Tepeaca, en Quecholac, en la región de los popolocas, en una batalla que sostuvieron los nativos del sitio contra los españoles, en la cual fallecieron soldados hispanos y el citado clérigo.

Juan Díaz fue el primer párroco en catequizar y bautizar indígenas en varios sitios: Tlaxcala y Texcoco. Incluso, en varias porterías de conventos franciscanos de la Nueva España se encuentra pintado Díaz. Fray Juan de Torquemada en su libro *Monarquía Indiana* se refiere a él como un:

“(…) apóstol (pues el oficio de los apóstoles cuando fueron enviados de Cristo por el mundo, les dijo: Id y enseñad a las gentes y bautizadlos en el nombre del Padre y del

---

<sup>608</sup> Bernal Díaz del Castillo, *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, México, Editorial del Valle de México, 1986, pp. 83-84.

<sup>609</sup> Cortés, Op. Cit., pp. 28-29.

Hijo y del Espíritu Santo); lo cual hizo este buen sacerdote; y creo que quien se ocupaba en obras apostólicas provocarían hacer vida de buen ejemplo.”<sup>610</sup>

De la vida y obra de Juan Díaz se sabe muy poco, cómo evangelizó en el Nuevo Mundo; pero fue uno de los primeros sacerdotes que practicó el proceso de las enseñanzas de la fe cristiana dirigida los naturales.

Los indígenas practicaban sus sacrificios humanos, porque con ello agradecían a sus dioses, a cambio ellos les ofrecían el líquido vital de la sangre humana, para que tuvieran buena salud y abundantes cosechas. Fue el principal motivo por el cual lo seguían practicando aún después de haber sido conquistados por los españoles.

En otro pasaje de la citada obra de Díaz del Castillo, se habla de los beneficios que los dioses les daban a los indígenas por los sacrificios humanos que ellos les ofrecían: “Todos los caciques, papas y principales respondieron que no les estaba bien dejar sus ídolos y sacrificios, y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras y todo lo que había menester [...]”<sup>611</sup>

San Miguel Arcángel, venerado por los españoles, y que de manera indirecta comenta Díaz del Castillo: que en la iconografía, en 1519, en Cempoala se representó al referido arcángel como soldado con su lanza venciendo al demonio, en forma de dragón. La prueba de ello es el siguiente párrafo:

“[...] subimos como cincuenta soldados y los derrocamos, y vienen rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos. Eran de manera de dragones espantables, tan grandes como becerros, y de perros grandes y de malas semejanzas. Cuando así los vieron

---

<sup>610</sup> Torquemada, Fray Juan de, *Monarquía Indiana, de los veinte y un libros rituales y Monarquía Indiana, con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimiento conquista, Conversión y otras cosas maravillosas de la misma Tierra*, v. V, México, UNAM, 1977, pp. 116-117.

<sup>611</sup> Díaz del Castillo, Op. Cit., p. 178.

hechos pedazos, los caciques [indígenas nobles] y papas [sacerdotes] que con ellos estaba lloraban, y taparon los ojos, y en su lengua totonaque les decían que los perdonasen, que no era en su mano, ni tenían culpa (...).<sup>612</sup>

Los españoles tenían fe en Dios al enfrentar a los indígenas. Para los ibéricos era la primera vez que se enfrentaban a una civilización diferente con una religión distinta. De acuerdo con su visión, ellos tenían en la mente la corte celestial católica, con la que enfrentarían, a lo que ellos llamaban “diablo”; físicamente se representaba con las figuras de los dioses mesoamericanos, se tenían dos cultos frente a frente: la religión indígena y la religión católica. La fe cristiana marcó el destino de los nativos del Nuevo Mundo por la conquista de la espada y de la cruz, es decir, se llevó a cabo la imposición de la religión cristiana en contexto histórico y la caída de la religión de los naturales. Lo que causó en el futuro un sincretismo; pero aún así, la ideología del catolicismo fue implementar la nueva fe en la América hispánica con el reino del Dios cristiano<sup>613</sup>.

Fray Diego de Landa en su *Relación de cosas de Yucatán* indica los diversos sacrificios que hacían los indígenas, como a continuación se mencionarán:

“Pero porque eran sus fiestas sólo para tener gratos y propicios a sus dioses, sino eran teniéndolos airados no hacían más sangrientas; y creían estar airados cuando tenían necesidades o pestilencias o disensiones o esterilidades u otras semejantes necesidades; entonces no curaban de aplacar los demonios sacrificándoles animales, ni haciéndoles solamente ofrendas de su comidas y bebidas o derramando su sangre y afligiéndoles con velas y ayunos y abstinencias; más olvidada toda natural piedad y toda ley de razón, les hacían sacrificios de personas humanas con tanta facilidad como si sacrificasen aves, y tantas veces cuanto los malvados sacerdotes o los chilanes les decían era menester, o a los señores se les antojaba o parecía.”<sup>614</sup>

Con estas palabras Landa indica que los sacrificios humanos y de animales los realizaban los sacerdotes mayas, para que hubiera buena salud y

---

<sup>612</sup> Ibid., p. 180.

<sup>613</sup> Mircea Eliade, *El Mito del Eterno Retorno*, Buenos Aires, Emecè Editores, 2001, pp. 144-181.

<sup>614</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p. 142.

buena cosecha. Sin embargo, eso era visto como cosa del demonio y eran inconcebibles tales prácticas, por lo que era necesario tratar de eliminarlas. Por ello, se buscó la evangelización de los indígenas y se luchó contra el mal, se requería del arcángel que venció a Satanás y lo arrojó del paraíso celestial. En el siguiente pasaje de la obra de Landa se hace alusión al bien y al mal:

“Por lo cual quiten ya los hombres la tibieza de sus corazones y el temor del trabajo de esta santa ley de Dios, pues es su trabajo fingido y en breve se vuelve dulcedumbre de las almas y de los cuerpos, cuanto más que, allende de que es digno Dios de ser muy servido y se lo debemos en justísima deuda, es todo para nuestro provecho, y no sólo eterno, sino aun temporal; miremos todos los cristianos, especialmente los sacerdotes, que en esta vida es gran vergüenza y confusión, y en la venidera lo será mayor, ver que halle demonio quien le sirva con increíbles trabajos para ir, en pago de ellos, al infierno, y que no halle Dios apenas quien en guarda de tan suaves mandamientos le sirva fielmente para ir a la eterna gloria. Por lo cuál tú, sacerdote de Dios, dime si has mirado con advertencia el oficio de estos sacerdotes tristes del demonio, y de todos los que en las divinas letras lo hallamos fueron en los pasados tiempos, cuán enojosos y largos muchos, eran sus ayunos, más que los tuyos: qué tantos más continuos en las vigilias y en sus míseras oraciones que tú; cuán más curiosos y cuidadosos de las cosas de los oficios que tú del tuyo; con cuanto mayor celo que tú entendían en enseñar sus pestíferas doctrinas, y si de esto te hallaras en alguna culpa, remédiala y mira que eres sacerdote del alto señor que con sólo el oficio te obliga a procurar vivir en limpieza y cuidado, limpieza del ángel cuanto más del hombre.”<sup>615</sup>

En este extenso párrafo, Landa indica que la lucha entre los sacerdotes franciscanos, el bien, contra los sacerdotes mayas, quienes representan el mal, es análoga a la escena en el cielo de la lucha del San Miguel Arcángel contra Satanás.

### **El inicio del Bautizo en la Nueva España**

Los españoles en su proceso de conquista en el siglo XVI derrotaron a los indígenas en la guerra, y a la vez les inculcaron la fe cristiana, mediante la evangelización, la oficiación de misas para la multitud de nativos y los bautismos. Tal como sucedió con las huestes de Cortés, una vez que conquistaron Cempoala, mandaron a hablar a los indígenas, para que lavaran las piedras de los sacrificios y quitaran las costras de sangre de los sacrificados, después se les ordenó construir un altar, limpiarlo y arreglarlo con

---

<sup>615</sup> Ibid., p. 144.

rosas. Posteriormente Cortés mandó a que les cortaran el cabello a los sacerdotes y les ordenó adorar la imagen de la Virgen María que llevaban los hispanos; puso a Juan de Torres de Córdoba como ermitaño, para que cuidase que los nativos del lugar siguieran adorando la imagen católica mariana. Más adelante el propio Cortés dio instrucciones para la construcción de una cruz de madera.

Posteriormente, al siguiente día:

“(...) se dijo misa en el altar, la cual dijo el padre fray Bartolomé de Olmedo y entonces se dio orden cómo con el incienso de la tierra se incensasen la santa imagen de Nuestra Señora y la santa cruz; y también se les mostró a hacer candelas de cera de la tierra, y se les mandó que aquellas candelas siempre estuviesen ardiendo delante del altar, porque hasta entonces no sabían aprovechar la cera.

A la misa estuvieron los más principales de aquel pueblo y de otros que se habían juntado y asimismo se trajeron las ocho indias para volver cristianas, que todavía estaban en poder de sus padres y tíos; y se les dio a entender que no había más que sacrificar ni adorar ídolos, salvo que había de creer en Nuestro Señor Dios; y se les amonestó muchas cosas tocantes a nuestra santa fe; y se bautizaron (...)<sup>616</sup>

Con estas palabras, Díaz del Castillo menciona que los sacerdotes indígenas fueron trasquilados como castigo, por realizar estas prácticas de sacrificios humanos, con ello se inauguró el proceso de evangelización en la Nueva España, se ofició una misa para los indígenas, quienes fueron bautizados. De esa manera de se les inculcó no volver a adorar a sus antiguos dioses, sino tenían que rezarle al Dios cristiano y a su corte celestial: Cristo, la Santísima Trinidad y la virgen María.

---

<sup>616</sup> Ibid., pp. 182-183.

## **El Bautizo de Jesús en la *Biblia***

Durante la época colonial, la iglesia acercó a los indígenas del Nuevo Mundo a los preceptos de la fe católica y los evangelizó, para que los mayas dejaran la idolatría. Sin embargo, en esos tiempos, aparecieron enemigos que trajeron del viejo mundo ideas luteranas<sup>617</sup>: los piratas ingleses, holandeses y franceses, quienes surcaron el Caribe y atacaron los puertos y las costas novohispanas<sup>618</sup>. Además, con el paso del tiempo los ingleses se estacionaron en lo que hoy en día es Belice, para explotar el palo de tinte.

Los franciscanos pusieron un programa práctico evangelizador al mundo indígena, en la Nueva España. Su misión era salvar el mundo con “fe y caridad evangélica”, que son algunos puntos del erasmismo en el *Orbis Novus*<sup>619</sup>. Pero al ser un vasto territorio que contiene gran variedad de orografía y de multicultural, lo que significa gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de diversas urbes y poblaciones nómadas, resultó difícil evangelizarlos, aunado a la resistencia indígena, lo que causó la aparición de la idolatría.

La iglesia al bautizar a los indígenas tenía la finalidad de acercar a los mayas al sacramento del bautizo y evitar la idolatría de los mismos. Además de ejercer un control sobre la población indígena del siglo XVI, por los levantamientos mayas en la región y como castigo de los responsables de las atrocidades cometidas: rendir culto a sus dioses o atacar poblaciones mayas pacíficas. Es inevitable mencionar como ejemplo la resistencia de los mayas itzaes, quienes huyeron a la selva, para evitar que los españoles les impusieran la religión católica, lo que reditúa en un hecho sin precedentes históricos en el ámbito colonial de la Nueva España.

---

<sup>617</sup> Alicia Mayer, *Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán*, México, UNAM-Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 33-34.

<sup>618</sup> A. G. I., *México*, v. 55, R.1, N.4, f. 1r.

<sup>619</sup> Marcel Bataillon, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, 1996, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 817.

En el siglo XVI, la iglesia de Maní estaba ubicada en una zona de idolatría indígena y tenía la amenaza de la herejía de los protestantes de Wallis que surcaban las costas de Yucatán. La misión franciscana en la América hispánica era construir la defensa de la fe católica en contra de sus enemigos en el Nuevo Mundo<sup>620</sup>. En esta investigación se mencionarán las partes del Nuevo Testamento sin hacer un análisis teológico, por la razón de que este estudio es histórico, sólo se hace haciendo referencia a los cuatro evangelios.

Juan el Bautista predicó en Palestina, y en el río Jordán llevó su labor de “purificar los pecados y se nacía en la nueva vida, sumergía en la aguas (del referido afluente) a cuantos acogían su palabra y aceptaban la nueva fe”.<sup>621</sup> Juan el Bautista sabía que llegaría el Mesías para ser bautizado por él y cuando llegó Jesús ante el Bautista para rociar en su cabeza el agua de la rivera del Jordán y este suceso se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento de las Sagradas Escritura, en el evangelio de san Mateo 3,4: 13-17, se menciona lo siguiente:

“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.<sup>622</sup>

---

<sup>620</sup> John H. Elliot, *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus, 2006, pp.282-286.

<sup>621</sup> Enrico Pepe, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, santos y beatos*, Barcelona, Océano, s.a., p. 245.

<sup>622</sup> *La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, Nueva York, Sociedad Bíblica Americana, 1964, p. 877.

Por su parte en el evangelio de san Marcos 1, 2: 9-11 dice al respecto:

“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como (la) que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”.<sup>623</sup>

En el evangelio de san Lucas 2,3: 21-22 se comenta acerca del bautizo de Jesús:

“ Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como (una) paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”.<sup>624</sup>

Por último, en el evangelio de san Juan se narra la forma en que fue Jesús recibió el bautismo:

“(…) vio Juan a Jesús que venía a él, y digo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. Y yo le conocía; mas para que fuese manifestando a Israel por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.<sup>625</sup>

---

<sup>623</sup> Ibid., p.912.

<sup>624</sup> Ibid., p. 939.

<sup>625</sup> Ibid., pp. 974 -975



El bautizo de Jesús, en el ideal franciscano del siglo XVI, se refiere a un “cristocéntrico”.<sup>626</sup> En el culto de la fe católica en el Nuevo Mundo, en la frontera sureste de la Nueva España, fue muy importante para los religiosos seráficos, teniendo como marco histórico las sublevaciones de los mayas itzaes, su idolatría, su rechazo a la encomienda, a estar en las llamadas reducciones o pueblos de indios, lo que llevó al mundo indígena de la península de Yucatán a una constante lucha armada contra el imperio español, el cual no pudo controlar y pacificar en tres siglos a los mayas, ni con las armas, ni con la religión católica, así lo demuestran las fuentes.

### **El Bautizo en Yucatán en el siglo XVI**

Los seráficos tuvieron que combatir la idolatría de los mayas, la herejía y el protestantismo de los piratas que surcaron las costas peninsulares de Yucatán, lo que provocó una alerta para la Corona española y la Iglesia, para que evitaran que las ideas luteranas llegaran a la población indígena convertida al catolicismo o a los cristianos establecidos en América. La labor de los seráficos fue loable, llevar los sagrados sacramentos a la población.

La frontera sur colonial novohispana presentó la dualidad sin precedentes a la religión católica y a la Corona española: defender el territorio cristiano ante la idolatría de los mayas itzaes y evitar la penetración de los protestantes, principalmente ingleses. Por lo que la Corona española tenía que resguardar esas costas con tropas y enviar sacerdotes para resguardar la cristiandad en el Nuevo Mundo.

Un ejemplo de ello es el Bautizo de Jesús, con una finalidad de que los sacerdotes franciscanos acercaran a los mayas a los sacramentos y a la fe del

---

<sup>626</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, p. 336.

catolicismo. Fray Diego de Landa dice en el libro *Relación de las cosas de Yucatán*, cómo se evangelizó a los mayas en el siglo XVI:

“Que la manera que se tuvo que adoctrinar a los indios fue recoger a los hijos pequeños de los señores y gente más principal, poniéndolos en torno a los monasterios en casa en cada pueblo hacía para los suyos, donde estaban juntos todos los de cada lugar, cuyos padres y parientes les traían de comer; y con estos niños se recogían los que venían a la doctrina, y con tal frecuencia muchos, con devoción, pidieron el bautismo; y estos niños, después de enseñados, tenían cuidado de avisar a los frailes de las idolatrías y borracheras y rompían los ídolos aunque fuese de sus padres, y exhortaban las republicas; y a los huérfanos, si los hacían esclavos que se quejasen a los frailes y aunque fueron amenazados por los suyos, no por eso cesaban, antes respondían que les hacían honra pues era por el bien de sus almas. Y que el adelantado (Montejo) y las fuerzas del rey siempre han dado fiscales a los frailes para obligar a los indios a asistir a la doctrina y castigar a los que se tornaban a la vida pasada. Al principio daban los señores de mala gana sus hijos, pensando que los querían hacer esclavos como habían hecho los españoles y por esta causa daban muchos esclavillos en lugar de sus hijos; mas como comprendieron el negocio, los daban de buena gana.”<sup>627</sup>

Los seráficos les enseñaron a los hijos de los indígenas la fe cristiana y los bautizaron en los conventos cercanos a las poblaciones indígenas creadas por los religiosos. Los niños, una vez encaminados por el camino de los cristianos, avisaban a los franciscanos si sus padres tenían ídolos escondidos y o si seguían practicando sus antiguas creencias, para romper las reliquias de sus antiguos dioses. Menciona también Landa el papel del adelantado Montejo, como conquistador de Yucatán, quien procuró que los hermanos de la orden de san Francisco de Asís llevaran a cabo su obra evangelizadora.

Para tal fin los religiosos tuvieron que estudiar lengua maya, para tener una comunicación con los mayas, como se observa en el siguiente pasaje de la obra de Landa:

“(Los sacerdotes franciscanos tuvieron) Que aprendieron a leer y escribir en la lengua de los indios la cual se redujo tanto a un arte que estudiaban como la latina (...) Dioseles también orden para que dejasen los asientos que tenían en los montes y se juntasen como antes en buenas poblaciones, para que más fácilmente fuesen enseñados y no tuviesen tanto trabajo los religiosos para cuya sustentación les hacían limosna las pascuas y otras fiestas; y hacían limosna en

---

<sup>627</sup> Landa, Op. Cit., pp. 57-58.

las iglesias por medio de los indios ancianos nombrados, para esto con lo cual daban lo necesario a los frailes cuando andaban visitándoles, y también aderezaban las iglesias de ornamentos.”<sup>628</sup>

Además de que los franciscanos aprendieron la lengua maya, también construyeron templos religiosos en esa época. En el área de Maní existe una cantidad importante de iglesias y conventos. Por la gran cantidad de indígenas en el lugar, resultó sencilla la construcción y fundación de varios poblados con iglesias y conventos para la evangelización, el bautizo y recolección del diezmo.

Un dato relevante es el mencionado por Fray Juan de Torquemada en su *Monarquía Indiana*: el bautizo se hizo con agua y palabras sacramentales, sin olio y crisma, a menos que un niño corriera el riesgo de perder la vida se realizaron bautismos con bendiciones, olio y crisma santa. En los primeros años de la evangelización, ante las grandes multitudes de naturales y la falta de sacerdotes, el bautizo se hizo por aspersion y se decían las siguientes palabras:

“(…) Yo os bautizo en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo; así como también a uno le dice: Yo te bautizo, &c. asperjando a muchos con agua natural, ora sea bendito, ora no, y diciendo juntamente las palabras cuando rocía con el agua; por que palabras y agua ha de ser todo junto y que esta agua alcance parte del cuerpo del bautizado (…).”<sup>629</sup>

Una vez bautizados los indígenas con este sacramento, se les quitaba el pecado original, a los recién cristianos niños y adultos indígenas. Los franciscanos juntaban a los naturales en seminarios o escuelas para catequizarlos en la doctrina de Cristo, en las poblaciones donde había conventos.

---

<sup>628</sup> Ibid., p. 58-59.

<sup>629</sup> Torquemada, Op. Cit., pp. 215.

## La Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción

El papel de María se amplió en los primeros años del cristianismo y figuraron una serie de dogmas acerca de la importancia de la madre de Jesús en la fe cristiana, por su “maternidad divina, la virginidad completa, antes y después del nacimiento de Cristo, su santidad, su inmaculada concepción y su ascensión al cielo”.<sup>630</sup> Por lo que la Iglesia católica llevó a cabo el Concilio de Éfeso en el año de 431, en donde se mencionó la situación de María, como madre de Dios y su virginidad fue declarada en el Concilio de Letrán en el año de 649, teniendo en cuenta que la base de dichos testimonios son los evangelios de Mateo y Lucas, principalmente. Se debe recordar, que lo que así se ponga, pertenece al ámbito de la fe católica, para no caer en la contradicción. Dentro de los parámetros de la fe católica sería un milagro la virginidad de María, por lo que al explicarlo con un razonamiento científico es incompatible para exponerlo, por lo que ambas pueden ser “afirmaciones verdaderas”, desde el punto de la fe y del razonamiento, y ambos puntos de vista son utilizados en la sociedad hoy día<sup>631</sup>. Pero en el siglo XVI la única verdad fue el razonamiento de la Iglesia católica.

Teniendo en consideración que Dios es el creador del universo y la importancia de las normas en la religión católica, se defendió y protegió al Todopoderoso, ya no mediante la teología sino con la Inquisición, porque la idolatría indígena no aceptaba los cánones católicos relacionados con Dios y su creación. El mal del mundo católico en el Nuevo Mundo, específicamente en Maní, fue la infidelidad de los mayas conversos, porque evitaban la fe del

---

<sup>630</sup> Noemí Molina Iglesias, (directora), *Diccionario Bíblico Ilustrado Reymo*, t. 3., Colombia, Diorki, 2005, p. 458.

<sup>631</sup> Alejandro Tomassini Bassols, *Nuevos Ensayos de Filosofía de la Religión*, México, Plaza y Valdés, 2008, p.98.

hombre, no creían en Dios, ni en Jesús, ni en la virgen María, ni en los santos, ni en los arcángeles, es decir, en ninguna corte celestial<sup>632</sup>.

El 8 de diciembre es el día consagrado por la iglesia católica para celebrar a la Inmaculada Concepción o de la Purísima<sup>633</sup> El término “Inmaculada” significa libre de toda culpa o mancha de pecado, se puede identificar en la Biblia, en el Génesis, el saludo del ángel Gabriel “llena de gracia”.

La fiesta de la Concepción de la virgen María inició en el siglo VIII en Oriente, y posteriormente se filtró a Occidente de Europa entre los siglos XI y XII. Con el paso de los siglos, la fiesta de la Concepción fue expandiéndose hacia los feligreses católicos, esto por parte de la iglesia católica. En el siglo XI, San Anselmo dio una explicación del culto mariano de la Concepción, el cual se extendió a España y a sus colonias de ultramar.<sup>634</sup>

El dogma de la Inmaculada Concepción de la virgen María sucedió el 8 de diciembre de 1854, por el beato Pío IX, en su Bula *Ineffabilis Deus*, en donde una parte menciona lo siguiente:

“la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante creída por todos los fieles”<sup>635</sup>.

---

<sup>632</sup> Vicenio, Vitiello, “Desierto, Ethos, Abandono: Contribución a una topología de lo religioso”, en Jacques Derrida y Gianni Vattimo, *La Religión*, Argentina, Ediciones de la Flor, 1997, pp. 203 y 221.

<sup>633</sup> Maribel Espinoza, (directora de la obra), *Devocionario de la Virgen María*, Barcelona, Océano, s.a., p. 365.

<sup>634</sup> *Ibid.*, p. 447.

<sup>635</sup> *Ibid.*, p. 448.

Es importante hacer mención que desde la época medieval, las fiestas dedicadas a la Virgen María estaban vinculadas al misterio de Jesús y se consideraban como fiestas del Señor. Entre estas festividades está la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre.

La devoción mariana creció en España y posteriormente en sus colonias de la Indias Occidentales. Hay variedad de expresiones de los seguidores de María: sus “edificaciones, imágenes, peregrinaciones, tradiciones, exvotos y oraciones”<sup>636</sup>. La Virgen María llegó a manos de los conquistadores hispanos al Nuevo Mundo, quienes la llevaban consigo, le tenían devoción a la madre de Cristo, la ponían en su estandarte como símbolo de protección en sus infinitas batallas contra los indígenas. Un ejemplo de ello, en la época de Hernán Cortés cuando destruían pirámides e ídolos, los conquistadores ponían una imagen de la Virgen María. Además estaban presentes en la evangelización, la imagen y los rezos a la virgen María, en los inicios de la evangelización española en la Nueva España<sup>637</sup>.

Los franciscanos en el año de 1549 construyeron un convento en Izamal, con la protección de su santo patrono, San Antonio de Padua. Ahí hay varias pirámides: el templo cristiano se construyó con las piedras de las mismas y se utilizó la base de una pirámide para la construcción del convento seráfico.<sup>638</sup> Fray Diego de Landa depositó en este recinto religioso la imagen de la Inmaculada Concepción en 1558, la cual con el tiempo se volvió milagrosa, por lo que fue la patrona de toda la península de Yucatán. En agosto de 1588,<sup>639</sup> en el convento de Izamal, la referida escultura de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue adorada por los españoles, quienes eran devotos de ella y le rezaban novenas cuando estaban enfermos, incluso los naturales le tenían devoción. En el convento había un hospital de cal y canto, donde se atiendian a muchos

---

<sup>636</sup> Ibid., p. 450.

<sup>637</sup> Ibid., p. 450 y 451.

<sup>638</sup> Landa, Op. Cit., pp. 136-137.

<sup>639</sup> Antonio de Ciudad Real, *Tratado Curiosos y Docto de las Grandezas de la Nueva España*, v.II, México, UNAM, 1993, p. 333.

indígenas de bubas, tenían una cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y sus cofrades eran muy devotos de la santa imagen<sup>640</sup>.

Con todo ello, Landa y su obra, de la cual se ha hecho referencia anteriormente, cuenta que los mayas adoraban a la diosa de la fertilidad Ixchel: “(Los mayas) para sus partos acudían a las hechiceras, las cuales les hacían creer sus mentiras y les ponían debajo de la cama un ídolo de un demonio llamado Ixchel, que decían era la diosa de hacer las criaturas”.<sup>641</sup> Por lo que, se habla de un sincretismo en el área, dado que los mayas acudían a la diosa de la fertilidad Ixchel, con la finalidad de que la madre tuviera un buen parto y la criatura saliera sana, también acudían a la Virgen de Izamal a orar por la salud de los enfermos.

Los franciscanos propagaron el culto mariano con imágenes, introduciendo elementos fuera de la realidad, como milagros basados en la fe cristiana<sup>642</sup> y lejos de la racionalidad. Esto con la finalidad de tener un fenómeno religioso: la contrarreforma, la cual estaba basada en la metafísica de la teología, y así evitar la idolatría del mundo indígena en la Indias Occidentales.

Aunado a lo mencionado con anterioridad, la eficacia geopolítica de la Iglesia católica fue extensa y tenía una eficacia ética-jurídica en gran parte del orbe en sus dominios, lo cual se indica con la supremacía mundial en la Europa Continental y en sus colonias de ultramar, porque estaba en juego la fe en Dios, en la Santísima Trinidad y de la virgen María, entre otras deidades religiosas. Todo ello se hizo para luchar contra la idolatría indígena, se trataba de un problema cultural, dos religiones la maya y la impuesta a los nativos del continente de América la católica: un sincretismo por parte de los mayas conversos, fue una situación difícil para la Iglesia novohispana del siglo XVI,

---

<sup>640</sup> Ibid., p. 367.

<sup>641</sup> Landa, Op. Cit., p. 89.

<sup>642</sup> Francisco de Florencia y Juan Antonio de Oviedo, *Zodiaco Mariano*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, pp. 66-67.

por lo que se trató de evitar con autos de fe. Sin embargo, la Iglesia novohispana no lo pudo conseguir durante los tres siglos de conquista española en el Nuevo Mundo, por la férrea resistencia indígena, y eso provocó como resultado constantes sublevaciones indígenas en contra de la religión cristiana y el conquistador hispano, lo que orilló a la Corona española a tener una constante campaña militar contra los pueblos nativos de América, es decir, una lucha armada, tal y como sucedió en el sureste novohispano contra los mayas, inmersos en la selva, quienes al final no pudieron ser evangelizados por los franciscanos.

El poblado de Maní fue un asentamiento de la “república de indios”, en donde la mayoría de sus habitantes mayas tenían reglas con respecto a una organización social establecida por los españoles, ahí ambos estamentos sociales tenían comunicación, estaban basados en esquemas tributarios para la Corona española, la encomienda y la religión católica.

Los hispanos, cuando fundaron Maní, lo hicieron para controlar un espacio que tenía numerosos indígenas practicantes de ritos ancestrales. La función de Maní como un centro urbano en la región tenía como ideal que la conquista espiritual atrajera nuevos conversos nativos a la región cristiana. En este lugar, los franciscanos jugaron un papel principal con sus ideales de evangelización y al construir el convento de Maní, donde el santo patrono fue San Miguel Arcángel.

La iglesia y el convento de Maní representaron la urbanización en el área, conjuntamente con otras arquitecturas religiosas en los poblados cercanos. A la vez, el convento representa un mundo cerrado, fortificado por los españoles, para protegerse de una posible sublevación maya en el lugar, sus elevados muros son una prueba de ello.

De igual manera, el auto de fe de 1562 llevado a cabo en el atrio de la iglesia de Maní, para erradicar la idolatría de los indígenas es otra prueba de



que los franciscanos luchaban contra las prácticas paganas de los mayas, por lo que se trató de una fuerza de poder extrema para mitigar y controlar a los mayas. Por lo que fue indispensable llevar a cabo diversas prácticas del mundo religioso cristiano, como muestra del poder de la iglesia católica ante los numerosos habitantes mayahablantes, en el siglo XVI. Todo lo que había en los sitios mayas: los vestigios prehispánicos, la antigua religión y el clima caluroso eran considerados por los españoles como sitios cercanos al infierno<sup>643</sup>. Incluso, se creía que era un averno, por las elevadas temperaturas de la región, porque existían varias penumbras, como enfermedades, fiebres y animales ponzoñosos.

Los mayas de Maní nunca pudieron ser derrotados por completo por los conquistadores hispanos. Se dice que varios de los nativos vivían en la selva, ahí tenían un corredor en la parte suroriental de la península yucateca, el cual bajaba hasta el Petén guatemalteco; ahí los indígenas conversos practicaban ambas religiones, la de sus ancestros y la católica. Lo que representó un problema enorme, pues los ibéricos no pudieron tener un control ideológico contra los mayas.

La península de Yucatán era considerada un territorio mal controlado, a pesar de que existía una red de conventos franciscanos repartidos en la región yucateca, los resultados negativos fueron evidentes. En el lugar había un alto sincretismo por los nativos, existía una diversidad de poblados indígenas cercanos a Maní. El sitio resultó ser fértil, había una diversidad de frutas, maíz, frijol, calabaza y ají, entre otros alimentos agrícolas que se cosechaban.

La mano de obra indígena fue empleada en las construcciones religiosas y civiles, por lo que se puede pensar que hubo un elevado número de iglesias y

---

<sup>643</sup> Alain Muset, *Ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 108.

conventos en esta región. Sin embargo, hubo un número considerable de indios hostiles a la Corona española y a la religión católica.

Los franciscanos fueron los creadores de diversos pueblos de indios; y lo hicieron con la intención de sacar el mayor número posible de ellos, por cuestiones políticas, económicas, administrativas y religiosas. Los nativos seguían a los seráficos a planicies y los convertían a la fe cristiana. Con ello, los hermanos de la tercera orden evitarían que sus centros ceremoniales fueran utilizados y resistir a los conquistadores en el siglo XVI.

Como ya se mencionó con anterioridad, hubo una mala administración al tratar de evitar la idolatría y las sublevaciones indígenas. Un ejemplo, en el año 1582, los indígenas en Campeche se sublevaron por la crueldad que recibían por parte de los franciscanos<sup>644</sup>. Los naturales tenían rebeliones contra los hispanos y había inestabilidad en la región. Aunado a ello, en el siglo XVI, los piratas ingleses, holandeses y franceses circunnavegaron el Caribe y atacaron las costas americanas del Atlántico y poblados: Nuestra Señora de los Remedios del río del hacha [Colombia] y en Centroamérica el puerto Nombre de Dios en 1572, éste último fue tomado y llevado a las ruinas por el pirata Francis Drake<sup>645</sup>. Por lo que respecta a la península yucateca, corsarios franceses atacaron en 1560 el puerto de Campeche, algunos de ellos cayeron prisioneros ante los españoles y fueron conducidos a las cárceles del Santo Oficio en la ciudad de México.<sup>646</sup> Después, en 1571, corsarios franceses desembarcaron en el puerto de Sisal y se internaron en el poblado de Hunucmá, saquearon la iglesia y ultrajaron imágenes sacras. En 1598, los españoles evitaron el saqueo de la ciudad portuaria de Campeche, que estaba

---

<sup>644</sup> Eligio Ancona, *Historia de Yucatán*, t. II, (Mérida), Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, 1917, p. 86.

<sup>645</sup> Muset, Op. Cit., pp. 192-193.

<sup>646</sup> Francisco Luna Kan, (Director), *Enciclopedia Yucateense*, t. III, México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1977, pp. 79-80.

en manos de navíos ingleses, al mando de William Parck.<sup>647</sup> Después de esas fechas, los hispanos se enfrentaron a otra situación en el Nuevo Mundo, se defendieron de los ataques constantes de los piratas y de las herejías dirigidas a los nativos americanos.

A mediados del siglo XVII, los ingleses ocuparon La Laguna de Términos y Belice; ocuparon estos territorios, mientras que los hispanos hicieron lo posible por erradicar a los ingleses y evitar la penetración de ideas protestantes en las poblaciones indígenas. Los franciscanos tuvieron que reagruparse con congregaciones y reducciones [república de indios] en el siglo XVI, para tratar de controlar a los naturales y propagar la fe, por medio de la evangelización y las imágenes sacras, como un ejemplo la virgen María.

El culto de la virgen María fue muy importante para los franciscanos en el proceso de cristianización al mundo indígena, un ejemplo de ello, en el siglo XVI el Fray Diego de Landa llevó de Guatemala a Izamal una imagen de la virgen María: la de la Inmaculada Concepción, la cual a través de los siglos se convirtió en la Señora Protectora de la Península de Yucatán. Por ello, en ese lugar, los seráficos pregonaron a la virgen María en sus diferentes advocaciones: la virgen de la Asunción, la virgen de los Dolores, la virgen de Guadalupe, entre otras más, solo por mencionar algunas de ellas.

En el siglo XVI, los franciscanos trataron de imponer la ortodoxia católica a los habitantes del Nuevo Mundo, en su mayoría indígenas, con argumento teológicos, trataron de mostrar la autoridad de la Iglesia a través de la evangelización. En Maní, los franciscanos le quitaron a los mayas de la región su cultura y la interpretación mágica religiosa de su mundo. Tal como lo señala Landa en un pasaje de su libro, haciendo alusión al Auto de Fe de Maní de 1562:

---

<sup>647</sup> Ancona, Op. Cit., pp. 69 y 86.

“Que estando esta gente instruida en la religión y los mozos aprovechados, como dijimos, fueron pervertidos por los sacerdotes que eran en su idolatría tenían y por los señores, y tornaron a idolatrar y hacer sacrificios no sólo de sahumeros sino de sangre humana, sobre lo cual los frailes hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor prendiendo a muchos y haciéndoles procesos; y se celebró un auto en que se pusieron muchos cadalsos encorizados. Azotados y trasquilados y algunos ensambenitados por algún tiempo; y otros, de tristeza, engañados por el demonio, se ahorcaron, y en común mostraron todos mucho arrepentimiento y voluntad de ser buenos cristianos”.<sup>648</sup>

### **Archivos Consultados**

Archivo General de Indias, (Sevilla, España) A. G. I.

### **Bibliografía Consultada**

Ancona, Eligio, *Historia de Yucatán*, t. II, (Mérida), Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, 1917.

Bataillon, Marcel, *Erasmus y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Cortés, Hernán, *Cartas de Relación*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1992.

Ciudad Real, Antonio de, *Tratado Curiosos y Docto de las Grandezas de la Nueva España*, v.II, México, UNAM, 1993.

Díaz del Castillo, Bernal, *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, México, Editorial del Valle de México, 1986.

---

<sup>648</sup> Landa, Op. Cit., p. 59.

Eliade, Mircea, *El Mito del Eterno Retorno*, Buenos Aires, Emecè Editores, 2001.

Elliot, John H., *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus, 2006.

Espinoza, Maribel, (directora de la obra), *Devocionario de la Virgen María*, Barcelona, Océano.

Florencia, Francisco de y Juan Antonio de Oviedo, *Zodiaco Mariano*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.

Landa, Fray Diego de *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005.

Luna, Kan Francisco, (Director), *Enciclopedia Yucateca*, t. III, México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1977.

Mayer, Alicia, *Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán*, México, UNAM-Fondo de Cultura Económica, 2008.

Molina, Iglesias Noemí, (directora), *Diccionario Bíblico Ilustrado Reymo*, t. 3., Colombia, Diorki, 2005.

Muset, Alain, *Ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

Pepe, Enrico, *Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, santos y beatos*, Barcelona, Océano, s.a.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010.

*La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, Nueva York, Sociedad Bíblica Americana, 1964.

Torquemada, Fray Juan de, *Monarquía Indiana, de los veinte y un libros rituales y Monarquía Indiana con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaciones, descubrimiento conquista, Conversión y otras cosas maravillosas de la misma Tierra*, v. V, México, UNAM, 1977.

Vitiello, Vicenio, “Desierto, Ethos, Abandono: Contribución a una topología de lo religioso”, en Jacques Derrida y Gianni Vattimo, *La Religión*, Argentina, Ediciones de la Flor, 1997, pp. 203 y 221.

# Una Mirada Histórica a la Nueva España y Ecab, la Frontera Marítima del Norte de la Península de Yucatán

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“A los pocos días de navegar ya se abría acostumbrando Alonso al movimiento de la carabela que hacia crujir el maderamen con regularidad el reloj, y a la vibración de los tres mástiles cuando algún golpe de mar venía a descargar sobre el costado y a los quejidos estridentes de las cuerdas distendidas por sus constantes esfuerzos, ruidos todos que prestaban a la carabela una personalidad casi humana. Aunque Alonso disfrutaba de una cabina especial en el castillo de la popa, no le era posible evitar aspirar el aire espeso y nauseabundo que subía de la bodega, con sus olores de cocina, cuadra excusado, hospital, lavadero y puerto de pesca sobre cuya mezcla pestilente pesaba como una bendición de Dios el viento limpio y estimulante que, cargado de sal, soplabla el mar.”

Salvador de Madariaga

*El Corazón de Piedra Verde*<sup>649</sup>

## Preámbulo

Para nuestros lectores en esta parte se decidió escribir una primera parte de una contextualización histórica con respecto a la Península de Yucatán, y sabemos que son economías diferentes y regionales no se puede comparar el norte minero de la Nueva España con el sur colonial novohispano con la producción del palo de tinte, pero hubo sublevaciones en esta regiones novohispanas con resultados de administración de la justicia española diferente en cada caso.

---

<sup>649</sup> Salvador de Madariaga, *El Corazón de Piedra Verde*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, p. 239.

En el aspecto de un acercamiento a Ecab, no solo el palo de tinte sino también en Yucatán se llevó a cabo la producción de añil y fue exportado a Europa siendo un mercado importante en el tinte de la industria textil, con juntamente con Guatemala de suma importancia por su ubicación geográfica cercana a los mayas itzaés.

Establecer como Boca Iglesia un lugar donde llevo a cabo la práctica de la religión cristiana, como sucedió en otras latitudes del establecimiento de un templo en un lugar tan apartado y distante de la civilización europea.

### **Inquisición**

Se puede analizar el desarrollo del Santo Oficio, que en la época de la conquista del siglo XVI,<sup>650</sup> por los europeos en la América, llega una Inquisición Episcopal dirigida por los religiosos, como los franciscanos, un ejemplo de ello, el realizado por el franciscano Fray Juan de Zumárraga en 1539, llevo un Auto de Fe contra el “cacique” de Texcoco llamado Chichimecatecutli, por su idolatría de seguir adorando a Huitzilopochtli.<sup>651</sup>

A procesos inquisitoriales buscando familias judeocristianas en América, donde hubo casos de herejías, practicas mágicas, hechicerías, delitos contra la moral relacionada con la sexualidad y la Inquisición vista como una institución contra los delitos que atenten a la sociedad colonial y a la religión cristiana. Asimismo la relación de la Inquisición, con la política y la economía, en esta

---

<sup>650</sup> Miguel León Portilla en su obra *Francisco Tenamaztle*, México, Planeta, 2015, 229 p. Menciona la guerra del Mixtón, entre los españoles y la Gran Chichimeca ente 1541-1542, que levantaron por los tributos que exigían los encomenderos de la región y el líder Tenamaztle busco la paz con los franciscanos y fue deportado a España donde conoció al dominico fray Bartolomé de las Casas, en Valladolid entre 1554 o 1555 y mando un documento a Felipe II en 1556 para suprimir las encomiendas y falleció en 1566.

<sup>651</sup> *Proceso Inquisitorial del cacique de Texcoco*, Luis González Obregón, Paleografía y Notas, México, Congreso Internacional Americanista, ICA 53, 2009, 156p.



parte relación de crisis económica-crecimiento de delitos un ejemplo fue Zacatecas a inicios del siglo XVII conforme a la actividad minera en abundancia y en el siglo de crisis económica el XVII, aumentan los delitos los registros de la fuentes del Santo Oficio, posiblemente por lo alejado de otras ciudades, no hay actividad de diversión o actividad cultural de la vida cotidiana, donde existió por parte de la ciudadanía zacatecana “el aburrimiento”, un indicador fuerte para el aumento de delitos.<sup>652</sup>

En el norte de la Península de Yucatán en el siglo XVII, los piratas circunnavegaron estas costas en el siglo XVII también iban españoles con ellos en las proximidades de Coyil. En 1611 el hispano Sebastián Gutiérrez tuvo una relación amorosa con Fátima y estuvo con los holandeses, que su religión era calvinista que es una postura contra los ibéricos en el Nuevo Mundo. Asimismo otro español llamado Antonio García proveniente de Puebla creyó en la secta de los holandeses.

Sebastián Gutiérrez fue capturado por la Inquisición de la Nueva España y se le practicó el ostracismo y se mandó a las Filipinas. Otro caso el del hispano Gaspar Herrera que estuvo con filibusteros en Curazao se dedicó al contrabando y fue atrapado en Veracruz, por el Santo Oficio, su castigo era difamar a esta Institución. Herrera era un comerciante para el año de 1668 y hubo por la Inquisición una petición de relación contra loes extranjeros protestantes, por lo que es muy interesante que ibéricos lucharon contra sus propios compatriotas como son estos casos.<sup>653</sup>

---

<sup>652</sup> Véase, Solange Alberro, *Inquisición y Sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 160-163.

<sup>653</sup> Pamela Farfán Osorio, “El cambio de actitud de la sociedad novohispana con los extranjeros en el siglo XVII: ¿surgimiento de la tolerancia religiosa?, ponencia presentada en el V Coloquio de Inquisición en Nueva España. Viejos problemas, nuevas herramientas metodológicas, presentada en la ENAH, ciudad de México, el viernes 4 de marzo de 2016.

En el siglo de la Ilustración, la Inquisición atacó un nuevo enemigo, la francmasonería, es la filosofía francesa que tenían ideas republicanas y criticaban la divinidad de los reyes europeos, un ejemplo de ello, la investigación inquisitorial contra el español Luis Martín maestro de arquitectura de la Real Academia de San Carlos, en 1794, por proposiciones en contra de la iglesia cristiana y argumentaciones favorables a Francia.<sup>654</sup> Con estos ejemplos, es una muestra de la variedad histórica que representa estudiar la época colonial, que son tres siglos del desarrollo de la sociedad en su época histórica tan distante a la de nosotros.

### **Los indígenas y el Santo Oficio**

La presente novela histórica es un medio de lectura para la explicación de los procesos históricos,<sup>655</sup> y que sea recomendada por un historiador, Agustín Ramos y su libro *Justicia Mayor*, es una obra de carácter histórico que presenta el pasado novohispano en el siglo de la Ilustración con un desarrollo de la actividad cultural, de los grandes pensadores ilustrados, su gran Universidad donde salen los abogados que trabajaron en la parte administrativa de la corte virreinal y en su análisis trata de estudiar la postura de una cultura dominante mediante los conquistadores ante, los otomíes, en Tutotepec en el último tercio del siglo XVIII.

Agustín Ramos explica la legitimación de la cultura dominante, mediante la Real Audiencia, la Inquisición, las Leyes de Indias, para actuar contra los habitantes originarios del Nuevo Mundo llamados “indígenas” o “indios” en la época colonial, un pasado lejano<sup>656</sup> para las nuevas generaciones que

---

<sup>654</sup> Véase, Gabriel Torres Puga, *Los últimos años de la Inquisición en la Nueva España*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 50-52.

<sup>655</sup> Elvia Montes de Oca, “*Las novelas como apoyo en la enseñanza de la historia*”, ponencia mencionada en el Coloquio Sobre la Enseñanza de Historia de México, celebrado en las instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia, el miércoles 16 de mayo de 2005.

<sup>656</sup> Pierre Bordieu y Jean-Claude Passeron, *La Reproducción Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, México, Fontamara, 1998, p. 250.

conozcan el desarrollo histórico del siglo XVIII de la Nueva España es inculcar esta cultura y transmitirla en este libro *Justicia Mayor* porque presenta hechos verdaderos, es una obra de carácter “histórica” al sujetarse a una subjetividad histórica y presenta una forma de analizar la historia con la ideología de occidente.<sup>657</sup>

Agustín Ramos en *Justicia Mayor* nos explica el quehacer de sociedades agrarias que no quieren pagar tributo a Su Majestad y se levantan contra la autoridad, lo que se llamó en este proceso jurídico “tumulto e idolatría” por lo cual fueron capturados hombres y mujeres que estuvieron inmiscuidos en estos eventos contra la corona española e iglesia. Y en esta obra es acercarse a la cultura de los otomíes, esta obra tiene la carga histórica novohispana y la convierte en una novela histórica.<sup>658</sup> Por nuestra parte el historiador estudia “las sociedades pasadas y presentes”, en nuestro caso la Nueva España y es un hilo conductor de la novela ya mencionada con sus instituciones de justicia ante levantamientos de los naturales del Nuevo Mundo.

Al final agradecimientos Archivo Histórico de Notarias, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional de la UNAM, a su Fondo Reservado a Roberto Beristáin.

Agustín Ramos habló de México y de Francisco Javier Gamboa, Joaquín Velázquez de León y Baltazar Ladrón de Guevara<sup>659</sup>.

Un ejemplo de ello es Velázquez de León sabio novohispano:

---

<sup>657</sup> Emmanuel Wallerstein, “La escritura de la historia”, en *Contrahistorias*, n.2, México, Morelia editorial-Red utopía, Marzo-Agosto, 2004, p. 43.

<sup>658</sup> Georg Lukács, *La Novela Histórica*, México, Era, 1971, p.23.

<sup>659</sup> Agustín, Ramos *Justicia Mayor*, México, Penguin Random House, 2015.

Joaquín Velázquez de León, nació el 12 de junio de 1732 en la hacienda minera de Acebodacia, en Sultepec estudió en el colegio Tridentino la carrera de leyes. El 24 de marzo de 1754, ingresó al colegio de Santa María de Todos los Santos ahí cultivo el estudio de la matemática. En 1765 impartió el curso de astrología en la Real y Pontificia Universidad, de 1765 a 1768 se dedicó a la minería y se asoció con Juan Lucas de Lassaga; para 1769 observó en California el tránsito de Venus por el disco solar, en 1774 escribió la *Representación* en que proponía un Tribunal de Minería, el 4 de mayo, fue nombrado director del cuerpo de minería, entre 1773-1775 escribió la *Descripción Histórica, topográfica del valle las lagunas y ciudad de México*, falleció el 6 de marzo de 1786.<sup>660</sup>

Posteriormente Agustín Ramos mencionó la medicina del mundo indígena colonial la herbolaria en Santiago Tlaxco comunidad de Tutepec.<sup>661</sup> Ramos hace un estudio de la Santa Inquisición hizo referencia de Leoz enviado inquisitorial para investigar la idolatría indígena el Tutepec.

“Así, con el ritual acostumbrado para infundir temor de Dios a los enemigos y amigos pero también con tierra de su cosecha, el sábado 23 de abril de 1757 el inquisidor Fierro nombró a (Pedro José de) Leoz secretario de la Cámara del Secreto de la Inquisición, con todas las obligaciones, responsabilidad y poder de las leyes temporales y divinas, aunque sólo por medio sueldo y en calidad de interino para ahorrar el ‘salario que gozan los secretarios en propiedad’ ”<sup>662</sup>

A mediados del siglo XVIII hubo pocos actos de fe (penitencia pública a diez reos, cuatro por casarse dos o más veces, cuatro por volverse a bautizar a sus hijos, uno por blasfemo y otro por decir misa sin estar ordenado), pocos rastros de idolatría.<sup>663</sup>

---

<sup>660</sup> Un amplio trabajo sobre la vida y obra de Velázquez de León es el de Roberto Moreno, *Joaquín Velázquez de León y sus trabajos científicos sobre el valle de México. (1773-1775)*, México, UNAM, 1972, 407p.

<sup>661</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, pp, 19-20.

<sup>662</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p,32.

<sup>663</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p,33

Los ingleses atacaron a Cuba y en Veracruz, se prepararon por si los ingleses atacarían este baluarte que es el puerto más importante novohispano, así que se estaban preparando en la Nueva España, para combatir a las tropas de su majestad de Inglaterra.<sup>664</sup> Mientras esto sucedía en la costa del Golfo de México los preparativos de una guerra contra los ingleses en suelo veracruzano, hubo un tumulto indígena en Actopan, en pleno siglo de las Luces.<sup>665</sup>

Ramos también hace mención de los sabios novohispanos A Diego de Guadalajara a León y Gama, a Díaz de Gamarra y a Velázquez de León, Alzate, Bartolache, en el siguiente párrafo:

Leí al padre Soria, a Diego de Guadalajara, a León y Gama a Díaz de Gamarra y a Velázquez de León. Leí los periódicos del doctor Bartolache y del insigne Alzate y los dimes y diretes de éste con Velázquez de León (...) y diarios curiosos que andaban a medio publicar o sin darse a la estampa pero que se podían conseguir en la tienda de libros de don Agustín Dherbe, en la librería de la primera calle de Monterilla o en las imprentas de las calles de la Palma, del Espíritu Santo y de Tacuba, con los herederos de López Dávalos, los Zúñiga, los Jáuregui y demás librereros e impresores.<sup>666</sup> p. 44.

Mientras hubo problemas de preparativos de guerra contra naciones extranjeras, al interior de la Nueva España se desarrollaron levantamientos indígenas y la vida cultural novohispana se fue desarrollando con sus propios intelectuales y algunos de ellos dieron clases a nivel superior en los centros educativos del virreinato. Ramos también nos hizo referencia del sacerdote indígena otomí franciscano Antonio de Guadalupe y su nombre de pila era Francisco Antonio Ramírez.<sup>667</sup>

---

<sup>664</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, pp,35, 54-55.

<sup>665</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p,39.

<sup>666</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.44.

<sup>667</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p,52.

“Repudiaba las costumbres bárbaras de su gente, la hipocresía infame con que conservaban sus cultos satánicos. Él no querían ser así ¡por el amor de Nuestro Señor!, y como le predicaron que la fe mueve montañas creyó que podría andar cantando y cosiendo mientras miraba como gorrión el infeliz mundo tras una celosía de caoba, caminando descalzo hacia el martirio o hacia la santidad más suave, con los hábitos austeros en lo íntimo pro distintivos y lleno de ornato en lo externo: su pecho henchido de amor místico, su cerebro limpio de dudas, su nuca doblada por el peso de las culpas de su raza idólatra...” (Tulancingo).<sup>668</sup>

A su vez, Ramos menciona que hubo otro tumulto en la Península de Yucatán como menciona a continuación:

“Gómez comenta algo más de este año de 1766 aunque menos reciente:

Se sublevaron los indios mayas de Cisteil encabezados por Jacinto Canek.

¿Otro tumulto? Otro no, señor licenciado De Oro (...).<sup>669</sup> p.91.

Las justicias son del Alcalde Mayor, es decir son funcionarios menores de la Inquisición y se conocieron comúnmente en su época como los Justicias.<sup>670</sup>

Ramos ofrece una detallada explicación del barrio otomí en Tutepec.

“Los franciscanos, consumada la conquista, hicieron edificar una capilla en Zapotlán, barrio de la ladera oriente de una mina de tezontle, y luego fundaron la doctrina con un templo a san Juan Bautista en la ladera contraria, de modo que al amparo de la fe los conquistadores premiados, los encomenderos, medraron sobre Leyes Nuevas de 1542, antes de que se les pusiera un hasta aquí con el repartimiento”.<sup>671</sup>

Que son pueblos serranos, con la cabecera de Tuto, (Tutotepec), en lo que hoy es el estado de Hidalgo y se convirtió en un peligro de paz para la Nueva España.<sup>672</sup> En 1766 hubo un tumulto en Tutotepec, los franciscanos y Juan Guzmán informaron que los otomíes practicaban la idolatría en las cuevas, una llamada san Bartolo, sacaron imágenes, adornos y avisaron al obispo de Puebla, los congregarlos a los indios para llevarlos a la justicia real, a los niños meterlos a las escuelas y no vayan a las milpas con sus padres.

---

<sup>668</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.53.

<sup>669</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.91.

<sup>670</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.95.

<sup>671</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.107.

<sup>672</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.110.

<sup>673</sup>Todo ello se llevo a cabo en las posesiones de Romero de Terreros del Real del Monte, el conflicto minero de 1766 y se llevó la visita de Francisco Javier Gamboa.<sup>674</sup>

Las autoridades de la Inquisición llamo a los otomíes de falsos profetas en la región o idolatría, llamarse mesías, salvador universal, ponerse nombre se apóstoles o arcángeles, un indio llamado Diego y hace ceremonias, los pobladores le rinden culto llevándole maíz, frijol, frutas y especies,<sup>675</sup> a cambio promete de liberarlos de curas, misioneros, recaudadores de impuestos para el rey.<sup>676</sup>

Por su parte la Iglesia novohispana con uno de sus líderes espirituales, el obispo Fabián y Fuero envió dos franciscanos uno de ellos del Colegio Apostólico de Pachuca, fray Antonio de Guadalupe, para adoctrinar a los pobladores otomíes esto sucedió en Tulancingo junio 20 de 1769.<sup>677</sup> Y posteriormente se inició el proceso inquisitorial, sobre idolatría, una sublevación, herejía, Tenango, agosto 31 de 1769.<sup>678</sup> Están en la cárcel los idolatras incluyendo una indígena de nombre María Isabel “a quien trataban como María Guadalupe”. Y cuatro doncellas de Tlaxco, Huauchinango, también el mesías impostor.<sup>679</sup>

La Inquisición trato de impedir de una sublevación, por el cobro de tributos, es la hipótesis histórica, en el Lugar Cerro Azul, donde había otomíes,<sup>680</sup> con ello la Iglesia llevo a efecto una obra de cristianización y pacificación.,

---

<sup>673</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.114.

<sup>674</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.115.

<sup>675</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, pp. 119-120.

<sup>676</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 120.

<sup>677</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 120.

<sup>678</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 141-147.

<sup>679</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 154.

<sup>680</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, pp. 155 y 167.

incineración de armas de madera, arreglo de los caminos, todo ello sucedía en la Republica de Indios,<sup>681</sup>

Mientras esto sucedía el al virrey de Croix, en su época estuvo en la guerra entre Inglaterra y España, hubo rebeliones indias del sureste y noroeste de Nueva España. p. 169. Y La expulsión der los jesuitas,<sup>682</sup> las fuentes de Ramos son José Antonio Villaseñor y Sánchez, *Teatro Americano* de 1746.<sup>683</sup>

Los indígenas que participaron en el tumulto de Tutepec recibieron latigazos, como castigo.<sup>684</sup> En la sublevación de los otomíes encierran al sacerdote en su casa con familiares y expulsan al teniente, los propios indígenas,<sup>685</sup> todo ello sucedió en la época de Pascua.

La madreSelva, Marcela sanadora de huesos, rezo antiguo, milagrosa, sobaba los huesos y carnes, remendaba o subsanaba espantos, soplos, males de ojo y todos los males habidos antes de la llagada de los españoles, herbolaria, preparaba ungüentos, brebajes para la sanación.<sup>686</sup> Marcela oraba a la virgen de Guadalupe, por lo que era su difusión y dibujada en ixtle, hacia yambien comentarios que Dios la dibujo.<sup>687</sup>

Quejas de las comunidades otomíes por los tributos y obligaciones de cumplir en los laboríos en las minas, despensas para no ir a las minas de Real del Monte, solicitan rebaja de tributos por la escasez de la cosecha de algodón,

---

<sup>681</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.168.

<sup>682</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.169 y 170.

<sup>683</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.172.

<sup>684</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.186.

<sup>685</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, pp. 181-191.

<sup>686</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.209.

<sup>687</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.215.



están los pueblos Tenango, Tutotepec, San Andrés Achotepec, Tulancingo, Tizayuca Actopan, que pertenecen a la comunidad religiosa de los agustinos.<sup>688</sup>

La Inquisición realizó más detenciones unos han desaparecido y otros están presos en Tulancingo.<sup>689</sup> En el lugar hubo muerte, hambre, epidemias, mientras el médico del Protomedicato Dr. José Antonio Buenaventura Larrea atendió a los enfermos,<sup>690</sup> por su parte Lucas Mendoza declaró ante Leoz que robo e incendio la iglesia de Tuto en 1766,<sup>691</sup> todo ello paso en los acontecimientos de Pascua de 1771.<sup>692</sup> Varios indígenas están presos por agitadores,<sup>693</sup> en las Leyes de Indias, tocante a los naturales, el juicio criminal, era de tratar con suavidad a los indios, por voluntad de Su Majestad, en México 2 de diciembre de 1772, por lo tanto la Inquisición se sujeta a las Leyes de Indias.<sup>694</sup>

Asimismo hubo más indígenas que estuvieron en la cárcel, donde existió una gran variedad de enfermedades por lo antihigiénico de los presidios en otras épocas, como pueden morir de escorbuto u otro padecimiento,<sup>695</sup> pero en la Península de Yucatán, el caso de la sublevación de Jacinto Canek el virreinato terminó con su vida con un escarmiento para evitar más sublevaciones en esta otra región novohispana al darle un escarmiento desollarlo vivo y matarlo.<sup>696</sup> El Santo Oficio juzgó los sucesos de 1769 y 1771, como idolatría y tumulto, en Tuto.<sup>697</sup>

---

<sup>688</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.230.

<sup>689</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.237.

<sup>690</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.238-239.

<sup>691</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.240.

<sup>692</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.249.

<sup>693</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.253.

<sup>694</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p.259.

<sup>695</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 260.

<sup>696</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 260.

<sup>697</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 276.

Con estos sucesos hubo mal tiempo, campos sin pastos ni aguajes, muerte de ganado, ¿Cómo explicar tiempos estériles? En la Nueva España sacan en procesión a la Virgen de los Remedios y la urna de cristal con huesos y otras reliquias de san Primitivo.<sup>698</sup> Las inundaciones de 1771 y la peste de 1774 redujeron la población indígena.<sup>699</sup>

“Sin embargo, no querían hablar de eso sino de que por fin, a veinte años de reconocimiento papal de la Virgen de Guadalupe como patrona de los españoles de América, de la América mexicana, de nosotros los mexicanos, el rey Carlos III, a quien Dios guarde, ordenó que a partir del 12 de diciembre para celebrar la aparición”.<sup>700</sup>

Por la comisión del Santo El Tribunal de la Fe de Indios del Obispado de Puebla, y otros en Tutotepec, varios otomíes fueron presos por idolatría y algunos de ellos trasladados a Puebla,<sup>701</sup> aunados a la aplicación jurídica de destierros de Jacinto García y sus dos hijos que vivían en cuevas.<sup>702</sup> Los indios quedaron libres regresaron envejecidos a Tutotepec, en 1782.<sup>703</sup>

“Los que se quedaron en Tuto, cambiaron el nombre a una ranchería, a un río, a un monte, a un poblado. Pueblo campana (...) Que para que los repiques curen los cuerpos y borren de la memoria dos tristísimas palabras: justicia mayor”.<sup>704</sup> Cambiar el nombre de Santa María Magdalena Tutotepec, como un fenómeno de la verdad histórica, por los hispanos que conjuraron una sublevación de los otomíes.<sup>705</sup>

## La Economía y Crisis

La encomienda otorgada por el rey de España a los conquistadores, consistió el otorgamiento de un grupo de indios, que el rey confiaba al colonizador llamado encomendero, con ciertos deberes y privilegios, como catequizar a los indios y percibir tributos.

---

<sup>698</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 296.

<sup>699</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 300.

<sup>700</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 306.

<sup>701</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 320-322.

<sup>702</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 322.

<sup>703</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 334.

<sup>704</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 335.

<sup>705</sup> Ramos, *Justicia Mayor*, p. 340.

La encomienda novohispana del siglo XVI y XVII exhiben diferencias en cuanto al régimen feudal de Europa occidental. En la Nueva España predomina la propiedad inmanente del Estado. La propiedad del encomendero se considera como propiedad privada.

En la Nueva España, las comunidades indígenas estaban regidas por las Leyes de Indias y había estatutos para los diferentes grupos étnicos como negros, mulatos, mestizos, criollos y españoles. Las leyes particulares regían a las órdenes religiosas y a la Iglesia secular. A fines del siglo XVI, los virreyes impusieron, un sistema de segregación cuya finalidad era conservar las comunidades indígenas y su agricultura. Asimismo este sistema mencionado siguió operando en el siglo XVII. En poblaciones como Tlaxcala, Cholula, Texcoco, Tlatelolco en la ciudad de México, quedaron bajo el control de un sistema de instituciones protectoras, sino que la misma capital novohispana y todos los nuevos poblados eran divididos, con rigor en barrios centrales no indígenas, administrados por parroquias. Los barrios indígenas “en las ciudades novohispanas” o en el medio rural como los casos de Chichanhá o Tihosuco, en la península de Yucatán estaban controlados por conventos, es decir por los frailes, e n este caso por los franciscanos. Las nuevas poblaciones indígenas se les conocieron como “republica de indios”.

Las crisis generales en la Nueva España, se inician cuando hace falta maíz debido a sequías o por lluvias fuertes se pierden y esto hace que al haber escases exista hambrunas, vienen enfermedades, epidemias, la crisis se extiende hacia la parte minera, en razón que las haciendas agrícolas surten a las haciendas mineras con los alimentos a los trabajadores e incluso es el forraje para los animales, para las poblaciones indígenas su principal cultivo siguió siendo el maíz que constituyó la dieta prehispánica de Mesoamérica. El maíz en la alimentación de los mayas y que era utilizado el cultivo de la roza, que se extendió en toda la región mesoamericana que consistió en deshierbar en el terreno donde se llevaría a cabo la siembra y posteriormente quemar la hierba. Una vez hecho esta parte, ya con los animales de tiro y la yunta se

realizó la práctica agrícola europea en el sembrado del maíz. Los propios naturales cortaban las mazorcas una vez, que estaban maduras para el consumo humano.<sup>706</sup>

## **La Minería**

Los españoles y la Corona española se orientaron hacia la localización y explotación sistemática de depósitos más abundantes y profundos. En la Nueva España los pequeños yacimientos eran explotados, por medio de excavaciones horizontales de poca profundidad o de reducidos pozos verticales, Las venas más importantes exigían técnicas más complicadas. La explotación de esos depósitos se hacía por medio de socavones perforando diferentes niveles y conectados entre sí por conductos llamados labores de chiflón. Las principales vetas de plata se hallaban en Pachuca, Taxco, Zacatecas, Guanajuato y Nueva Galicia.

Los reales de minas jugaban un papel importante en la economía novohispana. El real de minas enviaba la plata a la capital del virreinato, donde pagaba el impuesto de cuño. El metal era enviado en barras y posteriormente acuñado, ahí se retenía el impuesto. El dinero acuñado por los mineros era para comprar mercancías y traer productos manufacturados.

En los siglos XVI y XVII,<sup>707</sup> en las minas del cerro de Potosí (San Luis Potosí ), el arquitecto Alonso Arias construyó un tiro de 106 varas en línea recta, entre 1614 y 1617, por lo que fue una de las grandes obras de ingeniería de la época. Los tiros para extraer el metal no eran profundos, como las minas del siglo

---

<sup>706</sup> Enrique Florescano, *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México. 1500-1821*, México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986, pp. 71-73.

<sup>707</sup>.- Woodrow Bora, " Un gobierno provincial de frontera en San Luis Potosí (1610-1620), en *Historia Mexicana*, v. XIII., n.4., México., El Colegio de México., Abr.-Jun., 1964., p. 532-550.

XVIII, en Real del Monte la profundidad era de 375 varas<sup>708</sup> en 1790,<sup>709</sup> la de Zacatecas con 360 varas en 1797, la de Bolaños con 272 varas en 1790, la de Valencia con 635 varas en 1810.<sup>710</sup>

Los mineros novohispanos empleaban el zapapico de hierro para extraer el mineral de la veta y en el siglo XVIII se utilizó con más frecuencia la pólvora.<sup>711</sup> En la minería americana la pólvora se utilizó por primera vez en las minas de Huancavelica en el Perú, en el primer tercio del siglo XVII, para la apertura del socavón de Belén y en las minas del Potosí a finales del siglo XVII. Lo que fue un avance técnico en la perforación de tiros y galerías. El eje minero Huancavelica-Potosí enclavado en poblaciones indígenas del Perú. Permitió un “trabajo forzado” por parte de los hispanos a los indígenas, que consistió en un trabajo obligatorio. Asimismo con la caída del mercurio proveniente de España.

### **Política Exterior Española**

En la obra de Adriana María Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior española del siglo XVIII*, se menciona la suspicacia de una historiadora que con fuentes documentales explica la política exterior española en las colonias de ultramar, teniendo en cuenta las revoluciones que se suscitaron en el mundo ilustrado, así como los tratados con Europa relacionándolos con su manejo diplomático hacia sus colonias en América.<sup>712</sup>

---

<sup>708</sup>.- La medida de longitud de una vara equivale a 838 milímetros.

<sup>709</sup>.- Alejandro de Humboldt, *Ensayo Político de la Nueva España, España, México*, Porrúa, 1984, pp.361-362.

<sup>710</sup>.- D.A. Brading, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*, México., Fondo de Cultura Económica, 1985, p.183.

<sup>711</sup>.- Véase, Guillermo Mira, "Plata y tecnología en la América española del siglo XVIII. Una aproximación a los cambios productivos bajo la ilustración." *et. al., Ciencia Colonial en América*, Madrid, Alianza, 1992, p.259.

<sup>712</sup> Adriana María Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior española del siglo XVIII*, Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Bogotá, D.C., 2010, p. 2.

Cabe señalar la importancia que tiene una periodización que va de 1789, año del inicio de la Revolución Francesa y las primeras manifestaciones de independencia en América y la caída del imperio español con la invasión de Francia a España (1810).

Adriana Suárez menciona que: “La historia no surge de la nada, la historia se articula a una trilogía pasado-presente-futuro que es la que legitima como una ciencia social, como una disciplina, como una herramienta clave, en última instancia, para entender nuestro entorno y el de los demás. Ello es así porque, al igual que en distintas etapas históricas (piénsese en la separación clásica de época antigua, medieval, moderna, colonial, contemporánea), todos los seres humanos tenemos una historia particular que se inscribe (sin que esto implique desconocer las singularidades de cada cual) es una historia común.”<sup>713</sup>

Posteriormente se cuestiona Adriana Suárez al preguntarse, ¿qué es la política exterior? Por lo consiguiente nos da una respuesta a sus lectores:

“Es un conjunto de posiciones, actitudes, decisiones y acciones que adoptan un Estado más allá de sus fronteras nacionales (pero sabiendo de antemano que ellas tendrán ciertas repercusiones al interior de su territorio), de acuerdo tanto a sus costumbres y principios se han ido forjando a través de su propia revolución y experiencia histórica, como las prácticas y preceptos que ha ido adquiriendo en su interrelación con otros países,”

Siguiendo en esta parte la obra de E. L. Rojas Herrera, *Política Exterior* en la edición del 2007.<sup>714</sup> Por lo que sería su Marco Teórico, en su explicación del desarrollo histórico de la diplomacia hacia el siglo de la Ilustración.

Teniendo en cuenta que en la política, se debe considerar los siguientes aspectos:

---

<sup>713</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 6.

<sup>714</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p.11.

Qué una nación o Estado soberano, para poder llamarse como tal debía ser una sociedad independiente, libre con total autonomía frente a las resoluciones que tomara en referencia a las demás naciones extranjeras.<sup>715</sup> La política exterior pertenece al Estado soberano, dentro del marco de derecho de gentes (leyes). La política exterior está condicionada por variables (historia, geografía, economía, etc.) que tienen una influencia en el ámbito de las relaciones internacionales. La política exterior tiene una analogía con la política interior.<sup>716</sup>

La presente obra de Adriana Suárez es una síntesis de las relaciones de España con Europa Occidental, en la dinastía borbónica y su repercusión en América hispánica. Pensando en los juegos de poder con el recién creado virreinato de Nueva Granada erigido por Real Cédula en 1717, ahondar como consecuencias pero el hilo conductor será la España peninsular.<sup>717</sup>

Posteriormente Adriana Suárez formulo la siguiente hipótesis “el rol desempeñado por España durante el período en estudio fue fundamental en el aspecto político como intermediaria de las dos potencias europeas que para entonces estaban despuntando la hegemonía continental, es decir, Francia e Inglaterra, naciendo imperios basados en su economía mercantil. España como mediadora que, “a pesar de verse continuamente sometido a los intereses de países extranjeros, cumplió un papel importante en el sistema de equilibrio mundial si se tiene en cuenta que era precisamente su entrada en los conflictos la que, por lo general, inclinaba la balanza hacia uno u otro lado.” El siglo de la Ilustración, es la época de la diplomacia como ejemplos se pueden mencionar “la inmunidad de los embajadores, la inviolabilidad del correo”, que accedieron a la acompañada instauración del diplomático de profesión.<sup>718</sup>

---

<sup>715</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 11

<sup>716</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 12.

<sup>717</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, pp. 12-13.

<sup>718</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, pp.15-17.

Para 1770 se adoptó la revolución diplomática para referirse a una nueva etapa de política internacional que tiene el uso de premisas tomadas de las ciencias naturales vinculadas por los cambios introducidos por la física de Newton que daban la idea de que era posible deducir las reglas y los principios que regían el sistema de las relaciones exteriores, interés general: equilibrio y el interés particular de sus componentes. Al respecto la fuente de Adriana Suárez es de M. Rivero Rodríguez *Diplomacia y Relaciones Exteriores en la Edad Moderna, 1453-1794*.<sup>719</sup>

En el año de 1750 hay una aceleración de orden político y en el mundo de las ideas, hay un desarrollo del enciclopedismo y de una política ilustrada: hay cuatro sucesos:

I.- “La agonía de Carlos II y sus intentos desesperados por evitar la disgregación del Imperio Español,”

II.- “la muerte de Fernando VI y el fin de una fase de neutralidad que se hizo posible, al menos por el momento, la reivindicación de España en el concierto diplomático europeo;”

III.- “La llegada al trono de Carlos III al trono quien, procedente de Nápoles y con cierta experiencia en el arte de gobernar, supo trazar algunas directrices concretas en materia de política exterior, y “

IV.- “el estallido de la Revolución Francesa que, con su consecuente enfriamiento de las relaciones entre las Coronas gala e hispánica, vino a romper con los habituales pactos de Familia suscritos por ambas naciones a lo largo del siglo XVIII”.<sup>720</sup>

Adriana María Suárez nos comenta que: “Hay una tercera generación de estudiosos que algunos de ellos son juristas y desarrollan una doctrina

---

<sup>719</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 18.

<sup>720</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 19.



de las “relaciones internacionales y a la vez estudiosos de la geopolítica para explicar la diplomacia hispánica, esto último en los años de la década de 1980.”<sup>721</sup>

Dentro del análisis de las fuentes que utilizó Adriana Suárez están las Cédulas reales, cartas y otros manuscritos oficiales de la Corona española que han sido publicados o están registrados en Colecciones.<sup>722</sup>

Un ejemplo de ellos es la obra los *Vaticinios* manuscrito del almirante Gabriel Fernández fechado en 1685, se desprende un análisis geográfico-comercial en donde hay una preocupación de los hispánicos en tener un control económico de sus colonias en América, al respecto Adriana Suárez menciona lo siguiente:

En el siglo XVII, Veracruz, Bahía del Espíritu Santo, Portobelo, Panamá, Cartagena y tierra adentro Santa Fe, son enclaves para la Corona española para mantener el comercio y extraer las riquezas de sus colonias.<sup>723</sup>

Otro ejemplo en cuanto al análisis de las fuentes son las *Memorias* de Aranda en donde se menciona que Francia aliada de España será la proveedora de manufacturas.<sup>724</sup>

En el siglo XVII tenemos una variedad de acontecimientos como: “la dinastía de los Habsburgo gobierna el mundo hispánico, el dominio de los mares, la ruptura del monopolio de las Indias y el mercantilismo impuesto por los ingleses y los holandeses en el mundo”.<sup>725</sup>

---

<sup>721</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 21-22.

<sup>722</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p.25.

<sup>723</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, pp. 30-31.

<sup>724</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 36.

<sup>725</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 44.

Un riesgo en el comercio por lo que representaba la piratería francesa, inglesa y holandesa. En la Guerra de los 30 años (1618-1648), España tiene una política antiholandesa para delinear una política económica y se reflejó con tres Cédulas reales en que se prohibía la comercialización, con Holanda, solo se comercio con Flandes, la Península y América.<sup>726</sup>

Posteriormente en el Tratado de Westfalia en 1648, existió una variedad religiosa, se fortalecía el razonamiento de Estado y la validez de un principio diplomático.<sup>727</sup> Este “nuevo orden europeo se basó en la teoría del equilibrio, un tipo de ordenamiento, cuya legitimidad se funda en el consenso, en la aceptación de un conjunto de pautas deducidas del derecho natural alrededor de las cuales se articula la comunidad, a partir de aquí los europeos buscan alianzas y enemistades.”<sup>728</sup>

Como se observará con diversos tratados firmados por España con otras potencias: En los meses de Mayo-Junio de 1713 se firmaron varios tratados firmados con Gran Bretaña. El primero de ellos llamado Tratado de Asiento revela el monopolio de Francia en la trata negrera en la América hispánica. El Tratado Preliminar de la Paz, en el cual las potencias europeas reconocieran a Felipe V como heredero legítimo del trono español.

Otro acuerdo el llamado Tratado Preliminar de Comercio, en donde “la dinastía borbónica le negó a los británicos tres cosas a) que sus barcos navegaran libremente en aguas próximas a las costas americana; b) que pudieran cortar palo de Campeche en Honduras o Laguna de Términos bajo promesa de pagar los derechos correspondientes a la Corona; y c) que los colonos ingleses de las Antillas pudieran proveerse de víveres en el litoral hispánico de Tierra Firme comprendido entre Paria y el río Unare.”<sup>729</sup>

---

<sup>726</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 46.

<sup>727</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p. 51.

<sup>728</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior* p. 52

<sup>729</sup> Suárez Mayorga, *Tras las huellas de la política exterior*, p.89-90.

Son solo unos ejemplos del proceso histórico de un mundo globalizado en la época de la Ilustración en donde se va profesionalizando la diplomacia a nivel mundial, en un mundo, en donde las potencias marítimas buscan tener monopolios de materias primas en otras regiones del mundo como en América en la búsqueda de un control económico, político y militar.

### **Comercio del añil**

En el siglo XVI fue conquistado Guatemala vivían dos grupos o etnias de mayas los quichés y los cakchikeles tenían sus escritos antiguos el *Popol Vuh* y el *Memorial de Sololá*, hubo diversos conflictos en toda esta región entre ambos, hasta que en el año de 1519 hubo una peste que mermo a la población y duro hasta 1521. La conquista española hizo su aparición con la espada y la cruz. El primer presidente de la Real Audiencia Alonso de Maldonado estableció los primeros tributos a la población maya poniendo severas sanciones a aquellos habitantes que no cumplían, por ejemplo muertos por fuego y ahorcados.

Para 1549 hubo un cambio regional en el orden político con el establecimiento de las Congregaciones indígenas, durante el periodo del segundo presidente de la Real Audiencia Cerrato, en este periodo se construyeron las iglesias-conventos, los hispanos trataron de eliminar a la nobleza indígena, para establecer cacicazgos, un ejemplo de ellos la Corona española trató de recompensar a los mayas de Chichicastenango y de Santiago Atitlán por su ayuda al dominico fray Bartolomé de las Casas y no procedió por la opicision de los encomenderos.<sup>730</sup> En razón que los encomenderos se habían casado con mujeres mestizas, y fueron denunciadas en 11570 por idolatría, pero no paso nada.

---

<sup>730</sup> Carmen Bernard y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, t. II, *Los Mestizos, 1550-1640*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p.390.

Los cakchikeles y los quichés tenían un intenso comercio con los mayas del norte: los itzaés, los mayas de Guatemala hicieron el truque de maíz, ají y achiote a cambio de la sal proveniente de las costas de Yucatán, por lo que estamos hablando de un comercio interregional. En el año de 1540 existió un monopolio del cacao como sucedió con los encomenderos Alonso de Maldonado y Juan de Guzmán en Izacalco pariente del presidente de la Real Audiencia, tuvo una flota y exportó los respectivos granos a España.<sup>731</sup>

La importancia del comercio con otras regiones del Nuevo Mundo fue muy importante dado que salían barcos desde Ajacutla a destinos como Nueva España, Perú y Panamá, con un aproximado de “50 mil cargas”, por tierra las acémilas viajaban al Soconusco, el comercio descendió por las pestes, el clima frío del norte, escases de cacao, la plaga de la langosta que atacó las cosechas, la erupción del volcán, todo ello afectó el negocio de productos procedentes de Guatemala.<sup>732</sup>

Desde el año de 1558, la Corona española tuvo interés de producir añil, para teñir la ropa. A partir de 1570 Nicaragua exportó añil a España y en el siglo XVIII Centroamérica fue su mayor exportación de esta planta. El añil tuvo un nombre náhuatl conocido por xiquilite, sus inicios de la producción se originó en San Salvador, San Miguel y Nicaragua, en ello fue la respuesta del Nuevo Mundo en una época histórica conocida como Depresión, en el año de 1630 hubo cerca de 300 plantaciones de índigo en Chiapas y Nicaragua, ante ello hubo una gran mortandad del mundo indígena que los encomenderos utilizaron como mano de obra, las causas de muertes fue por enfermedades respiratorias como neumonía, debido a los residuos y el bagazo de la plantación. Aunado al ataque pirata a la Habana en 1628 por el holandés Piet Heyn se perdió por todo el año al añil.<sup>733</sup>

---

<sup>731</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, p. 392.

<sup>732</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, pp. 394-395..

<sup>733</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, p. 397.

Los hispanos siguieron con su economía de encomienda, cultivando maíz, trigo, criando ganado bovino y produciendo el xiquilite, el ejemplo fue Santiago de Guatemala, en los plantíos de índigo enganchaban a los mayas cakchikeles y quichés por endeudamiento.<sup>734</sup>

¿Cómo se producía el añil? Los indios cortaban la hierba y llenaban la planta al obraje, en donde la dejaban en agua por varias horas. La cantidad de añil obtenida dependía de la frescura de la mata, había que cortarla antes que el Sol “estuviera en lo alto”. La planta fermentada producía un líquido pegajoso que se dejaba oxidar agitando constantemente la superficie de 3 a 5 horas, En las instalaciones más primitivas unos indios a pie en las canoas se encargaban de esta difícil tarea. No se debía estropear la coagulación sopena de estropear la calidad de la tinta. Luego se recogía el precipitado en unos cuencos, el material se ponía a secar sobre tela y después sobre mesas al aire libre antes de formar barras con él y depositarlo en cajas secas. Este cultivo se desarrolló en lugares como Chiapas y Comeyagua.<sup>735</sup>

En la Península de Yucatán las semillas que no se adaptaron fue el trigo, las hagas, el garbanzo, rábano, lechugas, coles entre otras hortalizas. En las costeras el pescado se podía salar o secar al sol sin sal y el comercio de este producto del mar era hasta de “30 leguas”, ante ello una disminución de la población se debió a la producción de añil.<sup>736</sup>

En una granja de xiquilite no hay estancias de ganado, tampoco ingenios, los mayas itzaés estaban todo el día metidos en agua y les llegó de la

---

<sup>734</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, pp. 398 y 400.

<sup>735</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, p. 396.

<sup>736</sup> Gerardo Bustos, *Libro de las Descripciones, Sobre la Visión Geográfica de la Península de Yucatán en textos españoles del siglo XVI*, México, UNAM, 1988, pp. 106 y 111.

cintura a los pies, los franciscanos<sup>737</sup> pidieron a los encomenderos otro método de producción, por la alta mortandad de la mano de obra. Los encomenderos iniciaron a utilizar bestias e inventaron una máquina en la extracción del tinte. Los ejemplos son los poblados de Tinum y Temozón que fue un monocultivo. El índigo tuvo comercio con Tabasco, Ulúa y Honduras y fue exportado a Cádiz y Sevilla.<sup>738</sup>

Sevilla resulto muy importante en el siglo XVI, para llevar productos del Nuevo Mundo y fue el puerto de entrada a España y Europa de una gama de mercancías también como el jengibre proveniente de las islas del Caribe en 1574 o el proveniente de la Nueva España específicamente de Cuernavaca de la Hacienda de Bernardino del Castillo y en 1564, el envió fue en barriles en “seco en conserva y en vinagre” y la Casa de Contratación viera la calidad de la vainilla que también fue enviada a los Países Bajos.<sup>739</sup>

Los productos de importación que llegaron a Yucatán fueron, cacao de Tabasco, Honduras y Guatemala, tejidos de lana e ipiles de México, trigo de Nueva España y conservas de España.<sup>740</sup>

---

<sup>737</sup> Los franciscanos con el modelo de virtud de la pobreza usan valores de enseñanza morales en la evangelización como una fortaleza cristiana y solicitaban castigos a los infractores como fue posiblemente con los encomenderos de la producción del añil, esto sucedía generalmente en la predicación de los sermones usar fragmentos de la vida de San Francisco de Asís, de la Biblia, para ilustrar con ejemplos teológicos los problemas sociales de su época mediante un discurso didáctico como una “relación de semejanza”, y en trabajar en la salvación de su alma de los pecadores, con esta oratoria se siguió las posturas del Concilio de Trento, que su objetivo era la exposición oral de la doctrina de Jesús por sus predicadores en el Nuevo Mundo, con argumento religiosos en la homilía. Véase, Manuel Pérez, *Los Cuentos del Predicador. Historias y Ficciones para la reforma de costumbres en la Nueva España*, Madrid, Universidad de Navarra-Bonilla Artigas Editores, 2011, pp. 80-81.

<sup>738</sup> Bustos, *Libro de las Descripciones*, pp. 125-128.

<sup>739</sup> Ma. Justina Sarabia Viejo, “Posibilidades de la Especiería Mexicana en la Economía Mundial del siglo XVI”, en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 1, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 389-411.

<sup>740</sup> Bustos, *Libro de las Descripciones*, p.130.

Para el siglo XVI las casa de las poblaciones mayas, son de madera cubierta de paja ovaladas, son una congregación de cabañas, por el clima de la región calor y humedad.<sup>741</sup> En medio de la población está localizado la iglesia, con una plaza en forma cuadrada alrededor las casa de los señores, sacerdotes y posteriormente la población maya. Son los ejemplos en Ecab y Cozumel (conocida como la isla de las golondrinas) y desde el siglo XVI se habla el maya yucateco y el Chontal en poblados como Tixtial quizás por el intercambio comercial.<sup>742</sup>

### **La Frontera Marítima**

Siguiendo a Lourdes de Ita, las fronteras “son los limites, los confines, los bordes, las orillas; son a veces definidos por notables marcas humanas o naturales (...) Las fronteras son las áreas marginales de los territorios decretados pertenecientes a un estado. Son líneas que acotan unidades políticas establecidas. Entre las fronteras entre los limites genéricos, de los más evidentes son los limites costeros, en los cuales se presenta un enclave fundamental: el puerto.”<sup>743</sup>

Lo interesante que el puerto más cercano es Sisal y muy distante de Boca Iglesia, en la época colonial, que debió ser un conclave de pescadores mayas y de producción de sal, el nivel del agua es bajo y no pueden entra los barcos tienen que ser lanchas. En la época del posclásico con alta productividad marítima para importar y exportar. Ecab perteneció a dos rutas, la marítima del norte de la costa de Yucatán y posiblemente tener contacto con Chauaca, Cerritos, Dzilam, productores de sal y pescado , o en la costa oriental de Yucatán, Cozumel productora de miel, Xcaret, Tankah, Xamantlán. Tulum y

---

<sup>741</sup> Bustos, *Libro de las Descripciones*, p.135.

<sup>742</sup> Bustos, *Libro de las Descripciones*, pp. 135-143.

<sup>743</sup> Lourdes de Ita, “Los Puertos Novohispanos, su Hinterland y su Foreland durante el siglo XVI”, en Marco Antonio Landavazo, *Territorio, Frontera y Región en la Historia de América. Siglos XVI-XX*, México, Porrúa-UMSNH, 2003, p.3

la ruta marítima maya se extendía toda la costa sur de Yucatán hasta Honduras.

En la parte terrestre Ecab tuvo contacto comercial con Conil, Kantunil, Chancénote, Ek Balam, Tizimin, Coba, ciudades mayas más cercanas, sitios donde se produce concha, algodón y copal. El cacao está en Tabasco y en Lamai en Belice, ambos sitios muy distantes de Boca Iglesia, por su cercanía al mar quizás tuvo que cambiar conchas, pescados y sal, por maíz, frijol, ají, que lo producía Cobá, o miel de Cozumel, lo que fue un intercambio de productos labor que se llevó a cabo en el mercado, y un lugar importante debido a que fue un santuario maya dedicado a la diosa de la fertilidad Ixchel, muchos mayas hacían peregrinaciones a Cozumel en canoas las partes costeras y los provenientes de la misma Coba, era terrestres y al llegar a Xcaret o Xel Há era marítima, para llegar a la isla de Cozumel donde estuvo un gran mercado donde se intercambia mediante el trueque diversos productos provenientes de la pesca, caza, agricultura y recolección, también artesanía principalmente en las festividades religiosas frecuentemente asociados a santuarios en la área maya, en el posclásico fueron a parte de Cozumel, Maní, Xicalango, Itzamkának y Chichén Itzá..<sup>744</sup>

Los puertos mayas del postclásico lo conformaban, “Potonchan, Xicalango, Champotón, Sisal, Punta Cerritos, El Cuyo, Chiquilá, Ecab, Cachí, Chauca, Pole, El Meco, Cozumel, Tulum, Bahía de la Ascensión, Tayasal, Chetumal, Bacalar, Nito y Naco”,<sup>745</sup> Conectados con los puertos de regiones más distantes, con “Anáhuac-Xicalango en Tabasco y el Golfo de Honduras”.

---

<sup>744</sup> Amalia Attolini Lecón, “Los Placeres del paladar Los caminos de las mercaderías entre los mayas prehispánicos”, en *Arqueología Mexicana*, n. 122, México, INAH, julio-agosto 2013, pp. 49-50.

<sup>745</sup> Attolini, “Los Placeres del paladar Los caminos de las mercaderías entre los mayas prehispánicos”, p.52.



Lo que es una muestra histórica de la navegación maya a distancia y la posibilidad que Boca Iglesia tuvo un marcador o basamento que fue destruida por los hispanos para construir una iglesia llamada Boca Iglesia en razón que fure un marcador marítimo en la “navegación comercial marítima a larga distancia”, son señalamientos en la navegación y con los mayas fueron construcciones litorales, que indicaban como fue el caso de Boca Iglesia que eran aguas bajas solo podían entrar canoas y las grandes embarcaciones o puntos de la ruta marítima a seguir, y todas estas edificaciones están en el litoral costero de la Península de Yucatán que va desde Isla Contoy al Golfo de Honduras, y fueron señalizaciones de los mayas para la navegación Hasta Tabasco. <sup>746</sup>

En el postclásico Ecab era puerto con unos intensos comercios marítimos y terrestres con su organización geográfica a grandes distancias en su época histórica con sus relaciones comerciales, político-religiosas, y con la llegada de los españoles al construir una iglesia debió seguir siendo la ruta comercial para las canoas, y abrirse el puerto español en Sisal debió cambiar drásticamente esta ruta comercial maya. Y Sisal como puerto del norte de la Península de Yucatán, como un ancladero para tierra adentro para conectar a Mérida, Valladolid, ciudades españolas fundadas en el siglo XVI, y conectarse al puerto de Campeche y Veracruz, en litoral del Golfo de México.<sup>747</sup> De manera paulatina Ecab conjuntamente con los demás puertos mayas dejaron de ser tan importantes en su conexión con el santuario de la Diosa Ixchel en Cozumel, para dar pauta a una frontera en el caribe novohispano con la aparición de piratas y en el siglo XVIII, de buques de la Armada de Su Majestad Británica, lo que llevo a conflictos bélicos con ambas partes, por el control del palo de tinte con los ingleses.

---

<sup>746</sup> María Eugenia Romero R., “La Navegación Maya”, en *Arqueología Mexicana*, n. 33, México, INAH, septiembre-octubre 1998, pp. 13-14.

<sup>747</sup> Lourdes de Ita, “Los Puertos Novohispanos, su Hinterland y su Foreland durante el siglo XVI”, pp. 7-8.

Una ruta comercial tan distante con Tabasco, hizo que se propagara la lengua maya con otras civilizaciones mesoamericanas, por el intenso tráfico comercial, que si lo demuestran las fuentes españolas como la de Bernal Díaz del Castillo y su *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, cuando en 1519 Hernán Cortés circunnavego las costas yucatecas y realizo desembarques en Cozumel y Champotón.<sup>748</sup>

### **Boca Iglesia**

El 12 de febrero de 1546 se llevó a cabo la primera organización eclesiástica de los obispados del Nuevo Mundo y quedaron erigidos tres arzobispados la isla Española y Lima, Santo Domingo y la Nueva España (México). Los franciscanos tuvieron una gran importancia en los primeros años de la conquista española en tierras americanas, como sucedió el envío de doce hermanos de la Tercera Orden en 1524 a tierras novohispanas.

Importante su labor evangelizadora para llevar la palabra de Dios al mundo indígena, todos los domingos oficiar la sagrada misa, el evangelio, los sacramentos y bautizar a muchos indígenas, que fue una labor incansable en toda la América Hispánica.

Los franciscanos realizaron un papel evangelizador importante al aprender diversas lenguas indígenas para comunicarse con una diversidad de poblaciones americanas y entre ellas los mayas. Los seráficos también construyeron capillas, iglesias, conventos. De suma importancia porque las capillas e iglesias también fungieron como necrópolis que fue una característica en Europa en la Edad Media, que los “pudientes” o quienes tenían los recursos económicos fueron enterrados al interior de las iglesias y estas de costumbres europeas también llegaron al Orbis Mundis.

---

<sup>748</sup> Antonio Rubial. “Marina Malintzin, Indígena emblemática (siglo XVI), en Gisela Von Wobeser, (Coordinadora), *Vidas Mexicanas, diez biografías para entender a México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 15-16.

Estas prácticas funerarias constataron con las indígenas que al fallecer un noble indígena era costumbre sacrificar a sus criados y enterrarlos cerca y generalmente al interior de una pirámide, con ofrenda para que sirvieran a su amo “en el más allá”, inclusive con sus animales consideradas como mascotas también fueron sacrificadas, como el culto a los muertos de los incas, por lo que resulto un choque ideológico entre ambas culturas europea y americana.

Por lo que en nuestro caso con Boca Iglesia, también existe la posibilidad que al interior de su nave pueden estar inhumados españoles, comerciantes o encomendados, frailes franciscanos y en atrio indígenas convertidos al cristianismo, y que en la iglesia de Boca ubicada al norte de la Península de Yucatán en su parte de ubicación de islotes se llevo a cabo el culto de la Eucaristía, la devoción a la Virgen, el bautismo y se practicaba en el bautisterio de la propia Iglesia, y quizás su construcción de piedra de debió al destruir los religiosos europeos sus pirámides para la erección de un templo cristiano. Y cabe la posibilidad que en la semana santa se hicieron procesiones conjuntamente con los mayas del lugar para recordar la Pasión y muerte de Jesús y su calvario en el Viacrucis, con catigos de la época, donde participaron los sacerdotes franciscanos, los pocos españoles que habitaron esta remota ubicación española en los confines de la conquista y evangelización en tierras americanas, posiblemente llevaron al frente de la procesión la imagen del Cristo y de la Virgen María. Las procesiones en el Nuevo Mundo se hacían en los atrios, con ello Boca Iglesia debió de participar con las conmemoraciones importantes establecidas en el calendario por la Iglesia Católica en el Mundo.<sup>749</sup> Y que en los primeros años debió funcionar como capilla con ramada como sucedió con otras construcciones religiosas del actual Estado de Quintana Roo y con el tiempo los españoles le fueron construyendo los muros laterales, el pórtico, la portada, como fueron los casos de Chuhunhub, Polyuc, Tihosuco, entre otras.

---

<sup>749</sup> Isabel Montes Romero Camacho, “La Liturgia Hispalense y su influjo en América”, en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 1-33.

Estas capillas son de carácter misional , erigidas principalmente con su altar de piedra, con bóveda de medio cañón, que en su parte derecho fue la sacristía y en la parte izquierda su bautisterio como sucedió en los primeros años de su construcción de Boca Iglesia, y con las capillas con ramada que no fueron ampliadas a iglesias se conservan Oxtankah y Dzibilchaltún, y como sabemos esta capillas con ramadas son diferentes a otras capillas abiertas ubicadas en otras latitudes de la Nueva España.<sup>750</sup>

En estas capillas se leyó pasajes bíblicos, para crear un clima cultural relacionado con el cristianismo penetrando el catolicismo entre los mayas y con ello la entrada del mundo del barroco en la contexto histórico del norte de la península de Yucatán, con una construcción de un barroco sobrio sin ornamentación y la cultura del Barroco, procesiones, lecturas de pasajes bíblicos, los seráficos debieron explicar pasajes de la vida, obra y milagros de San Francisco de Asís a los mayas.<sup>751</sup>

## **Reflexión Final**

Al tener en cuenta una diversidad de temas relacionadas con la Nueva España es para lectores especialistas del tema o lectores que inician sobre temas relacionados con el arte e historia colonial del oriente de Yucatán, entre los siglos XVI y XVII principalmente donde se observa temas desconocidos o pocos estudiados como las haciendas que practicaron el desarrollo del tinte y la mano de obra fueron los mayas, para el caso de Guatemala los quichés y cakchikiles, para el caso de Yucatán fueron los itzaés.

---

<sup>750</sup> Alfredo J. Morales, “Nuevos Datos sobre Capillas abiertas españolas”, en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 453-463.

<sup>751</sup> Pedro J. González García, “Algunas Fuentes Bibliográficas para el Arte Hispanoamericano en el siglo XVI,” en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 465-491.

Esta economía intrarregional causa una diversidad de muertes provocando enfermedades respiratorias a los mayas, teniendo en cuenta que una basta producción se iba a Europa, por lo que los hispanos tuvieron que usar mediante la encomienda principalmente el trabajo extenuante debido a que todo el día la labor en la producción del índigo los indígenas estaban de la cintura a los pies cubiertos por el agua. Por ello fueron defendidos por los franciscanos en el sentido que los hacendados buscaran otros métodos en la fabricación del tinte, logrando la introducción de animales para esta labor,

Hay que considerar aspectos importantes en la contextualización histórica dado sabemos los piratas en estos siglos y en el siglo XVIII las fuerzas armadas de Inglaterra estuvieron en hostilidad con el imperio español, provocando guerras en el Caribe, Cuba, en Campeche en Wallis, con una militarización en la zona peninsular yucateca, y hace diferente en esta región novohispana a otras latitudes de la Nueva España, que tuvieron que enfrentar con el respaldo de la instituciones jurídicas impuesta por las autoridades españolas como la Real Audiencia o la Inquisición en ello, el mundo indígena fue tratado de diferente manera conforme iba avanzando el tiempo en el continente americano.

Los ejemplos históricos que se usaron en este apartado unos muy conocidos como la intervención de la inquisición episcopal de Zumarraga contra los caciques de Texcoco, por seguir practicando la idolatría, con sus deidades, o la rebelión chichimeca de 1541-1542 y su principal líder le aplicaron el ostracismo para fallecer en España.

De igual manera al explicar la rebelión de Tuto en 1766 y los sublevados fueron castigados con penas diversas, castigados y encarcelados o en algunos de ellos no se les permitió regresar a este sitio. Mientras Canek en la misma época en Yucatán las autoridades españolas decidieron su suerte aplicándole la mutilación de su cuerpo y su poblado de origen Cistiel fue borrado por las

tropas españolas del mapa incluso arrojando sal en la tierra, para que en el futuro no produzca alimentos agrícolas la tierra, dos maneras diferentes de medir los hispanos las sublevaciones indígenas en dos diferentes lugares de la Nueva España.

En la parte de la diplomacia española en política exterior mucho tiene que ver, como España trata de tener una paz en tiempos de guerra contra Inglaterra y también como salió afectado el Nuevo Mundo, con la rivalidad inglesa por las conquista de materias primas en América y conforme a sus postulados diplomáticos trataron de mediar sus diferencias económicas, políticas religiosas con tratados. Importante decir que el significado de mediar intereses diferentes y en la práctica en Yucatán el imperio español se militarizo construyendo fuertes en Sisal, Bacalar patrullaje costero y enfrentamientos con los británicos y la pérdida de Wallis, lo que es otro mundo de guerra con respecto a la diplomacia.

En ello salió afectada Boca Iglesia muy distante de la costa, su ubicación geográfica de difícil acceso por vía terrestre solo se puede llegar por vía marítima, pero eso también sucedió con Tipú y Lamanai, inclusive con Bacalar, que por distintas razones se perdieron y los españoles no pudieron recuperar solo Bacalar hasta el siglo XVIII, Tipú y Lamanai los mayas itzaés asesinaron a los franciscanos destruyeron ambas capillas. (Hoy día estas áreas son zonas arqueológicas localizadas en Belice). Para España fue un fracaso militar y sucedió la expulsión de los franciscanos entre 1622-1624 y una sublevación maya en Belice en 1638, lo que provocó la pérdida definitiva de estos lugares mencionados.<sup>752</sup>

Mientras los piratas destruyeron Bacalar en 1642 y Boca Iglesia en 1717 nunca pudieron recupera esta última muy distante de las poblaciones costeras

---

<sup>752</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, p. 404.

más cercanas, en el siglo XVIII es una zona de guerra los españoles combaten contra los mayas sublevados, piratas y la armada británica.<sup>753</sup>

Para tener un día de la distancia para llegar a Boca Iglesia hoy día uno puede llegar Holbox o salir vía marítima o la otra ruta es llega a Cancún y más de una hora de camino a Punta Este y tomar una lancha de pescadores son tres horas de camino, buscar la entrada a los manglares y salir a una bahía al fondo se observa la espadaña de la iglesia sumergida al interior de la selva. Hay que abastecerse de líquidos y alimentos desde Cancún. Es un camino muy pesado atravesar parte del mar del Caribe mexicano para llegar a este enclave que en su momento fue parte de la evangelización franciscana en el Nuevo Mundo.

## **Bibliografía**

Alberro, Solange, *Inquisición y Sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Amalia Attolini Lecón, "Los Placeres del paladar Los caminos de las mercaderías entre los mayas prehispánicos", en *Arqueología Mexicana*, n, 122, México, INAH, julio-agosto 2013, pp. 48-53.

Bernard, Carmen y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, t. II, *Los Mestizos, 1550-1640*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Bora, Woodrow, " Un gobierno provincial de frontera en San Luis Potosí (1610-1620), en *Historia Mexicana*, v. XIII., n.4., México., El Colegio de México., Abr.-Jun., 1964., pp. 532-550.

---

<sup>753</sup> Bernard y Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, p. 404.

Bordieu, Pierre y Jean-Claude Passeron, *La Reproducción Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*, México, Fontamara, 1998,

Brading, D.A., *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*, México., Fondo de Cultura Económica, 1985.

Bustos, Gerardo, *Libro de las Descripciones, Sobre la Visión Geográfica de la Península de Yucatán en textos españoles del siglo XVI*, México, UNAM, 1988.

Farfán Osorio, Pamela, "El cambio de actitud de la sociedad novohispana con los extranjeros en el siglo XVII: ¿surgimiento de la tolerancia religiosa?, ponencia presentada en el V Coloquio de Inquisición en Nueva España. Viejos problemas, nuevas herramientas metodológicas, presentada en la ENAH, ciudad de México, el viernes 4 de marzo de 2016.

Florescano, Enrique, *Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México. 1500-1821*, México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986.

González García, Pedro J, "Algunas Fuentes Bibliográficas para el Arte Hispanoamericano en el siglo XVI," en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 465-491.

Humboldt, Alejandro de, *Ensayo Político de la Nueva España, España*, México, Porrúa, 1984.

Ita, Lourdes de, "Los Puertos Novohispanos, su Hinterland y su Foreland durante el siglo XVI", en Marco Antonio Landavazo, *Territorio, Frontera y Región en la Historia de America. Siglos XVI-XX*, México, Porrúa-UMSNH, 2003, pp.3-38.



León Portilla, Miguel, *Francisco Tenamaztle, Primer guerrillero de America defensor de los derechos humanos*, México, Planeta, 2015.

Lukács, Georg, *La Novela Histórica*, México, Era, 1971.

Madariaga, Salvador de, *El Corazón de Piedra Verde*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000.

Mira, Guillermo, "Plata y tecnología en la América española del siglo XVIII. Una aproximación a los cambios productivos bajo la ilustración." *et. al.*, *Ciencia Colonial en América*, Madrid, Alianza, 1992, p.259.

Montes de Oca, Elvia, "*Las novelas como apoyo en la enseñanza de la historia*", ponencia mencionada en el Coloquio Sobre la Enseñanza de Historia de México, celebrado en las instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia, el miércoles 16 de mayo de 2005.

Montes Romero Camacho, Isabel, "La Liturgia Hispalense y su influjo en América", en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 1-33.

Morales, Alfredo J., "Nuevos Datos sobre Capillas abiertas españolas", en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 453-463.

Moreno, Roberto, *Joaquín Velázquez de León y sus trabajos científicos sobre el valle de México. (1773-1775)*, México, UNAM, 1972.

*Proceso Inquisitorial del cacique de Texcoco*, Luis González Obregón, Paleografía y Notas, México, Congreso Internacional Americanista, ICA 53, 2009

Romero R., María Eugenia, “La Navegación Maya”, en *Arqueología Mexicana*, n. 33, México, INAH, septiembre-octubre 1998, pp. 6-15.

Ramos, Agustín, *Justicia Mayor*, México, Penguin Random House, 2015.

Rubial, Antonio, “Marina Malintzin, Indígena emblemática (siglo XVI), en Gisela Von Wobeser, (Coordinadora), *Vidas Mexicanas, diez biografías para entender a México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 13-34.

Pérez, Manuel, *Los Cuentos del Predicador. Historias y Ficciones para la reforma de costumbres en la Nueva España*, Madrid, Universidad de Navarra-Bonilla Artigas Editores, 2011.

Torres Puga, Gabriel, *Los últimos años del Inquisición en la Nueva España*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Sarabia Viejo, Ma. Justina, “Posibilidades de la Especiería Mexicana en la Economía Mundial del siglo XVI”, en *Andalucía y América en el Siglo XVI*, t. 1, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 389-411.

Suárez Mayorga, Adriana María, *Tras las huellas de la política exterior española del siglo XVIII*, , Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Bogotá, D.C., 2010.

Wallerstein, Emmanuel, "La escritura de la historia", en *Contrahistorias*, n.2, México, Morelia editorial-Red utopía, Marzo-Agosto, 2004, p. 43.

## Isla Mujeres, la Iglesia de Boca

Juan Manuel Espinosa, Rosa Canul Gómez y Jorge Gamboa

“(…) un sacerdote en el lugar. Él se encargaba de mantener la iglesia abierta, de conducir las oraciones vespertinas, de rezar el rosario y no de mucho más pues carecía de la investidura para poder administrar los sacramentos; los días santos o de fiesta, como de la Inmaculada Concepción, él sacaba, apoyado por un grupo de devotas mujeres, a la Virgen en santa procesión alrededor del parque (...). Esa iglesia había sido mandada a construir por españoles con manos indígenas hacia cientos de años”.

Hernán Lara Zavala

*De Zitilchén*<sup>754</sup>

### Teología católica en Boca Iglesia de Quintana Roo

La enseñanza ética y teológica en Yucatán fue realizada por los frailes franciscanos, quienes fueron los primeros en llegar a evangelizar este lugar. El plan de la corona española era transformar a los mayas de la religión politeísta al catolicismo. Para ello era necesario traer frailes, ya que el primer grupo de franciscanos que llegaron se fueron a evangelizar en México<sup>755</sup>.

Cogolludo<sup>756</sup> dice que previo a la llegada de los frailes franciscanos a Yucatan fue profetizado que ellos cambiarían la religión de los mayas. Cinco

---

<sup>754</sup> Hernán Lara Zavala, *De Zitilchén*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 207.

<sup>755</sup> Los primero doce frailes en llegar a México para la misión evangelizadora fueron: Francisco Soto, Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Cd. Rodrigo, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba, y Juan de Ribas. Fray Toribio de Benavente Motolinía, *Historia de los Indios de la Nueva España*; Porrúa; México; 2001. Bernal Díaz del Castillo, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Porrúa; México, 1986, CLXX.

<sup>756</sup> López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. I, libro segundo, capítulo XI, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996, pp, 206-214.

personajes maya predijeron este cambio: Patzin Yaxun Chan, sacerdote gentil de Yucatán, quien dijo con anterioridad que vendrían sacerdotes trayendo la palabra de Dios, que serían bienaventurados quienes los recibieran. Nhou Pech, sacerdote de Yucatán dijo que cuando más alumbrare el sol la misericordia del Omnipotente, vendrían los que traerían la buenas nuevas de Dios. Ah Na Puc Tun dijo que en la última edad finalizaría el culto de los dioses vanos.

Chilam Balam o <sup>757</sup>(Chilam Cambál),<sup>758</sup> a quien en Maní lo reconocían como un gran profeta, dijo que dentro de poco tiempo vendrían de donde nace el sol personas con barba blanca llevando levantada la señal de la cruz, y que habrían de ser los señores de la tierra sin dañar a quienes los aceptasen, dejando sus ídolos y se unan a la fe de ellos, adorando un solo Dios. Con estas profecías, los mayas aceptaron la enseñanza católica sin poner tanta resistencia.

### **Frailes en Yucatán**

El primer acercamiento de los frailes a Yucatán para la enseñanza de la ética y la evangelización, según lo que mencionan Gabriela y Cogolludo, se dice que vinieron organizados por Fray Jacobo de Testera en 1535-1537, e iniciaron su labor en Champotón, donde no hubo un avance favorable en la enseñanza, por los enfrentamientos que se tuvieron con los españoles, lo cual propició que los frailes se retiraran de ese lugar. <sup>759</sup>

El segundo grupo de frailes que llegó a Yucatán fue el que se estableció en la península, conformado por: maestros, lingüistas, que a pesar de no hablar la lengua maya, pusieron diligencia en aprender para poder enseñar la doctrina

---

<sup>757</sup> *Chilam Cambál significa en maya; sabio o maestro acostado; también conocido como Chilam Balám que podría significar sacerdote principal. Proviene de Chilam sacerdote y Balam tigre y también, brujo.*

<sup>758</sup> Cogolludo, libro segundo, 1996, p. 212

<sup>759</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, primer libro, capítulo XII, p.215

cristiana, por fray Luis de Villalpando<sup>760</sup>, fray Juan de la Puerta, fray Lorenzo de Bienvenida y fray Diego de Landa, quienes al llegar, enseguida, iniciaron la evangelización en Yucatán.

Al inicio de la labor de transformación, los franciscanos se ganaron el respeto de la gente nativa, al mismo tiempo ejercieron su influencia en ellos. Intervinieron ante el gobierno para defender a los feligreses de los abusos y la explotación que recibían por parte de los españoles. De esta manera se manejó la actividad religiosa entre los indígenas mayas, los pocos frailes que había ese entonces trabajaron arduamente enseñando la forma de vida al estilo europeo, así como la vida espiritual, esto hasta la llegada del primer obispo Fray Francisco de Toral en 1562.

A los frailes se les distinguió por su humildad<sup>761</sup>, andaban descalzos como los indígenas; comían lo que se les daba con sencillez; trataban de andar en humildad imitando a los primeros obispos de la iglesia primitiva, pobres y humildes, quienes no buscaban bienes materiales, sino las espirituales; a Jesucristo, en su humildad y pobreza<sup>762</sup>; y también por su destacada humildad y encomienda a la Santísima Virgen María. Dentro de las actividades que hacían los frailes también estaban: hacer misa cantada cada lunes, recoger los niños de los principales señores para enseñarlos y bautizarlos con la voluntad de sus padres, enseñar que el señor del universo y el Dios verdadero era el

---

<sup>760</sup> Villalpando se distingue por ser el primer fraile en escribir el vocabulario maya, en (1550) puso la primera escuela con el fin de enseñar la doctrina cristiana. Alejandra Pellicer, *Así Escriben los niños mayas su lengua materna*. México, Plaza y Valdés, 1999, p.45

<sup>761</sup> Motolinia, “*para esta nueva tierra y entre esta humilde generación convenía mucho que fueran los obispos como en la primitiva iglesia, pobres y humildes, que no buscaran rentas sino ánimas.*” Motolinia, *Historia de los Indios de la Nueva España*, cp. IV, p.107

<sup>762</sup> Cogolludo, p. 153

Señor Creador del cielo y la tierra, este Dios que regía con sabiduría y gobernaba. También enseñaron quién era Santa María<sup>763</sup>.

### **Doble labor en Yucatán**

La labor espiritual en Yucatán fue ardua, tuvo una doble responsabilidad: lo espiritual y lo material, o lo teológico y ético social. La enseñanza teológica se tuvo como base la biblia, con la que se logró convencer a la gente para buscar a Dios, y así se convirtieran al cristianismo, dejaran a sus ídolos y aceptaran al único Dios. En lo material se buscó la manera de transmitir a los indígenas el conocimiento de las letras<sup>764</sup> y oficios como la siembra, el cultivo de granos y el oficio de las artes. Todo esto en los conventos de cabecera: San Francisco de Campeche, Maní, Conkal e Izamal. Entre éstos el mayor fue el de Mérida, fundado por fray Luis de Villalpando. En estos conventos se formaban clérigos, quienes estudiaban filosofía, teología, moral y la lengua maya del S. XVI.

### **Enseñanza de la ética en Yucatán**

La teología y ética escolástica,<sup>765</sup> influenciada por la filosofía aristotélica, inmersa en la enseñanza religiosa, fue transmitida en Boca iglesia, Quintana

---

<sup>763</sup> Para que mejor lo tomasen y sintiesen algún sabor, dieronles cantado el persignum Crucis, Pater Noster y Aver María, Credo y Salve, con los mandamientos en su lengua, de un canto llano y gracioso. Fue tanta la prisa que se dieron a deprenderlo, y como la gente era mucha, estanse a montoncillos, así en los patios y de las iglesias y ermitas como por sus barrios, tres y cuatro horas cantando y aprendiendo oraciones": *Toribio de Benavente; Historia de los indios de la nueva España*, primera parte capítulo IV, p.26.

<sup>764</sup> En todas las sucursales de los monasterios o pueblos de vista, había escuela, maestro de escuela, maestro de canto y maestro de música, que enseñaban lectura, escritura, nociones de cálculo, canto llano, canto de órgano, y a tañer flautas, chirimías, sacbuhes y trompetas.la península de Yucatán.

<sup>765</sup> La escolástica denota, dos significados,1) la reactivación de la enseñanza por Carlo Magno S.VIII para que se abrieran escuelas episcopales y monacales, 2) refiere a la filosofía que se enseña en las escuelas, que son cristianas en los que se traban temas del conocimiento, alma, fe, razón, el hombre, y filosofía Cristiana Chávez y Pedro Calderón, *Historia de las Doctrinas Filosóficas*, México, Pearson Educación, 2004, p, 94.

Roo por los franciscanos, quienes usaron como base la biblia; enseñaron temas como: la virtud, el conocimiento, la justicia, la felicidad del hombre, la prudencia, la vida espiritual o la vida del alma.

Los franciscanos enseñaron la virtud, tal como la enseñó Aristóteles, quien dijo que la virtud había que procurarse en base de práctica, y que ésta fuera un hábito<sup>766</sup>. La virtud es una actitud, una disposición, una capacidad, una aptitud, una manera de comportarse, una cualidad que mejora algo de nosotros mismos, como decía Aristóteles, que para alcanzarla se necesita la práctica, el ejercicio y trabajo para poder llegar a la felicidad. Siendo así, la virtud es el medio<sup>767</sup> para alcanzar la felicidad. Por ello se procuró la enseñanza para que las personas fueran virtuosas, dispuestas a hacer el bien, ya que la virtud permite a quien la busca realizar acciones buenas y dar lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, en el ser, busca personas físicas y espirituales, ya que la persona que es virtuosa tiende a buscar el bien con conocimiento y reflexión.

La virtud<sup>768</sup> humana es la disposición que usa el entendimiento y la voluntad que regulan los actos; ordena su ser, sus pasiones, guiando su conducta según su razón y fe. Como en la ética Nicómaquea, el hombre que quiere ser feliz busca ser prudente, justo, con fortaleza y templanza. El cristiano católico debe vivir su fe acompañado de la razón, con esperanza y practicando la caridad. El propósito de los frailes fue enseñar las buenas costumbres y la obediencia al Creador de sus almas, para que tuvieran una mejor vida con buenas costumbres para la familia, la sociedad y en su vida espiritual con Dios. De esta manera se manejaron dos ramas de conocimiento en la enseñanza: espiritual y material.

---

<sup>766</sup> Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro segundo, V, México, Porrúa, 2007.

<sup>767</sup> Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro segundo, VI,

<sup>768</sup> Ángel Rubio Castro, *Educación en la Fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica*, Toledo, España, Kadmos, 2001, p.109.



Algunos frailes enseñaban con teoría y práctica, tal como lo mencionó Bernal Díaz,<sup>769</sup> quien dijo que los frailes al realizar la obra en la N.E., lo hacían con humildad. Motolinia, quien hasta lo que tenía lo daba a la gente pobre, a veces él se quedaba sin comer, con su ropa rota, descalzo, pero siempre demostraba su amor a los indígenas. En la mayor parte del territorio mexicano, incluyendo boca iglesia en Quintan Roo, se enseñaron las buenas costumbres, para una mejor relación entre la familia, la sociedad y la iglesia, preparándolos de esta manera para la vida temporal y futura con Dios. Así enseñaban en todas los lugares donde se construyeron iglesias.

Cogolludo dice que en las iglesias de Yucatán se les enseñaron a los indígenas las buenas costumbres: que dejaran de practicar los sacrificios humanos dedicados a sus ídolos, que dejaran sus idolatrías y ritos que aún practicaban los que ya habían sido bautizados, que dejaran sus vicios, como las borracheras y los ayunos de fiestas<sup>770</sup>, que tuvieran una sola mujer por esposa, ya que la mayoría de los caciques<sup>771</sup> y los principales tenían más de una mujer, porque tenían la facilidad de comprar mujeres, lo cual ocasionaba que hubiera pleito entre ellos, menospreciando a las mujeres.

Los frailes transmitieron la enseñanza ética en Boca iglesia, se sabe que en todos los lugares en los que se construyeron estratégicamente iglesias, se enseñaba la enseñanza de la ética del buen comportamiento unos con otros y el adoctrinamiento del conocimiento de Dios.

---

<sup>769</sup> Bernal Díaz del Castillo considerado como el historiador de la conquista de México, ya que no hay otro que haya escrito sobre la misma con la vivencia como lo fue él. En *Historia Verdadera de la Conquista de la nueva España*, cp. CLXXI P, 219, él solicita frailes para la Nueva España.

<sup>770</sup> Fiestas que a veces se alargaba hasta tres años en el que incluía la abstinencia de mujeres, el no comer carne acompañado de ayunos. Tenían lugares sagrados los visitaban para llevar ofrenda como Chichén itza y Cuzmil. Diego de Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005, p, 63.

<sup>771</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. II, pp.93-94.

## La enseñanza teológica

La enseñanza en Boca iglesia, sin duda alguna, fue igual que en otros lugares: como dice Sahagun, aproximadamente en 1541, se adoptó de la costumbre de los aztecas, que a los niños los llevaran a las escuelas Calmecac<sup>772</sup>, Telpuchcalli, ahí les enseñaban oficios. Este tipo de método también se aplicó en Boca iglesia. Diego de Landa<sup>773</sup> y Cogolludo mencionan en sus libros que los frailes estuvieron a cargo de la educación y adoctrinamiento de los niños y adultos en Yucatán, tenían el papel de ser maestros y catequistas, nadie más que ellos <sup>774</sup> estaba autorizado a erigir alguna iglesia, escuela, o a enseñar. El adoctrinar y enseñar oficios y un buen comportamiento entre los indígenas mayas era necesario para los frailes, así el indígena estaba preparado para la vida espiritual y material. Por ello, se implantó una estrategia adoctrinar a los indios, se recogía a los hijos pequeños de los caciques, hijos de la gente principal y los llevaban a que estuvieran alrededor de los monasterios o iglesias para su enseñanza, allí su familia les llevaban de comer. De esta manera los niños aprendían y eran bautizados, después, con el conocimiento, estos mismos niños fungían como detectives de su familia ante los frailes. Cuando ellos encontraban alguna idolatría, la destruían aunque fuesen de su propia familia.

El método utilizado para la enseñanza de los niños fue óptimo para los frailes, pues los niños al aprender la doctrina no tenían miedo de aconsejar a los huérfanos si los trataban mal o si los esclavizaban por los encomenderos o por quien fuere, les decían que buscaran a los frailes para acusarlos. Aunque estos niños corrían peligro, entre su misma gente, pero ellos daban testimonio que las injusticias porque era por el bien de sus almas. De esta manera los niños aprendieron a leer a escribir y defender lo que habían aprendido. A la gente que vivía en los montes, fuera del poblado, se le ordenó que viniesen,

---

<sup>772</sup> Calmecac, Telpuchcalli, eran las escuelas en donde eran llevados los niños aztecas a cierta edad para la educación de buenas costumbres y oficios. En donde son criados enseñados, "*labrados Sahagún*. Motolinia, *Historia Verdadera de la Nueva España*, pp. 226-228.

<sup>773</sup> Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, p. 46.

<sup>774</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. II, libro quinto, p.92

que dejaran esos lugares para estar en el poblado, para que también recibieran la enseñanza<sup>775</sup>.

Algunos frailes en su trabajo de evangelismo y aculturación iban hasta los montes buscando a la gente, para convencerlos de venir y estar en los poblados que se estaban estableciendo con el propósito de enseñar. Para lograrlo, los frailes mandaron a llamar al fraile Francisco de la Torre, quien fue conocido por dar su misa muy de mañana, ordenaba que se tenía que enseñar a los niños, y con la ayuda de algún indígena iba al monte en busca de más gente. Cogolludo<sup>776</sup> dice que hay testimonios de ese fraile: que acariciaba a la gente persuadiéndolos a ir con él al poblado, les decía que no eran fieras para estar viviendo en el monte, sino personas con raciocinio, redimidas por la preciosa sangre de Jesucristo Redentor del linaje humano. La forma en la que les hablaba, el amor y cariño que les mostraba, hacía que ellos abandonaran el monte y lo siguieran. Él los acomodaba en el poblado, les buscaba un lugar y una casa para que viviesen allí.

A los nativos, también se les enseñó acerca del bautismo<sup>777</sup>, que era y es uno de los sacramentos de la fe católica, sin ello no se puede gozar de Dios. Para los adultos va precedida de enseñanza doctrinal en la creencia de un solo Dios verdadero, la enseñanza del evangelio, la cual incluía el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. También se puso en cada pueblo una cruz con mangas o paño, como símbolo de respeto, así que si se encontraba a algún indígena escandaloso, éste era castigado. A todos los bautizados se les mandó que no adoraran ídolos mayas y no hicieran ritos antiguo, tampoco se les permitió tener algún ídolo en sus casas o que hicieran sacrificios de ningún tipo, ni que les dieran ofrendas, ni honra, ni ayunos, ni fiestas pagadas. Si alguno de los pobladores sabía que alguno de los nativos osaba practicar tales cosas, éste debía avisar a la justicia.

---

<sup>775</sup> Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, XVIII, pp. 46-47

<sup>776</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. II, libro sexto, p. 151.

<sup>777</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. II, libro quinto, p. 95

De igual manera, se les enseñó a los mayas antiguos el sacramento del matrimonio, que al hacerlo supieran elegir a su mujer, porque si el hombre o mujer fuere sorprendido en adulterio se le darían cien azotes y sería trasquilado, si no se corrigiere sería llevado ante la justicia para ser castigado.

### **Los 14 artículos <sup>778</sup> de fe de la iglesia católica**

A continuación se presentan los 14 artículos de la fe católica, para que se vea en qué debían creer los antiguos mayas:

Creer en un solo Dios Todopoderoso. Atribuyendo el poder solo a él. Creyendo que éste Dios, es el Padre y a la vez el Hijo. Creyendo al mismo tiempo que es el Espíritu Santo. La enseñanza de la trinidad era la base de la doctrina. Creer que estas tres personas es un solo Dios verdadero creador de todas las cosas visibles e invisibles.

Creer que este Dios es perdonador de todos los pecados. Al acudir a él en plegarias y suplicas perdona los pecados de quienes se le acercan con fe.

Creer que este Creador es dador de perpetua gloria, esta gloria o vida eterna es la que recibiría todo creyendo al venir <sup>779</sup> Jesús en su gloria por segunda vez.

Estos primeros artículos mencionados pertenecen a Dios en cuanto Dios.

Los siguientes siete, pertenecen a Dios en cuanto hombre

Creer en el hijo de Dios, Jesucristo quien se hizo hombre por obra del E.S.

Creer que nació de la virgen María sin ser corrompida.

Creer que murió Jesucristo por amor a nosotros y fue sepultado.

Creer que descendió hasta el infierno para sacar las almas de los padres quienes estaban presos por la muerte <sup>780</sup>.

Creer que Jesucristo resucitó al tercer día

Creer que el Señor Jesucristo subió a los cielos a cuarenta días luego de haber resucitado de entre los muertos, y que está sentado actualmente a la derecha del Padre. Por último, creer que el Señor Jesucristo regresará de allá, para juzgar a los vivos y a los muertos.

También es básica la enseñanza de los diez mandamientos <sup>781</sup>, en los que se enseña a guardar los mandamientos de Dios para obtener el reino de

---

<sup>778</sup> *Pedro de Córdoba, Doctrina Cristiana para la Instrucción de los Indios, Salamanca, España, editorial, San Esteban, 1987, p, 207*

<sup>779</sup> *Biblia, Evangelio de San Mateo capítulo 25*

<sup>780</sup> *Biblia, Segunda de San Pedro.*

los cielos. Hacer obra de misericordia<sup>782</sup>: dar de comer al hambriento, darle de beber al sediento, recibir en casa al extranjero que necesita de casa y abrigo, vestir al desnudo, rescatar y redimir al esclavo, enterrar a los muertos.

### **Problema de la enseñanza ética teológica**

El problema para transmitir la enseñanza cristiana, la educación ética y oficios fue un problema, por la falta de conocimiento de la lengua maya. Algunos frailes, como Torquemada<sup>783</sup> usaron intérpretes, incluso utilizaron lienzos pintados para explicar a los indígenas los misterios<sup>784</sup> de la fe.

Los nativos tenían que creer y practicar en esos misterios: aprendían las buenas costumbres de rezar por la mañana y tarde, el ave María<sup>785</sup>, el padre nuestro y la señal de la cruz, al ir a dormir y al levantarse, ello era una encomienda a Dios.

Los frailes, según dice Cogolludo, encontraron a los indígenas con poca caridad humana, pues cuando tenían a sus padres enfermos, no se ayudaban entre sí. Por ello, los frailes les enseñaron a los indígenas, que entre las parejas se practicaran los cuidados cuando alguno se enfermaba y a ser caritativos con los pobres. Los frailes, además, enseñaron acerca de la libertad en Cristo y la libertad temporal<sup>786</sup>, ya que entre los caciques mayas y personas principales se aprovechaban de la gente, cuando encontraban huérfanos los recogían para hacerlos sus esclavos o los compraban para apropiárselos o

---

<sup>781</sup> 1° Amar a dios sobre todas las cosas, 2°, no tomarás el nombre de Dios en vano, 3°, santificaras las fiestas, 4°, honrarás a tu padre y a tu madre, 5°, no mataras, 6°, no cometerás actos impuros, 7° no robarás, 8° no dirás falso testimonio ni mentiras, 9° No consentirás pensamientos ni deseos impuros, 10° No codiciarás los bienes ajenos. *Biblia*, éxodo 20,1

<sup>782</sup> Córdoba, *Doctrina cristiana para la instrucción de los indios*, p. 44.

<sup>783</sup> Cogolludo, *Historia de Yucatán*, t. II, libro sexto, pp159

<sup>784</sup> Los misterios de la fe son las cosas incomprensibles para la mente humana, como los prodigios que Jesús realizo, los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, más no contrarios a la razón.

<sup>785</sup> Cogolludo, Al ir a orar tenían se es mando a todo convertido rezar el Ave María y el padre nuestro, p, 95

<sup>786</sup> Cogolludo , *Historia de Yucatán*, p,97

inclusive los llevaban a vender en otros lugares. Por lo que los frailes les dijeron a todos que ningún hombre tenga ni tome por esclavo a su prójimo, aunque se le haya permitido alquilarlo para servicio de su casa.

Ahora bien, la advocación de la virgen María en la virgen de Izamal se dio cuando los franciscanos llevaron el culto mariano al convento de Izamal de la imagen había sido traída desde Guatemala por Fray Diego de Landa. Los franciscanos adoraron el culto mariano, que con textos de la Biblia se corrobora la existencia de la misma, en este caso sería un acercamiento a la hagiografía de María, la madre de Jesús. Una parte de la teología menciona a las personas divinas, en este caso María y su hijo Jesús, la base de la fe de los católicos: Dios, la luz en el mundo cristiano.<sup>787</sup>

### **La Virgen de Izamal**

En el siglo XVI, en la iglesia de Isla Mujeres se adoró a la virgen de Izamal. Se narra que el franciscano Fray Diego de Landa, proveniente de Guatemala, fundó varios templos religiosos en Maní, Teabo y Ozkutzcab, por lo que su labor evangelizadora fue muy importante en dichos territorios. Landa también trajo consigo la virgen de la Inmaculada Concepción que dejó aproximadamente en 1549 resguardada en la iglesia de Izamal, la respectiva imagen era venerada por españoles y los mayas, quienes pedían por sus seres queridos enfermos a la virgen. La virgen de la Inmaculada Concepción resultó ser muy milagrosa y con el tiempo, en la época colonial, también fue conocida como la virgen de Izamal, que más tarde se convertiría en la reina de Yucatán. Los seráficos fundaron una cantidad de conventos cercanos: Maní, Mama, Teabo Ozkutzcab, Tekax, Ticul y Muna, todos ellos en el territorio de Yucatán, lo que significó que tuvieron el control de la ideología cristiana en esa región extensa, con la que combatieron las prácticas paganas de los mayas, en el

---

<sup>787</sup> Frederick Copleston, *Historia de la Filosofía*, v.I, parte II, Barcelona, Ariel, 2011, pp. 416-417.

último tercio del siglo XVI.<sup>788</sup> Además del territorio de Yucatán, Landa también evangelizó en Bacalar en 1549<sup>789</sup>.

La capilla de Oxtankah (Tamalcab), posiblemente fundada entre 1544 y 1545, se encuentra anclada entre los vestigios arqueológicos mayas, fue el lugar geográfico del legendario personaje histórico Gonzalo Guerrero, quien estuvo bajo las ordenes de Nachán Can, cacique de Chetumal, con cuya hija se casó y procreó familia.

Aproximadamente, entre los años 1543 y 1544, la expedición de Alonso Dávila conquistó de forma breve la “Ciudad Real de Chetumal”, la cual abandonó por la resistencia de los mayas. Asimismo entre los indígenas estuvo Gonzalo Guerrero combatiendo a los conquistadores españoles<sup>790</sup>.

Los franciscanos aprendieron la lengua maya y enseñaron el catolicismo, también hermanos de San Francisco de Asís tradujeron diversas oraciones cristiana para los indígenas de esa región. La tarea de los franciscanos en la Nueva España fue atraer a los indígenas a la fe con la doctrina de los evangelios, los sacramentos, para que los mayas creyeran en Cristo y en Dios y alcanzaran la vida eterna, y así no regresaran a la idolatría<sup>791</sup>. Los mayas, incluso los convertidos al catolicismo, seguían practicando su religión antigua, un ejemplo es que ejercían los sacrificios humanos en los cenotes, en las

---

<sup>788</sup> A.G.I., *México*, vol. 12, 1530-1630, Decretos Generales, Provincia de San José de Yucatán.

<sup>789</sup> Bernardo de Lizana, *Historia de Yucatán*, Madrid, Historia 16, 1988 pp. 164-165.

<sup>790</sup> Pedro Bracamonte y Sosa y Gabriela Solís Robleda, “Historia y Mitos. Gonzalo Guerrero”, en Martín Ramos Díaz (Coord.), *El Caribe Mexicano. Origen y Conformación, siglos XVI y XVII*, Universidad de Quintana Roo - Porrúa, México, 2006, pp. 434-435.

<sup>791</sup> Fray Toribio Benavente de Motolinia, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996, pp.134-327.

ceibas, en las edificaciones mayas del periodo precolombino<sup>792</sup>, o inclusive en los altares católicos o en los atrios de las iglesias. Los naturales practicaron el sincretismo en la región de la península de Yucatán<sup>793</sup>.

Otro ejemplo es la obra de teatro titulada *Rabinal Achi*, en la que se narra al final la práctica y sacrificio de un participante, donde los vivos rendían culto a los muertos, dicha práctica fue realizada por los mayas de Guatemala.

Fue de suma importancia la iniciativa de Fray Toribio de Motolinia de enviar seráficos de Guatemala a la región yucateca, para cristianizar a los naturales, ya que era una zona geográfica de difícil acceso por sus características de selva. Los seráficos iniciaron un largo proceso de evangelización, partieron del sureste de Bacalar hacia el norte donde está Mérida, con la firme intención de llevar la palabra de Dios a los mayas.

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche para evangelizar a los indios y alejarlos de sus prácticas religiosas ancestrales. Con estas dos perspectivas, la orden seráfica se ubicó en toda la península de Yucatán en el siglo XVI, para implementar la fe católica con la filosofía erasmista, “con ideas milenarias y apocalípticas”. En el proceso evangelizador de los indígenas, éstos tenían que venerar a las imágenes religiosas católicas en su conversión al cristianismo<sup>794</sup>.

---

<sup>792</sup> El hombre era amarrado de pies y manos, en una ceiba, mientras se celebraba una danza y posteriormente, este hombre fue flechado por guerreros. Véase, *Anales de los Xahil*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1993, pp.31-32.

<sup>793</sup> Sergio Quezada, *Breve Historia de Yucatán*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2001, pp.45-26.

<sup>794</sup> A.G.N., *Inquisición*, vol. 510, f. 560r.



Retomando la historia eclesiástica del franciscanismo, la conquista espiritual de nuevas almas en las Indias Occidentales están inmersas en las ideas europeas de evangelización, pues son parte de la filosofía erasmista: las ideas apocalípticas y milenarias del siglo XVI, es decir, la extensión de la fe católica en todo el orbe de la América española, y queda de manifiesto la fundación de construcciones religiosas, como símbolo de una urbanización y una ciudad amurallada, en este caso las misiones franciscanas, las capillas y los conventos. Esos lugares antes mencionados servían para que los seráficos llevaran a los fieles indígenas para escuchar la palabra de Dios, los actos litúrgicos de la iglesia católica, procesiones religiosas, el adoctrinamientos de los niños mayas, entre otras actividades relacionadas con la fe de Cristo, para convertirlos del paganismo al cristianismo.

El proceso evangelizador franciscano consistió en la enseñanza cristiana de la religión:

“los alumnos aprendían a signarse y santiguarse, a rezar el Paternóster, el ave María, el Credo y la Salve Regina y escuchaban las explicaciones de la existencia de un solo Dios, creador de todo; les eran referidos los goces del paraíso y los horrores del infierno, el misterio de la Encarnación y la figura de la Virgen María, como madre de Dios y abogada e intercesora del hombre ante Dios...”<sup>795</sup>

En cada recinto religioso los franciscanos catequizaron a los indígenas en el proceso evangelizador en toda la Nueva España, pero con variables distintas: en el centro del territorio novohispano, las pirámides que existían fueron destruidas por los conquistadores y en su lugar erigieron templos católicos, como en los casos de la ciudad de México y Cholula, en la península de Yucatán se pueden contar algunos ejemplos como Izamal, Bacalar o de forma tardía Chichanhá en el siglo XVII.

---

<sup>795</sup> José María Kazahiro Kobayashi, “La Conquista Educativa de los hijos de Asís”, en *Historia Mexicana*, vol. XXII, núm. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, p.443.

Por otra parte, la perspectiva seráfica era salvar las almas de los pobladores indígenas, mediante la evangelización. Los franciscanos de manera didáctica buscaron que los indígenas tuvieran temor y obediencia al Creador,<sup>796</sup> que rezaran, comulgaran, entre otras variables temáticas de la religión católica, para una pacificación a través de la cruz en la península de Yucatán.

Otro aspecto histórico importante que cabe mencionar es la presencia de piratas en la región del Caribe, los cuales navegaban alrededor de la península yucateca buscando riquezas. La Iglesia Católica defendió la fe, para evitar que llegara el protestantismo a la Nueva España, y con la contrarreforma salvaguardaron los postulados de la religión cristiana en el Nuevo Mundo.

De igual manera que los indígenas de Yucatán, la sociedad indígena maya de Bacalar que se convirtió al cristianismo aún siguió practicando sus ritos. Esta sociedad tuvo su recinto sagrado en el templo, los seráficos implementaron la cruz de Cristo para que existiera un 'nuevo nacimiento' mediante el bautizo, por los territorios descubiertos. En Bacalar existió un sincretismo religioso, es decir, los mayas conversos rezaban ante el Cristo y ante la virgen de la Purísima Concepción, pero por otra parte practicaban sus ritos en el monte o en el atrio de la Iglesia por la noche, como sucede actualmente en toda la península de Yucatán.

Los mayas rebeldes y los piratas también profanaron las iglesias, atacaron y destruyeron a las mismas, robaron imágenes, cuadros y las campanas de las iglesias. Unos ejemplos de estos actos, fueron los cometidos por los piratas que atacaron diversas ciudades de la América hispánica e hicieron estragos a la población civil de: la ciudad portuaria de Campeche, Nicaragua, la ciudad de Cartagena, entre otras. Asimismo, un ejemplo de los

---

<sup>796</sup> Anthony M. Pasquariello, "The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America", in *The Hispanic American Historical Review*, vol. XXXII, núm.1. U.S.A., 1952, pp.44-58.

ataques de los mayas rebeldes son los de Tipú y Lamanai<sup>797</sup>, lugares donde hubo levantamientos de indígenas mayas que no estuvieron de acuerdo con los preceptos del catolicismo, inclusive asesinaron a los seráficos de esos lugares, incendiaron las construcciones religiosas, por lo que se perdieron ambas capillas franciscanas para siempre, las cuales se encontraban ubicadas al sur de Bacalar, cruzando el río Hondo<sup>798</sup>.

En el siglo XVI, la Corona española tuvo que hacer frente con los seráficos a los ingleses, en lo militar y en el plano religioso, por medio de la Contrarreforma, es decir, son medidas que la orden franciscana tomó apoyándose de las Sagradas Escrituras. En estas medidas estuvieron implícitas las ideas de Joaquín de Fiore, quien buscaba cómo explicar el contexto del Nuevo Mundo, el cual estaba poblado por indígenas y algunos piratas que llegaron, y así poder explicar la estática del mundo, una naturaleza sin cambios, nada se mueve, si no es por la voluntad del creador, teniendo presente a la Santísima Trinidad y a la virgen María.

Los franciscanos provenientes de Santiago de Guatemala levantaron una iglesia y una capilla con ramada respectivamente, en lo que hoy es en día el sur de Quintana Roo. Entre esos franciscanos que llegaron estuvo Motolinia, quien ordenó a varios seráficos llevar la palabra de Dios y evangelizar a los mayas de estas regiones, para cristianizarlos y evitar sus prácticas paganas. Con la atenuante de la presencia del protestantismo proveniente de los piratas ingleses enclavados en el Caribe, cerca de Bacalar, donde realizaron incursiones en contra de los españoles, comercializaron el palo de tinte, quedándose en tierra firme, en lo que hoy es Belice.

---

<sup>797</sup> Bracamonte y Sosa Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán. Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS-Universidad de Quintana Roo, 2001, pp.196-204.

<sup>798</sup> Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán [en adelante CAIHY], *Actas de Cabildo*, rollo 1, pp. 14-15.

En estas latitudes existe una riqueza cultural de la época colonial, la cual se debe rescatar, se habla de los matices de la Contrarreforma, es decir, oír misa en latín, explicar las Sagradas Escrituras, defender la fe mariana y la Santísima Trinidad. Todo lo anterior es una muestra por parte de la Iglesia católica de no permitir la expansión del protestantismo al otro lado del Atlántico, las colonias españolas y portuguesas de América. Además, erradicar la idolatría del mundo indígena y promover la religión cristiana en el Nuevo Mundo, ante una sociedad híbrida debido al mestizaje y al sincretismo<sup>799</sup>.

Sin embargo, estas situaciones no lograron evitar que las órdenes religiosas provenientes de Europa evangelizaran. La tarea de investigar esta parte de la historia es tarea del historiador, quienes buscan comprender el contexto de nuestro pasado novohispano, resguardado con el celo de la defensa de la fe por los franciscanos y la espada de la armada española, para evitar la penetración de los ingleses en las costas y territorio español<sup>800</sup>.

## **Arquitectura**

La iglesia de Boca es una construcción colonial del siglo XVI, asentada sobre una base piramidal maya, localizada al norte de Quintana Roo, en el municipio de Isla Mujeres. En ese lugar existen una casa conventual y estructuras piramidales. En la actualidad, el lugar está deshabitado, es de difícil acceso por el área de manglares. No hay camino terrestre que permita llegar hasta la iglesia, desde Isla Mujeres son 40 km. de navegación. Teniendo en cuenta que en la época colonial Bacalar se comunicaba por un afluente, la única manera de trasladarse a Boca Iglesia fue en canoas. Su nombre antiguo maya se desconoce, posiblemente sea Ecab, Belma, incluso nombres como Boxchén, no se sabe por qué fue abandonada en el siglo XVII, pero lo mismo sucedió con otros pueblos costeros mayas: Cozumel y Xcaret.

---

<sup>799</sup> Bernand, Carmen y Sergei Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 138.

<sup>800</sup> CAIHY, *Documentos Antiguos*, t. 8, f. 43r.-f.45r.

Con relación a la arquitectura de la iglesia de Boca, se observa un muro elevado sin contrafuertes y con almenas, un campanario, esta estructura almenada representa una iglesia fortificada, realizada así por los franciscanos para protegerse de sublevaciones indígenas o ataques piratas. Un ejemplo de iglesia franciscana con almenas fue la iglesia-convento de Huejotzingo en 1550. Asimismo, la iglesia franciscana de Cholula que está montada sobre una pirámide y tiene almenas. Ambas se consideran iglesias fortificadas, con la única finalidad de defensa.<sup>801</sup>

Durante la época colonial, los franciscanos perdieron algunas iglesias o capillas abiertas: Lamaná y Tipú (hoy Belice), éstas fueron perdidas por sublevaciones mayas o, como en el caso de la primera iglesia de Bacalar que fue atacada por piratas, por lo que fue abandonada la ciudad.

Existe otra edificación colonial conocida como “casa conventual”, la cual hipotéticamente puede ser considerada una “ermita”, como la que se encontró en el Templo del convento carmelita del Desierto de los Leones, se localizó al interior del bosque el convento-iglesia, el cual tiene alrededor ermitas que fueron construidas con la finalidad que los carmelitas hicieran oración. La ermita del Desierto de los Leones no tiene estructura de capilla abierta, porque su función fue de carácter misional en el Nuevo Mundo.<sup>802</sup>

La conquista de la península de Yucatán por los hispanos fue un trabajo arduo, desde la llegada de Hernán Cortés, tal como lo relató el fray Francisco

---

<sup>801</sup> Teodoro Falcón Márquez, “Antecedentes Sevillanos de Iglesias Fortificadas Mexicana”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Institutos de Estudios Onubenses, 1983, en pp. 399-409.

<sup>802</sup> Alfredo J. Morales, “Nuevos Datos sobre Capillas Abierta Españolas”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Institutos de Estudios Onubenses, 1983, en pp. 453-463.

de Aguilar, dominico que venía con las huestes de Cortés, él hizo la siguiente descripción:

“Embarcado el dicho Cortés con su gente, viniendo por la mar se juntaron todas aquellas personas nobles y al dicho Hernando Cortés lo alzaron por capitán por el rey y no por don Diego Velázquez, el adelantado (...) Navegando por la mar aportó el armada a la isla que se llama Cozumel que es tierra firme y la costa en la mano. Pareció en la costa un hombre que venía corriendo y capeando con una manta y con un bergatinejo, le tomó, y supose como era cristiano que se llamaba Hernando de Aguilar, el cual y otro su compañero habían escapado en poder de indios de una armada que allí dado al través. Andando más adelante, costeando, llegaron al río ya dicho de Grijalva adonde entraron, y el dicho Cortés mandó sacar dos caballos armados y ciertos ballesteros y escopeteros y peones a resistir el ímpetu de los indios que venían de guerra, los cuales serian hasta cuarenta mil hombres, poco más o menos, donde los tiros que se jugaron y las ballestas que se tiraban y los caballos que corrían para ellos, atemorizados, huyeron y dejaron en el campo”.<sup>803</sup>

## Referencias

Archivo General de Indias, Sevilla, España, A.G.I.

México

Archivo General de la Nación, A.G.N.

*Inquisición*

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY

*Actas de Cabildo*

*Documentos Antiguos*

---

<sup>803</sup> Fray Francisco de Aguilar, *Relación Breve de la Conquista de la Nueva España*, México, UNAM, 1980, pp. 66-67.

## Bibliografía

Aguilar, Fray Francisco de *Relación Breve de la Conquista de la Nueva España*, México, UNAM, 1980.

*Anales de los Xahil*, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1993.

Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, México, Porrúa, 2007.

Benavente Motolinía, Fray Toribio de, *Historia de los indios de la nueva España*, México, Porrúa, 2001.

Benavente de Motolinia, Fray Toribio, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996.

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Bracamonte y Sosa Pedro, *La Conquista Inconclusa de Yucatán. Los Mayas de la Montaña, 1560-1680*, México, CIESAS-Universidad de Quintana Roo, 2001.

Bracamonte y Sosa Pedro y Gabriela Solís Robleda, "Historia y Mitos. Gonzalo Guerrero", en Martín Ramos Díaz (Coord.), *El Caribe Mexicano. Origen y Conformación, siglos XVI y XVII*, Universidad de Quintana Roo - Porrúa, México, 2006, pp. 434-435.

Copleston, Frederick, *Historia de la Filosofía*, v.I, parte II, Barcelona, Ariel, 2011.

Córdoba, Pedro de, *Doctrina cristiana para la instrucción de los indios*, Salamanca, España, editorial, San Esteban, 1987.

Chávez, Cristiana y Pedro Calderón, *Historia de las Doctrinas Filosóficas*, México, Pearson Educación, 2004.

Díaz del Castillo, Bernal, *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, México, Porrúa; 1986.

Falcón Márquez, Teodoro, "Antecedentes Sevillanos de Iglesias Fortificadas Mexicana", *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Institutos de Estudios Onubenses, 1983, en pp. 399-409.

Kazahiro, Kobayashi José María, "La Conquista Educativa de los hijos de Asís", en *Historia Mexicana*, vol. XXII, núm. 3, (87), México, El Colegio de México, ene.-mar. 1973, p.443.

Landa, Fray Diego de *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclém Ediciones, 2005.

Lara Zavala, Hernán, *De Zitelchén*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Lizana, Bernardo de, *Historia de Yucatán*, Madrid, Historia 16, 1988.

López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. I, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996.



López Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. 2, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche, 1996.

Morales, Alfredo J., “Nuevos Datos sobre Capillas Abierta Españolas”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Institutos de Estudios Onubenses, 1983, en pp. 453-463.

Pasquariello, Anthony M., “The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America”, in *The Hispanic American Historical Review*, vol. XXXII, núm.1. U.S.A., 1952, pp.44-58.

Pellicer, Alejandra, *Así escriben los niños mayas su lengua materna*, México, Plaza y Valdés, 1999.

Quezada, Sergio, *Breve Historia de Yucatán*, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2001.

Rubio Castro, Ángel, *Educación en la Fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica*, Toledo, España, Kadmos, 2001.

*Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, 1964.

## La Iglesia del Poblado de Guadalupe Victoria

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Los religiosos encargados del culto, corderos de corazón de león, por flaqueza humana, sed de conocimientos, vanidad ante un mundo nuevo o solicitud hacia la tradición espiritual que acarreaban navegantes y clérigos, se entregaron al cultivo de las bellas artes y al estudio de las ciencias y la filosofía, descuidando sus obligaciones y deberes a tal punto, que, como se sabrá el Día del Juicio, olvidábanse de abrir el templo, después de llamar a misa, y de cerrarlo concluido los oficios ...”

Miguel Ángel Asturias, *Leyendas de Guatemala*<sup>804</sup>

### **Antecedentes y Descripción Arquitectónica de la Iglesia del Poblado de Guadalupe Victoria**

Actualmente, la iglesia se ubica hacia el sur, aproximadamente son diez minutos del poblado de San Martiniano al poblado de Guadalupe Victoria en auto, posteriormente, para llegar a la iglesia se tiene que hacer una caminata de tres kilómetros al interior de la selva, localizada al oriente del mismo poblado.

Los repoblamientos en este lugar fueron entre los años 1958 y 1964, cuando se crearon los ejidos en Quintana Roo, los cuales estuvieron a cargo del presidente de México Adolfo Ruíz Cotines. En todo el suelo quintanarroense se cultivó el maíz, una agricultura de temporal, además de otros cultivos: frijol, frutas y hortalizas, así como arroz; también se practicó la ganadería, la avicultura y la porcicultura, conjuntamente con otra variedad de cultivos de caña, se cosechó el chicle.<sup>805</sup>

---

<sup>804</sup> Miguel Ángel Asturias, *Leyendas de Guatemala*, Guatemala, Editorial, Piedra Santa, 2003, p. 37.

<sup>805</sup> Odile Fort, *La Colonización Ejidal en Quintana Roo, (Estudios de Casos)*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1974, pp. 97-101, 150, y 207-208.

Cerca del poblado actual de Guadalupe Victoria se encuentra San Martiniano, que posiblemente sea “Talcoch o Nohki”, ésta fue una ruta que usaron los franciscanos durante la colonia, de Valladolid a Chancénote, Kantunilkín y Pole (Xcaret), el cual fue un importante puerto para ir a Cozumel. San Martiniano fue un pueblo de mayas que se creó entre 1552-1553, por las Ordenanzas de Tomás López Medel oidor de Guatemala. La población maya fue reagrupada en círculos conforme al espacio prehispánico “Talcoch o Nohki”, para formar una concentración y las nuevas casas de madera y paja, que se restablecieron alrededor de la iglesia. Alrededor del pueblo se establecieron rancherías, haciendas<sup>806</sup>, como San Martiniano y Guadalupe Victoria (se desconoce su nombre original). La economía de las haciendas de estas regiones dependió de la agricultura.

La construcción de la iglesia de San Martiniano fue entre los siglos XVII-XVIII, presenta las características de las iglesias de Chuhunhub y Polyuc, asimismo como la iglesia de Guadalupe Victoria, la cual es de difícil acceso, porque se localiza al interior de la selva, al llegar hasta ella, después de costear el camino, se encontró que solo queda la portada, la cual tiene las mismas características de San Martiniano: un pórtico sencillo<sup>807</sup>; con ventanales a los costados del pórtico y ventanales en el segundo cuerpo; un remate triangular, para sostener un techo de dos aguas; sus muros laterales están destruidos, su altar y ábside destruidos, así como en la capilla española de Kankabchen solo queda la portada.

Asimismo, la construcción de Guadalupe Victoria consta de un atrio cubierto por árboles y maleza, destechada, de una sola nave rectangular, cubierta por la selva, aún se desconoce a qué santo estuvo dedicada. Hoy en día en este templo cristiano no se realizan misas, prácticamente fue destruido

---

<sup>806</sup> Isabel Fernández Tejedo, *La Comunidad Indígena Maya de Yucatán*, México, INAH, 1990, pp. 75-78.

<sup>807</sup> Juan Ángel Xacur Maza, *Enciclopedia de Quintana Roo*, v. 8., México, Verdehalago, 1998, p. 32.

por la Guerra de Castas y permanece en el monte olvidado. En la iglesia de San Martiniano fueron reconstruidos los muros laterales, su ábside se ve medio circular, tal como ocurrió en Kankabchen y en Guadalupe Victoria. La pregunta es ¿Por qué los mayas sublevados en la Guerra de Castas rompieron los muros de las iglesias cristianas y solo dejaron la portada como se ha observado en Kankabchan y Guadalupe Victoria? Los mayas tenían rencor a los españoles, porque ellos destruyeron sus urbes para construir las iglesias; aniquilaron su religión politeísta, para implementar un monoteísmo; les impusieron sus normas éticas-religiosas, su lengua, sus costumbres; y en la conquista de Montejó, los mayas sobrevivientes en los combates fueron herrados. Lo anterior son un conjunto de hipótesis, las cuales están encaminadas a justificar el odio de los mayas, que fueron capaces de destruir los templos católicos y desbistarlos, ejemplos: la iglesia de Guadalupe Victoria y la capilla de Kankabchen, ambos recintos cristianos están olvidados al interior de la selva de Quintana Roo.<sup>808</sup>

San Martiniano, un poblado fundado por los españoles, se estableció cerca de lo que posiblemente fue la antigua ciudad maya “Talcoch o Nohki”, muy cercano a esta población se ubica una hacienda, la cual para su fundación recibió el nombre de “Santa María”. Los mayas de esta región, posiblemente, cazaban pavos, puercos de monte, venados, codornices, faisanes, aves, y por su cercanía a la costa, se cree que posiblemente paracticaban la pesca, como actividad económica. La hacienda “Santa María” tuvo un auge con el henequén, el cual fue exportado a otros países, porque durante la época colonial usaban este producto en vestidos, redes y cordelería; mientras que en la península, las haciendas fueron agrícolas principalmente, cosechaban el maíz y criaban ganado porcino, vacuno, caballar, también hubo haciendas que

---

<sup>808</sup> Actualmente en pleno año de 2015, los pobladores de Guadalupe Victoria hablan maya yucateco.

se dedicaban a cosechar el algodón y el añil, éste último se exportó a Sevilla y a Cádiz.<sup>809</sup>

Los españoles en su conquista en el gran Mayab, como se sabe, el joven Montejo, entre 1526 y 1528, estaba circunnavegando la costa oriental de Yucatán, en 1531 Montejo, el adelantado, mandó a Alonso de Ávila para pacificar la costa oriental y los cacicazgos de Uaymil-Chetumal y Cochuah. En 1540 estaba conquistado Yucatán y en 1546 hubo un programa misional franciscano de evangelización en toda la región yucateca.<sup>810</sup>

Los franciscanos evangelizaron la población de Yucatán, a partir de 1544, esta población se localizó en lugares tan remotos como Guatemala, Campeche, Acalan, Champotón y Bacalar. Sin embargo, la penetración seráfica a la región de los Xiu, se dio en 1547, la cual tenía como primer objetivo tener el control geográfico y espiritual de los mayas.<sup>811</sup>

Según Chamberlain (1974), se sabe que los españoles, durante el proceso de conquista, fueron muy severos, pues marcaban con un hierro a los esclavos, así como sucedió en las provincias de Ecab, Cupul, Chikinchel y los Tazes, las cuales fueron conquistadas por Montejo, el adelantado, para el año de 1544. En 1546, Montejo y un sacerdote de Cupul salieron de Valladolid hacia Campeche para detener la rebelión llamada Chilam Ambal, en la cual el líder se decía ser hijo de Dios y predicaba la guerra "Santa" a los cacicazgos de

---

<sup>809</sup> Gerardo Bustos, *Libro de las Descripciones, Sobre la Visión Geográfica de la Península de Yucatán en Textos españoles del siglo XVI*, México, UNAM, 1988, pp. 118-128.

<sup>810</sup> France V. Scholes y Ralph L. Roys, *Los Chontales de Acalan-Tixchel*, México, UNAM-CIESAS, 1996, pp. 113 y 120.

<sup>811</sup> Inga Clendinnen, *Ambivalent Conquests, Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570*, Cambridge, Cambridge University, 2003, pp. 51-55.

Cupul, Cochuah, Chikinchel, Sotuta, los Tazes, Chakan y Uaymil-Chetumal, mencionó que los hispanos debían de morir.<sup>812</sup>

Los mayas atacaron Valladolid, mataron a los españoles y a los criados mayas que trabajaban para ellos, entre ellos el alcalde Bernardino Villagómez. Tanto fue el odio de los mayas que asesinaron a todas las familias hispanas, unas fueron sacrificadas, otras flechadas, crucificadas, quemadas, y muertas por tortura; a los “niños los mataron cruelmente, los quemaron en un copal, quemaron sus respectivas hogares, eliminaron ganado, destruyeron cosechas. Con la insignia de quitarse al enemigo ibérico, los mayas atacaron todo vestigio europeo. El 15 de noviembre del mismo año, el cabildo de Mérida asignó al capitán Francisco Tamayo para ir a Valladolid, y Francisco Bracamonte, a las regiones mayas rebeldes de Cochuah y Sotuta, ambos combatieron a los mayas de Izamal y llegaron a Valladolid, donde encontraron que los mayas habían quemado sus pueblos y se habían retirado a la jungla.

Por su parte, Montejo, el sobrino, llegó desde Campeche con planes militares para tomar el control de las expediciones y terminar con la revuelta indígena. Una vez que tomó el mando en Valladolid, se dirigió al pueblo de Pistemay y atacó su centro religioso maya. Montejo mandó a Aguilar a Bacalar, para poner fin a los mayas sublevados, luego vía canoa, los españoles atacaron a los naturales de Chalacan, quienes se rindieron. Aunado a ellos, Francisco de Zieza logró pacificar a los Tazes, y en marzo de 1547, los hispanos vencieron al fin la revuelta maya, quemaron y ejecutaron a los responsables, por lo que muchos mayas huyeron al Peten-Itzá, con esto varias poblaciones mayas redujeron su tasa poblacional.<sup>813</sup>

Con las características históricas mencionadas en los párrafos anteriores, se justifica porqué los mayas siempre han odiado a los europeos. Lo

---

<sup>812</sup> Robert S. Chamberlain, *Conquista y Colonización de Yucatán 1517-1550*, México, Porrúa, 1974, pp. 237-247.

<sup>813</sup> *Ibid.*, pp. 247-260.

cual se demostró con las diferentes sublevaciones que hubo a lo largo de la historia en la península yucateca. Cabe hacer mención que la población de “Talcoch o Nohki”, actualmente San Martiniano, fue abandonada en el siglo XIX, su iglesia fue destruida y destechada, durante la conocida Guerra de Castas.<sup>814</sup> Se cree que la iglesia de la Hacienda de Santa María, posiblemente, corrió con la misma suerte que la iglesia anterior. Existe un contrato histórico en la Hacienda de Santa María, pues ésta tuvo un gran auge en el siglo XIX, durante el porfiriato, exportó henequén, incluso tenía un ferrocarril para transportar el producto de esta hacienda hasta Puerto Morelos y a otras latitudes de países industrializados.

### **Un acercamiento metodológico, el estudio de la lengua maya**

Los mayas han sido estudiados desde muchos ángulos historiográficos, en esta parte se tratará con otra visión diferente, desde el aspecto metodológico, se buscará mostrar una visión diferente con respecto al resto de los capítulos, ello por la gran riqueza cultural de una de las civilizaciones de Mesoamérica: La cultura Maya.

Una vez que los conquistadores vencieron a los mayas los despojaron de sus tierras, los llevaron a vivir en pueblos, no de origen prehispánico sino hispánico, esto fue con la intención de controlar a los pobladores en lo civil y religioso. Estos poblados tuvieron un centro religioso,<sup>815</sup> la iglesia-convento de Ichmul, cuya misión fue evangelizar en los siglos XVI-XVII los pueblos de: Sabán, Sacalaca, Huaymax, X-querol, X-cabil, Tihosuco, Tepich, Lalcah, San Antonio Tuk, solo por nombrar algunas poblaciones indígenas.

---

<sup>814</sup> Los mayas rebeldes de la Guerra de Castas su capital fue Santa Cruz (hoy Carrillo Puerto) y tenía aliados y bases en Bacalar y Tulum. Posiblemente por la lejanía y distancia los mayas aliados de Tulum atacaron y destruyeron el poblado de “Talcoch o Nohki”, y la hacienda alrededor de ella que llevo el nombre de Santa María y con ello desbastaron las dos iglesias españolas, la del respectivo pueblo y de la hacienda. Véase Paul Sullivan, *¿Para qué lucharon los mayas rebeldes? Vida y Muerte de Bernardino Cen*, Chetumal, UQROO, 1988, p. 28.

<sup>815</sup> Bustos, *Libro de las Descripciones*, pp. 99 y 102.

En el centro de las ciudades antes mencionadas, estaba ubicado el templo, una construcción de piedra; la mayoría de las casas de los habitantes originarios de tierras americanas eran de madera, techo de guano y piso de tierra; los habitantes, en su mayoría, se dedicaban a la agricultura.<sup>816</sup> De acuerdo con lo investigado de esas comunidades, la población parecía una aldea en una región rural, las calles eran de tierra, la producción económica local tenía como medio de intercambio de compra-venta el trueque en la mayoría de las comunidades mayas, antes de la conquista y en pleno siglo XVI.<sup>817</sup>

Estas poblaciones conservaron su lengua materna: la lengua maya. Por ello, se dice que la penetración de la lengua castellana alteró la lengua maya, aparecieron los préstamos lingüísticos, es decir, introducción de nuevos términos que tuvieron que ser adoptados a la semántica maya debido que no hay traducción y “son criterios lingüísticos no mayas”,<sup>818</sup> que permanecen en nuestros días, términos occidentales en la lengua maya.

Resulta de suma importancia esta reflexión histórica, debido a la alteración de la lengua maya con la influencia de palabras castellanas durante el proceso de la evangelización. Aparecieron términos como: Jesús, María, José, Cesar Augusto, Belén, Dios, Cristo, cómo se vio reflejada esta alteración terminológica en los nativos mayas del siglo XVI, no se sabe, porque los estudios son nulos en esta variable.

Este acercamiento se debe también mostrar el control religioso durante la conquista, la penetración de la terminología cristiana en la lengua maya, en este caso para estudiar el nacimiento de Jesús. El impacto debió ser enorme, cuando los franciscanos introdujeron la nueva terminología para la adoctrinación, como muestra de ello se consiguieron unos textos bíblicos

---

<sup>816</sup> Carlos Lenkersdorf, *La Semántica del Tojolabal y su Cosmovisión*, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 2006, p. 32.

<sup>817</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>818</sup> *Ibid.*, p. 8.



traducidos del castellano al maya yucateco, en donde se señalan partes dedicadas a Jesús, como se verá más adelante.

La lengua maya hoy día está formada por 28 lenguas mayas incluyendo el Huasteco, y han sido organizados por los siguientes grupos:

“Yucateco	Mam
Chol	Quiché
Tzetzal	Pocom
Chuj	Kèkchi’
Kanjobal	Huasteco o Tenec
Mocho	

El Grupo Yucateco comprende: al Maya Yucateco, Maya Itzá, Maya Mopán, Maya Lacandón. El Maya Yucateco es el idioma indígena que se habla en Yucatán por más de 549 532 personas, por 93 765 en Campeche y por 173 592 en Quintana Roo” según datos del INEGI, en el año 2000.”<sup>819</sup>

La iglesia católica realizó una labor en sus evangelizadores, los franciscanos tuvieron que estudiar la lengua maya y escribieron una variedad de obras para el estudio de la lingüística de la región yucateca. Algunos de los libros de los seráficos son los siguientes<sup>820</sup>:

*Diccionario de Motul*

*El Vocabulario de Mayathan* por su abecedario

---

<sup>819</sup> Javier Abelardo Gómez Navarrete, *Maaya Junp’ éel, Método para el aprendizaje de la Lengua Maya, Primer Curso*, Chetumal, Quintabna Roo, 2011, p. I

<sup>820</sup> Ibid., p. II.

*Diccionario de San Francisco*

*El Diccionario de Ticul*

*Arte del Idioma Maya Reducido a Sucintas Reglas*

*Semilexición Yucateco*. Padre Beltrán de Santa Rosa

*Gramática Yucateca*. Fray Joaquín Ruz

También, los hermanos de la Tercera Orden se interesaron en estudiar la lengua maya, para evangelizar a los hombres originarios de la península de Yucatán, con otros textos como el *Popol Vuh*, *Los Libros del Chilam Balam*, el *Libro de los Cantares de Dzitbalché* y el *Ritual de los Bacabes*, los cuales son los componentes de una riqueza cultural de la lingüística maya.<sup>821</sup>

Es importante resaltar que los sacerdotes franciscanos fueron políglotas sabían latín, castellano y maya de la península de Yucatán. Los hermanos de la Tercera Orden condujeron el aprendizaje para cultivar los estudios lingüísticos de la lengua maya, en el proceso de evangelización en el gran Mayab. En este apartado se abordarán las diferentes variables poco estudiadas, se ha analizado en las lecturas la integración del latín en la lengua maya durante la cristianización de los mayas, en el periodo novohispano, conforme avanzó el tiempo, se integraron más términos castellanos a la lengua maya, durante las celebraciones religiosas católicas en lo oral, en la escritura, en el discurso e incluso en los rezos de los seráficos a la comunidad católica, españoles, criollos, mayas, mestizos, negros y la lengua utilizada en la celebración de la eucaristía, en la catequización, en la enseñanza de leer, escribir, lo que significó una “transmisión” del conocimiento religioso cristiano al mundo maya.<sup>822</sup>

---

<sup>821</sup> Ibid., p. I.

<sup>822</sup> Carlos Montemayor, *Arte y Plegaria en las Lenguas Indígenas de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 60.

## La Lengua Maya en la Religión Católica

La diversidad de lenguas traídas por los europeos cambió el contexto cultural en el Nuevo Mundo, puesto que los franciscanos al enseñar las Sagradas Escrituras a los mayas, lo hicieron en la lengua maya y usaron términos en latín tal como lo menciona fray Diego de Landa en el siguiente párrafo:

“(Los frailes) Que aprendieron a leer y escribir en la lengua de los indios la cual se redujo tanto a un arte que se estudiaba como la latina y que se halló qu no se usaba de seis letras nuestras que son D,F,G,Q,R Y S que para cosa ninguna las han de menester; pero tienen necesidad de doblar y añadir otras para entender las muchas significaciones de algunos vocablos, porque *Pa* quiere decir abrir, y *PPa*, apretando mucho los labios, quiere decir quebrar; y *Tan* es cal o ceniza, y *Than*, dicho recio, entre la lengua y los dientes altos, quiere decir palabra o hablar; y así en otras dicciones, y puesto que ellos para estas cosas tenían diferente caracteres no fuera menester inventar nuevas figuras de letras sino aprovecharse de las latinas para que fuesen comunes a todos. Dióseles también orden para que deixasen los asientos que tenían en los montes y se juntasen como antes en buenas poblaciones, para que más fácilmente fuesen enseñados y no tuviesen tanto trabajo los religiosos para cuya sustentación les hacían limosna las pascuas y otras fiestas; y hacían limosnas a las iglesias por medio de los indios ancianos nombrados, para esto, con lo cual daban lo necesario a los frailes cuando andaban visitándolas, y también aderezaban las iglesias de ornamentos.

Que estando esta gente instruida en la religión y los mozos aprovechados, como dijimos, fueron pervertidos por los sacerdotes que en su idolatría tenían y los señores, y tornaron a idolatrar y hacer sacrificios no sólo de sahumeros sino de sangre humana, sobre lo cual los frailes hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor prendiendo a muchos y haciéndoles procesos; y se celebrou un auto en que se pusieron muchos cadalsos encorazados. Azotados y trasquilados y algunos ensambenitados por algún tiempo; y otros de tristeza, engañados por el demonio, se ahorcaron, en común mostraron todos mucho arrepentimiento y voluntad de ser buenos cristianos.”<sup>823</sup>

Este largo párrafo es una muestra interesante de lo mencionado anteriormente, dice y advierte Landa que dentro del proceso de la enseñanza del catecismo se fueron introduciendo términos latinos en la lengua maya, dado que había términos latinos que no podían ser convertidos a la terminología maya. Lo anterior indica que los propios naturales del Nuevo Mundo también aprendieron la lengua latina en su vocabulario, un ejemplo claro puede ser el *Chilam Balam de Chumayel*, donde convergen ambas lenguas en la explicación teológica de las *Sagradas Escrituras* en un contexto diferente al de nosotros, y

---

<sup>823</sup> Fray Diego de Landa, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclen ediciones, 2005, pp. 58-59.

también da pistas de lo que los mayas les decían a los misioneros franciscanos en su lengua natal, a continuación dos segmentos del referido *Chilam Balam*:

“Dominus vobiscum decían todos cantando ahí donde no había cielos y tierra. Del abismo nació la tierra, cuando no había cielos ni tierra.

El que es la Divinidad y el Poder, labró la gran Piedra de la gracia, allí donde antiguamente no había cielo.”<sup>824</sup>

Esas dos cláusulas son un claro ejemplo del uso de términos latinos en el proceso de evangelización en el área maya, una variable histórica poco estudiada en este periodo histórico. Por ello se busca esclarecer el pasado colonial de la respectiva región geográfica, donde hubo constantes sublevaciones de los moradores por no querer una nueva religión la católica, ello significaba que estarían olvidando los mayas sus orígenes y deidades: su cosmovisión de explicar el mundo.

Asimismo, los propios naturales bautizaron a los seráficos con un nombre, los cuales eran muy conocidos en la respectiva época histórica, algunos de ellos como los “*Miscit-Ahau*”, término que fue utilizado por los mayas “coloniales” para hacer referencia a los franciscanos que tienen “tonsura” y barren, algo característico entre los propios hermanos de la Tercera Orden, demuestra parte de sus hábitos y de sus costumbres durante la época de la Colonia.<sup>825</sup>

---

<sup>824</sup> *Chilam Balam de Chumayel*, Mérida, Yucatán, Maldonado Editores, 1996, p.64.

<sup>825</sup> *Ibid.*, pp. 74-75.

Los “Miscit Ahau” enseñaron los textos bíblicos a los mayas, específicamente el devenir de los tiempos, analizando la etnografía. Hoy en día todavía se aplican algunos términos del español a la lengua maya, o viceversa, por el sincretismo, por lo que existen variaciones de palabras del castellano en la lengua maya<sup>826</sup> como se puede ver en el siguiente párrafo:

### **Biix Síijic Jesús**

1.-Ti' le kiino'obo' Augusto tu ya'alaj ca beeta'ac jun p'éel censo ti' tuláacal le lu'um tu'ux leti' emperadoro'.

2.-Le yáax censoa' beeta'ab ca'aliquil Cirenio u jalachil Siria.

3.-Tuláacal máax yanji' u bin tu caajal u ti'al ca dziibta'ac u kaaba'i.

4.-Le o'lal túune' Josee' jóok Nazaret, jun p'éel u caaj tu lu'umil Galilea, ca j bin tu lu'umil Judea tu caajil Belén tu'ux sijnal David, tumen Josee' ti' u ch'i'ilancabil David u taal.

5.-J bin Belén ca dziibta'ac u kaaba' yéetel María le máax núucmail dzo'ocol beel yéetele', máax xan koja'an ti' chaan pal.

6.-Ca'aliquil ti' yano'ob Belene' j kuch u kiinil u síijsaj María.

7.-Te'elo' tu síijsaj u yáax paal ca tu báadz tep'taj yéetel jajay nook, ca tu chicunsaj tu'ux cu tzéenta'al burroob, tumen ma' yanchaj cúuchil u ti'alo'ob tu najil u'ula'obi'.

### **Angelo'ob yéetel j canan tamano'ob**

8.-Yaan ca'ach j canan tamano'ob naadz Belén cu máansico'ob áakab te j káaxo' tu'ux cu canatico'ob u j tamano'ob.

9.-Tu séeblaquil chíicpaj ti'ob jun túul u ángel Yuumtzil yéetel léembalnaj xan u nojbe'enil Yuumtzil tu bakpacho'ob ca jach sajacchajo'ob.

10.-Ba'ale' le ángelo' tu ya'alaj ti'ob: Ma' a sajactale'ex, tumen táan in taasic te'ex jun p'éel ma'alob péectzil, lela' bíin u qui'imaccuns yóol tuláacal máac:

---

<sup>826</sup> Hilario Chi, “Cambios y Variedades Lingüísticas en el habla de Naranjal Poniente, Quintana Roo, Ponencia en el Seminario Departamental de Humanidades, de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica de Chetumal, 2015.

11.-Bejela'e' j síij tu caajal David jun túul j tocsajil a ti'ale'ex, Jesucristo Yuumtzil.

12U chíiculale' b'íin a wile'ex le chaan palo' báadz tep'ta'an yéetel jajay nook, chicunsa'an tu'ux cu tzéenta'al burroob.

13.-Tu séebilaquil ca j chíicpaj tu tzéel le ángelo' ya'ab u ángelilo'ob ca'an, táan ca'ach u qui'iqui' t'antico'ob Ku, táan u ya'alico'ob:

14.-Nojbe'enil ti' dios tu ca'anilo'ob, yéetel ti' lu'ume' jéedzel óolal ti' wíinico'ob máaxo'ob cu qui'imaccunsa'al yóolo'ob yéetel jesus.

15.-Le ca'aj suunaj túun le ángelo'ob te j ca'ano', le j kanan tamano'obo' ka tu ya'alaj tu baatzilo'ob: ko'one'ex tak Belén ka k il ba'ax tzo'oc u yúuchul', le xan dzo'oc u beetic x ojéeltic Yuumtzila'.

16.-Áalcabil binico'ob ca tu yilajo'ob María yéetel José yéetel le chaan pal chíicbal te tu'ux cu tzéenta'al '.

17.-Le ca tu yilajo'obe', tu tzicbalto'ob le ba'ax a'ala'ab ti'ob tumen le ángel tu yo'olal le chaan palo',

18.-tuláacal túun le máaxo'ob tu yu'ubo'ob le ba'ax tu ya'alaj le j canan tamano'obo' ja'ak u yóolo'ob.

19.-Ba'ale' Maraíe' tu ta'acaj tuláacal le ba'alo'obo' tu pucsi'ikal táan u tuucul tu yo'olal.

20.-Le túun le j canan tamano'obo' j suunajo'ob táan u nojbe'encunsico'ob Ku yéetel táan u qui'iqui' t'antico'ob tu yo'olal tuláacal le ba'alo'ob tu yu'ubajo'ob yéetel tu yilajo'obo', tumen tuláacal j úuch je'el bix a'ala'abic ti'obe'.

## **MIQUEAS 5:2**

2.-Ba'ale' teche', Belén Efrata, u chichanil ichil u cajtalilo'ob u yotochnáalo'ob Judae',

ti' teech b'íin jóokoc jun túul u aj méektáan Israel

ti' u taal ti' jun p'éel úuchben ch'i'ibale'.

(Lucas 2:1-20; Miqueas 5:2).

Para continuar el análisis, se tendrá como objeto una *Biblia* en castellano primeramente, para que los lectores vean cómo se introdujeron términos del castellano a la lengua maya. La referencia será algunas partes tomadas de la *Biblia* traducidas al maya yucateco, para acercar a los pobladores originarios del gran Mayab a la religión occidental europea.

Lucas, 2:20 en la *Biblia* trata sobre el Nacimiento de Jesús:

- 1.- Aconteció en aquellos días, que se Promulgó un edicto de parte de Augusto Cesar, que todo el mundo fuese empadronado.
- 2.- Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
- 3.- E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
- 4.- Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;
- 5.- para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
- 6.- Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
- 7.- Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

Los ángeles y los pastores

- 8.- Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño.
- 9.- Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.
- 10.- Pero el ángel les dijo: No temáis; Porque he aquí os doy nuevas de gran Gozo, que será para todo el pueblo:
- 11.- que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
- 12.- Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
- 13.- Y repentinamente apareció con el

ángel una multitud de las huestes  
celestiales, que alababan a Dios, y decían:  
14.- ¡ Gloria a Dios en las alturas,  
y en la tierra paz, buena voluntad  
para con los hombres!  
15.- Sucedió que cuando los ángeles  
se fueron de ellos al cielo, los pastores  
se dijeron unos a otros: Pasemos,  
pues, hasta Belén, y veamos esto que  
ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.  
16.- Vinieron, pues, apresuradamente,  
Y hallaron a María y a José, y al niño  
Acostado en el pesebre.  
17.- Y al verlo, dieron a conocer lo que  
Se les había dicho acerca del niño.  
18.- Y todos los que oyeron, se mara-  
villaron de lo que los pastores les decían.  
19.- Pero María guardaba todas estas  
cosas, meditándolas en su corazón.  
20.- Y volvieron los pastores glorificando  
y alabando a Dios por todas las  
cosas que habían oído y visto, como  
se les había dicho.<sup>827</sup>

Miqueas 5:2 narra el reinado del libertador desde Belén.

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña  
para estar entre las familias de Judá,  
de ti me saldrá y sus salidas son desde el principio,  
desde lejos los días de la eternidad.”<sup>828</sup>

En estos largos párrafos se puede apreciar el uso del idioma español en la lengua maya yucateca en el ámbito religioso, con la intención de atraer a la población, principalmente la maya, a una religión europea, explicando partes de la *Biblia*, en este caso el nacimiento de Jesús.

---

<sup>827</sup> *La Santa Biblia*, China, Broadman & Holman, 1990, pp. 937-938.

<sup>828</sup> *Biblia*, p. 850.



## Los Estudios de la Lengua Maya

Raúl Arístides<sup>829</sup> en *El Habla de Quintana Roo*, manifiesta la necesidad de recoger muestras de habla viva en todo el territorio quintanarroense, para que sean analizadas posteriormente y obtener, de este modo, una descripción de las modalidades lingüísticas de la zona (...) con el objeto de proporcionar una descripción pormenorizada de las características: fonéticas y morfosintácticas del español de la región oriental de la península de Yucatán, y por el otro lado, determinar el conocimiento y el uso de voces indígenas en el habla cotidiana de los quintanarroenses (...). Para ello, los lugares que sirvieron como parte del corpus recopilado fueron las localidades quintanarroenses: Holbox, Solferino, Kantunilkín, Leona Vicario, Chunhuhub, Dzulá, José María Morelos, Sacalaca, Sabán, Tihosuco, Tepich, Chumpón, Felipe Carrillo Puerto, Noh-Bec, Nicolás Bravo, Bacalar, La Unión, Botes, Sabidos, Xcalak, Chetumal, Isla Mujeres, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.<sup>830</sup>

La obra citada de Arístides muestra la historia oral recabada en entrevistas a pobladores de diferentes poblados de Quintana Roo. Los segmentos trabajados fueron: profesionistas, pescadores, agricultores, amas de casa, con la particularidad, que fueran originarios quintanarroenses y que sus abuelos fueran hablantes de la lengua maya. Esta lengua amerindia de Quintana Roo, con el paso del tiempo poco a poco el número de personas que la hablan son pocas. Sin embargo, las personas más antiguas recuerdan la historia de los poblados donde nacieron y crecieron, un ejemplo: la localidad de Tepich ubicada en el centro de Quintana Roo, cerca con los límites de Yucatán y alejada de las costas, tiene mucha historia que aún no se ha contado, y que conviene rescatar, antes de que los únicos que la pueden contar desaparezcan.

---

<sup>829</sup> Véase, “El Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua”, en Gaceta de la Universidad de Quintana Roo, n. 58, Chetumal, enero-abril, 2013, 47-49.

<sup>830</sup> Raúl Arístides Pérez Aguilar, *El Habla de Quintana Roo, Materiales para su Estudio*, México, Universidad de Quintana Roo- Conacyt, 2011, p. 11.

Informante 20, Localidad Tepich

Hombre casado con mujer oriunda de Ixkankal, tiene 64 años, natural de Tepich, donde reside; sus padres son oriundos de Tixcakil. Cursó Hasta el tercer grado de educación primaria con los programas del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), se dedica a las labores del campo y a la molienda de maíz, es mayaparlatante. Le agrada la lectura de la historia universal. (...) (Menciona el entrevistado que) Tepich fue abandonado (...) por la Guerra de Castas en mil ochocientos cuarenta y siete (...) la gente vino otra vez a poblar este pueblo abandonado, vino una parte de la gente del sur en la que viven en Chumpón (...).<sup>831</sup>

### **Un poco de Historia**

Los antiguos agricultores mayas le rendían culto al Dios Chaac, relacionado con la agricultura, la lluvia y el relámpago, a la respectiva deidad se le relacionó con la fertilidad igual.<sup>832</sup> En toda Mesoamérica el maíz formó parte esencial de la alimentación de sus habitantes y los mayas no fueron la excepción; la deidad relacionada al maíz también fue relacionada con la “fertilidad y renovación de la vida” terrestre. Hoy día, los pobladores agricultores de origen maya siguen practicando rituales a sus ancestros, para tener abundantes cosechas, no solo de maíz, sino de cítricos también.

Desde la época de la Colonia, Tepich, tuvo como cultivo principal el maíz, que constituyó parte de la dieta prehispánica de Mesoamérica. El maíz era el alimento de los mayas y era utilizado en el cultivo de la roza, el cual se extendió en toda la región mesoamericana, consistía en deshierbar el terreno donde se llevaría a cabo la siembra y posteriormente quemar la hierba. Una vez hecho esta parte, ya con los animales de tiro y la yunta se realizaba la práctica agrícola europea en el sembrado del maíz. Los propios naturales

---

<sup>831</sup> Ibid., p. 289.

<sup>832</sup> “Mundo Maya”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012, p. 40.

cortaban las mazorcas una vez que estaban maduras, para el consumo humano, no sólo en la fabricación de tortilla y posiblemente pan de maíz. También, en toda la Nueva España se consumía el pan de trigo, lo que equivale a la posibilidad de la existencia de un molino en el poblado de Tepich, para alimentar exclusivamente a esta población.<sup>833</sup>

*El Habla de Quintana Roo* de Arístides es una obra relacionada con la historia, etnografía, antropología, la lingüística, la cultura maya actual, con vestigios de sus ancestros, en donde se refleja que el hombre maya actual vive en poblaciones rurales, con pocos habitantes y alejados del bullicio de las urbes, lo que es una muestra de que el legado indígena mesoamericano aún persiste, así como la lengua maya. Por ello, se recomienda ampliamente esta lectura que cuenta la búsqueda del mundo indígena hoy día.

### **La Agricultura en otras regiones Mayas de Quintana Roo**

La modernización del campo en los últimos años se logró conformar por la mecanización del campo con tractores, en el cultivo del maíz o sandía en el ejido de Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, en la parte central del Quintana Roo, en enero de 2011. En esta región se observó una baja en la producción de maíz, que en las décadas de 1970, 1980 y 1990 se llamó el “Granero del Estado”, donde se trabajó con una variedad de cosechas de sandía, sorgo, maíz, frijol, girasol, entre otros cultivos y los cuales cubrían 300 hectáreas.

Al iniciar el siglo XXI, solamente se cultivaba el maíz, es decir, un monocultivo en una tierra fértil, a pesar de que el maíz antes era considerado

---

<sup>833</sup> Archivo General de la Nación, *Indiferente Virreinal*, caja, 4112, exp. 016, Industria y Comercio, año 1736, fs. 1-4. Productor Antonio de Echeandía, Joaquín de Donazar. Carta de Antonio de Echeandía para el padre procurador Joaquín de Donazar, en que le envía el estado de 500 cargas de maíz y trigo de los molinos de Miraflores. 1736.

un policultivo, pero había bajado su producción debido a factores de los altos costos de los insumos y la falta de recursos económicos y la descapitalización por parte del agricultor. A inicios de esta década, los agricultores locales solamente planeaban cultivar 50 hectáreas de plantación de maíz con sistema de riego, que sería el autoconsumo del ejido.<sup>834</sup> Esta baja en la producción agrícola no se sabe si fue ocasionada por el agotamiento de la tierra; sin embargo, el resultado fue una crisis alimentaria ante la baja productividad de los alimentos agrícolas.

Actualmente, la situación agraria en el campo es un problema ocasionado por la siembra del maíz, pues ya no es redituable, por lo que los agricultores en el estado quintanarroense tienen programado desde el 2011 el cultivo del limón en un área de 200 hectáreas, esto en el ejido de santa Gertrudis, en el municipio de José María Morelos. La cosecha del cítrico requiere de un periodo largo de 18 meses, para que los resultados sean favorables. En la región norte del municipio morelense, el limón tiene mucha demanda, y para ello los productores tienen un sistema de enlace en la comercialización con el denominado “Mercado Inteligente” (con ayuda del Internet), para hacerlo llegar hasta los consumidores.<sup>835</sup> Con este ejemplo queda clara la situación del campo en la región, es decir, los pobladores tuvieron que buscar otras alternativas para mantenerse con el cultivo de productos agrícolas, aunado a ello, el uso de nuevas tecnologías y la comunicación han servido para colocar a la venta el limón en el mercado regional.<sup>836</sup>

---

<sup>834</sup> Violeta Ek, “Baja la producción del maíz”, en *Respuesta*, n. 954, sección José Ma. Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Lunes 31 de enero del 2011, p. 25.

<sup>835</sup> Violeta Ek, “La siembra de limón, un futuro patrimonio”, en *Respuesta*, n. 954, sección José Ma. Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Lunes 31 de enero del 2011, p. 25.

<sup>836</sup> Jazmin Paz, Miriam Gallardo y Juan Manuel Espinosa, “La Educación Neoliberal en Quintana Roo. La Enseñanza Ambiental en la Escuela Primaria, Problemas Ambientales y Cambio Climático”, en Celcar López Rivero y José Gabriel Ramos Carrasco (coordinadores), *Mosaico de Estudios sobre Historia*

La verdadera riqueza cultural de Quintana Roo son los sitios arqueológicos con una variedad de pirámides: Chacchoben, Dzibanché, Cobá. Muyil, Oxtankah, Kohunlich, Xel-há y Xcaret, los mayas de estas regiones conservan su lengua y sus tradiciones culturales. Los pobladores de esta región nunca aceptaron las concepciones del hombre blanco y rechazaron el catolicismo, pero cabe destacar que los mayas estuvieron luchando con armas por defender sus costumbres prehispánicas, como sucedió con la Guerra de Castas.<sup>837</sup> Aun con todo ello existen varias zonas que el INAH no ha abierto: Chankanbakán, Kucikan, Ichcabal, Naranjal y Tankah. En la antigüedad, en todas estas ciudades mayas y sus antecesoras en Yucatán,<sup>838</sup> para el equinoccio de la primavera, creían en el inicio del laborío de la cosecha.

La tierra fue un síntoma de luchas constantes con los mayas prehispánicos por ampliar sus territorios, lo que llevó a que algunas dinastías lucharan constantemente por los espacios naturales: la amplitud de sus dominios. También combatieron por todo lo que les proveía la naturaleza: variedad de árboles, de animales para la caza, cenotes que les proveía de agua, de pesca. Entre los mayas había diferencias culturales por la lengua, un ejemplo histórico: los conflictos entre los mayas de Calakmul contra los mayas de Palenque y Tikal.<sup>839</sup>

---

*de la Educación en México*, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 2015, pp. 121- 122.

<sup>837</sup> *Ibid.*, p. 114.

<sup>838</sup> Gonzalo Zapata, "El equinoccio actual es diferente para los mayas antiguos", *Novedades de Chetumal*, n. 914, Chetumal, Quintana Roo, sábado 21 de marzo de 2015, p.10.

<sup>839</sup> Carrasco, Gabriel, Isabel Yaremi Can Chulin y Juan Manuel Espinosa, "Oxtankah", en *Maya sin Frontera*, n., 114, Carrillo Puerto, Quintana Roo, junio, 2015, p. 12.

## Reflexión Final

En estas latitudes geográficas se localizaron dos iglesias cercanas, pero con otro contexto histórico diferente al de Sacalaca o Kankabchen, dado que en el poblado de Sacalaca, las dos iglesias están en el poblado y la hipótesis más cercana es que una iglesia fue de españoles y la otra de indígenas. El esplendor de estas iglesias de Sacalaca fue en la época colonial, porque atendieron una multitud de feligreses hispanos y mayas, posiblemente debió tener una población elevada para tener dos recintos religiosos. En ningún otro poblado de Quintana Roo se ha presentado esta característica de la iglesia de Sacalaca.

Por su parte, en Kankabchen, hay dos pequeñas iglesias, más bien por el tamaño de su arquitectura, fueron dos capillas de dos haciendas españolas, una de ellas está reconstruida en el centro de esta población y alrededor aun se ven construcciones de un conjunto habitacional amplio destruido por la Guerra de Castas. La iglesia católica aun sigue funcionando, los domingos hay misa desde las 8 am. En cambio, la otra capilla está destruida casi en su totalidad, perdura solo la portada, la cual está prácticamente en la selva; aún hay oficio religioso en ella, cuando se celebra la pasión de Cristo, la peregrinación sale del atrio de esta capilla y culmina en la otra capilla del centro de Kankabchen.

La hipótesis en Kankabchen es que debieron de ser dos haciendas diferentes: una agrícola y otra ganadera, aunque las fuentes de archivo y de libros de economía colonial de Yucatán hacen la reflexión y concluyen que la hacienda yucateca colonial fue dual, es decir, agrícola y ganadera, por las distancias con otras poblaciones y su economía tenían un patrón local, como se vio en el apartado dedicado a Tepich. Es interesante Kankabchen por tener dos capillas de la época colonial.

En la región de Ecab, se localizaron otras dos iglesias: San Martiniano y Leona Vicario, ambas tienen construcciones de la época colonial, interesante, porque a diferencia de las anteriores que se han mencionado: Sacalaca y Kankabchen, éstas son diferentes. La del poblado de San Martiniano, aún persiste, su población sigue adorando a la virgen de Guadalupe, mientras que la otra, la de Leona Vicario está destruida, destechada en el monte y perteneció a la hacienda de Santa María.

Aun así, hubo un gran legado histórico en esta etapa colonial novohispana, en la frontera sureste, en Yucatán, los seráficos fueron políglotas, escribían y leían en la lengua universal de esa época, el latín; leían y escribían en la lengua del imperio español, el castellano, y aunado a eso, los franciscanos aprendieron la lengua maya para evangelizar a los naturales del gran Mayab.

La lengua maya sufrió transformaciones, se tuvo que adaptar a las lenguas europeas, por lo que se agregaron términos del latín y del castellano, porque no había palabras mayas para asignar nombre a la terminología proveniente del otro lado del Atlántico, un ejemplo de ello, se seleccionaron fuentes en maya como el *Chilam Balam de Chumayel*, que tiene el término “*Dominus*”, o en su contraparte en el otro texto bíblico, *Le Máak maas nojoch anchaja’ano’*, que contiene palabras en castellano, como Dios o Jesús. Lo anterior, representa un sincretismo durante la época colonial y hasta nuestros días, los mayas en las poblaciones alejadas de las urbes aun siguen orando en lengua maya a sus antepasados.

Interesante usar esta variable del estudio de la lengua maya, en el ámbito religioso del mundo del catolicismo en comunidades, en Yucatán, durante la época colonial existieron tres lenguas, se usaron en los templos franciscanos, en el proceso de evangelización en los siglos XVI al XVIII, lo cual representó un proceso lingüístico oral y escrito. El discurso estaba dirigido por

el sacerdote seráfico en dos lenguas: el latín y castellano, y el lenguaje maya se empleaba con la intención de argumentar pasajes bíblicos a los naturales, como un síntoma de transmisión de la religión católica.

### **Fuentes Consultadas**

Archivo General de la Nación, (AGN)

Ramo

*Indiferente Virreinal*

### **Bibliografía**

Asturias, Miguel Ángel, *Leyendas de Guatemala*, Guatemala, Editorial, Piedra Santa, 2003.

Bustos, Gerardo, *Libro de las Descripciones, sobre la visión geográfica de la península de Yucatán en textos españoles del siglo XVI*, México, UNAM, 1988.

Carrasco, Gabriel, Isabel Yaremi Can Chulin y Juan Manuel Espinosa, "Oxtankah", en *Maya sin Frontera*, n., 114, Carrillo Puerto, Quintana Roo, junio, 2015, p. 12.

Clendinnen, Inga, *Ambivalent Conquests, Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570*, Cambridge, Cambridge University, 2003.

Chamberlain, Robert S., *Conquista y Colonización de Yucatán 1517-1550*, México, Porrúa, 1974.



Chi, Hilario, "Cambios y Variedades Lingüísticas en el habla de Naranja Poniente, Quintana Roo, Ponencia en el Seminario Departamental de Humanidades, de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica de Chetumal, 2015.

*Chilam Balam de Chumayel*, Mérida, Yucatán, Maldonado Editores, 1996.

Ek, Violeta, "Baja la producción del maíz", en *Respuesta*, n. 954, sección José Ma. Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Lunes 31 de enero del 2011, p. 25.

Ek, Violeta "La siembra de limón, un futuro patrimonio", en *Respuesta*, n. 954, sección José Ma. Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Lunes 31 de enero del 2011, p. 25.

"El Dr. Raúl Arístides Pérez Aguilar ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua", en *Gaceta de la Universidad e Quintana Roo*, n. 58, Chetumal, enero-abril, 2013, pp. 47-48.

Fernández Tejedo, Isabel, *La Comunidad Indígena Maya de Yucatán*, México, INAH, 1990.

Fort, Odile, *La Colonización Ejidal en Quintana Roo, (Estudios de Casos)*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1974.

Gómez Navarrete, Javier Abelardo, *Maaya Junp' éel, Método para el aprendizaje de la Lengua Maya, Primer Curso*, Chetumal, Quintana Roo, 2011.

Montemayor, Carlos, *Arte y Plegaria en las Lenguas Indígenas de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

“Mundo Maya”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial, n. 44, México, INAH, junio 2012, p. 40.

Landa, Fray Diego de, *Relación de las Cosas de Yucatán*, México, Monclen ediciones, 2005.

Lenkersdorf, Carlos, *La Semántica del Tojolabal y su Cosmovisión*, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 2006

*Le Máak maas nojoch anchaja'ano'*, México, La Torre del Vigía, 2013.

Paz, Jazmín, Gallardo, Miriam y Espinosa, Juan Manuel, “La Educación Neoliberal en Quintana Roo. La Enseñanza Ambiental en la Escuela Primaria, Problemas Ambientales y Cambio Climático”, en Celcar López Rivero y José Gabriel Ramos Carrasco (coordinadores), *Mosaico de Estudios sobre Historia de la Educación en México*, Chetumal, Universidad de Quintana Roo, 2015, pp. 84- 131.

Pérez Aguilar, Raúl Arístides, *El Habla de Quintana Roo, Materiales para su Estudio*, México, Universidad de Quintana Roo- Conacyt, 2011.

*Santa Biblia, La*, China, Broadman & Holman, 1990.

Scholes, France V. y Ralph L. Roys, *Los Chontales de Acalan-Tixchel*, México, UNAM-CIESAS, 1996,

Sullivan, Paul, *¿Para qué lucharon los mayas rebeldes? Vida y Muerte de Bernardino Cen*, Chetumal, UQROO, 1988.

Xacur Maza, Juan Ángel, *Enciclopedia de Quintana Roo*, v. 8., México, Verdehalago, 1998.

Zapata, Gonzalo, “El equinoccio actual es diferente para los mayas antiguos”, *Novedades de Chetumal*, n. 914, Chetumal, Quintana Roo, sábado 21 de marzo de 2015, p.10.

## **La Filosofía Franciscana en San Martiniano y su Santa Patrona Protectora del Mal, la Virgen de Guadalupe en el Siglo XVIII**

Miriam Gallardo López; Jesús Manuel Gómez Casango y Juan Manuel Espinosa Sánchez

“En esta historia que aún no inicia, me tropiezo con imágenes de mi historia y así las titulo, como van llegando (ojalá si alguien llegara a leer lo que aquí se escribe, las vaya colocando donde crea que deben ir). Vienen los primeros intentos de ponerle nombre a las imágenes (...) ¿Los escribo? ¿Le pregunto al tiempo que estira aún más a las preguntas? Alargo la luz de esta palabra hasta los rincones adultos de las preguntas sin respuesta.”

Javier España

*Las historias de la luz*<sup>840</sup>

El primer principio práctico es:

Dios debe ser amado

Juan Duns Escoto

*Opus oxoniense*<sup>841</sup>

### **La Filosofía de Juan Duns Escoto en el pensamiento franciscano del Nuevo Mundo**

Gracias a los numerosos trabajos de investigación que se han realizado en la península, se sabe que la conquista espiritual de la Nueva España se efectuaba desde varios puntos: el más importante (y el más obvio) es el tema religioso, pero detrás de este contenido estaba también la determinación política, comercial, social e ideológica. Justo en este último punto, es donde surge un pensamiento que imperó en demasía en los primeros años de la colonia, por supuesto, la conquista espiritual por los medios ideológicos.

---

<sup>840</sup> Javier España, *Las historias de la Luz*, Chetumal, Quintana Roo, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, p. 22.

<sup>841</sup> Juan Duns Escoto, *Opus oxoniense*, 1912, p. 46, n° 10.

Se sabe que las órdenes medicantes mandadas a la Nueva España llevaban la tarea de evangelizar y propagar el cristianismo más allá de todas las fronteras europeas, sobre todo para cristianizar a los pueblos indianos, considerados “infieles” y “paganos”.

Una de las primeras órdenes en llegar a América fue la orden de los franciscanos, fundada según la tradición por San Francisco de Asís. Esta orden traía la encomienda de aleccionar a los indígenas y defender la fe católica ante la idolatría y el luteranismo<sup>842</sup>. Fray Francisco de Quiñones, ministro general de la Nueva España<sup>843</sup>, fue quien mandó a los franciscanos, todo ello bajo el apoyo y confianza incondicional que le brindaban algunas facciones católicas a la orden.

Con la llegada de los franciscanos a los territorios de la Nueva España se hizo patente el impacto que tuvo esta orden en las sociedades indígenas, a tal grado que todos los aspectos culturales de los mismos sufrieron cambios estructurales: el modo de vida, las costumbres, las artes, la arquitectura, entre otros elementos que componían su cultura. Pero para que todo ello pudiese tener un impacto, tanto personal (esto es en cuanto al indígena como individuo) como en lo general (es decir, en cuanto a su sociedad organizada y estratificada), tuvo que haber un detonante, más allá del mero discurso religioso: la ideología.

Una de las características de la orden franciscana fue su obediencia y su humildad, todo ello siguiendo la vida ejemplar del santo místico<sup>844</sup> fundador de

---

<sup>842</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arte e historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, 2011, p. 37.

<sup>843</sup> *Ibid.*, p. 35.

<sup>844</sup> Según la tradición católica, san Francisco de Asís fue el primer monje estigmatizado, es decir, que sufrió las marcas de la crucifixión de Jesucristo en sus manos, por lo mismo es catalogado como una de las pocas personas que

la misma. Como ya es sabido, la orden se caracteriza por el cordón alrededor de la cintura con tres nudos y el óbito de lana magra. El voto de pobreza era incuestionable, siguiendo además los preceptos evangelizadores de Cristo y ante el precepto rescatado del libro de Mateo 28: 18, contenido en las Sagradas Escrituras, el apostolado franciscano se dispersó a las tierras del Nuevo Mundo.

Si bien, la mayor argumentación teológica franciscana se marcaba desde los principios de los padres de la Iglesia, habían evolucionado gracias a los pensadores que surgían de las universidades teológicas europeas. Así, se daba un enfoque místico-teológico-filosófico a todas las representaciones de la vida monástica de la orden. Ejemplo de ello es la interpretación milenarista que se da de la segunda venida del Cristo. Otros muchos ejemplos son la construcción de las iglesias y conventos de la Nueva España y la amplia iconografía que se usaba para representar pasajes de la Biblia.

Entre la tradición franciscana hay grandes nombres que dieron un realce a la teología, sobre todo en el campo de la metafísica, donde la especulación y las nuevas interpretaciones de los padres de la Iglesia, el aristotelismo y platonismo hicieron que las ideas sobre la tradición cristiana fueran convertidas en dogmas de fe, al querer dar una interpretación racional a las Sagradas Escrituras. Un pilar fundamental de la filosofía premedieval<sup>845</sup> fue san Agustín de Hirpona (354-430 d.C.) quien combinó los textos platónicos con las Sagradas Escrituras, lo cual dio como resultado un sistema basado en una Iluminación de la razón por medios divinos. Por su parte, Santo Tomás de Aquino (1224-1274 d.C.), filósofo medieval quien utilizó sus “vías racionales”

---

ha mantenido una comunicación directa con Dios, es por esta razón que se le considera un místico.

<sup>845</sup> La historiografía muestra que san Agustín pertenece al periodo del Imperio romano, pero es el precedente más importante de la escolástica desarrollada en la Edad Media. Al respecto, véase Frederick Copleston, *Historia de la filosofía: de San Agustín a Escoto* (vol. 2), 1990, p. 13.

para explicar el ser trascendente, principalmente, a partir del pensamiento aristotélico.

Así mismo, Fr. Juan Duns Escoto, franciscano, nacido en Maxton Escocia<sup>846</sup> en el año de 1266 y muerto en 1308, entró a la Orden de frailes menores en 1278, y en 1280 ya había tomado el hábito. Para 1291 había sido ordenado sacerdote. Con una amplia obra filosófica, se puede decir que Escoto fue el santo Tomás de los franciscanos. Escoto es una pieza fundamental para entender el pensamiento en el Nuevo Mundo. El pensamiento del *Doctor Subtilis* se ubicaba en el lado del agustinismo no radical y un aristotelismo moderado, utilizaba como bases justamente los *Primeros analíticos* y la *Metafísica* para fundamentar su lógica deductiva, principalmente, en el campo de la metafísica y teología. Apoyó la teoría del pluralismo de las formas y la constitución de forma y materia, pero más destacado fue la voluntad divina por encima de la iluminación o la razón, lo que lo convirtió en un precursor del voluntarismo, que más tarde terminó con la tradición escolástica de Ockham. Escoto hizo grandes aportaciones a la metafísica, a la teoría del Alma y a la Teología natural. En el campo de la ética dio muchas muestras de la complejidad teórica de su pensamiento y las encaminó a una practicidad en la vida, sin desligar el conocimiento, la vida religiosa y la moral cristiana. Es en esta parte donde los frailes, llegados a los nuevos territorios descubiertos, lo tomaron para argumentar los modos de proceder ante la problemática de los indígenas. Escoto entendió la moralidad humana como la misma esencia, esto en la metafísica. Así, los actos humanos son entendidos desde la misma esencia del acto bueno (con las cualidades que califican en su totalidad al acto bueno).

La distinción del acto bueno moralmente es vista no por su naturaleza sino por la recta razón del individuo. Una de las cualidades del acto moral es justamente la libertad del individuo, pues ésta es la articulación principal para

---

<sup>846</sup> Copleston asegura que era escocés por que el apelativo de “Escoto” que proviene de *escoti*, sobrenombre dado los naturales de Escocia. *Ibid.*, p. 458.

que pueda ser juzgada. Aunque la recta razón es la que ayuda al individuo a juzgar un acto humano moralmente como bueno, éste debe tener un objeto que tenga conformidad con la recta razón y aun esta no nos da verificabilidad para dar un juicio. Las circunstancias son las que van a constituir si un acto es moralmente malo o bueno, según se ajuste a la conformidad exigida del acto. El único acto que se escapa de las circunstancias del acto mismo es el amor a Dios, pues no puede ser moralmente malo, y viceversa, no hay circunstancias posibles para decir que un acto es moralmente bueno, si se dice que se odia a Dios, este acto es en esencia moralmente malo. En términos generales, ningún acto es moralmente malo o bueno por la sola razón de su objeto, sino es por su fin. No se puede amar a Dios con maldad, puesto que el objeto del amor queda en última instancia anulada por el odio.

Así lo enmarca el *Opus oxoniense*: “la bondad de la voluntad no depende solamente del objeto, sino de todas las demás circunstancias, y principalmente del fin”.<sup>847</sup> Esto no significa que Escoto sea en cuestiones éticas un teléologo, pues el fin no justifica los medios, sino que más bien se centra bajo una moral de la voluntad por los medios deontológicos. Esto lo realza cuando afirma que sólo una de las circunstancias que tenga algún defecto invalida en su totalidad al acto moral. En sí, el acto moralmente bueno debe de cumplir con ciertas características para que pueda ser bueno en su totalidad: desde que su articulación principal sea la libertad, hasta la clara distinción por la recta razón en una objetivación y la intencionalidad.

Este problema se sitúa en el orden moral, los teólogos franciscanos discutieron posteriormente la determinación de catequizar o no a los naturales, de eliminarlos o por el contrario, enseñarles a tener una libertad propia, según la capacidad moral de cada individuo. La política indigenista franciscana mantuvo una situación modera con respecto a los individuos nativos. Así lo muestra Fr. Juan de Zumárraga cuando da una descripción de los indios:

---

<sup>847</sup> Juan Duns Escoto, *Opus Oxoniense*, 1, *distinctio ultima*, núms. 1 y 2.



“Es gente mansa: hace más por temor que por virtud, es menester que sea amparada más no sublimada. Es menester que los españoles sean constreñidos a que los traten bien, mas de tal manera que no pierdan la reverencia ni temor a los dichos.”<sup>848</sup>

Más allá de las posteriores posturas subjetivas que cada facción religiosa tuvo con respecto al problema de la catequización de los indígenas, los frailes franciscanos veían a los indígenas como personas que necesitaban instrucción católica, primordialmente, necesitaban los sacramentos y olvidar sus costumbres “paganas”. Los calificaban de gente muy voluble al alcohol y a otros vicios, además de ser mentirosos con las personas que los dañaban. Sin embargo, era todo lo contrario, los indígenas se comportaban serviciales con las personas que los ayudaban<sup>849</sup>.

Siguiendo las enseñanzas de los actos morales de Escoto, se puede deducir sobre la estimación o desestimación, que los indígenas sufrieron en diferentes partes de los territorios conquistados por las diferentes órdenes. El trato de los indígenas hacia los franciscanos variaba según el lugar, por lo mismo, ellos emitían diferentes juicios de las actitudes de los naturales. En algunas zonas (sobre todo el centro del actual México, las Antillas y en algunas aldeas de la península de Yucatán que habían quedado como residuo de la decadencia maya), los indígenas eran hostiles con los conquistadores, en otras zonas era todo lo contrario: eran serviciales con los mismos. Por consiguiente, y siguiendo a Duns Escoto, los franciscanos consideraban la idolatría de los dioses “paganos” de los indígenas como el pecado mayor hacia Dios, sobre todo los actos del canibalismo y los sacrificios humanos.

Siguiendo con la filosofía de Juan Duns Escoto, ningún acto escapa a ser juzgado como bueno o malo, según la lógica metafísica que utiliza. Pero él también enmarca que puede haber un acto que es “indiferente”, es decir, que

---

<sup>848</sup> Carta de Fray Juan de Zumárraga el 27 de marzo de 1531. Citado en Lino Gómez Canedo, *Evangelización y conquista*, 1988, p. 65.

<sup>849</sup> Así lo enmarcan las cartas del memorial Fr. Francisco Ruiz para los Reyes.

puede ser malo o bueno, esto entendido como un acto que no tiene una de las características dichas anteriormente para que pueda ser un acto moral, pero que su finalidad tampoco es mala. Por lo anterior, se abre una acérrima discusión por la catequización de los indígenas y la opinión que diversas personas tenían de ellos. Juan Duns Escoto menciona que, siguiendo lo anterior, los infieles podían ser coaccionados no directamente, es decir, por medio de amenazas e infundiéndoles miedo, lo cual haría que su conversión no fuera de corazón sino bajo el miedo, lo que provocaría que fueran en contra de su voluntad. Esta voluntad identificada en la libertad del individuo era una característica del acto moralmente bueno<sup>850</sup>. Sin la libertad del individuo, no se podía afirmar que el evangelizador hubiera hecho bien su trabajo, en cambio, si el converso hubiera asimilado la fe cristiana por su misma voluntad, entonces sí.

Los franciscanos que tenían como postura una apología sobre la cuestión de los indígenas en el Nuevo Mundo, se agarraban de Escoto al decir que los indígenas hacían sus rituales “paganos” (sus actos) por mero desconocimiento de la Ley Divina, esto presupone que para que sus actos fueran justificados, la primera ley moral categórica que se debía de cumplir era la de amar a Dios sobre todas las cosas, ley principal de los Diez Mandamientos. Escoto dice que Dios no obliga a nadie a seguirlo y, todo acto moral puede o no estar implícito Dios, esto no contradice la Ley Divina, dado que lo importante es el acto mismo, siempre y cuando cumpla con todas las características para que pueda ser un acto moral en sí mismo. De este modo, los frailes franciscanos podían defender la postura de los indios desde la argumentación escotista que dice que los indígenas hacían sus actos por desconocimiento a la Ley Divina, pero que podían llegar a ser personas buenas sin haber conocido a Dios y sin que sus actos buenos estuvieran referidos por completo a Dios.

---

<sup>850</sup> Juan Duns Escoto, *Comentario al Libro IV de las Sentencias de Pedro Lombardo*, citado en Lino Gómez Canedo, *Evangelización y conquista*, 1988, p. 179.

Al referir la Ley Divina hay que hacer una acotación: Ésta no deviene por completo de la voluntad divina que, para Duns Escoto, no es una voluntad arbitraria, sino que la voluntad de Dios es la bondad, dado que es el Ser que es bondad pura, por lo tanto la voluntad es esencia de Dios; la voluntad no es algo a lo que esté supeditado Dios, sino es Dios mismo en “práctica”. Del mismo modo, es la obligatoriedad de amar a Dios y no el contenido de la ley imperativa misma la que da la voluntad divina. Con esto, Escoto rompe con la ética naturalista de Aristóteles y se centra en una moralidad motivada por la obligación de amar a Dios dentro del seno de la voluntad divina.

Los frailes que estaban en contra de los indios por sus ritos paganos y la violencia que ellos ejercían contra los frailes, tomaron el argumento del *Doctor Sutil*, y admitieron que los indígenas no consentían ningún tipo de moralidad, ni divina ni natural, sino que cometían pecado (esto en cuanto a sus tradiciones consideradas “paganas”) y además transgredían la ley natural de la razón, porque sus actos eran irracionales (esto bajo los ojos occidentalizados de los españoles).

Escoto hace una distinción de imperativos de la voluntad de Dios, donde identifica en los Diez Mandamientos una formalización categorizándolos según su practicidad y su lógica de consecución, según las leyes naturales de la razón. De lo anterior, sigue la determinación de dar realce a ciertos mandamientos que a otros.

Si bien, los franciscanos no fueron los únicos que evangelizaron el Nuevo Mundo, es un paradigma importante, para entender los diferentes hechos que marcaron a los colonizadores y a los colonizados; siguiendo bases tan importantes de casi tres siglos atrás, los franciscanos, siguiendo su fe tradicional, pudieron tomar diferentes actitudes para comprender a los nativos.

## **La filosofía aristotélica en el pensamiento cristiano**

Después de su consolidación como religión oficial del imperio, la iglesia católica necesitó de argumentos sólidos para defender la fe cristiana, de esta manera los padres de la iglesia recurrieron a los antiguos filósofos griegos. A comienzos de la consolidación cristiana, el pensamiento filosófico de Platón, retomado por San Agustín de Hipona, constituyó las bases de la nueva religión, partiendo de la concepción platónica. San Agustín estableció como verdadero el mundo ideal postulado en el platonismo, sólo que ahora el creador de estas esencias era Dios, a quien se le debe dar amor y entrega total.

Las ideas platónico-agustinianas imperaron durante un largo período, hasta que las obras de Aristóteles fueron traducidas al latín y retomadas para su estudio en el mundo semítico, posteriormente en occidente. De esta manera, se expandió el estudio de quien sería considerado una autoridad inminente y fundamento del pensamiento occidental: Santo Tomás de Aquino, uno de los padres más importantes de la escolástica medieval retoma el pensamiento aristotélico adaptándolo a los dogmas cristianos.

Para Santo Tomás, el hombre está destinado hacia un fin: la felicidad identificada con la contemplación beatífica de Dios, y a pesar de que puede alcanzar parte de la felicidad en el mundo, solamente será completa trascendiendo dicho mundo. La razón es parte de la naturaleza del hombre y mediante su uso elegimos nuestras acciones ya sean éstas buenas o malas.

El bien representa el fin de la conducta del hombre, de manera que al estar fundado en la naturaleza humana (la cual es producto de la creación divina) es parte de la ley divina, es decir, somos producto del bien por lo que fuimos creados para convertirnos en hombres de virtud.

El medioevo representó una etapa sumamente religiosa y de grandes restricciones para el desarrollo de la ciencia, principalmente, en la parte occidental de Europa: la arquitectura, pintura, literatura, y en general, la vida diaria giraban en torno a la creencia en un ser superior a quien se debía rendir culto y alabar.

La moral representó uno de los temas centrales en dicho culto, la iglesia impuso el paradigma a adoptar con una visión única de la realidad, en donde sus dogmas representaban la verdad indiscutible y sus reglas de conducta se esperaba fueran cumplidas sin réplica alguna, ya que quien se revelara era señalado como hereje y terminaría fuera del reino de Dios.

Después del descubrimiento del Nuevo Mundo, estas ideas provenientes de la religión católica fueron traídas e impuestas a los nativos indígenas, el objetivo era evangelizar hasta donde fuera posible, es así como se inició la construcción de iglesias coloniales en toda Nueva España. La capilla de San Martiniano, en el sureste mexicano, obedeció a este propósito.

Retomando a la máxima autoridad de la iglesia católica: la moral cristiana. Aristóteles fue y seguirá siendo un parteaguas en la historia de la filosofía, es considerado el creador de la ética como disciplina y autor de infinidad de obras en todos los saberes: biología, metafísica, retórica, lógica, poética son parte del legado aristotélico.

Aristóteles concibe al hombre como un ser bueno por naturaleza, y libre de elección; sin embargo, por causa de su ignorancia y malas elecciones incurre en comportamientos poco éticos que atentan contra su naturaleza dañándose a sí mismo y a terceras personas. El fin último del hombre es

alcanzar el bien soberano<sup>851</sup>, para ello es necesario vivir el género de vida al cual estamos destinados por naturaleza. Son tres los géneros planteados que dependiendo del que vivamos será el que nos defina como humanos, determinando lo que somos y hasta dónde llegaremos.

La vida voluptuosa o de bestias es el género de vida más común, muchos hombres se estancan en ella sin poder llegar a un grado superior, es la más sencilla, ya que complace a nuestros deseos e instintos sin consultar nuestra razón. Es un tipo de vida antinatural, en el sentido que impide alcanzar los otros géneros de vida para lo cual fuimos diseñados.<sup>852</sup> Los animales obedecen a este tipo de vida puesto que es su naturaleza y resulta imposible que vayan en contra de ella, a diferencia del hombre.

La vida política, propia de hombres, no es lo más alto a lo que se pueda llegar, pero con ésta basta para ostentar el título de seres políticos racionales. El fin que se persigue es el honor, conseguido a través del esfuerzo por convertirnos en hombres de virtud, conviviendo con los demás, velando por alcanzar el bien propio y ajeno.<sup>853</sup>

---

<sup>851</sup>Aristóteles maneja como equivalentes el fin final, el bien supremo, el fin soberano, la felicidad para lo cual nos dice que es el propósito del hombre en el cual trabaja y se esfuerza convirtiéndose en un hombre de virtud lo cual necesariamente lo llevará a alcanzar este fin superior.

<sup>852</sup>Se habla de un diseño en el sentido de qué es lo que la naturaleza nos dio para poder vivir, cuales son las herramientas de las que disponemos para desenvolvemos en el entorno, de esta manera se establece que la vida de bestias no nos corresponde como tal sino que es fundamental alcanzar los otros géneros de vida propios del hombre.

<sup>853</sup> Si reflexionamos un poco más acerca de éste punto sería redundante hablar de la búsqueda del bien hacia los demás, puesto que está implícito en el nuestro. Al vivir en sociedad resulta imposible separarnos de las ventajas o perjuicios que resultan de las acciones de los demás, tarde o temprano enfrentaríamos las consecuencias de un estado con hombres de virtud o en su caso con bestias del mal. Al elegir el ser humano que queremos ser también elegimos el tipo de sociedad que queremos pues si todos eligieran ser hombres de virtud tendríamos la comunidad perfecta.

En la filosofía aristotélica, la ética y la política forman un conjunto en donde una y otra se complementan:

“Así, el fin de la vida humana individual se consigue plenamente en una comunidad humana. El objeto, tanto de la ética como de la política, es realizar en la vida lo bueno individual y comunitariamente. El proceso por el cual el carácter y las costumbres de los hombres se desarrollan hacia su fin, se da plenamente en la ciudad: las virtudes y el fin humano en general sólo alcanzan su actualización en la polis.”<sup>854</sup>

La autosuficiencia de la felicidad no es la del individuo aislado, sino la del hombre en la ciudad- “por su naturaleza, el hombre es algo que pertenece a la ciudad”-:sólo en ésta pone el hombre en obra su naturaleza realizándola en su fin.”<sup>855</sup>

Por último, la vida contemplativa, propia del filósofo, en ella el hombre se eleva por encima de sí mismo buscando el conocimiento y la sabiduría sin ningún otro fin más que su contemplación, muy pocos son los que llegan a este nivel; sin embargo, todos los humanos poseemos los instrumentos potenciales para poder llegar a ella. “La filosofía es la realización plena de la aspiración de los hombres al saber porque en ella se alcanza, en tanto ponerse en acto, el fin último del hombre llegando al límite de su condición de tal”.<sup>856</sup>

Este último género de vida es donde se desarrolla todo el potencial, sin embargo requiere de entrega total y no cualquiera puede acceder a ella. Aunado a esto, Aristóteles reconoce que no somos seres autosuficientes, ya que dependemos de agentes externos, lo cual implica tener bajo control nuestro entorno y necesidades para así poder alcanzar la vida contemplativa. Así como Aristóteles establece los distintos géneros de vida, también llega al establecimiento de que la razón es propiamente del ser humano, ya que independientemente de encontrar instintos y pasiones en el hombre, la razón es algo que no encontramos en ningún otro ser en la naturaleza, por lo que es algo exclusivamente humano.

---

<sup>854</sup> Alberto Constante y Leticia Flores Farfán, *Imprescindibles de la ética y la política*, México, UNAM, 2006, p.52

<sup>855</sup> Ibidem

<sup>856</sup> Ibidem., p.60

La razón deberá ser quien domine a nuestros instintos y pasiones para que sea posible desentrañar lo mejor que tenemos de nosotros, evitando ser esclavos de nuestra pasiones, dejando atrás falsas necesidades y placeres inmediatos.<sup>857</sup> De la razón se desprende nuestra capacidad para establecer lo que es bueno y lo que es malo, estableciendo virtudes éticas las cuales guiarán nuestras acciones, actualizando nuestro potencial<sup>858</sup>. “El hombre ha recibido de la naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud, que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque sólo tiene los arrebatos brutales del amor y del hambre”.<sup>859</sup>

La virtud consiste en la realización de lo bueno en pensamiento y acción, es decir, importan tanto nuestras intenciones como la acción misma. Elegir el bien requiere de un acto deliberativo basado en la virtud, del cual se debe estar convencido. No puede haber acto virtuoso sin conciencia del agente para el que se está eligiendo el bien. La virtud, como disposición, implica conciencia, elección y acción: en el acto virtuoso, lo que obra como causa eficiente es la razón, y, como causa final, el bien, o sea, la felicidad.<sup>860</sup>

La idea del bien como tendencia de toda producción, saber, acto o elección queda dentro de la filosofía teleológica de Aristóteles, “telos” quiere decir que todo tiende a la perfección de las potencias que la naturaleza le ha

---

<sup>857</sup> El hombre en su ignorancia muchas veces busca lo que le proporciona placeres inmediatos olvidándose del fin supremo. Y si podemos encontrar placer en muchas de las cosas cotidianas de la vida pero hasta en eso se equivoca el hombre puesto que mal encausa sus pasiones y cae en actos autodestructivos y superficiales olvidándose que cada acción que realiza debe contribuir a la realización de su esencia. Al final sus hábitos son los que definirán quien verdaderamente es, por esto se debe actuar con virtud en todo momento lo cual no implica dejar de disfrutar de la vida, sino todo lo contrario que es vivir plenamente.

<sup>858</sup> En la terminología aristotélica se manejan dos constantes el acto y la potencia, el acto representa lo que somos y la potencia lo que podemos llegar a ser, de esta manera. Como seres dotados de logos nos es posible actualizar todas esas potencialidades en el transcurso de la vida.

<sup>859</sup> Aristóteles, *La Política*, Nuevo Talento, México, 2008, p.15.

<sup>860</sup> Constante y Flores, Op. Cit., p. 58.



otorgado y esta tendencia, en el caso del bien humano, incluye tanto el resultado como el proceso para llegar a él.<sup>861</sup>

Por tanto, las buenas acciones provienen del interior y se materializan en actos palpables, que tarde o temprano dan resultados reconociendo a los hombres de virtud. Conducir el pensamiento disponiéndolo en relación con la verdad es la virtud dianoética o intelectual y conducir la vida conforme a lo que dictamina la razón es la virtud ética..

El género de vida acostumbrado será lo que nos defina como seres humanos, pues nuestro cuerpo y alma se acostumbrarán a los hábitos que tengamos, realizar acciones virtuosas nos convertirá en hombres de bien mientras que realizar acciones malas nos convertirá en hombres malvados.

Habituarlos desde pequeños a hacer lo correcto nos asegurará ser hombres de bien, pues nos será mucho más sencillo seguir el mismo tipo de hábitos en la edad adulta; por el contrario, si desde pequeños nos acostumbramos a una vida desordenada e impulsiva nos costará muchísimo trabajo acostumbrar a nuestro cuerpo y alma a seguir otro género de vida.

La virtud es un hábito que nos otorga el título de humanos en el sentido pleno de la palabra, por lo que representa un tema de gran importancia histórica presente en todas las sociedades. En la época colonial provocó mayor interés, porque la vida se centraba en el ascenso a la Divinidad a través de la práctica de las buenas acciones y el reconocimiento de un poder supremo trascendente al hombre mismo.

---

<sup>861</sup> Ibidem., p.53.

## La Filosofía de Duns Escoto y su influencia Aristotélica en la moralidad de los ciudadanos

La iglesia de San Martiniano está localizada geográficamente en un lugar estratégico, cerca de las capillas cercanas a la costa oriental de Yucatán, como los casos de Xcaret y Tankah, y en frente está localizada la isla de Cozumel con San Gervasio, lugares que conformaron una red de comunicación franciscana para el adoctrinamiento indígena en esta región.

En el siglo XVIII hubo un poblamiento en Quintana Roo, posiblemente se fundó San Martiniano con pocos mayas para hacer frente a una posible invasión de los ingleses que surcaron las costas yucatecas, tanto la corona española como los franciscanos trataron de hacer todo lo posible para evitar la penetración de ideas protestantes en Yucatán.<sup>862</sup> Al oriente de Yucatán, en época colonial existieron zonas despobladas por mayas conversos e hispanos, principalmente estuvieron bajo el dominio de mayas no conversos al cristianismo,<sup>863</sup> por lo que el clero franciscano hizo frente a la idolatría con la construcción religiosa de San Martiniano.

La influencia de Aristóteles estuvo impregnada en los estudiosos en la escolástica, si seguimos este patrón de acercarnos a la filosofía de estagirita, en su obra *La Política*, es reveladora la información obtenida cuando se habla de fundación de ciudades, villas y en ella había esclavos como lo menciona el siguiente pasaje:

“Toda ciudad se ofrecen a nuestros ojos como una comunidad; y toda comunidad se constituye a su vez en vista de algún bien [...] esta es la comunidad política a la que llamamos ciudad. Así pues no se expresan con acierto quienes creen ser lo mismo el poder que se tiene sobre la familia o sobre los esclavos [...] que si son pocos,

---

<sup>862</sup> Pedro Bacamonte y Sosa, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia”, en Gabriel Aron Macías Zapata (Coordinador), *El Vacío Imaginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe Oriental Mexicano*, México, Ciesas-Congreso de Estado de Quintana Roo, 2004, pp. 94-74.

<sup>863</sup> Miguel A. Bretos, *Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán: 1545-1823*, Mérida, Yucatán, Dante, 1987, p. 14.

tendremos el poder del amo, y sin, el jefe de familia, y si más aun, el del gobernante o del monarca [...] el hombre que por naturaleza es de tal condición es además amante de la guerra [...] ya que la administración de la justicia, o sea el juicio lo que es justo, es el orden de la comunidad política”.<sup>864</sup>

Al fundarse San Martiniano, detrás de las capillas de Xcaret y Tankah, posiblemente España pensó en un lugar estratégico para los tiempos de guerra con Inglaterra. Cabe hacer mención que la autoridad del rey de España en esos tiempos era eminente en todas las poblaciones de la Nueva España. En esa época los ciudadanos pagaban el quinto real y también el diezmo a la Iglesia. Las fuentes primarias no indican si hubo una encomienda en el citado poblado, sólo que los indígenas libres tenían que pagar sus impuestos al monarca hispano y a los religiosos asentados en la citada urbe. Mismo sitio donde imperaba principalmente la moral del cristianismo como régimen de vida conductual en la sociedad colonial.

Los franciscanos fueron estudiosos de la filosofía de la moral de Duns Escoto, principalmente en la parte de la moral, incluso se pone de ejemplo Escoto el pecado de Adán, al momento que Eva lo persuade a que coma del fruto prohibido. Eva fue engañada por el mal, convertido en serpiente, fue inducida a comer del fruto prohibido. Por lo que se concibe el pecado, por el cual Dios los expulsa del paraíso, por alimentarse del fruto prohibido.

“Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo aquel árbol del huerto? [...] Entonces la serpiente le dijo a la mujer No moriréis [...] Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomo de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así con ella [...]. [Dios] echó, pues fuera al hombre [con su mujer] y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se resolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida”.<sup>865</sup>

---

<sup>864</sup> Aristóteles, *La Política*, México, Porrúa, 2007, pp. 209-212.

<sup>865</sup> *La Santa Biblia*, E.U.A, Sociedades Bíblicas Unidas, 1964, pp. 6-7.

Dando como consecuencia que, el hombre no debe de cometer o tratar de evitar los pecados que están registrados en los diez mandamientos, porque están prohibidos y la maldad que está en cada uno de ellos. El hombre debe utilizar la razón para evitar caer en cualquiera de ellos, asimismo Dios no puede cambiar estos preceptos. A la vez que está prohibido que el hombre tenga otros dioses, que pronunciase el nombre de Dios en vano, el hombre de amar a Dios, tener fe en Dios y rendirle culto y rezar a Dios. Escoto reflexiona sobre la maldad del robo, perteneciente al precepto moral de Dios, por lo que es “justo y recto”, y el Decálogo es una creación divina.<sup>866</sup>

Siguiendo a Aristóteles en su *Ética* con respecto al mal y el pecado dice lo siguiente:

“Hay que añadir que hay muchas maneras de errar, pues el mal [...] Y por esto, en fin, es propio del vicio el exceso y el defecto, y de la virtud la posición intermedia: Los buenos lo son de un modo único, y de todos modos son malos.

[...] Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido a las pasiones y en las acciones,[...] No toda acción, empero, ni toda la pasión admiten una posición intermedia. Algunas se nombran precisamente implicadas con su perversión como la alegría del mal ajena, la imprudencia, la envidia y entre las acciones el adulterio el robo, el homicidio. Todas estas cosas son objeto de censura por ser ruines así mismas [...] El que peca por defecto y es en todo displicente, es un busca pleitos y un malhumorado. [...] El que peca por defecto o que sencillamente no es nada modesto, es un descarado, y el que ocupa el término medio, vergonzoso.”<sup>867</sup>

Con estas posturas filosóficas, se ve la moralidad cristiana impregnada en el Decálogo, la cual sirvió para controlar a la sociedad colonial en su comportamiento ante la vida. Los seráficos lo pusieron en práctica en Yucatán y tuvieron dificultades, por lo que enfrentaron sublevaciones indígenas y ataques piratas desde el siglo XVI al siglo XVIII, en donde los indígenas sublevados quemaban o destruían templos, asesinaban a franciscanos, se robaban las hostias o el cáliz. Tal como sucedió en Tipú, al sur de Bacalar o en la propia región bacalareña, la cual sufrió sublevaciones mayas entre 1568-

---

<sup>866</sup> Frederick Copleston, *Historia de la Filosofía*, v. 1, parte II, Barcelona, Ariel, 2011, pp, 441-442.

<sup>867</sup> Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, México, Porrúa, 2007, pp. 30-33.

1569. De la misma forma, sufrió la antigua villa de Bacalar un ataque pirata en 1642, los piratas destruyeron imágenes religiosas, se robaron el cáliz, por lo que los mayas sublevados incluso los conversos con sus prácticas idolátricas y los herejes europeos violaron varios puntos de los 10 mandamientos de la Iglesia católica de la América hispánica.

Éstos son los mandamientos que incurrieron los indígenas y los piratas que atacaron poblaciones al oriente de Yucatán, pertenecientes al Decálogo.

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No pronunciarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falsos testimonios ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Estos cánones establecidos por la religión cristiana a sus fieles creyentes eran normas éticas para conducir a la sociedad por el buen camino, y todo aquel que transgrediera estos estatutos era juzgado de acuerdo con el Santo Oficio, el cual restituía el orden católico en la sociedad y conservaba la autoridad de Dios en el mundo, por lo que el hombre debía seguir estos lineamientos para tener una buena conducta y no pecar.

Retomando la filosofía de Escoto, él también aclara que el hombre acepta la moralidad de la Iglesia católica por su propia fe, y la teología explica a Dios y su autoridad sobre el mundo natural.<sup>868</sup>

La fe para el hombre cristiano es creer en Dios; hacer oración es hacer posible la realidad o beneficio por la voluntad divina de una solicitud del creyente en la naturaleza ante un problema que se presente natural o social, y para Dios “todo es posible” en la resolución de dificultades que se perciben en el mundo, por lo que el hombre se apoya en Dios, quien responde a las necesidades de una comunidad religiosa, en nuestro caso la cristiana. La humanidad que vive con miedo: por la muerte, por el fin del mundo, por las catástrofes naturales, por la aparición de fenómenos naturales celestes; el hombre ha vivido con miedo inducido por el catolicismo, lo que implica que el hombre debe tener caridad y fe a Dios.<sup>869</sup>

### **La iglesia de San Martiniano y la virgen de Guadalupe: ante la guerra entre España y Gran Bretaña en el siglo XVIII**

El poblado de San Martiniano se localiza entre Playa del Carmen y Cancún, no en el límite costero, sino tierra adentro en el municipio de Lázaro Cárdenas. La construcción de esta iglesia fue a inicios del siglo XVIII, como capilla de indios, está dedicada a la virgen de Guadalupe.<sup>870</sup>

El estilo arquitectónico en la portada es sin ornamentación; en el primer cuerpo está la entrada de la iglesia y a los lados un ventanal en cada extremo; en el segundo cuerpo aparecen tres ventanales y el remate en un frontón, por la estructura del techo se parece a Tepich, Chuhunhub, y a Huaymax por el

---

<sup>868</sup> Copleston, *Historia de la Filosofía*, v. 1, parte II, pp. 397 y 423.

<sup>869</sup> Mircea Eliade, *El Mito del Eterno Retorno*, Buenos Aires, Emecè, 2001, pp. 177-181.

<sup>870</sup> “Quintana Roo, Arquitectura Virreinal”, en *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, mayo-junio 2012, p. 16.

techo de dos aguas, el cual no se conserva en la actualidad. Correspondería a un estilo de barroco sobrio.

La época barroca era el reflejo de un arte de la Contrarreforma, un recurso que fue utilizado por la Corona ibérica y la Iglesia católica durante el combate contra la herejía protestante. El barroco como una expresión estética del arte en describir los cánones sagrados cristianos, la fe y los preceptos de la moral de la Iglesia dirigida a sus creyentes. Una creación artística barroca atrae al espectador a la narración de la historia bíblica, a los misterios del Creador y la fe, mediante un lenguaje lleno de símbolos. En la Nueva España el barroco se convirtió en un lenguaje empleado por la sociedad, ello se reflejaba en todo suelo novohispano, en las construcciones religiosas, desde catedrales hasta los templos sencillos, donde la labor de los religiosos era administrar en cada edificación religiosa el culto y la palabra de Dios a las distintas clases sociales que conformaron la sociedad virreinal, entre ellos los indígenas,<sup>871</sup>

La iglesia de San Martiniano, ubicada en una población muy pequeña, era un pueblo de indios conversos al catolicismo. Todos los habitantes de la Nueva España tenían que defender el suelo novohispano cuando se presentara una incursión inglesa, por orden del Virrey Martín de Mayorga en 1779.<sup>872</sup> España estuvo en guerra contra Inglaterra en Europa y la guerra se extendió a otros escenarios, y se convirtió en una guerra que traspasó el contexto

---

<sup>871</sup> Elisa Vargaslugo, *Arte Barroco*, México, Salvat-Grolier, 1993, pp- 9-12.

<sup>872</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 140, exp. 1721, fs. 3-4 (1779, México, diciembre 16), El virrey Martín de Mayorga solicita a los vasallos americanos hostilicen por mar y tierra a los ingleses.

européo: se escenificaron batallas en el Atlántico, en el Pacífico, en América.<sup>873</sup>  
En el siglo XVIII los ingleses atacaron las naves españolas en el Caribe.<sup>874</sup>

España enfrentó la guerra mundial en Europa, en el Atlántico; y América enfrentó a Inglaterra por el control del espacio geográfico, es decir, quería tener posesiones en el Nuevo Mundo, así como vigilancia marítima en las rutas comerciales entre ambos continentes.<sup>875</sup>

Durante la guerra con Inglaterra, España en 1779 se protegió con la Armada de Barlovento y envió tropas a Campeche, Sisal y Bacalar para cuidar sus dominios. En este periodo de la segunda mitad del siglo XVIII, los franciscanos realizaron construcciones religiosas en el corredor oriental de la península de Yucatán, desde Valladolid hasta Bacalar, para combatir la idolatría y las posibles penetraciones tierra adentro de los ingleses.<sup>876</sup>

La Corona española tomó la iniciativa, para tratar de combatir el contrabando en las costas del litoral del Atlántico con la construcción del Fuerte de Bacalar en el siglo XVIII y con guardacostas en estos dominios, quedando como agregados a la Real Armada, con el objetivo de perseguir y apresar toda embarcación que se dedicara a este negocio ilícito. Se construyeron buques para el resguardo marítimo en Venezuela, Puerto Rico e islas anexas de Granada, la isla de Cuba y del Seno Mexicano, cuyo comercio clandestino estaba ubicado en las Antillas, y además, resguardaron las costas del océano

---

<sup>873</sup> Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 140, exp. 1721, fs. 1-2, (1780, México, mayo), Sobre las operaciones de Guerra en Europa.

<sup>874</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII”, para la Revista *Ketzalcalli*, n. 1, lugar de edición en Hanover, Alemania. 2010, pp. 37-49.

<sup>875</sup> Peter Sloterdijk, *Esferas*, v. II. Madrid, Siruela, 2003, pp. 6-90.

<sup>876</sup> Jorge Victoria Ojeda, *Piratas en Yucatán*. Mérida, Yucatán: Editorial Área Maya, 2007, 48-56.



Pacífico y Río de la Plata. Esta flota recibió órdenes exclusivamente de los virreyes de las Indias.<sup>877</sup>

El mando de los guardacostas estuvo sufragado por los comandantes de la marina, quienes debían vigilar constantemente las costas, y cuando atraparan un buque extranjero cuyos integrantes no hablaran español, los guardacostas debían buscar un intérprete entre los prisioneros. Las embarcaciones apresadas quedarían al servicio de la corona española. Asimismo, los barcos armados en época de guerra que no llevaran su bandera, serían declarados piratas y juzgados con su carga. Además, aquellas naves apresadas por la Armada española que estuvieran retiradas de los puertos y averiados, el comandante decidiría si quemarlas o hundirlas. La carga decomisada se pondría a la venta.<sup>878</sup>

Los guardacostas tuvieron una intensa labor, puesto que operaban defendiendo la costa oriental de la península yucateca.<sup>879</sup> Además, se intensificó la inspección, desde la población de Tihosuco, que incluía las islas de Hoban, Temul, Punta de Holostok hasta la costa de Honduras, con la finalidad de reconocer las quebradas, así como determinar en qué lugares navegan los ingleses, así fue como la armada española reconoció el paraje Real de Baradero en la isla de san Francisco, en donde se hace referencia a que en esta isla había dos ranchos cuyo dueño fue Gervasio Vázquez.

España se encontraba en guerra contra Inglaterra, mientras que la población de Wallis había un destacamento de la realeza británica, ubicado a 30 leguas de la boca del río Hondo. En dicho lugar había combates entre las tropas españolas e ingleses.

---

<sup>877</sup> C.A.I.H.Y., Fondo Reservado, Museo Yucateco, *Documentos Antiguos*, t. 8, f. 43r.-f.45r.

<sup>878</sup> C.A.I.H.Y., Fondo Reservado, Museo Yucateco, *Documentos Antiguos*, t. 8, f. 45r.-f.53v.

<sup>879</sup> A.H.E.Y., Fondo Colonial, ramo *Militar*, caja 18, v. I, exp. 12, f. 1, C.D., 23.

Desde el año de 1789, hubo un aumento de tropas en la guarnición del Presidio de San Felipe de Bacalar.<sup>880</sup> Así para el año de 1797 se construyeron barcos cañoneros en Bacalar y Campeche, para el patrullaje en las costas de Yucatán.<sup>881</sup> El patrullaje también fue nocturno, por parte de las tropas españolas iluminadas con velas.<sup>882</sup> En la construcción de piraguas o reparación de las mismas, las maderas se cortaban del monte o de la selva, servía para la reparación de velas que movían las lanchas de energía eólica.<sup>883</sup>

Bacalar se convirtió en un astillero en la construcción de piraguas y reparación de goletas, un ejemplo de ello la goleta llamada Santísima Trinidad, proveniente de Sisal, ésta fue reparada. Con estos avances, se montó artillería, se adquirieron velas, se hicieron trabajos en la piragua de la Nueva Concepción y en otros.<sup>884</sup>

A Inglaterra le interesaba la explotación del palo de tinte en la región, de ahí su interés por tener tropas permanentes.<sup>885</sup> Aunque se firmó un tratado de Paz en 1783 en Versalles, en donde Inglaterra iba a ocupar Belice, por lo que hubo un intenso movimiento de la sociedad maya en toda esta área geográfica.<sup>886</sup> La Corona española pidió ayuda a la Iglesia novohispana que aportó fondos para sufragar los gastos del envío de tropas y combatir a los indígenas rebeldes.<sup>887</sup>

---

<sup>880</sup> A.G.N., *Cédulas Originales y Duplicados*, v. 144, exp. 38, f. 17.

<sup>881</sup> A.G.N., *Marina*, v. 92, exp. 4, f. 139.-f. 148.

<sup>882</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, sección Cárceles y Presidios, caja 2821, exp. 004, f. 1r.-f.2r.

<sup>883</sup> A.G. N., *Indiferente Virreinal*, sección Cárceles y Presidios, v. 20, exp. 5, f. 175-183.

<sup>884</sup> A.G.N., *Indiferente Virreinal*, sección Real Caja, caja 3251, exp., 15, f. 2r-f. 7r.

<sup>885</sup> A.H.E.Y., Fondo Colonial, ramo *Cédulas Reales*, caja 22, v. I, exp. 19, f.1. C.D. 22.

<sup>886</sup> A.H.E.Y., Fondo Colonial, ramo *Cédulas Reales*, caja 22, v. I, exp. 19, f. 1. C.D. 22.

<sup>887</sup> A.H.A.Y., *Real Cedulaario*, 1654-1724, v.I, f.1r.-3r. [la foliación es nuestra].

Desde el siglo XVII, la Iglesia franciscana en Yucatán tuvo la iniciativa de que en cada iglesia hubiera un religioso para la impartición del culto, catequización y otras actividades de su ministerio, para evitar la expansión de la religión de los herejes y tratar de erradicar la idolatría de los indígenas mayas.<sup>888</sup>

Entre las diversas actividades religiosas que desempeñaban los franciscanos, una de ellas era mantener inmersos a los indígenas en sus curatos por orden del rey de España, por mandato de su real cédula del 12 de enero de 1794.<sup>889</sup> Los mayas por su parte debían llevar a cabo una vida religiosa católica asistiendo a misa, principalmente los domingos, llevar a cabo los sacramentos de la Iglesia católica como buenos cristianos debía hacer oración a la virgen María.

### **La virgen de Guadalupe**

No se hará referencia a las apariciones de la Virgen del Tepeyac y al culto hacia ella,<sup>890</sup> por ser temas amplios y además no es el objetivo de este trabajo de investigación. En 1531 fue colocada la imagen de Guadalupe en la primera capilla, se colocó la primera piedra en 1609; el dinero se obtuvo de los devotos novohispanos que quería construir un templo que fue terminado en 1622. El arzobispo Pérez de la Serna fue el encargado de instalar a la Santa imagen, pero se necesitó un espacio más grande por la cantidad de peregrinos que iban a visitar a la virgen morena del Tepeyac, así que en 1694,<sup>891</sup> se construyó la nueva basílica, que actualmente se conserva; y para llevar a cabo tal proyecto, el dinero provino de los creyentes de la Virgen, por ejemplo Carlos de

---

<sup>888</sup> A.H.A.Y., *Colaciones Franciscanas, 1660-1707*, v. I, f. 4r.-f. 10r.

<sup>889</sup> A.H.A.Y., *Secularización de Franciscanos, 1767-1845*, v. I, f.24r.-f. 24v.

<sup>890</sup> William B. Taylor, "Imágenes Milagrosas de la época colonial: Acotaciones para una historia trasatlántica", ponencia presentada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, D. F., el día 8 de mayo de 2000.

<sup>891</sup> Jacques Lafaye, *Quetzalcóatl y Guadalupe. La Formación de la conciencia nacional de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 384-385.

Sigüenza, quien concendió una donación testamentaria, antes de fallecer,<sup>892</sup> para la construcción del nuevo templo que fue terminado en 1709. Sigüenza ya no vio concluido el templo, tal y como lo conocemos nosotros, pero hay que tener en cuenta que el papa Benedicto XIII reconoció oficialmente el culto a la Virgen de Guadalupe en 1725. Los otros dos edificios religiosos coloniales son: el Pósito que se construyó entre 1777 y 1791; y el templo de las Capuchinas, cuyas puertas a principios del nuevo siglo XXI permanecieron cerradas, fue construido entre 1780 a 1787, con el título que le dio el papa Benedicto XIV de “Insigne y Parroquia Colegiata de Guadalupe.”<sup>893</sup>

En el siglo XVIII, la virgen de Guadalupe era adorada en las grandes urbes y pueblos novohispanos, y cada templo católico novohispano era dedicado a la morena del Tepeyac; el eje temático era la Jerusalén, como tierra santa, cuya misión era combatir la idolatría y las sublevaciones indígenas, protectora de América contra las ideas protestantes, como virgen milagrosa, como protectora contra los herejes ingleses que surcaron el litoral yucateco en el siglo de la Ilustración y su imagen se difundió en la mayoría de las catedrales, parroquias, templos y capillas en toda Nueva España y protectora contra la filosofía ilustrada.<sup>894</sup> La construcción de la iglesia de San Martiniano, con advocación a la guadalupana, es un ejemplo de adoración por parte de los

---

<sup>892</sup> Alicia Mayer nos menciona que, Sigüenza era un devoto de la Virgen de Guadalupe y sus libros dedicados a la guadalupana son una manifestación del desarrollo de la propia conciencia criolla y en palabras de Mayer también “otorgó (un) fundamento histórico a lo milagroso, al mismo tiempo que un sentido espiritual y teleológico a lo histórico (y) fue uno de los grandes emisores del mensaje guadalupano”. Vid., su artículo, “El guadalupanismo en Carlos de Sigüenza y Góngora”, en Alicia Mayer (coordinadora), *Carlos de Sigüenza y Góngora. Homenaje 1700-2000*, v.I, México, I.I.H.-UNAM, 2000, p. 243-272.

<sup>893</sup> Enrique Florescano, *Memoria Mexicana. Ensayos sobre la reconstrucción del pasado: época prehispánica- 1821*, México, Joaquín Mortiz-Contrapuntos, 1987, p. 258- 259, y Alejandro González Acosta, " Estudio Preliminar", en José Lucas Anaya, *La Milagrosa Aparición de Nuestra Señora María de Guadalupe de México*, México, I.I.B.-UNAM, 1995, p. 48-54.

<sup>894</sup> Antonio Rubial García, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia de la Cultural de la Nueva España (1521-1810)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010, pp. 332, 388, 463-469.

mayas conversos en el siglo de las Luces. Las pinturas guadalupanas realizadas en el respectivo siglo se convirtieron en la difusión de su aparición al indio Juan Diego, con diversos preceptos teológicos en la explicación religiosa, en la que no intervino la mano del hombre. Los creyentes católicos con la fe pueden explicar la intercesión divina que pintó a la madre de la Nueva España, de América, del Nuevo Mundo: la Virgen de Guadalupe.<sup>895</sup>

## **Reflexión Final**

Al hacer un acercamiento a la concepción moral del buen comportamiento del hombre cristiano en su sociedad con la filosofía franciscana de Duns Escoto, influenciada por la filosofía de Aristóteles es dar una explicación diferente: los franciscanos con la base de la escolástica trataron de evangelizar a los mayas y enfrentar la herejía de los ingleses en el siglo XVIII, influenciados por el barroco en cuanto a la ideología, el arte sacro con posturas encaminadas a la buena actuación de los actores en la búsqueda de una sociedad encaminada con los preceptos del Decálogo, el cual influyó en la moral de la sociedad novohispana.

Con ello, el arte de la religión católica, de manera didáctica, se dirigió a los fieles creyentes para que siguieran adorando a Dios, a Jesús, a la virgen María en sus diferentes advocaciones. Una de las advocaciones, la virgen de Guadalupe que se difundió a lo largo del siglo XVIII, en Yucatán tuvo una gran relevancia al ser protectora de las enfermedades, como guardiana de los templos donde era venerada, como sucedió con la iglesia de San Martiniano, pequeña en comparación con los grandes santuarios que se construyeron en la ciudad de México. El ideal franciscano en el oriente yucateco fue ponerla como intercesora celestial contra los ingleses que circundaban el Caribe

---

<sup>895</sup> Elisa Vargas Lugo, *Estudios de Pintura Colonial Hispanoamericana*, México, UNAM, 1992, p. 20.

novohispano, por lo que la Corona española trató de cuidar sus posiciones en la América hispánica contra sus enemigos europeos.<sup>896</sup>

## **Archivos Consultados**

Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*

Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán

Ramos

*Colaciones Franciscanas, 1660-1707*

*Secularización de Franciscanos, 1767-1845*

Archivo Histórico del Estado de Yucatán

Ramos

*Cédulas Reales*

*Militar*

*Servicios Militares*

Archivo General de la Nación

Ramos

*Cédulas Originales y Duplicados,*

*Indiferente Virreinal,*

*Marina*

---

<sup>896</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “El Caribe Hispánico en el siglo XIX”, en la *Gaceta de la Universidad de Quintana Roo*, n. 54, Chetumal, UQROO, diciembre de 2011, p. 51.

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, Fondo Reservado,  
Museo Yucateco, *Documentos Antiguos*

## **Bibliografía**

Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, México, Porrúa, 2007

Aristóteles, *La Política*, Nuevo Talento, México, 2008,

Aristóteles, *La Política*, México, Porrúa, 2007.

Bacamonte y Sosa, Pedro, “El poblamiento de Quintana Roo durante la colonia”, en Gabriel Aron Macías Zapata (Coordinador), *El Vacío Imaginario. Geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe Oriental Mexicano*, México, Ciesas-Congreso de Estado de Quintana Roo, 2004, pp. 94-74.

Bretos, Miguel A., *Arquitectura y Arte Sacro en Yucatán: 1545-1823*, Mérida, Yucatán, Dante, 1987.

Constante, Alberto y Leticia Flores Farfán, *Imprescindibles de la ética y la política*, México, UNAM, 2006,

Copleston, Frederick, *Historia de la Filosofía*, v. 1, parte II, Barcelona, Ariel, 2011.

Eliade, Mircea, *El Mito del Eterno Retorno*, Buenos Aires, Emecè, 2001.

España, Javier, *Las historias de la Luz*, Chetumal, Quintana Roo, Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel (coord.), *Arte e historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sec., de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011, pp. 35-43.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "El Caribe Hispánico en el siglo XIX", en la *Gaceta de la Universidad de Quintana Roo*, n. 54, Chetumal, UQROO, diciembre de 2011, pp. 47-51.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, "La evangelización franciscana en la frontera sur de la Nueva España: Bacalar en el siglo XVIII", para la Revista *Ketzalcalli*, n. 1, lugar de edición en Hanover, Alemania, 2010, pp. 37-49.

Florescano, Enrique, *Memoria Mexicana. Ensayos sobre la reconstrucción del pasado: época prehispánica- 1821*, México, Joaquín Mortiz-Contrapuntos, 1987.

Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y conquista*. México, Porrúa, 1988, pp. 63-180.

González Acosta, Alejandro, "Estudio Preliminar", en José Lucas Anaya, *La Milagrosa Aparición de Nuestra Señora María de Guadalupe de México*, México, I.I.B.-UNAM, 1995, p. 48-54.

Lafaye, Jacques, *Quetzalcóatl y Guadalupe. La Formación de la conciencia nacional de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.



Mayer, Alicia, "El guadalupanismo en Carlos de Sigüenza y Góngora", en Alicia Mayer (coordinadora), *Carlos de Sigüenza y Góngora. Homenaje 1700-2000*, v. I, México, I.I.H.-UNAM, 2000, p. 243-272.

"Quintana Roo, Arquitectura Virreinal", en *Gaceta del Pensamiento*, Cancún, mayo-junio 2012, p. 17-19.

Rubial García, Antonio, *El Paraíso de los elegidos. Una lectura de la historia de la Cultura de la Nueva España (1521-1810)*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2010.

*La Santa Biblia*, E.U.A, Sociedades Bíblicas Unidas, 1964.

Sloterdijk, Peter, *Esferas*, v. II. Madrid: Siruela, 2003.

Taylor, William B., "Imágenes Milagrosas de la época colonial: Acotaciones para una historia trasatlántica", ponencia presentada en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, D. F., el día 8 de mayo de 2000.

Vargaslugo, Elisa, *Arte Barroco*, México, Salvat-Grolier, 1993.

Vargas Lugo, Elisa, *Estudios de Pintura Colonial Hispanoamericana*, México, UNAM, 1992.

Victoria Ojeda, Jorge, *Piratas en Yucatán*. Mérida, Yucatán: Editorial Área Maya, 2007.

## Tankah Siglos XVI y XVII

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“La canoa es pequeña comparada con las que usan los guerreros en las que caben de treinta a cuarenta hombres que reman al unísono. Aquí solo Ah Otz y Ah Tzab se encargan de remar. Cuzam esta acostado a lo largo de la canoa con la cabeza apoyada en Keh. El dolor que intenta disimular brota en gotas de sudor y a veces se explaya en largos lamentos muy quedos. La canoa se desliza sin dificultad en un mar cuya calma parece anunciar la quietud de la muerte. Ahí avanzan entre dos azules de aire y agua.”

Demetrio Sodi, *Los Mayas*<sup>897</sup>

### La Cultura Maya

A lo largo de su historia, la civilización maya ha tenido diversas facetas en un marco geográfico muy específico que abarca toda la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. En el Museo de la Cultura Maya, ubicado en Chetumal, Quintana Roo, esa historia es delineada de manera muy didáctica por medio de imágenes, explicaciones escritas y réplicas de vestigios y pirámides dispersas en las distintas salas del mismo museo.

En su libro *Los Antiguos Mayas*, el especialista en la civilización maya, Alberto Ruz, hace una clara división de la península de Yucatán, seccionándola en región norte, región sur y tierras altas de la planicie costera. En estos tres niveles geográficos la orografía es distinta.

En la región norte, a donde pertenecen Yucatán y la costa nororiental de Quintana Roo, la selva era cerrada, había pocos ríos o cenotes, y estos últimos

---

<sup>897</sup> Demetrio Sodi, *Los Mayas*, México, Panorama, 2012, p.103.

representaban un lugar sagrado para los Mayas, eran vitales para la vida agrícola; en la zona litoral del norte y del sur, el árbol del Ramón tuvo un lugar importante como base de la alimentación, pues era utilizado para hacer harina y tortillas, sus hojas eran masticadas por los nativos. Por la alta salinidad de la tierra, la cosecha del maíz, frijol y calabaza era imposible, por eso la importancia de este árbol. En esta zona también se desarrolló la apicultura. Los mayas de Ecab (de Cozumel, Tulum, Dzibanché, Calakmul, e incluso Oxtankah) basaban su alimentación en los moluscos y pescados. En la zona existía un intercambio comercial considerable, así como una alianza militar conocida como la liga de Mayapán, conformada por Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán.<sup>898</sup>

En la zona sur, parte de la antigua Guatemala, la orografía era distinta debido a las bajas temperaturas y a la presencia de pinos. Debido a la fertilidad del suelo, en esta zona sí se pudieron cosechar los cuatro alimentos básicos en Mesoamérica: el frijol, el maíz, la calabaza y el ají. En esta zona se asentaron Tikal, Kaminaljuyú (ciudad importante de los mayas por su esplendor diferente a Tikal).

Las tierras altas de la planicie costera albergaban urbes como Palenque y Bonampak, en donde la organización política estaba basada en el linaje. Tenían territorios propios que podían ser explotados por los miembros de esa familia real, con el fin de obtener productos del bosque y comerciarlos o consumirlos.

Las urbes mayas se construían en torno al centro ceremonial, en donde se llevaban a cabo los sacrificios. Las casas-habitación de los mayas eran hechas con madera de la región, de planta circular para lograr que el aire se filtre y tenían techo de guano para evitar el calor tan propio de la región. En

---

<sup>898</sup> Alberto Ruz Lhuillier, *Los Antiguos Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 89.

algunas necrópolis como Kohunlich, la base de las casas era utilizada para enterrar a sus muertos. Las maderas utilizadas variaban de acuerdo a las regiones, por ejemplo, en el sur predominaban los árboles de Chicozapote, Caoba y palo de tinte, árboles altos propios de la selva cerrada que albergaba una gran variedad de animales, mientras que en el norte, los arboles eran más pequeños y la fauna no era tan abundante.<sup>899</sup>

En la urbe, las pirámides eran elevadas para poder alcanzar el cielo y comunicarse con los dioses; al interior de ellas había una cavidad o cueva en donde estaban inhumados los sacerdotes o principales gobernantes, todo ello para establecer esa dualidad entre el mundo de los vivos y muertos. Esa misma dualidad era representada en el árbol de la ceiba, en sus ramas, se representan los nueve cielos y sus raíces, las cuales eran utilizadas para comunicarse con los muertos en el inframundo. Dicho árbol era visto como un lugar para acercarse a los dioses.

Había una diversidad de edificios en el mundo maya, por ejemplo, en Uxmal predomina el arte Puuc, liso y circular; mientras que en Edzna o Tikal no, el tipo de pirámides eran muy elevadas. Con esto queda claro que existían muchas diferencias en el mismo mundo maya, tanto en arquitectura como en los linajes.

Según Ruz, las personas que fallecían eran enterradas de forma cúbica dorsal con la vista al norte, aparentando un acercamiento con los dioses, la cabeza se ubicaba hacia el este para observar el nacimiento del Sol. Los personajes más importantes, como el ahau, en su enterramiento portaban una máscara de jade, tal como se observa en Kohunlich, Dzibanché y Calakmul.

---

<sup>899</sup> Ibid., p. 90.

En las excavaciones, a lo largo del tiempo se han podido encontrar diversos objetos de cerámica, en el respectivo Museo de Chetumal se aprecian algunos objetos de cerámica del mundo maya: tocados y diversos rostros, la técnica utilizada en la cerámica fue la del pastillaje, implementada en el Preclásico, en la cual el artesano primero hacía la cara y después el tórax, de manera independiente esculpía las extremidades y el tocado. Una vez que tenía la estructura del personaje, acomodaba cada parte de la figurilla en uno solo, ensamblándola.<sup>900</sup>

El colorido de las figurillas es rojo, y en ellas se pueden observar los estratos más destacados de la sociedad maya, como la nobleza o sacerdotes. Se observa también una vasija con diversos personajes y algunas mascarillas localizadas en las urnas funerarias de grandes Ahaus como Pakal.

En las construcciones mayas destacaban palacios reales, casas-habitación, plazas y sacbes (caminos para hacer intercambios comerciales y procesiones). En las plazas, como Dzibichaltún, en el centro hay un pequeño montículo en el cual se hacían bailes para el dios del maíz, para que lloviera y abasteciera los campos agrícolas para poder comer y prevenir las epidemias, etc. Las pirámides circulares eran principalmente para sacrificios mayas.

En las urbes de Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá se puede encontrar arte Puuc, el cual se caracteriza por sus mascarones rojos y grandes pirámides. En Tulum y Oxtankah destaca el estilo Costa oriental de pirámides más pequeñas.

La alianza entre Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá se debe a tres etnias diferentes, los tutul xiues, itzaes y cocomes. Esta liga se disolvió por conflictos internos, los itzaes de Chichén fueron derrotados y emigraron al sur; en el siglo

---

<sup>900</sup> V. Gordon Childe, *Introducción a la Arqueología*, Barcelona, Ariel, 1973, p. 149-150.

XIII el poder pasó a los cocomes de Mayapán; y en el siglo XIV fueron derrotados los cocomes por los xius de Uxmal.<sup>901</sup>

En la cosmovisión maya, el maíz jugó un papel muy importante ya que se creía que los mayas fueron hechos de este material, es decir, simbolizaba la vida. El caracol representaba la comunicación con el inframundo. La dualidad entre la muerte y la vida en la cosmovisión maya está bien definida. La ceiba se concibe como los nueve cielos, el inframundo son las raíces, así se daba la comunicación entre los dioses del inframundo y los muertos. Cuando una persona fallecía, como en el caso de los Ahau, se le inhumaba y enterraba con sus pertenencias. Los ahau eran inhumados dentro de las pirámides, en una especie de cueva. Un ejemplo de ello es la tumba de Pakal en Palenque.<sup>902</sup>

A los que morían, se les depositaba con sus atuendos: máscaras, anillos y collares de jade u oro, en ocasiones se les pintaba de rojo cinabrio, para acercarlos al dios de la muerte, y muchas veces a su alrededor se depositaban vasijas con semillas o agua, animales que al gobernante le gustaban en vida e incluso se sacrificaba a sus esclavos más cercanos, estos eran depositados a los pies del Ahau. Ejemplos de estos enterramientos fueron encontrados en Oxtankah, Tikal (estructura 4) y Calakmul (estructura 1).

En el periodo Clásico (250-800) hubo más de 60 estados ciudades entre los que destacan Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, Dzibichaltún en el Estado Regional de Pucc-Chenes; Cobá, Tulum, Pole, Tankah, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres en el Estado Regional de Cobá; Ichpaátun. Oxtankah, Bacalar, Río Bec, En el Estado Regional de Río Bec; Calakmul, Kohunlich, Dzibanché, en el Estado Región de Calakmul; Tikal, Caracol, Estado Regional de Tikal; Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Estado Regional Yaxchilán y se

---

<sup>901</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Lujan, *El Pasado Indígena*, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 276.

<sup>902</sup> Mercedes de la Garza, *Rostros de lo Sagrado en el Mundo Maya*, México, UNAM-Paidós, 1998, pp. 72-73.

caracterizaron por tener un poder de ciudad central y relaciones con otras ciudades dependientes, las cuales eran gobernadas por “linajes locales fuertes.” Los gobernantes mayas tuvieron lazos de parentesco.<sup>903</sup>

Los mayas desarrollaron una gran astronomía, gracias a sus observaciones del cielo, por medio de sus observatorios, tales son los casos de Chichén Itzá y Dzibichaltún. Por medio de su conocimiento de los astros y los fenómenos que se producían en la tierra es que pudieron crear efectos ópticos precisos en su arquitectura, como el de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá y, por otra parte, Dzibichaltún, durante el equinoccio de primavera, la orientación del Templo de las Siete Muñecas hace que la luz del Sol atraviese la construcción y la ilumine totalmente. Estos fenómenos ópticos eran importantes ya que señalaban el inicio de las cosechas en el mundo maya y con ello la época era propicia para hacer sacrificios en honor a los dioses, para tener buenas cosechas y evitar los desastres naturales.<sup>904</sup>

El calendario maya fue desarrollado en torno a las observaciones del planeta Venus. Estaba conformado por 13 meses. Los movimientos de Marte y Venus se encuentran registrados en el Códice Dresde y estos dieron pauta para crear el calendario que regiría los días de cosecha, sacrificios, entre otros.<sup>905</sup>

El Chaac Mool que está en Chichén Itzá es una de las diversas esculturas de este tipo que se han encontrado en Mesoamérica, hacen recordar al Chaac Mool de Tenochtitlán, en el centro de México, localizado en Templo Mayor.<sup>906</sup> La serpiente emplumada: Kukulcán es una representación de

---

<sup>903</sup> Enrique Florescano, *Los Orígenes del Poder en Mesoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 257-261.

<sup>904</sup> Garza, *Rostros de lo Sagrado*, pp. 163-165.

<sup>905</sup> Joyce Marcus, “Calendarios Prehispánicos”, en *Arqueología Mexicana*, v. VII, n., 41, México, INAH, enero-febrero, 2000, p. 18.

<sup>906</sup> Eduardo Matos Moctezuma, “Una visita al Templo Mayor de Tenochtitlán”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial, 56, México, INAH, 2014, p. 24-25.

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que proviene de Tula. Quetzalcóatl significa “sabiduría”.<sup>907</sup> Los sacerdotes que se acercan a esta deidad lo hacen para estudiar herbolaría, matemáticas y astronomía. Las pinturas que empleadas en los códices se obtenían comúnmente de la arcilla y plantas, para obtener diversos colores.

Por otra parte, los sacerdotes que rendían culto al dios de la Guerra sí realizan sacrificios humanos. Ellos estudiaban la anatomía humana para saber con precisión dónde realizar las incisiones con el pedernal durante dichos sacrificios, con la finalidad de cumplir el objetivo: arrancar el corazón de la víctima, para posteriormente quemar el corazón.<sup>908</sup>

En Cacaxtla existen murales mayas, es el único lugar del valle de México, se sabe esto por las características físicas de los personajes de las pinturas y la presencia de los colores azul turquesa y rojo. Estos murales están localizados en el Templo Rojo, donde se observan mercaderes caminando hacia una cascada de agua y se observa al dios maya del maíz, la pintura habla del comercio y la guerra. Cacaxtla comerciaba mucho con los mayas, era una región mayense que tenía un fuerte intercambio comercial con el Altiplano de México<sup>909</sup>, intercambio importante por el caracol.

Los mayas tenían una gran variedad de flechas de obsidiana negra que eran traídas desde el valle de México y eran adquiridas para el comercio o para la guerra. Las hojas de obsidiana para cuchillos eran una herramienta vital para los cazadores, pues servían para abrir senderos en la selva y poder herir a los animales o curtirlos. También tenían cuchillos de jade.<sup>910</sup> Las flechas que usaban podían ser también de lasca de hueso con una punta muy poderosa

---

<sup>907</sup> Roma Piña Chan, *Historia, Arqueología y Arte Prehispánico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, pp. 43-44.

<sup>908</sup> *Ibid.*, pp. 15-16.

<sup>909</sup> Mary Ellen Miller, *Arte y Arquitectura Maya, México, Fondo de Cultura Económica*, 2009, pp. 159-162.

<sup>910</sup> Childe, *Arqueología*, pp. 130-133.



llamada Clovis; la piel del animal era usada para vestimenta; la carne era consumida y los huesos eran usados para hacer instrumentos musicales, indumentaria y otros instrumentos o incluso flecha.<sup>911</sup>

Ellos se transportaban a pie en la selva o en canoas por los litorales y ríos, como fue el caso de la comunicación entre Oxtankan y Bacalar, donde dependían de las canoas para el intercambio económico.

El hombre de la antigüedad debía tener bien desarrollados los sentidos de la vista, olfato y oído para poder ser un buen cazador. Los mayas de la época del Preclásico, Clásico y Postclásico debían de tener un gran sentido del olfato para poder olfatear el sudor de sus presas como el venado, el mono aullador y el jaguar.

Su orientación para no perderse en la inmensidad de la selva era muy buena, basada en la orientación norte-sur este-oeste, gracias al movimiento del Sol. Cuando la noche caía debían de conocer las estrellas de la bóveda celeste para regresar a casa.

Su visión llegaba hasta los 100 metros, muy útiles para poder vislumbrar a los animales. Además debían de tener un amplio conocimiento de la zona para poder distinguir el tipo de suelo en el que estaban, si era pantanoso o firme.

En las regiones de la costa los mayas utilizaban redes para atrapar moluscos, pescados y tortugas. Los caparazones de las tortugas tuvieron una gran importancia, pues estos han sido localizados en enterramientos mayas, como en Tikal, o incluso en ofrendas.

---

<sup>911</sup> Ibid., p. 48.

El cacao como en toda Mesoamérica era la moneda de intercambio o pago del tributo, como se observa en los murales de Bonampak<sup>912</sup>. El puerto más importante para los mayas era Polé, actual Xcaret.

Los murales de Bonampak revelan la estratificación social maya, representa al Ahau o gobernante con su tocado de plumas de quetzal, la guerra, el pago de tributos, los cautivos, los señores principales, quienes estaban preparados para el baile o danza, pues llevaban vestimentas de plumas de quetzal, piel de jaguar y boas “disecadas”.<sup>913</sup>

La llegada de los españoles transformó mucho al mundo maya, desde las primeras exploraciones de Hernán Cortés, quien circunnavegando la costa llegó hasta Champotón, Veracruz y posteriormente conquistó al reino Mexica. Después de ello conquistaría el resto de Mesoamérica, incluida la región maya.<sup>914</sup>

Al conquistar el norte de la península de Yucatán, los españoles se establecieron en esa zona, principalmente en Mérida durante la época colonial. En Mérida construyeron una catedral de tres naves, la cual en su tiempo tuvo un medallón español, pero que después de la Guerra de Independencia fue retirado.

Los españoles circunnavegaban la región en 1540, las exploraciones más exitosas fueron a manos de Francisco de Montejo “El adelantado”, quien estableció bases en las regiones de: Polé, Tulum, San Gervasio (donde comerciaban moluscos con Polé –Xcaret), Tankah, Cobá, etc.<sup>915</sup>

---

<sup>912</sup> Ibid., p. 155.

<sup>913</sup> Ibid., pp. 154-159.

<sup>914</sup> Miguel León Portilla, *Obras*, t. IX, *De Filosofía e Historia*, México, UNAM, 2011, pp. 207-208.

<sup>915</sup> López Austin y López Lujan, *El Pasado Indígena*, p. 279.

Con la llegada de los españoles a las Indias Occidentales, se introdujo la cultura medieval, que se vio principalmente en la construcción de edificios coloniales, la imprenta, la lengua castellana, el latín en el uso de las misas, el libro como la *Biblia* y la cultura diversa en Mesoamérica, por ejemplo, la variedad de palabras en maya, alimentos agrícolas y marítimos, todo ello representaba una riqueza cultural tratando de sobrevivir en medio de una crisis por la implementación de las costumbres europeas en la América hispánica.<sup>916</sup>

Asimismo, la Iglesia católica en la evangelización de la Nueva España en el siglo XVI, por medio de los misioneros trabajó en la destrucción de la religión de los naturales; los misioneros aprendieron las lenguas de los nativos para el proceso de cristianización, aun con eso no lograron evitar la idolatría del mundo indígena.<sup>917</sup>

### **La Costa Oriental Maya**

En la región oriental de la península de Yucatán, en la costa, el tipo de economía era distinta al resto, debido a la explotación de productos marinos la zona no es propicia para la agricultura, por la salinidad del agua. Aun así se cultiva el maíz y diferentes géneros agrícolas: horticultura, además del árbol de Ramón, se utilizan sus hojas para la elaboración de tortilla. Cabe hacer mención que estos árboles se adaptaban fácilmente al suelo y las lluvias de la región costera oriental de Yucatán. Los cenotes y depósitos de agua abastecían a la población de estas latitudes geográficas.<sup>918</sup>

---

<sup>916</sup> León Portilla, *Obras*, t. IX, pp. 217-218.

<sup>917</sup> Verónica Murillo Gallegos, "La Santísima Trinidad en los Discursos de Evangelización, Nueva España, siglo XVI", en Beatriz Arias Álvarez, María Guadalupe Juárez Cabañas y Juan Nadal Palazón, (Coordinadores) *Mosaico de Estudios Coloniales*, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 2013, pp. 437-449.

<sup>918</sup> Carlos Silva Rhoads y Concepción María del Carmen Hernández, *Estudios de Patrón de Asentamiento en Playa del Carmen, Quintana Roo*, México, INAN, 1991, p. 76.

La organización social fue concebida por linajes, que tuvieron un vínculo de parentesco. Existieron varias ciudades amuralladas, que tenían un uso de defensa y militar, esto reflejado en los conflictos bélicos entre los mayas.<sup>919</sup> Un ejemplo de ello se narra en el *Popol Vuh*:

“Y en cuanto al Señor Iztayu, querían castigarlo, que fuera castigado por los de Ilocab y que le diesen muerte. Pero su envidia no les dio resultado contra el rey Cotuhá, quien cayó sobre ellos antes que los de Ilocab pudiesen darle muerte al rey.

Así fue el principio de la revuelta y de las disensiones de la guerra. Primero atacaron la ciudad y llegaron los guerreros, y lo que querían era la ruina de la raza quiché, deseando reinar ellos solos. Pero sólo llegaron a morir, fueron capturados y cayeron en cautividad y no fueron muchos de entre ellos que lograron escapar.

En seguida comenzaron a sacrificarlos ante el dios, y éste fue el pago de sus pecados por orden del rey Cotuhá. Muchos fueron también los que cayeron en esclavitud y en servideumbre; sólo fueron a entregarse y ser vencidos por haber dispuesto la guerra contra los Señores y contra la ciudad. La destrucción y la ruina de la raza y del rey del Quiché era lo que deseaban sus razones, pero no lo consiguieron.

De esta manera nacieron los sacrificios de los hombres ante los dioses, cuando se libró la guerra de los escudos, que fue la causa de que comenzaran a hacer las fortificaciones de la ciudad de Izmachí.

Allí comenzó y se originó su poderío, porque era realmente grande el imperio del rey Quiché. En todo sentido eran reyes prodigiosos; no había quien pudiera dominarlos, ni había nadie que los pudiera humillar. Y fueron asimismo los creadores de la grandeza del reino que se fundó allí en Izmachí.<sup>920</sup>

Es un testimonio de la destrucción de las ciudades mayas por causa de las guerras internas entre los propios actores del gran Mayab. Hubo ciudades que construyeron murallas entre ellas, como: Tulum, Xamanha, que tenían murallas contra un ataque terrestre, o Xcaret que tuvo una muralla contra cualquier ataque marítimo, estas ciudades marítimas tuvieron una combinación alimenticia, agrícola, pesquera, caza, recolección y el comercio. El tipo de

---

<sup>919</sup> Ibid., 76-77.

<sup>920</sup> *Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007, p. 150.

lengua maya de estas regiones fue Choltal o Putunes de la región de la “Candelaria.”<sup>921</sup> En otro pasaje del *Popol Vuh* cuenta la guerra interna maya:

“He aquí ahora los nombres de la sexta generación de reyes. Fueron dos grandes reyes, *Gag-Quicab* se llamaba el primer rey y el otro *Cavizimah*, e hicieron grandes cosas y engrandecieron el Quiché, porque ciertamente eran de naturaleza portentosa.

He aquí la destrucción y división de los campos y los pueblos de las naciones vecinas, pequeñas y grandes. Entre ellas estaba la que antiguamente fue la patria de los cakchiquiles, la actual *Chuvilá*, y los de *Rabinal*, *Pamacá*, la patria de los *Caoque*, *Zaccabahá* y las ciudades de los *Zaculeu*, de *Chuvi-Maquiná*, *Xelahú*, *Chavá-Tzac* y *Tzolahché*.

Estos (pueblos) aborrecían a Quicab. El les hizo la guerra y ciertamente conquistó y destruyó los campos y las ciudades de los rabinales, los cakchiqueles y los de Zaculuen; llegó y venció a todos los pueblos, y lejos llevaron sus armas los soldados de Quicab. Una o dos tribus no trajeron el tributo ante Quicab y Cavizimah.

Los hicieron esclavos, fueron heridos y asaeteados contra los árboles y ya no tuvieron gloria, no tuvieron poder. Así fue la destrucción de las ciudades que fueron al instante arrasadas hasta los cimientos. Semejante al rayo que hiere y destroza la roca, así lleno de terror en un momento a los pueblos vencidos.

Frente a Colché, como señal de una ciudad (destruida) por él, hay ahora un volcán de piedras, que casi fueron cortadas como con el filo de una hacha. Está allá en la costa llamada de *Petatayub*, pueden verlo claramente hoy día las gentes que pasan, como testimonio del valor de Quicab.

No pudieron matarlo ni vencerlo, porque verdaderamente era un hombre valiente, y todos los pueblos le rendían tributo.”<sup>922</sup>

Lo anterior dio pauta a que el linaje vencedor, posiblemente, saqueaba la ciudad, la destruía y le prendía fuego, además destruían pirámides y quizás saqueaban la tumbas de los reyes que moraban en esos sitios. Quizás también destruían los campos de cultivo; se hacían de esclavos para sus usos personales, y de prisioneros, para el sacrificio humano al dios Chaac, para que abundaran las lluvias en la temporada de la agricultura.

---

<sup>921</sup> Rhoads y Hernández, *Estudios de Patrón de Asentamiento en Playa*, p. 77.

<sup>922</sup> *Popol Vuh*, pp. 156-157.

Lo que también existió fue un intercambio comercial entre las ciudades marítimas de la costa oriental de la península de Yucatán con otras latitudes, como los puertos de intercambio con el Golfo de Honduras, las islas del mar Caribe, fueron puntos de abastecimiento para largos viajes, asimismo, puertos para el resguardo cuando hubo malos temporales y centros de peregrinación en casos religiosos. Por ejemplo, de Playa del Carmen salían hacia Cozumel, donde el puerto principal era Pole (Xcaret), un puerto rocoso, comparado con Xamanhá (Playa del Carmen) que tenía una playa fácil para la navegación. Todo esto ocurrió en lo hoy es conocido como Quintana Roo.<sup>923</sup>

### **El entorno Histórico de Yucatán, siglo XVI**

En la península de Yucatán hubo una gran resistencia indígena en toda el área del mundo maya, no querían ser conquistados por las armas del español Francisco Montejo (1527) y por la cruz evangelizadora de los franciscanos (1544-1545). La conquista se llevó a efecto por las fuerzas españolas del adelantado Montejo, quien obtuvo la ocupación militar del gran Mayab. Los españoles llegaron en 1528 a la provincia de Chetumal y Corozal, al norte del actual Belice. Por su parte, los religiosos seráficos tuvieron una loable labor en una gran extensión geográfica, por la cristianización indígena maya, un trabajo difícil, dado que los nativos del lugar no dejaron de combatir contra la cruz y la espada durante los tres siglos de la época colonial. Montejo y sus tropas fundaron urbes españolas en el año de 1544, en Salamanca de Bacalar, Tipú (en Belice) y Tamalcab (en el sur de Quintana Roo, posiblemente sea Oxtankah). Todos ellos son lugares muy alejados de Mérida Yucatán, donde impera la selva cerrada, aunque esto no fue obstrucción para que los conquistadores penetraran en los ríos, Hondo y Nuevo, porque en estos sitios había pirámides construídas por mayas como Tipú, Lamanai (estos asentamientos hoy en día están ubicados en Belice); en la laguna de Bacalar; en la Bahía de Chetumal y cerca de las costas orientales yucatecas para fundar iglesias y encomiendas.

---

<sup>923</sup> Rhoads y Hernández, *Estudios de Patrón de Asentamiento en Playa*, p. 78.

En las Indias Occidentales, la religión católica en el sur de Quintana Roo en el siglo XVI tiene una gran importancia para la evangelización franciscana, por el envío de sacerdotes provenientes de Guatemala que son mandados hacia el norte, en dirección por la ruta marítima hacia Bacalar que fue la entrada vía terrestre para llegar a Mérida, por orden de fray Toribio de Motolinia por lo que algunos de ellos únicamente pasan de camino rumbo a Mérida, centro y norte de la península de Yucatán.

### **La expedición de Pierre Chuetot en Yucatán en 1571**

Un ejemplo de los ataques piratas en las costas de Yucatán, es el mencionado por Ruiz (2010):

“Chuetot y sus hombres acerca de las regiones más vulnerables que pudieran ser atacadas, al tratarse de una expedición que contaba con una sola nave y 38 hombres, incluso es posible que hay dado referencia sobre la península de Yucatán, una de las aéreas más desprotegidas y alejadas del virreinato de la Nueva España, a donde finalmente se dirigieron los franceses con el fin de reconocer el territorio y atacar unas poblaciones... arribaron a Cozumel en busca de comida... (en) Sisal donde anclaron a mediados de abril (posteriormente) arribaron a un pueblo indígena llamado Hunucmá, el viernes santo por la mañana sorprendieron a la población. En tanto el capitán y la mayoría de los marinos buscaban alimentos y saqueaban unas casas, cuatro franceses cuyos nombres eran La Pombrea, Broutouneau. Jean Luayzel y Robert Hermelt, ocasionaron destrozos a una imagen de Nuestra Señora... un crucifijo dorado grande, una imagen de San Francisco y un Niño Jesús que estaba en el templo. Asimismo robaron el cáliz y los ornamentos del edificio.”<sup>924</sup>

En el siglo XVI, los ibéricos llegaron a Yucatán y los franciscanos instruyeron el evangelio a los mayas. En la región yucateca, la Inquisición Episcopal realizó una búsqueda de idolatras y herejes, para aplicarles tormento y llevarlos a la hoguera. Los seráficos y la Corona española enfrentaron a los mayas conversos y los no conversos, ambos grupos seguían practicando sus

---

<sup>924</sup> Herlinda Ruiz Martínez, *La Expedición del Corsario Pierre Chuetont al Circuncaribe y su desembarco en la península de Yucatán, 1570-1574*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2010, pp. 121-127.

creencias antiguas, por lo que se llegó a pensar que los mayas adoraban a Satanás. Por estas razones, los hermanos de San Francisco de Asís se ofrecieron a dar valores cristianos a los mayas, con una carga de ética católica, para erradicar sus antiguas prácticas paganas, pero no funcionó, aunque durante los tres siglos de Colonia, los peninsulares combatieron la idolatría y sublevaciones indígenas.

Aunado a que los españoles enfrentaron a otro enemigo en América, los europeos que tuvieron ideas protestantes y fueron vistos por los franciscanos como herejes, surcaron el litoral yucateco en los tres siglos de conquista española en Yucatán.

En Hunucmá, dice Ruiz (2010) que los franceses no respetaron la iglesia franciscana, se burlaban de la sagrada misa, del Papa, de la *Biblia*, de los sacramentos y sacerdotes, bebían del cáliz, en ocasiones, los franceses decían en español sus palabras irónicas contra la iglesia católica. Al interior del templo mencionado jugaban cartas, pintaron los muros del templo, realizaron fogatas al interior del mismo, se mofaron de las sagradas imágenes incluyendo a la Virgen María, comían puerco y pollo en cuaresma, pero lo peligroso que invitaron a los indígenas a comer carne. Por ello, el capitán Pierre Chuetot habló con los indígenas mayas asegurando liberarlos del poder de España y del Papa. Los franceses estuvieron cuatro días en el poblado, para aprender la lengua maya. El barco francés zarpó, pero se quedaron 20 piratas, y cuando llegaron los españoles los aprehendieron en el puerto de San Miguel Xamancab y fueron detenidos en el poblado de Santa Mria Oycib. Los galos capturados enfrentaron la dureza del inquisidor Moya de Contreras en 1572.<sup>925</sup>

Algunos franceses fueron ahorcados en Mérida.<sup>926</sup> Otros galos fueron conducidos a la ciudad de México, todos los detenidos sufrieron tormentos

---

<sup>925</sup> Ibid., pp. 128-137.

<sup>926</sup> Ibid., pp.144-145.



como Sanfroy, quien confesó ser hugonote y que durante el trayecto del viaje de Europa a tierras americanas comentó que las indulgencias del papado solo servía para quitar el dinero a sus feligreses. El Santo Oficio encontró lo encontró culpable, al igual que a varios de sus compañeros, por lo que se realizó un acto de fe el 28 de febrero de 1574, antes de morir en la hoguera Sanfroy, se declaró ser partidario del protestantismo.<sup>927</sup>

Los hispanos se concentraron en una zona de guerra, en la península de Yucatán, en defensa de la fe cristiana contra la idolatría de los indígenas mayas, también en la búsqueda y eliminación de piratas y protestantismo en el Nuevo Mundo.

Otro punto interesante fue el desarrollo de la mundialización del Santo Oficio en todos los rincones geográficos de la Tierra, donde el mundo ibérico se estableció para llevar investigaciones, detenciones, el Auto de Fe contra pobladores de las distintas regiones del globo terráqueo, contra todo aquello que pudiera amenazar a la nueva religión europea: la cristiandad. Teniendo en cuenta que los nuevos conversos difícilmente habían abandonado sus cultos ancestrales, la Inquisición Episcopal atacó duramente con castigos fuertes incluyendo el Auto de Fe en la América hispánica.<sup>928</sup>

Un papel importante llevaron a cabo los franciscanos, conjuntamente con las demás órdenes religiosas que vinieron de Europa al Nuevo Mundo, para crear un nuevo catolicismo y llevar a América el poder de la Iglesia que se vio reflejado en el culto cristiano, las procesiones, las fiestas católicas y la construcción de iglesias y conventos.<sup>929</sup>

---

<sup>927</sup> Ibid., pp. 146-152.

<sup>928</sup> Serge Gruzinski, *Las Cuatro Partes del Mundo. Historia de una Mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 178

<sup>929</sup> Ibid., p.189.

Asimismo mencionar que el respectivo escrito es de gran valor histórico, Ruiz (2010) menciona que la parte hispánica combatió a los herejes protestantes en la península de Yucatán, por lo que la frontera novohispana en el sureste durante el siglo XVI fue una zona de guerra. En esta región del Mundo, los franceses buscaron la expansión de su reino en la búsqueda de metales preciosos y riquezas naturales, fueron hugonotes que profesaron el calvinismo. En ese tiempo, el aparato inquisitorial estaba ubicado en Trujillo, Valladolid y Mérida, éste atacó el protestantismo con autos de fe, por lo que trataron de erradicarlo de la península yucateca.<sup>930</sup>

Los franciscanos en la península de Yucatán trataron de tener el control de la vida religiosa de los mayas y promovieron la reubicación de la población en la fundación. La Iglesia en estas latitudes se unió a la Inquisición, para combatir a los luteranos que no aceptaban los preceptos católicos y estaban circunnavegando en las costas yucatecas, porque representaban un peligro eminente en el Nuevo Mundo, por la filtración de sus ideas religiosas hacia los habitantes indígenas.<sup>931</sup>

En el siglo XVII, en la costa oriental, los mayas huyeron de los españoles, dado que los indígenas seguían adorando a sus antiguos dioses y rechazaban el culto cristiano de los franciscanos. Además los seráficos les exigían el tributo a los vencidos. Asimismo, desde 1560 la costa oriental de Yucatán fue atacada por piratas, ingleses, franceses y holandeses. En 1642, el

---

<sup>930</sup> Herlinda Ruiz Martínez, “Algunos Corsarios Franceses Juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán, 1559-1563”, en Luis René Guerrero Galván, *Inquisición y Derecho. Nuevas visiones de las Transgresiones Inquisitoriales en el Nuevo Mundo, del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad*, México, UNAM, 2014, pp. 163-177”.

<sup>931</sup> Yazmín Portillo Orihuela, “Un caso de Inquisición Episcopal en Yucatán: Pedro Bruxeles Juzgado en Mérida, 1560”, en Luis René Guerrero Galván, *Inquisición y Derecho. Nuevas visiones de las Transgresiones Inquisitoriales en el Nuevo Mundo, del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad*, México, UNAM, 2014, pp. 182-186”.

ataque pirata a Bacalar por parte de Diego Lucifer el Mulato provocó el incendio de la iglesia, que se rompieran imágenes religiosas. Los piratas en las costas orientales se llevaban a la población maya, hombres y mujeres a las islas de Honduras, para que los hombres reparaban sus naves y violaban a las mujeres. En 1570 existió una fuerte resistencia lacandona en Verapaz<sup>932</sup>

Aunado a ello, en 1610, la sublevación maya de Tekax, tierra cercana a Mérida, a cargo de Fernando Uz quien era un noble maya con hábitos de una vida social hispanizada busco más poder del que ya tenía, no tomó en cuenta que había poca población española en comparación con la población maya que era numerosa. Se cree que por lo inhóspito de la selva, las altas temperaturas, los animales ponzoñosos y las enfermedades, la población hispana moría joven, aunado a que era muy difícil defender la costa oriental por los constantes ataques piratas.<sup>933</sup> Esto como hipótesis del abandono de iglesias en la región de Ecab, como Boca Iglesia, Xcaret y Tankah.

### **Arquitectura Sacra**

Los conventos e iglesias en el Nuevo Mundo se construyeron para la defensa de ataques indígenas o de piratas, fueron iglesias fortificadas, como Boca Iglesia en Isla Mujeres, con grandes contrafuertes, con merlones escalonados y un paseo de ronda; como la iglesia de Tihosuco tiene remate de almenas que son de índole defensiva, éstas también se pueden observar en otros conventos franciscanos. En otras latitudes de la Nueva España, hubo iglesias fuertes como Huejotzingo (en Puebla), terminada en 1570; Actopan, (Hidalgo); Cuitzeo (Michoacán) e Izamal (Yucatán).

Las iglesias en el Nuevo Mundo también presentan otras características: no tenían contrafuertes, ni almenas y tampoco bóveda, sino un techo de dos

---

<sup>932</sup> Carmen Bernard y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, t. II, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 400-407.

<sup>933</sup> *Ibid.*, pp. 381-382 y 401.

aguas, como las iglesias coloniales del actual estado de Quintana Roo. Algunos ejemplos de ellas son: cercana a la costa oriental San Martiniano, Chuhunhub, Chichanhá y Poolyuc. En todas las estructuras religiosas había cementerios, porque son casas de Dios.<sup>934</sup>

Las capillas abiertas fueron diferentes en la Nueva España, la de Maní está ubicada a un costado de la portería del convento. Las capillas con ramada: Oxtankah y Dzibilchatún, la capilla de Oxtanka enfrente tiene una pirámide circular; la de Dzibilchatún tiene a un costado el cenote de Xlakah donde se hacían sacrificios humanos, tiene un espacio construido para los sacerdotes. La ramada estaba hecha de madera y de guano, se utilizó bejuco para amarrar el armazón de madera que estaba localizado muy cerca de las jambas, tenía un arco que sostenía la bóveda de medio cañón, el techado era de dos aguas para cubrir a los feligreses indígenas de las temperaturas elevadas en la celebración de la misa, o en el momento de la catequización de los infantes.<sup>935</sup>

En Xcaret, la capilla de Pole tiene otra estructura arquitectónica, está reconstruida, tiene una fachada que recuerda a la ermita de San Roque de Alcalá de Guadaira, sencilla, sin ornamentación, con jambas que sostienen el arco en el primer cuerpo; luego viene el segundo cuerpo, sin ornamentación y de remate una espadaña, pero a los lados no tiene muros, sino una ramada con maderos y un techo de guano de dos aguas, no tiene el altar de piedra como las capillas de Oxtankah y Dzibilchaltún. En cambio, esta ermita de San Roque de Alcalá se parece a las iglesias de Chuhunhub y Poolyuc, en su portada sin espadaña y con remate triangular, con techo de dos aguas, a los

---

<sup>934</sup> María José del Castillo Utrilla, “La Hospedería de Indias y el Atrio del Convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 393-409.

<sup>935</sup> María Guadalupe Buitrón Blancas y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La Conquista Evangelizadora Franciscana entre los Mayas de Dzibilchaltún en el Norte de la Península de Yucatán, siglos XVI-XVII”, en Jaime Contreras Contreras (Editor) y Raquel Sánchez Ibáñez (Compiladora), *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, Universidad de Murcia, 2011, pp. 404-405.

costados los muros sin contrafuertes, y en el altar de piedra está la bóveda de medio cañón corrido. Con una sola nave rectangular, estas construcciones hacen suponer que en el siglo XVI las capillas eran abiertas con ramada, con el tiempo se construyeron los muros laterales y la portada. Estas construcciones son imitaciones de las que hay en Sevilla, tienen una arquitectura que parece que fue extrapolada al espacio geográfico de la península de Yucatán.<sup>936</sup>

También existen otros ejemplos diferentes en el espacio visitado, con el mismo patrón arquitectónico de las iglesias de Chuhunhub, San Martiniano y Polyuc; en el atrio se localizó un pozo como en San Antonio Tuk y la iglesia de Sacalaca indígena, tal y como el que está en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Este Santuario tiene un pozo con agua, el cual en su momento tuvo agua con “poderes curativos y milagrosos”, inició sus obras en 1454 en el cabildo de Córdoba, España.<sup>937</sup> En cambio, en los casos de San Antonio Tuk y la iglesia de Sacalaca indígena aún faltan estudios para conocer la función de estos pozos en sus respectivos atrios. Una hipótesis de estos pozos es que sirvieron para darle de beber a la población, o en las procesiones se usaba para dar el vital líquido por las altas temperaturas en esta región.

La Capilla de Tankah está situada alrededor de un conjunto de pirámides, aún sigue cerrada al público. Se formó en el lado nororiental de Yucatán, conjuntamente con Boca Iglesia, Xcaret y San Martiniano, como un frente para evangelizar a los mayas de esta región. En su momento, Tankah representó la ideología de la Iglesia católica, en ese lugar, posiblemente los sacerdotes llevaron consigo libros religiosos, como ejemplo: los *Milagros de San Francisco* de Kempis, *La Imitación de Cristo*, *La Conversión de San Francisco*, *Biblias*, entre otros, fueron algunas obras que circularon en el Nuevo Mundo, asimismo, estampas de vírgenes o santos, representantes del mundo

---

<sup>936</sup> Alfredo J. Morales, “Nuevos datos sobre Capillas Abiertas Españolas”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 459-460.

<sup>937</sup> *Ibid.*, pp. 461-463.

del barroco que enfrentó la Reforma, con tal de evitar que se introdujeran las ideas luteranas y así evitar la idolatría de los mayas a finales del siglo XVI y siglo XVII.<sup>938</sup>

## **Reflexión Final**

En la Nueva España del siglo XVI, en el sureste, la última frontera perteneció a una franja de difícil acceso por tierra, por lo impenetrable de la selva y por la sublevación constante de los mayas, quienes no aceptaron los preceptos del Dios católico y el yugo de la espada española, por lo que tuvieron que emigrar a otras latitudes. Al mismo tiempo, más allá de la costa del mar se encontraban los piratas que circunnavegaron las costas yucateca, esto quiere decir que en ese tiempo existió una frontera marítima, religiosa, política, económica y militar. Por lo anterior, es necesario dar una explicación histórica, en esa época existió un elevado número de idolatrías y ataques piratas en los siglos XVI y XVII en estas zonas geográficas.

En esta región, los hispanos introdujeron el cultivo de azúcar, su economía estuvo basada en la agricultura y pastoreo, se introduce el ganado bovino, caballar y acémilas para el transporte de productos. Además, se introdujo también el trigo, el consumo de pan, la exportación de madera a los mercados europeos, tales como: caoba, palo de tinte, y cercano a Yucatán había tintorerías provenientes de Guatemala. Surgió una nueva economía, producto de la escasez del mundo indígena mermado por encomiendas o pueblos de indios, las crisis económicas, las pestes y los ataques piratas y mayas sublevados, todo esto provocó posiblemente el desalojo de los pobladores mayas y españoles de toda la costa oriental, como Boca Iglesia, Xcarer, Tankak y Oxtanka.<sup>939</sup>

---

<sup>938</sup> Pedro J. González García, "Algunas Fuentes Bibliográficas para el Arte Hispanoamericano en el siglo XVI, en ", en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 465-473.

<sup>939</sup> *Ibid.*, pp. 188-189.

Cada fundación de capilla, ermita, iglesia y convento en el Nuevo Mundo representó para la Iglesia novohispana, la Nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesús, el juicio final, un reino milenario en Yucatán, tanto piratas como mayas idólatras, la inquisición los combatió y trató de cristianizarlos en la frontera sureste de la Nueva España sin mucho éxito.<sup>940</sup>

## Bibliografía

Baudot, Georges, *México y los Albores del Discurso Colonial*, México, Nueva Imagen, 1996.

Bernard, Carmen y Serge Gruzinski, *Historia del Nuevo Mundo*, t. II, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 400-407.

Buitrón Blancas, María Guadalupe y Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La Conquista Evangelizadora Franciscana entre los Mayas de Dzibilchaltún en el Norte de la Península de Yucatán, siglos XVI-XVII”, en Jaime Contreras Contreras (Editor) y Raquel Sánchez Ibáñez (Compiladora), *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, Universidad de Murcia, 2011, pp. 404-405.

Childe, V. Gordon, *Introducción a la Arqueología*, Barcelona, Ariel, 1973.

Florescano, Enrique, *Los Orígenes del Poder en Mesoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Castillo Utrilla, María José del, “La Hospedería de Indias y el Atrio del Convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 393-409.

---

<sup>940</sup> Ibid., pp. 245 y 385.

Garza, Mercedes de la, *Rostros de lo Sagrado en el Mundo Maya*, México, UNAM-Paidós, 1998.

González García, Pedro J., “Algunas Fuentes Bibliográficas para el Arte Hispanoamericano en el siglo XVI, en ”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 465-473.

Gruzinski, Serge, *Las Cuatro Partes del Mundo. Historia de una Mundialización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

León Portilla, Miguel, *Obras*, t. IX, *De Filosofía e Historia*, México, UNAM, 2011.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, *El Pasado Indígena*, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2011.

Miller, Mary Ellen, *Arte y Arquitectura Maya*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Marcus, Joyce, “Calendarios Prehispánicos”, en *Arqueología Mexicana*, v. VII, n., 41, México, INAH, enero-febrero, 2000, pp. 12-19.

Matos Moctezuma, Eduardo, “Una visita al Templo Mayor de Tenochtitlán”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial, 56, México, INAH, 2014, pp. 10-32.

Morales, Alfredo J., “Nuevos datos sobre Capillas Abiertas Españolas”, en *Andalucía y América en el siglo XVI*, t. II, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 453-463.



Murillo Gallegos, Verónica, “La Santísima Trinidad en los Discursos de Evangelización, Nueva España, siglo XVI”, en Beatriz Arias Álvarez, María Guadalupe Juárez Cabañas y Juan Nadal Palazón, (Coordinadores) *Mosaico de Estudios Coloniales*, México, Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 2013, pp. 437-449.

Piña Chan, Román, *Historia, Arqueología y Arte Prehispánico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

*Popol Vuh*, México, Anaya Editores, 2007.

Portillo Orihuela, Yazmín, “Un caso de Inquisición Episcopal en Yucatán: Pedro Bruxele Juzgado en Mérida, 1560”, en Luis René Guerrero Galván, *Inquisición y Derecho. Nuevas visiones de las Transgresiones Inquisitoriales en el Nuevo Mundo, del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad*, México, UNAM, 2014, pp. 182-186”.

Ruiz Martínez, Herlinda, “Algunos Corsarios Franceses Juzgados por la Inquisición Episcopal en la Audiencia de los Confines y la Provincia de Yucatán, 1559-1563”, en Luis René Guerrero Galván, *Inquisición y Derecho. Nuevas visiones de las Transgresiones Inquisitoriales en el Nuevo Mundo, del Antiguo Régimen a los Albores de la Modernidad*, México, UNAM, 2014, pp. 163-177.

Ruiz Martínez, Herlinda, *La Expedición del Corsario Pierre Chuetont al Circuncaribe y su desembarco en la península de Yucatán, 1570-1574*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2010.

Ruz Lhuillier, Alberto, *Los Antiguos Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Silva Rhoads, Carlos y Concepción María del Carmen Hernández, *Estudios de Patrón de Asentamiento en Playa del Carmen, Quintana Roo*, México, INAN, 1991.

Sodi, Demetrio, *Los Mayas*, México, Panorama, 2012.

# Una Introducción Histórica a los Mayas de las Costas del Oriente de Yucatán: Xcaret en el siglo XVI

Juan Manuel Espinosa Sánchez

## “Atardecer

El mar me toca

En el atardecer azul

Huella de gaviotas”

Ever Canul, “*Del Jardín y la Lluvia*”<sup>941</sup>

## Breve semblanza histórica de los mayas

La reconstrucción histórica es difícil en estas regiones debido a la falta de documentos de la época, lo que motivó a hacer un ejercicio histórico producto de las exploraciones de la arqueología.<sup>942</sup> Hipotéticamente, se explica el desarrollo de los mayas y cómo se desarrollaron en las urbes costeras mayas, poniendo ejemplos de relación económica, social, modelos como una urbe amurallada en Tulum, y un ejercicio histórico vivencial la explicación de Oxtankah.<sup>943</sup> También se habla de Xcaret y se establece un proceso histórico de ejemplos entre Oxtankah y Xcaret, en ambas se construyeron capillas; sin embargo, están muy distantes una de otra, posiblemente nunca tuvieron contacto entre ellas. El viaje se tuvo que hacer en los tres siglos de colonia por canoa en el mar, por lo cerrado de la jungla y por la difícil comunicación que

---

<sup>941</sup> Ever Canul, “Del Jardín y la Lluvia Haikús”, en *Gaceta del Pensamiento*, Cuaderno 25, Cancún, Quintana Roo, 2015, p. 18.

<sup>942</sup> Adriana Velázquez Morlet, “Historias de olvido y de recuerdo. Una introducción a la arqueología del sur de Quintana Roo”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, p. 13.

<sup>943</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “Introducción”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez (Coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, p. 22.

hubo entre los franciscanos con las capillas costeras en el proceso de evangelización.

## **Los mayas**

La imponente civilización Maya se desarrolló durante más de 3000 años, desde el 2000 a.C. hasta 1540 d.C., durante esos años sus ciudades se desarrollaron a lo largo y ancho de la península de Yucatán e incluso más allá. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y los actuales países centroamericanos de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador fueron testigos del esplendor y alcance de esta cultura, una de las más grandes del periodo prehispánico Mesoamericano.

Esta civilización estuvo conformada por diversos clanes agrupados de acuerdo a su región, los cuales tenían su propio idioma y sus propias ciudades-estado. Entre los linajes más importantes: los Itzá, Xiú, Cocom y Putún en la península de Yucatán; mientras que en Guatemala destacaba los Cakchiquel, la Pokoman y la Quiche; en la parte que corresponde a Chiapas y Tabasco sobresalen los clanes: Chontal, Tzotzil, Lacandón y Tzeltal.<sup>944</sup>

La historia y conocimiento acerca de la cultura maya están al alcance en nuestros días, pero incompletos, debido a la destrucción de códices realizada en 1568 por fray Diego de Landa en Maní, Yucatán, con el fin de detener los sacrificios humanos y evangelizar a los mayas. Este hecho significó una gran pérdida de la historia maya.

Sin embargo, gracias a algunos códices que se han conservado hasta nuestros días, como el código Dresde, proveniente de Chichén Itzá, fechado entre los siglos XI o XII, se ha podido saber que entre los mayas había un

---

<sup>944</sup> Alberto Ruz Lhuillier, *Los Antiguos Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 11-13.

conflicto constante, ya fuera por el linaje, territorio, recursos acuíferos o incluso por recursos humanos. Este mismo código habla de los sacrificios humanos a sus deidades. También cuenta con sucesos astronómicos, como eclipses, el movimiento lunar, las fases de Venus y los movimientos cíclicos de Marte. Asimismo del clima y de las cosechas.<sup>945</sup>

A continuación se mencionarán algunas ciudades mayas importantes, algunas de sus características y sus conflictos bélicos con otras urbes mayas.

### **Chichén-Itzá<sup>946</sup>**

Fecha desde el año 525 a.C. hasta el arribo de los españoles en 1520 d.C. y ubicada en la selva, actualmente yucateca, cerca de un cenote sagrado para los mayas, en donde se realizaban sacrificios de doncellas y guerreros. La urbe fue dominada por los Itzaes, quienes poseían su propia lengua y su religión era politeísta: adoraban al Dios Kin, regente del Sol; y al Dios Chaac, señor del agua. Este último en especial era muy apreciado, debido a que de él dependía la agricultura y el buen clima; por él que se realizaban sacrificios en los cenotes para evitar sequías y huracanes devastadores. Para almacenar el agua que el generoso Chaac les otorgaba, los mayas contaban, junto con el cenote, con un pozo cubierto con lascas llamado aguadas. Este fue un sistema ingenioso que permitió que los mayas pudieran abastecerse de agua en épocas secas, pero debido al estancamiento del agua, ésta era insalubre, provocando que todo aquel que la bebiera enfermara y posiblemente pereciera, se cree que por ello la edad promedio en esta urbe era de 22 años.

---

<sup>945</sup> Alexander Voss, “La escritura de los códigos mayas”, Conferencia Magistral, impartida, en las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Historia, de la UMSNH, Morelia, Michoacán, el 20 de junio de 2014.

<sup>946</sup> Syvanus G. Morley, *La Civilización Maya*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 72-113.

Su sistema político estaba basado en la teocracia, practicaban múltiples actividades económicas: la agricultura, principalmente de maíz, frijol, calabaza y ají; y la apicultura. Ambas actividades les permitían tener un comercio activo con otras regiones al igual que otros centros mayas. Los itzaes tenían una obsesión con el tiempo cósmico y terrenal, lo que les permitió crear un calendario, conocer el tiempo y guiarse de él para sus ritos religiosos, cosechas y fechar acontecimientos importantes.

Aproximadamente en el año 900 d.C., Chichén Itzá realizó una alianza con Mayapán y Uxmal para poder conquistar más territorios en el sureste, a este pacto se le llama Triple Alianza y representó algo inaudito en el mundo maya.

En este centro ceremonial de Chichén-Itzá se nota el arte Puuc, que es la herencia arquitectónica de Uxmal: pirámides lisas, mascarones, estructuras arquitectónicas con pilares que alcanzó su auge en el clásico tardío. Entre las características más significativas de este estilo encontradas en Chichén Itzá, está el uso del arco falso como decoración, y el aspecto liso de los niveles inferiores en contraste con la ornamentación excesiva de las partes superiores, tal como se puede observar en *el templo de los Tres Dinteles*. En ésta y en otras construcciones se han podido identificar glifos mayas, aunque por desgracia no se han podido descifrar. Otra característica del arte en Chichén Itzá es la escasez de pintura en general.

Destaca entre las edificaciones del lugar la pirámide *El castillo*, conocida también como *La pirámide de Kukulcán*, célebre por el fenómeno óptico que se presenta en ella cada solsticio de primavera: el descenso de la serpiente emplumada Kukulcán, símbolo de sabiduría íntimamente relacionado con Quetzalcóatl. Este fenómeno fue diseñado gracias a los conocimientos precisos de astronomía y arquitectura que los mayas tenían.

El observatorio de Chichén Itzá es una clara muestra de la precisión astronómica y temporal que los mayas poseían, ya que desde él pudieron apreciar las estrellas, la vía láctea, Andrómeda, Orión, Venus, Marte, Júpiter y la Luna, así como eclipses y cometas, pese a las inclemencias de la niebla selvática.

De igual manera, en Chichén Itzá hay un cuarto de baño con un horno para calentar piedras, con fines de purificación y rituales junto con una escultura de Chac mool, figuras policromadas de rojo, una gruta sagrada cerca del centro ceremonial, la cual contenía ofrendas para los dioses Chaac y Tláloc, el templo de águilas y jaguares, de clara influencia tolteca, así como el Tzompantli ubicado frente a *El castillo*, el cual era un lugar para los muertos.

### **Tulum**<sup>947</sup>

Ciudad maya que data del periodo postclásico, aproximadamente desarrolló entre el 1000 d.C., doscientos años después alcanzó su esplendor con el nombre de Zamá, que significa amanecer. Esta urbe contaba, y esta la fecha aún lo hace, con acceso directo al mar Caribe y con una muralla natural que la protegía. Sus habitantes mayas eran adoradores de lo bello y lo perfecto.

En su época de esplendor, fue uno de los mayores comerciantes del mundo maya, un puerto de comercio entre el clásico y el postclásico, gracias a su exportación de sal, conchas marinas (usadas en la construcción de Chichén Itzá), pescado y plumas de Quetzal provenientes de Guatemala. Al igual que Chichén Itzá, basó su sistema político en la teocracia, tanto en lo militar como en la nobleza.

El estilo arquitectónico del lugar es el denominado Costa oriental, presente en el *templo en el acantilado*, dedicado al dios del viento. Se

---

<sup>947</sup> Alberto Ruz, *El Pueblo Maya*, México, Salvat, 1993, pp. 165-166.

distinguen unos mascarones de estuco ubicados en el templo principal entre los cuales se encuentra uno dedicado a la serpiente celestial *Kukulcán*, junto con el templo de los frescos, el Gran palacio, dedicado al Dios descendente y el castillo, que es el edificio más alto.

En esta urbe se encontraron colores en las construcciones: el rojo y el azul turquesa obtenido de hierbas y minerales.<sup>948</sup>

### **Palenque<sup>949</sup>**

Desarrollado desde el siglo V hasta el IX d.C., durante el clásico y el postclásico y ubicado en el actual estado de Chiapas. Esta urbe es un claro ejemplo de ingeniería arquitectónica, pues poseía un acueducto que se alimentaba del río Otolum. Su lengua era la Chol y se caracterizó por tener pirámides cuadradas y adorar al jaguar (Balam) y al murciélago (tzotz). Sostuvo una guerra contra Calakmul, debido a deseos expansionistas e iban en búsqueda de mujeres, esclavas, gente para sacrificios y comida. Para derrotarlo Pakal, ahau de Palenque, se unió con el gobernante de Tikal para derrotar a Calakmul, lo cual se logró en el siglo VII, dejando la urbe en cenizas.

### **Bonampak<sup>950</sup>**

Ubicado en Chiapas en el corazón de la selva Lacandona, en la cuenca del río Usumacinta, vio su esplendor durante el periodo Clásico, ahí se encuentra Bonampak. Lengua lacandona, se diferencia de los mayas de la península por no poseer cenotes y por el encanto de la riqueza de sus pinturas azules y rojas en sus pirámides de tablero cuadrado.

---

<sup>948</sup> Ibid., p. 168.

<sup>949</sup> Mercedes de la Garza, *Palenque*, México, Gobierno del Estado de Chiapas-Porrúa, 1992, pp. 91-97.

<sup>950</sup> Ruz, *El Pueblo Maya*, pp, 168-169.



El generoso río Usumacinta proveía de comida y agua para beber el lugar; en este río navegaban, gracias a sus canoas, hacia Belice y Honduras para poder comerciar.

### **Calakmul<sup>951</sup>**

Hogar de la dinastía Kaan, adoradores de Kukulcán. Se encuentra ubicada en Campeche y data del 2000 a.C. hasta el 250 d.C. Su relevancia en el mundo maya es incuestionable, debido a su extensión y población de más de 50 mil habitantes.

Sus pirámides estaban enteramente dedicadas al enterramiento de los gobernantes denominados ahau. A las inscripciones de la escritura de las estelas localizadas en esta urbe se les llamó Uxte'tum (Calakmul), en la estela 114 (435 d.C.) el registro de la epigrafía indica el conflicto entre la dinastía Kaan contra Tikal. El gobernante de Calakmul Yknom Cheen II dominó las Tierras Bajas, combatió contra Tikal, y al fallecer subió al trono Yuknoom Yich'aak Kák', (Garra de Jaguar) a la mitad del Katuún 12 del baktún 9. Garra de Jaguar perdió la guerra contra Tikal en 692 d.C. En la Plaza Central de Calakmul, en la Estructura II, hay mascarones decorados y en la cima hay seis edificaciones, éste es el lugar donde se depositaron los restos de Garra de Jaguar.<sup>952</sup>

Yuknoom Yich'aak Kák', vivió entre los años 652-711 d.C., y fue descubierta su tumba en la Estructura II de la Plaza Central. Durante los trabajos de excavación se halló una ofrenda funeraria y a sus acompañantes,

---

<sup>951</sup> Enrique Florescano, *Los orígenes del Poder en Mesoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, pp.222-231.

<sup>952</sup> Eduardo Salvador Rodríguez, "La ciudad de Calakmul", en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 29-32.

sobresale un tocado.<sup>953</sup> Asimismo, en la Estructura III se localizaron: la tumba de un hombre del Clásico y tres máscaras de jade, inscripciones jeroglíficas, vasijas, cknchas, caracoles, espina de una manta raya, pigmento rojo.<sup>954</sup>

En las tumbas reales mayas se han localizado máscaras de jade, las cuales principalmente cubren la cara del cadáver, su iconografía representa una “montaña florida” como se han localizado en Calakmul y Dzibanché<sup>955</sup> y cabe la posibilidad de que los restos marinos hallados vengan de la región de Oxtankah, por la relación económica que sostuvo con los complejos de Calakmul, Dzibanché y Kohunlich.

Conviene hacer mención de que la dinastía de los Kaan tuvo también un asentamiento durante el período Clásico en Dzibanché. Con base con los datos epigráficos ambas urbes mayas pertenecen a “una filiación lingüística cholana oriental establecida en Dzibanché, y otro de filiación cholana occidental asentado en Calakmul”, en el siglo VII d.C., y tienen el mismo glifo emblema, la presencia del reino de la Cabeza de Serpiente, otros ejemplos entre los mayas son Tikal y Dos Pilas, o Palenque y el Tortuguero.<sup>956</sup>

---

<sup>953</sup> Ramón Carrasco Vargas, “Calakmul a 20 años de haber empezado una aventura en el Petén campechano”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, p. 27.

<sup>954</sup> Mario Zimmermann, “Los nuevos hallazgos en la Estructura III”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 52-55.

<sup>955</sup> “Tumbas Reales Mayas”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial n.58, México, INAH, Octubre 2014, pp. 28-29.

<sup>956</sup> Rogelio Valencia Rivera y Octavio Q. Esparza Olgúin, “La conformación política de Calakmul durante el Clásico Temprano”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 37-39.

## Tikal<sup>957</sup>

Fue un centro ceremonial maya ubicado en el país de Guatemala, cerca del estado de Campeche en México. Tuvo su auge en el siglo VI y cuatro siglos después fue abandonado por sus habitantes.

La historia de Motul, nombre maya original, comenzó en el siglo 1000 a.C., año en el que se desarrolló la agricultura en la zona y se construyó el primer centro ceremonial, pero su crecimiento fue tan grande que llegó a tener una población de medio millón de habitantes y numerosas pirámides diferentes entre sí.

Las diversas edificaciones en el centro ceremonial, dedicadas en su mayoría a los Ahau, están conectadas entre sí por un camino sagrado maya, llamado sacbé. En ellas, principalmente en las más representativas, se han localizado diversos enterramientos de gobernantes, rodeados de vasijas con semillas, esclavos cercanos al Ahau y una máscara de jade en lugar de cabeza. Esto último debido a la guerra a muerte que sostenían con Calakmul, y al hecho de que cuando se capturaba a un gobernante de como trofeo, significaba el triunfo de la guerra; el cuerpo era dejado para que fuera enterrado respetuosamente por sus súbditos. La mayoría de estos enterramientos están fechados en el siglo V d.C., año en que la guerra con Calakmul fue más intensa.

Uno de las pirámides más emblemáticas y representativas de Tikal es el templo de la serpiente bicéfala, el más grande de la zona, pertenece al siglo VI d.C. Se han encontrado en la zona mascarones que representaban a diversas deidades mayas, pintados, a cada dios le correspondía un color. Igualmente se han encontrado múltiples estelas y altares frente a las pirámides dedicadas a los gobernantes, como la estela 1 dedicada al gobernante cielo tormentoso.

---

<sup>957</sup> William R. Coe, *Tikal, a handbook of the ancient maya ruins*, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1988, pp. 19-115.

Cada estela contiene una historia o mensaje inconcluso, que continua en la estela junto a ella. La escultura de Tikal fue única en el mundo maya, pues algunos de sus personajes carecían de cabeza y poseían glifos en ella.

La zona carece de ríos próximos, el más cercano es el río Hondo, pero este se encuentra muy lejos de Tikal; sin embargo, los mayas resolvieron el problema de su abastecimiento de agua gracias a un novedoso sistema: contenedores naturales de agua que funcionaban como pozos, los cuales almacenaban agua de lluvia para su consumo y cultivos.

Un aspecto importante de Tikal es el hecho de que estuvieron dominados por los Teotihuacanos en el siglo III d.C., prueba de ello es la herencia visible en sus pirámides con tablero teotihuacano, el estilo de la cerámica teotihuacana y el comercio que tenían con ellos. Este contacto no les hizo perder su identidad maya propia, más bien asimilaron la cultura teotihuacana y la incorporaron en muchos aspectos de su vida y arte. Se le dio el nombre de Tikal en el siglo XIX, en honor a palabras mayas que significan “pozo de agua”, actualmente solo se encuentra explorado el 20% de la zona que se cree fue Motul.

### **Oxtankah, una visita guiada** <sup>958</sup>

El 28 de febrero de 2015 se realizó una visita a Oxtankah en la que se encontraron los siguientes hallazgos. Los mayas de Tamalcab fueron los que se asentaron en esta zona cerca de la costa en la actual Bahía de Chetumal: Oxtankah, cuyo nombre original es Tamalcab, abarcaba el centro ceremonial actual junto con la isla, la cual hasta la fecha conserva ese nombre.

---

<sup>958</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La Capilla de Oxtankah en el siglo XVI”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez (Coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, pp. 31-61.

Oxtankah corresponde sus inicios en el siglo 200 a.C. -250 d. C. y llega hasta el Posclásico 1350-1550 d.C. El nombre de Oxtankah le fue otorgado a este centro ceremonial en los años 30 del siglo XX, por un grupo de arqueólogos del centro de México, encabezados por Alberto Escalona Ramos, quienes exploraron esta zona. Por la variedad de árboles de hojas comestibles, conocidos como Ramones, se cree que los mayas del postclásico molían las hojas del Ramón para hacer tortillas y acompañar sus alimentos básicos como frijol, maíz, calabaza y ají. La mayoría de las estructuras fueron construidas en el periodo clásico y tardaron siglos en ser construidas.<sup>959</sup>

Dentro de la urbe, específicamente de la plaza principal Las abejas, hay una alineación de forma cuadrada en dirección este-oeste al centro de la plaza, ahí fue construido un altar. Posiblemente, en este centro ceremonial, en la urbe habitaba la elite de la sociedad maya: el gobernante o Ahau, junto con los militares de alto rango y los chamanes mayas. La Plaza Abejas está conformada por cinco edificios de función ceremonial y residencial: Al norte de la plaza se encuentra una pirámide destruida por los españoles y la naturaleza; al igual que en el lado sur; y al este se haya un montículo en el cual se cree hay otra pirámide junto con una pirámide con basamento.<sup>960</sup> La Estructura I sirvió como “monumento funerario, edificio que perteneció al Clásico, entre los años 250-600 a.C., y tiene el edificio como “tipo palacio”, tiene nuevas fases de construcción.<sup>961</sup>

Al oeste de la propia plaza denominada Abejas se encuentra una pirámide que tiene por nombre Estructura IV y un posible mascarón rojo desprendido, solo se conserva una parte y, posiblemente, fue dedicado al dios

---

<sup>959</sup> Hortencia de Vega Nova, Francisca, Rosas Sánchez y Teresa Ontiveros Ortiz, “Oxtankah. Investigación y Conservación arqueológica del sitio”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, p. 109

<sup>960</sup> Ibid., p. 112.

<sup>961</sup> Ibid., p. 116.

Chaac. La pintura de este mascarón era natural.<sup>962</sup> La pirámide está conformada por piedras pulidas artesanalmente con hojas de obsidiana, posteriormente colocadas en bloques y finalmente unidas con argamasa, un cemento creado a base de arenisca del lugar y agua. En la parte más alta de la pirámide se encuentra una reconstrucción de tipo de palapa usadas por los mayas del postclásico para resguardarse de la lluvia y el calor de los rayos del Sol.

A pocos metros de esta pirámide, hacia el poniente, se localizó una tumba con osamentas humanas y vasijas. Probablemente aquí se enterró a un gobernante. La osamenta estaba en posición cubito dorsal, posiblemente, con indumentaria de una máscara en el rostro y pudo haber sido pintada de color rojo, con cinabrio el cadáver. Junto a él pudieron estar vasijas con maíz y recipientes de agua para que la persona pudiera tener alimento en el más allá, caracoles, posiblemente pescados. Hay una alta probabilidad de que el enterramiento se haya hecho antes del periodo posclásico, pues en este tiempo es cuando se comenzaron a cremar los cadáveres de las personas y las cenizas eran puestas en vasijas junto con los huesos más difíciles de quemar, que serían el cráneo y el fémur. Importante mencionar que en toda la región maya cada ciudad-estado tenía diferencias funerarias con sus muertos, que el enterramiento pudo haber sido individual o colectivo, no hay que generalizar. Hubo variaciones en cada región y de tiempo.<sup>963</sup>

En el sur se puede apreciar una pirámide, quizá un palacio, en el cual se pueden observar las diversas fases de construcción de una estructura maya con las escalinatas de la primera fase de construcción, al ser ampliadas normalmente son rellenas con otras piedras, ya sea a los lados o a lo alto de la construcción, por lo que su edificación se prolongaba hasta 300 años. Cabe aclarar que en estas pirámides se enterraba mayormente a los gobernantes,

---

<sup>962</sup> Ruz, *El Pueblo Maya*, p. 168.

<sup>963</sup> Lourdes Márquez Morfín, *Playa del Carmen, una población de la costa oriental en el postclásico (un estudio osteológico)*, México, INAH, 1982, p. 24.

por lo que el espacio destinado a éste debía de ser designado en las primeras fases.

Siguiendo el camino hacia el sur, se puede apreciar la Plaza Columnas, con varias estructuras destruidas, ya sea por el desmonte de pirámides o por la fuerza de la naturaleza. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en México ha comenzado a trabajar en la reconstrucción de algunas de ellas.

Continuando por un sendero al oeste, selva adentro, se encuentra un cenote, el cual fue vital para el consumo del agua de los mayas de la zona, así como para realizar sus actividades diarias como la agricultura. Sin embargo, éste no fue el único medio que ellos tenían para conseguir agua, pues contaban con aguadas naturales para almacenar agua, y después de muchos años poseyeron pozos para guardar el agua de la lluvia tropical que se presentaba en la zona, finalmente tuvieron reservas de agua dulce en la isla de Tamalcab, probablemente usada para la agricultura.

Las casas-habitaciones de los mayas se ubicaron alrededor del centro ceremonial, hoy día cubierto por la selva, eran chozas de madera, el suelo era de tierra y el techo de hojas de palma seca, y estaban a las orillas de la urbe ceremonial en forma circular. Esto debido a la actividad agrícola que desarrollaban y para la cual necesitaban de extensiones de tierra considerables, los mayas dedicados a la alfarería también estarían ubicados en esta zona externa.<sup>964</sup> Gracias a las diversas actividades que realizaban y a los productos que obtenían de ellas pudieron sostener una red comercial con Ichpaatun, otra región maya, la cual lamentablemente no ha podido ser explorada debido a su ubicación en la selva de una hacienda ganadera privada. Estas zonas agrícolas y alfareras fueron arrasadas por la fuerza de la naturaleza selvática con el paso de los años.

---

<sup>964</sup> Ruz, *Los Antiguos Mayas*, pp. 19-20.

El transporte que los mayas usaban para comerciar y llegar a zonas lejanas eran las piraguas, un tipo de canoas individuales, con las cuales podían ir a la isla de Tamalcab, Ichpaatun, a lo largo de la hoy conocida como Bahía de Chetumal. Vía marítima, ellos comerciaban productos como mariscos, pescados y sal a cambio de miel y obsidiana.

El lugar de Oxtankah cabe la posibilidad de que fuera visitado por Gonzalo Guerrero, el náufrago español que llegó a estas tierras junto con su compañero Jerónimo de Aguilar. Guerrero se casó con una mujer noble maya llamada Zazil-ha, y junto con ella procreó hijos, quienes serían los primeros mestizos; él adoptó las costumbres mayas y vivió dentro de la comunidad como uno más, a diferencia de su compañero Jerónimo de Aguilar, quien nunca abandonó su origen español, tanto en su lengua como en sus costumbres. Al llegar Hernán Cortés a lo que hoy es México, se enteró de la historia de ambos náufragos y decidió mandar a alguien por ellos para que se reincorporaran a sus tropas. Jerónimo de Aguilar aceptó y regresó con ellos como intérprete de lengua maya, caso contrario el de Gonzalo Guerrero, quien decidió quedarse en Tamalcab con su familia y participar en la guerra pero a favor del bando maya.

La urbe seguía estando habitada por los mayas en el momento en que los españoles llegaron a la zona. Al llegar a la región los españoles creyeron que se encontraban en el Edén, hogar de Adán y Eva, el paraíso que fue profanado por el pecado de ambos. Lo anterior se vio reflejado en los mayas idólatras, quienes adoran a una deidad que no era Jesús, sino deidades del mal.

Ubicada al este de la urbe y apartada de las plazas principales se encuentra una capilla española del siglo XVI. Esta capilla se encuentra rodeada de algunas pirámides, algunas destruidas casi por completo y una pirámide circular que aún mantiene su forma pese al saqueo de piedras por parte de los



españoles colonizadores, en esta pirámide era en donde se realizaban los sacrificios mayas.

Esta capilla junto con la de Tankah, Xcaret, es de las primeras construcciones españolas cercana a la costa, en la región de Quintana Roo. Es importante aclarar que en Oxtankah se observan pirámides desmontadas a un costado de la respectiva capilla, en donde se puede ser testigo de los restos de las construcciones mayas y del efecto de la llegada de los españoles en ellas.

La capilla fue construida por mano indígena maya bajo las órdenes religiosas españolas, principalmente por la orden franciscana. En ella se utilizaron piedras de las pirámides cercanas para edificarla. La técnica utilizada para el desmonte de pirámides en el siglo XVI consistía en localizar las grietas entre las piedras que conformaban la pirámide y utilizar una especie de cincel junto con un martillo para levantar las piedras una por una, pulirlas con hierro y así usarlas para construir la capilla.

Este hecho no es propio de Oxtankah, ya que desde 1525 Hernán Cortés acordó con los frailes franciscanos desmontar pirámides para construir iglesias. Los primeros templos que se destruirían fueron el templo mayor de la Ciudad de México y los templos de Huejotzingo, Tlaxcala y Texcoco. Ese acuerdo se expandió en toda la nueva España, incluso en la frontera al sureste: Oxtankah.

Se sabe que Alonso de Dávila estuvo en la región junto con Juan de Montejo “el Mozo” y ellos fueron quienes trataron de pacificar la región. Ambos construyeron una capilla de madera para tratar de evangelizar a los mayas; sin embargo, dicha capilla fue destruida debido a las revueltas mayas que se gestaron por la imposición de la religión, dominio español y destrucción de pirámides. Ambos fueron expulsados, Dávila decidió irse hacia el territorio de

Nicaragua, mientras Montejo se fue a Sisal a reunirse con su padre “el adelantado”. Todos estos hechos ocurrieron aproximadamente entre 1530.

En la década de los 40 del siglo XVI, la zona se apaciguó debido a una guerra en contra de los mayas, posiblemente entre esos años se construyó la capilla de piedra de Oxtankah, en razón de que la iglesia de Bacalar aproximadamente fue erigida en 1543 por los franciscanos.

La capilla de Oxtankah fue considerada una capilla de sitio, es decir que no había un sacerdote que viviera allí, este solo impartía la misa y se retiraba; este hecho señala que la población maya del lugar debió de ser considerable para ubicar la capilla allí y evangelizar a los lugareños. El sacerdote llegaba por vía marítima a ofrecer misa, evangelizar, bautizar y casar cada domingo desde la antigua Bacalar, fundada en 1544 y ubicada en un lugar distinto a la actual. En la Bacalar de 1544 no había un convento, solo un clero secular franciscano.

965

Los bautizos no eran en una pila bautismal, sino mediante una jícara y el método de aspersion, por medio del cual se bautizaba a la población en general. Los bautizos eran colectivos, debido a que a estas misas asistían muchas personas.

Dentro de la capilla, en la actualidad, se puede observar el estilo barroco sobrio para ser precisos; se encuentra el altar, a los lados la sacristía y el baptisterio, y al oeste, en dirección hacia donde está la pirámide circular, está el atrio de la iglesia, el lugar donde los indígenas se reunían para escuchar la misa en latín, aunque no entendieran lo que el sacerdote decía.

---

<sup>965</sup> Juan Manuel Espinosa Sánchez, “La Iglesia de Salamanca de Bacalar en el sureste de la península de Yucatán en el siglo XVI”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, (coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, p. 75.

Las dos jambas que sostienen el arco de herradura señalan que sostenían una bóveda muy pesada de piedra. Esta bóveda posiblemente fue destruida durante la guerra de castas entre 1848 y 1901, cuando los indígenas enfurecidos destechaban las iglesias. Se sabe que la bóveda de medio cañón corrido fue destruida por las piedras localizadas junto a la capilla.

Debajo del altar se encuentran tres escalinatas de piedra, las cuales representan a la santísima trinidad. Hay una mesa de piedra adosada al altar, en la que el sacerdote ofrecía su misa en latín dándoles la espalda a los fieles, en el altar ponía el cáliz y el vino para ofrecer la ostia a la santísima virgen y a Cristo.

El acceso a la sacristía tiene dos jambas robustas no bien delineadas que sostienen un arco de herradura que soporta el peso de la bóveda. En este lugar se encuentra una mesa adosada al altar, en la cual el sacerdote pudo haber dejado sus utensilios para impartir misa, aquí el cura se vestía con sus hábitos. El techo de la sacristía era de guano y palma en posición inclinada, posiblemente de cubierta a un agua. Existía también una ventana para facilitar una corriente de aire, y el piso era de tierra.

Posiblemente existan osamentas mayas en la capilla, pues los nobles mayas eran enterrados cerca del altar, o en el atrio, esto lo sabríamos si se realizan excavaciones en el atrio de la capilla.

El baptisterio era un lugar muy pequeño y el muro era muy ancho. Allí llegaban los indígenas y eran bautizados por los sacerdotes por medio de la acepción de manera colectiva, destacando el nombre de Juan entre los indígenas. Desgraciadamente, en esta iglesia no se ha localizado un libro de bautizos, defunciones o matrimonios, por lo que se desconocen los datos sobre quiénes o cuántos se casaron, murieron o bautizaron en la iglesia. Esta información se pudo haber perdido, bien por la guerra de castas o bien por la

naturaleza quebradiza del papel en la península yucateca. El papel en esa época era obtenido de los árboles, las plumas eran de plumas de ganso, y la tinta negra se producía de la nuez moscada molida, para evitar que se corriera la tinta se agregaba orégano, se soplabla y así la tinta se conservaba.

El amplio atrio de la iglesia tenía en su tiempo un techo de guano para resguardar a los fieles de los calurosos rayos del sol. En este lugar se enterraban a los fieles difuntos de manera dorsal, mirando hasta el lado oeste, pues se cree que de este lado iba a venir Jesús para juzgar a vivos y muertos en el juicio final. El atrio estaba cercado por un pequeño muro, con pequeñas salidas al lado sur, norte y oeste.

Los franciscanos de esta región luchaban contra la idolatría maya, representada en la contraposición de la capilla católica y la posible pirámide de sacrificios que se encontraba frente a ella, dado que tiene una estructura circular. Esta capilla se conservó durante tres siglos. La cristianización del mundo maya tomó más relevancia en el siglo XVI, debido a la influencia religiosa de la contrarreforma británica en la región de Wallis en Belice, cercana al sur de la península de Yucatán. Esta ambivalencia de enemigos es algo propio de la región que no existe en ningún otro lugar.

La pirámide circular, interrumpida por las escalinatas, estaba destinada a los sacrificios. Los sacrificios mayas tenían una gran similitud con los sacrificios mexicas; eran precedidos por un sacerdote y cuatro ayudantes quienes sostenían a la víctima, comúnmente un prisionero de guerra, para poderlo sacrificar como tributo a sus dioses. El sacerdote cantaba a los cuatro puntos cardinales en honor a Kin, el dios del Sol. Los sacrificios eran principalmente al dios de la lluvia y el agua Chaac, para prevenir sequías y procurar buenas cosechas. El sacerdote debía de tener conocimientos de anatomía y ser fuerte, por el golpe que debía dar para extraer el corazón de la víctima, tenía que ser

preciso por eso los cuchillos de obsidiana eran filosos, para poder llegar hasta el corazón.

El corazón era arrojado a un brasero con incienso mientras que se desollaba a la víctima, pues la cabeza representaba un trofeo de guerra; el resto del cadáver era lanzado desde lo alto de la pirámide, rodando por las escaleras, para finalmente llegar hasta los pies de la población quienes se lo comían, pues los mayas eran antropófagos. La cabeza era guardada y los restos del corazón que no se disolvían en el fuego eran consumidos por el sacerdote.<sup>966</sup>

Cerrando con esta pirámide concluimos nuestra visita a Tamalcab, hoy conocida como Oxtankah, vestigio de la cultura Maya que fue testigo de la dominación española.

### **Oxtankah y su relación con el mar: urbe maya asociada a Calakmul**

Oxtankah como las demás ciudades mayas costeras tienen recursos marítimos, y se han localizados restos de la fauna marina en vasos, platos y cajetes, en las excavaciones realizadas en estos vestigios arqueológicos. Los mayas que vivieron en las costas eran pescadores, así se observan en los restos arqueológicos localizados en Oxtankah: arpones, anzuelos, restos de concha, entre otros productos de mar como la sal.<sup>967</sup> A modo de consideración, establecer el término recolectores-cazadores-pescadores, tienen relación con el interior en un intenso intercambio comercial, social, político y religioso más allá, como Dzibanché, Kohunlich, que tenían alianza militar con Calakmul para enfrentar a Tikal y Palenque.

---

<sup>966</sup> J. Eric S. Thompson, *Grandeza y Decadencia de los Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 330-337.

<sup>967</sup> Emilio Ricardo Melgar Tisoc, *La explotación de recursos marino-litorales en Oxtankah*, México, INAH, 2008, p. 35.

Las pirámides de Oxtankah forman parte del patrimonio cultural de Quintana Roo; se localizan en el litoral de la Bahía de Chetumal. Sus primeros pobladores que datan del preclásico (1000-300 a. C.) localizaron un cenote, cuya descomposición española proviene del vocablo maya dzonot. Oxtankah significa “lugar de ramones”, que es un árbol con frutos, por lo que los pobladores cultivaban la tierra, maíz, calabaza, ají y practicaban la pesca, la caza y la recolección.

En la época clásica (600-900/1000 d. C.), los pobladores mostraron un incremento en las construcciones y aumentaron su población, fomentando así el comercio con otros sitios cercanos como Mahahual, Xkalak y Espíritu Santo; también controlaban la sal de San Pedro.

En el posclásico (1200-1550 d.C.) existió una estratificación social más compleja, ya que sus edificios eran más pequeños y cerca de sus construcciones habitaron sus pobladores, y además hubo albarradas de piedra que conformaron un camino.

La parte superior de la pirámide Este está dedicada al dios del agua, Chaak. Anteriormente, en la parte superior podría encontrarse una máscara de jade. Oxtankah significa “lugar de ramones”, anteriormente llamada por sus habitantes “tamalcab” siendo esta una ciudad costera, hipotéticamente se cree que los mayas de este sitio molían la hoja de ramonal y con ello hacían sus tortillas.

En la plaza las “abejas” de Oxtankah se localizan cuatro estructuras piramidales que conforman un cuadrado en el centro, los centros ceremoniales solían ser habitados por los señores más importantes: sacerdotes, los guerreros y los reyes. Alrededor de las urbes estaba concentrada gran parte de la población: agricultores, alfareros, y en este caso, pescadores.

La urbe maya estaba compuesta por la ciudad central, y a sus alrededores las casas habitación de sus pobladores, fuera de ella los campos de agricultura, también practicaban el comercio con otras urbes: Ichpaátun, que tiene una muralla similar a Tulum,<sup>968</sup> antiguamente esta región en el siglo XVI cuando llegaron los españoles era conocida como Tamalcab que comprendía la costa e isla que actualmente lleva este nombre.

En una de las piramides hoy día cubierta con una ramada, para protegerla de la lluvia, se localizaron murales desgastados por el tiempo, por la erosión, por el clima de comprende calor y humedad. Y una figura con pigmentación roja quizás un mascarón roto, cabe recordar que los mascarones dedicados al dios del agua Chaac, influencia del arte puuc proveniente del norte de Yucatán, su característica principal fueron los mascarones rojos.

Importante mencionarlo, dado que en Kohunlich existen mascarones rojos tallados de piedra, estamos hablando de un entorno donde esta urbe maya conjuntamente con Dzibanché<sup>969</sup> eran aliadas de Calakmul. Oxtankah surtía de sal, moluscos, conchas para los ritos mortuorios y un comercio con estas regiones, de manera hipotética, resultaría Oxtankah aliada de Calakmul, que es la capital de toda esta región, fue el reino de Kaan o la serpiente. En el período del Clásico, en la región maya hubo alianzas, guerras entre los propios mayas, nunca fueron una unidad tenían distinciones ellos mismos incluso en la lengua.

Calakmul combatió y venció a Palenque en una guerra, en los años de 599 y 611 el gobernante (ajaw) de Calakmul conocido como Testigo Celeste venció en la guerra a Tikal, entre los años de 561-562, por expansión territorial, para obtener los recursos naturales de la selva y el agua.

---

<sup>968</sup> Ibid., p. 349

<sup>969</sup> Ibid., p. 343

Kohunlich, centro ceremonial maya al sur de Quintana Roo, presenta una alineación, que se observa el 12 de abril, en la puesta del Sol y el ocaso. Son los efectos de luz y sombra que se ve entre el Templo de las Estelas y el Templo del Rey. Y tiene una fuerte “relación cultural con el norte de Yucatán”, concretamente con Mayapán.<sup>970</sup> Kohunlich, está a 60 kilómetros de la costa, está retirado de los huracanes, con tierra fértil, y hay piedra caliza en el lugar, para la construcción de sus edificios. Se localizaron en las excavaciones del lugar materiales importados: sal, conchas, jade, obsidiana, caliza, por lo que hubo un intenso tráfico comercial con regiones costeras.<sup>971</sup>

Dzibanché fue un centro ceremonial, tiene templos del clásico (600-800/900 d.C.) y hay *sacbé* que conecta entre Kinichná y Tutil que fueron centros ceremoniales cercanos a Dzibanché y conformaron un núcleo conjuntamente con Lamanay, este último conserva un juego de pelota; Kinichná era un acrópolis; Tutil tiene construcciones asociadas a rituales; Dzibanché mantuvo el control político de este microcosmos. Una población de artesanos y agricultores, hay *sacbes* entre Dzibanché- Kinichná y Kinichná-Lamanay.<sup>972</sup> En Dzibanché hay cerca dos arroyos “el Tigrito” y “el Ucum”, hay aguadas, y hay suficiente agua en la región para cubrir las necesidades de los mayas. En Dzibanché se cultivó: cacao, algodón y miel, que intercambiaron con otras urbes mayas. También fue una “base agrícola” e intercambio sal y piedra caliza por los vestigios arqueológicos.<sup>973</sup>

Asimismo, se localizaron en Dzibanché glifos mayas de la guerra que sostuvo Calakmul con otras regiones mayas, en esas escrituras se observan

---

<sup>970</sup> Enrique Nalda y Adriana Velázquez, “Kohunlich. Mitos y reflexiones sobre su historia prehispánica”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA- INAH, 2000, pp. 17 y 21.

<sup>971</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>972</sup> Enrique Nalda, “Dzibanché. Un primer acercamiento a su complejidad”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA- INAH, 2000, pp. 38-39.

<sup>973</sup> *Ibid.*, p. 44.



personajes cautivos y una posible alianza entre Dzibanché y Calakmul. Estos bloques con escritura se localizaron en la Plaza Gann, en el Templo de los Cautivos.<sup>974</sup> Por las referencias arqueológicas hace suponer una alianza entre Oxtankah, Dzibanché y Kohunlich, en un intercambio comercial.<sup>975</sup> Y las tres urbes mayas aliadas de Calakmul.

Por lo que aún falta mucho por rescatar de la historia de Oxtankah, como su relación política, económica, militar y posiblemente aliada de Calakmul.

### **Xcaret**

Los estudios que hay para la región costera de Xcaret son principalmente arqueológicos, por las construcciones mayas localizadas en este sitio. Pertenecen a la parte central de la costa este del actual Estado de Quintana Roo, casi enfrente de la isla de Cozumel, una región importante así como las ciudades costeras mayas: Zama (Tulum), Xamanzama, (probablemente Tankah), Xamanha (Playa del Carmen), Pole (Xcaret) y Paamul. Sitios de trascendencia histórica debido a que estuvieron Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar cuando naufragó su barco, aproximadamente en 1511, y la expedición de Juan de Grijalva circunnavegó la zona en 1518.<sup>976</sup>

Francisco de Montejo estuvo en esta región entre los años de 1527 a 1529; Montejo y sus soldados estuvieron en Xelha y en la costa de Polen aproximadamente en 1528, para seguir a Ecab; la taza poblacional para 1549, era entre 76 a 396 habitantes esta disminución se tiene como hipótesis por las encomiendas en la zona, por la piratería en la región que fueron franceses e

---

<sup>974</sup> Ibid. p. 58.

<sup>975</sup> Melgar Tisoc, Op. cit., p. 343.

<sup>976</sup> E. Wyllys Andrews IV and Anthony P. Andrews, *A Preliminary Study of the Ruins of Xcaret, Quintana Roo, Mexico. With Notes on Other Archaeological Remains on the Central East Coast of the Yucatan Peninsula*, New Orleans, Tulane University, 1975, p. 4.

ingleses que atacaron a los españoles.<sup>977</sup> Los españoles cartografiaron el área central de la costa a cargo de Juan de Dios González en 1766, principalmente los asentamientos urbanos ibéricos ubicados en Pole y Zama.<sup>978</sup>

Xcaret es la antigua Pole ciudad costera de los mayas; sus habitantes visitaban la isla de Cozumel, para adorar a la diosa de la fertilidad Ixchel, por lo que debió de contar con un número considerable de canoas para la transportación de los indígenas y con un muelle cercano, porque Xcaret tenía en el litoral costero rocas, las cuales impedían la circulación de las mismas. Por lo que en el Postclásico fue una importante vía de comunicación marítima.<sup>979</sup> En Xcaret (Pole) hubo una migración de los itzaes, que también se movilizaron a Cozumel.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, a Cozumel lo llamaron la Santa Cruz, aproximadamente en 1518, posteriormente el joven Francisco de Montejo llegó a Xcaret en 1543. Para 1570 el franciscano Cristóbal Asencio visitó Xcaret, Tulum y Cozumel. Para 1582, Xcaret estaba en el catálogo que existe una capilla religiosa de la orden de los seráficos, y esta capilla se localizó en la región provincial de Ecab.<sup>980</sup>

Xcaret (Pole) recibió ataques piratas: la testificación en Valladolid de los indígenas Juan Yel, Juan Pat y Diego “niho”, por idolatría tuvo que testificar ante la Inquisición en 1590. Xcaret<sup>981</sup> fue un pueblo de indios que pagaba tributo a la corona española como el quinto real y el diezmo a la Iglesia. En este caso, a los seráficos, cabe mencionar que en el siglo XVIII, el sitio de Pole

---

<sup>977</sup> Ibid., p. 4.

<sup>978</sup> Ibid., p. 5.

<sup>979</sup> Ibid., p. 10.

<sup>980</sup> Ibid., p. 11.

<sup>981</sup> Ibid., p. 11.

aparece con otro nombre en 1766, el nuevo nombre fue Xcaret. En la zona arqueológica de Xcaret, los hispanos fundaron una capilla, en la parte norte.<sup>982</sup>

En las parte de las estructuras piramidales de Xcaret, en el grupo G está localizada la capilla española que usaron los franciscanos en la evangelización de los mayas. La capilla española fue construida en el siglo XVI, en los años de conquista en la península de Yucatán, como se mencionó anteriormente, la visita en 1570 del sacerdote del clero secular, el franciscano Cristóbal Asensio, su estructura no tiene sacristía y casa residencia. Xcaret también conocida como Pole en la época en que los hispanos estaban conquistando y evangelizando el área entre 1528 y 1582, formó parte de un proceso de edificación de la respectiva capilla. Se mantiene como una hipótesis, en el año de 1528 inició lo arquitectónico de la obra religiosa, dado que Montejo estuvo ahí, en Cozumel y en Salamanca de Xelha.<sup>983</sup>

La capilla de Xcaret tuvo una ramada, donde los indígenas oían la sagrada misa en latín, también era utilizada por los franciscanos para resguardarse del calor intenso de la zona y evangelizar a los niños, con su respectivo atrio construcción típica de las capillas de la península de Yucatán y a su alrededor había pirámides mayas como son los casos de Tankah, Oxtankah,<sup>984</sup> en la costa oriental de Quintana Roo, o de Dzibilchaltun<sup>985</sup> al norte de Mérida y cerca del actual puerto de Progreso y de Conkal.

---

<sup>982</sup> Ibid., p. 16.

<sup>983</sup> Ibid., p. 31-32.

<sup>984</sup> Patricia Barberi y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "Arquitectura y Cultura Colonial Olvidada del siglo XVI en el sureste de la península de Yucatán: Oxtankah", en *Dimensión cuatro. Arquitectura*, n.6, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, FCARM, Unión Internacional de Arquitectos, 2008, pp. 24-28.

<sup>985</sup> María Guadalupe Buitrón Blancas y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La conquista evangelizadora franciscana entre los mayas de Dzibilchaltun en el norte de la península de Yucatán, siglos XVI-XVII", en Raquel Sánchez (Compiladora), Jaime Contreras Editor, *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, España, Universidad de Murcia, 2011, pp. 401-412.

Las estructuras arquitectónicas mayas de Xcaret conjuntamente con las de Tulum, Tancah y Xelha están concebidas en el periodo del Posclásico entre 1200-1520 d. C. El área maya de la península de Yucatán se encuentra en decadencia, como se observa en las construcciones y en la cerámica, son las videncias de este periodo histórico, considerando la magnificencia de las construcciones piramidales de Chichén-Itzá y Mayapán.<sup>986</sup> Y la ocupación de toda esta región en el siglo XVI, por los españoles en la búsqueda de metales preciosos en el Nuevo Mundo.

Toda esta región costera sirvió para que los mayas, posiblemente, formaran una “sociedad aldeana” que tuvo una economía agrícola y de pesca. Sus productos principalmente marítimos iban a Cobá y luego a Chichén Itzá.<sup>987</sup> Cobá que significa “aguas rizadas” esta urbe se construyó cerca de lagos poco profundos y lo habitaron cazadores mayas, y fue un conjunto central conectado por largas calzadas, llamados *sacbé*s y tiene uno de 100 kms, rumbo a Chichén Itzá, y Coba es un centro ceremonial asociado a la deidad del Sol. Y sus edificaciones se consideran como pirámides-templos y conserva mascarones de la serpiente celeste. Se puede considerar esos mascarones como de estilo puuc<sup>988</sup> y ocupó un lugar importante en el Clásico y en el Posclásico, en este último periodo hubo una llegada importante de mayas itzaes a esta parte costera de Quintana Roo. Posiblemente en el siglo XVI, con la llegada de los ibéricos hubo un importante desarrollo comercial marítimo en toda la región costera oriental de Quintana Roo, cuando los sitios “como el Meco, Xaman-ha, Cozumel, Xcaret, Tulum y otros llegaron a su máximo desarrollo y formaron parte de un sistema tributario bajo la posible dominación de Tulum y en estrecha relación con Mayapán.”<sup>989</sup>

---

<sup>986</sup> Andrews IV and Andrews, *A Preliminary Study of the Ruins of Xcaret*, p. 101. También véase a Ruz, *El Pueblo Maya*, p. 192.

<sup>987</sup> Márquez Morfín, *Playa del Carmen*, p. 17.

<sup>988</sup> Michael D. Coe, *Los Mayas*, México, Diana, 1986, pp. 30-31 y 145-146.

<sup>989</sup> Márquez Morfín, *Playa del Carmen* p. 19

En la parte continental, Playa del Carmen e Xcaret eran los puertos mayas para ir a Cozumel, el inconveniente de Xcaret es que era una zona rocosa y había que entrar a la “caleta de Xcaret”, mientras Playa del Carmen no tenía ese problema costero.<sup>990</sup> También hay evidencias de que la zona fue abandonada posiblemente en el siglo XVII, como Playa del Carmen, dado que en los siglos posteriores no aparece mencionada en los mapas, la falta de información de archivos representa un problema en análisis de esta región, por lo que se tienen que buscar otras alternativas, como la arqueológica y explicar el proceso histórico de la etapa colonial.<sup>991</sup>

Cabe la posibilidad que estos mayas tenían un sistema de parentesco<sup>992</sup> basado en clanes, que son los lazos de parentesco y provenía de sus antecesores, con tendencia patrilineal, exogámico y origen totémico, como una forma dentro de su organización social, esto se hace evidente entre la guerra que sostuvo Calakmul, contra Palenque y Tikal, que eran clanes diferentes, como un ejemplo histórico de la pugna entre los propios mayas.

### **Capilla de Xcaret**

En mayo de 2013 se visitó Xcaret, el cual hoy día es un parque de diversiones turísticas, la capilla está remodelada y la portada está pintada de blanco y enfrente hay un panteón circular. Usando la brújula, se determinó que la portada de esta capilla remodelada da al sur, es sencilla, sin ornamentación y está toda pintada de blanco.

---

<sup>990</sup> Ibid., p. 19.

<sup>991</sup> Ibid., p. 20.

<sup>992</sup> Carlos Silva Rhoads y Concepción María del Carmen Hernández, *Estudios de patrón de asentamiento en Playa del Carmen*, Quintana Roo, México, INAH, 1991, p. 21. Y Véase a Ruz, *Los Antiguos Mayas*, p.25. Sobre el estudio de los clanes patrilineal, exogámico y totémico véase a Claude Lévi-Strauss, *Antropología Estructural, Mito, Sociedades, Humanidades*, México, siglo XXI, 1991, pp. 74-108.

En la fachada de la respectiva capilla, en el primer cuerpo hay dos jambas a los extremos que sostiene un arco de medio punto. En el segundo cuerpo hay un ventanal, no hay ornamentación y de remate tiene una espadaña. Cuenta con un techo de guano, al interior, hay bancas de madera. La capilla está dedicada a San Francisco de Asís, se ofrecen misas e incluso en nuestros días se celebran bodas, para personas que tienen una economía elevada, por los costos altos.

### **Reflexión final**

Al hacer un estudio de esta naturaleza, se trabaja demasiado, es leer los estudios de los especialistas arqueólogos y de historiadores reconocidos que han trabajado a los mayas. Lo que nos ha llevado a describir algunas de sus principales ciudades, con sus respectivas características, dependiendo de la orografía donde se establecieron, dando pauta a que tienen diferentes economías regionales, tales son los casos de: Chichén Itzá y Oxtankah. Asimismo, su comercio es regional entre la dinastía que dominaba la región, es decir, Xcaret y Tulum enviaban sus productos marítimos a Cobá y de ahí a Chichén Itzá.

Mientras que Oxtankah enviaba su pesca marítima a otro complejo político maya como son: Calakmul, Dzibanché y Kohunlich, se observó en la bibliografía leída que no hubo comunicación entre Calakmul y Chichén Itzá. Tampoco se ve una relación comercial entre los mayas de Xcaret, Tulum, con los mayas de Oxtankah e Ichpaatun. Por el momento así se ven los registros arqueológicos localizados en la región de la península de Yucatán.

También se observaron las diferentes alianzas para enfretar a los enemigos. Los mayas tenían sus propias guerras entre ellos, por el alimento, conquista de territorio, por el agua, por mujeres, por ampliar su horizonte de poder a otras urbes mayas, como fueron: la Triple Alianza, entre Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, en la cual no tenía nada que ver lo histórico o lo geográfico

con la Alianza de Calakmul, Dzibanché y, que Kohunlich enfrentó a Tikal y a sus aliados Dos Pilas y Palenque.

Este fue un ejercicio de contextualización histórica, para el lector vea las diferencias entre los mayas y las diferencias de lengua, economías, el intercambio comercial entre las urbes mayas como se vio en el respectivo escrito. Se cree que posiblemente nunca existió el contacto marítimo entre Xcaret y Oxtankah, por las distancias entre ellas mismas y dado que la navegación era vía canoa, hasta que la arqueología demuestre lo contrario.

Lo anterior nos llevó a plantear lo siguiente: los franciscanos de Bacalar entre los siglos XVI y XVII, solo atendían a las capillas que estaban cerca de su jurisdicción como fue Oxtankah. Lo mismo pasó en la región de Ecab, los franciscanos atendían las capillas cercanas a ellos como Xcaret y Tankah, las cuales después serían capillas costeras de los franciscanos o visitaban la isla de Cozumel en la celebración de misas. Posiblemente éstas últimas fueron abandonadas antes del siglo XVIII, conjuntamente con Boca Iglesia en Isla Mujeres, por diversas razones: el acecho de los piratas, los levantamientos mayas que despreciaban a los hispanos, problemas de sequía o posiblemente los huracanes que desabastecían a las costas y que afectaron las cosechas y las epidemias, que tenían una tasa elevada de mortandad, por lo que no hay registro de ello en los archivos.

La explicación histórica es complicada por la falta de fuentes escritas, aunado a que la capilla de Xcaret está remodelada y se localiza al interior de un parque internacional que lleva el mismo nombre y visitarla es difícil: por el elevado costo del parque y porque está fuera de Playa del Carmen, un lugar turístico. Pero lo que hace que sea más difícil explicar la arquitectura de la capilla de Xcaret es la remodelación.

## Bibliografía

Barberi Patricia y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "Arquitectura y Cultura Colonial Olvidada del siglo XVI en el sureste de la península de Yucatán: Oxtankah", en *Dimensión cuatro. Arquitectura*, n.6, Chetumal, Quintana Roo, Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, FCARM, Unión Internacional de Arquitectos, 2008, pp. 24-28.

Buitrón Blancas, María Guadalupe y Juan Manuel Espinosa Sánchez, "La conquista evangelizadora franciscana entre los mayas de Dzibilchaltun en el norte de la península de Yucatán, siglos XVI-XVII", en Raquel Sánchez (Compiladora), Jaime Contreras Editor, *Familia, Poderes, Instituciones y Conflictos*, Murcia, España, Universidad de Murcia, 2011, pp. 401-412.

Canul, Ever, "Del Jardín y la Lluvia Haikús", en *Gaceta del Pensamiento*, Cuaderno 25, Cancún, Quintana Roo, 2015, pp. 7-41.

Carrasco Vargas, Ramón, "Calakmul a 20 años de haber empezado una aventura en el Petén campechano", en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 24-27.

Coe, Michael D., *Los Mayas*, México, Diana, 1986.

Coe, William R., *Tikal, a handbook of the ancient maya ruins*, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1988.

Garza, Mercedes de la, *Palenque*, México, Gobierno del Estado de Chiapas-Porrúa, 1992.



Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “La Capilla de Oxtankah en el siglo XVI”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez (Coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, pp. 31-61.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “La Iglesia de Salamanca de Bacalar en el sureste de la península de Yucatán en el siglo XVI”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez, (coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, pp. 63-95.

Espinosa Sánchez, Juan Manuel, “Introducción”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez (Coordinador), *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, UQROO, CONACULTA, Edo. De Quintana Roo y Plaza y Valdés, 2011, pp. 17-29.

Florescano, Enrique, *Los orígenes del Poder en Mesoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Lèvi-Strauss, Claude, *Antropología Estructural, Mito, Sociedades, Humanidades*, México, siglo XXI, 1991.

Márquez Morfín, Lourdes, *Playa del Carmen, una población de la costa oriental en el postclásico (un estudio osteológico)*, México, INAH, 1982.

Melgar Tisoc, Emilio Ricardo, *La explotación de recursos marino-litorales en Oxtankah*, México, INAH, 2008.

Morley, Syvanus G., *La Civilización Maya*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

Nalda, Enrique, “Dzibanché. Un primer acercamiento a su complejidad”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, pp. 37-71.

Nalda, Enrique y Adriana Velázquez, “Kohunlich. Mitos y reflexiones sobre su historia prehispánica”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, pp. 15-35.

Ruz Lhuillier, Alberto *Los Antiguos Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Salvador Rodríguez, Eduardo, “La ciudad de Calakmul”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 28-35.

Silva Rhoads, Carlos y Concepción María del Carmen Hernández, *Estudios de patrón de asentamiento en Playa del Carmen*, Quintana Roo, México, INAH, 1991.

Thompson, J. Eric S., *Grandeza y Decadencia de los Mayas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

“Tumbas Reales Mayas”, en *Arqueología Mexicana*, edición especial n.58, México, INAH, Octubre 2014, pp. 28-29.

Vega Nova, Hortencia de, Francisca, Rosas Sánchez y Teresa Ontiveros Ortiz, “Oxtankah. Investigación y Conservación arqueológica del sitio”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, pp. 107-127.

Valencia Rivera, Rogelio y Octavio Q. Esparza Olguín, “La conformación política de Calakmul durante el Clásico Temprano”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 36-40.

Velázquez Morlet, Adriana, “Historias de olvido y de recuerdo. Una introducción a la arqueología del sur de Quintana Roo”, en Adriana Velázquez Morlet, (Compiladora), *Guardianes del Tiempo*, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, CONACULTA-INAH, 2000, pp. 5-14.

Voss, Alexander, “La escritura de los códices mayas”, Conferencia Magistral, impartida, en las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Historia, de la UMSNH, Morelia, Michoacán, el 20 de junio de 2014.

Wyllys Andrews IV, E. and Anthony P. Andrews, *A Preliminary Study of the Ruins of Xcaret, Quintana Roo, Mexico. With Notes on Other Archaeological Remains on the Central East Coast of the Yucatan Peninsula*, New Orleans, Tulane University, 1975.

Zimmermann, Mario, “Los nuevos hallazgos en la Estructura III”, en *Arqueología Mexicana*, n. 128. México, INAH, julio-Agosto 2014, pp. 52-57.

## **Anexos**

## Carrillo Puerto y el final de los mayas sublevados

Juan José Sosa Rodríguez<sup>993</sup> y Juan Manuel Espinosa

“El buen señor obispo cumplió su palabra y escribió una carta abierta a los mayas conminándolos a deponer las armas. Los trataba como a chiquillos que en sus travesuras fueran capaces de cometer las mayores atrocidades. Y es que, en su opinión, había que sobrellevarlos con tiento y por eso los había ‘llamado “amadísimos míos’. Pero también aprovechando para aprenderlos severamente a causa de los asesinatos que se cometieron en Valladolid, diciendo que la noticia había sido como una saeta en el corazón. Los regañó por las profanaciones que hicieron en los templos y por la muerte de varios curas. Les explicaba que, de continuar con la actitud rebelde, recibirían severos castigos de la justicia divina por incumplimiento de sus deberes cristianos. Y los exhortó a la reconciliación: ‘Dios nuestro señor, Dios os visita, Dios os busca, Dios os llama, Dios os convida’, terminaba su arenga”.

Hernán Lara Zavala

*Península, Península*<sup>994</sup>

### Chan Santa Cruz

La insurrección indígena de 1847, denominada Guerra de Castas, se extendió por toda la península de Yucatán. Este movimiento repercutió en la vida de los yucatecos al poner en peligro la estructura social y política. “Tal momento apostó la vida de los yucatecos por los indígenas mayas: se impulsó un contraataque y una reorganización de las fuerzas yucatecas que marcó el principio de una triunfal reacción del gobierno y la retirada de los rebeldes indígenas mayas a lo que hoy conocemos como Quintana Roo”<sup>995</sup>. Es así como la región de Quintana Roo se fue poblando de asentamientos rebeldes, lo que llevó a la creación de Chan Santa Cruz en el año de 1850, como centro religioso dotador de un nuevo impulso a la rebelión.

---

<sup>993</sup> Texto recuperado de nuestro amigo Juan José Sosa fallecido en el 2011. Fragmento de su tesis de licenciatura en Humanidades, área Historia de la UQROO, inédito.

<sup>994</sup> Hernán Lara Zavala, *Península, Península*, México, Alfaguara, 2008, p. 42.

<sup>995</sup> Alfonso Villa Rojas, *Los elegidos por Dios, etnografía de los mayas de Quintana Roo*, México, INI, 1987, p 95, 96.

La creación de Chan Santa Cruz reestructuró la Guerra de Castas porque unificó y dio dirección al movimiento rebelde, con una estructura religiosa-política-militar, que daría una idea en común a los mayas rebeldes, dotándolos de una autonomía. Fue hasta 1932 cuando se dio la penetración definitiva por parte del gobierno mexicano, dando fin a la autonomía cruzob y a la incorporación de los mayas a la vida nacional<sup>996</sup>.

En los años de 1901 a 1915, Chan Santa Cruz fue modificado en los aspectos sociales, políticos y económicos por Chan Santa Cruz de Bravo, quien formó parte del asentamiento militar de las tropas federales que atacaron el corazón de la rebelión maya.

Lo importante de este momento de la historia es demostrar cómo los procesos políticos y sociales influyeron en el proceso de urbanización. ¿De qué manera influyeron las cuestiones políticas y sociales en el desarrollo urbano de Chan Santa Cruz? ¿Cuáles fueron las consecuencias del desarrollo en el ámbito social? ¿Influyó la mentalidad colectiva en el devenir de Chan Santa Cruz? A través de la historia la mentalidad colectiva del hombre ha influido directamente en el devenir de los pueblos, los cuales fueron surgiendo por el desencadenamiento de procesos políticos, sociales e ideológicos en su propio contexto, mismos procesos que llevaron a la consolidación de sociedades complejas que se vieron reflejadas en un proceso de urbanización.

En el caso de Chan Santa Cruz desde su creación en el año de 1850, los diferentes procesos políticos, sociales e ideológicos que se dieron en su contexto, fueron los que lo llevaron a que en el año de 1932 se determinara su incorporación a territorio nacional, bajo el nombre de Felipe Carrillo Puerto, proceso que significó además del fin de la autonomía cruzob, la adaptación de la ideología nacionalista mexicana.

---

<sup>996</sup> Lorena Careaga Viliesid, *Chan Santa Cruz: Historia de una comunidad cimarrona de Quintana Roo*, México, Universidad Iberoamericana, 1981.

Estos cambios se derivaron de la situación del contexto de los hombres, porque a cada época le corresponde una determinada concepción de su entorno, y esa forma de pensar influye en las actividades y las decisiones que forjan a la sociedad al influir en sus movimientos. Por ejemplo, la historia de los mayas surgió desde la época prehispánica, colonial y posteriormente en el periodo bélico de la Guerra de Castas, hasta la fundación de Chan Santa Cruz, fue entonces que se manejaron la preservación, la resistencia y la readaptación al paso del tiempo. Las circunstancias históricas por las que atravesaron los mayas hasta la formación de Chan Santa Cruz, se debieron a la mentalidad colectiva derivada de antiguas las creencias y temores provenientes de un pasado, transmitido de generaciones humanas.

La creación de Chan Santa Cruz en 1850 marcó un momento histórico clave en el devenir de los mayas, se creó un cambio ideológico que los llevó a la creación de una sociedad apartada, una sociedad nueva, diferente de los yucatecos y de los mayas del noroeste de Yucatán. Desde entonces, el aislamiento fue aprovechado para la creación de un nuevo modo de vida, basado principalmente, en sus viejas tradiciones y costumbres, adecuándolas a su sociedad teocrática militar, que justificaba la organización, la función política e ideológica en su entorno urbano, fueron las principales necesidades que los cruzob tenían.

“La cruz parlante fue, a la vez, un símbolo de la lucha maya en contra de los yucatecos, una fuente de la que emanaba el poder político y militar de los líderes rebeldes, a través de un mecanismo del cual se logró conservar y manifestar una serie de rasgos sociales y culturales que estuvieron readaptándose continuamente a las circunstancias de la guerra”<sup>997</sup>.

Finalmente, el gobierno federal llevó a cabo una campaña militar contra Chan Santa Cruz, que culminó con la derrota de los cruzob, y a partir de eso, la ciudad principal de los rebeldes perdió su aislamiento, abriéndose a un

---

<sup>997</sup> Careaga Viliesid, Lorena, *Hierofanta combatiente. Lucha, simbolismo y religiosidad en la guerra de castas*, México, Universidad de Quintana Roo, 1998, p. 111.

desarrollo forzado por su contexto político, social y económico e ideológico, hasta 1932, fecha en la cual se le cambió el nombre de Chan Santa Cruz de Bravo a Felipe Carrillo Puerto, marcando así el comienzo de una nueva etapa en la vida de los mayas.

Por otra parte, cabe mencionar que el propósito de esta investigación es escribir la historia de Chan Santa Cruz, con base en fuentes documentales de la época, se estudiará el proceso histórico y de desarrollo de Chan Santa Cruz. Este trabajo fue escrito bajo el proceso interpretativo de una historia regional, con la finalidad de analizar el pasado histórico de Chan Santa Cruz, así como indagar en el papel ideológico de los indígenas mayas en el quehacer político y social, debido a que el pensamiento determina las actitudes y decisiones que influyen en el devenir de las sociedades y su urbanización.

La investigación estará encaminada a la revisión de la bibliografía sobre la Guerra de Castas y Chan Santa Cruz encontrada hasta el momento, con la finalidad de extraer información que ayude al desarrollo de la investigación. Así como la indagación de documentos en el Archivo General del Estado de Quintana Roo.

La creación de Chan Santa Cruz en 1850 marcó un momento histórico clave en el devenir de los mayas, al crearse un cambio ideológico que los llevó a la creación de una sociedad apartada, con un inicio sobrenatural convertido en mito, donde la aparición de una cruz dotada del don de la palabra, le dio un cambio radical a la guerra de castas porque cambió el significado de la rebelión por un motivo socio-religioso.

La aparición de la cruz parlante influyó en gran medida en la mentalidad de los indígenas, este lugar pronto quedó convertido en lugar de adoración y posteriormente se convirtió “en la capital de los rebeldes y centro directriz de la



rebelión”<sup>998</sup>. La organización social y política estaba regida por la cruz, ya que ella mandaba en todos los aspectos: daba órdenes militares, administraba justicia, nombraba sacerdotes y oficiales, era el poder supremo. Se puede decir que este periodo cuando la cruz era el centro del poder riguroso desde su creación en 1850 hasta 1901, la población aumentó rápidamente en torno a la cruz, las únicas construcciones eran los asentamientos indígenas, cuarteles militares y posteriormente hasta el año de 1852 surgió una Iglesia de mampostería. Esto hace pensar que el primer desarrollo de Chan Santa Cruz estaba encaminado a lo religioso y militar, debido a la devoción que se creó por la cruz y la omnipotencia que ésta tenía, hay que mencionar que la traza de Chan Santa Cruz también estaba diseñada para repeler ataques y huir de ellos con facilidad por el contexto bélico en el que se encontraban<sup>999</sup>.

Debido a conflictos internos y externos que se suscitaron, la influencia de los Cruzob disminuyó gradualmente<sup>1000</sup>, a consecuencia de esto, el gobierno tomó posesión de Chan Santa Cruz en 1901, dando fin al estado Cruzob, porque las tropas nacionales arrebataron la ciudad y se establecieron bajo el mando del Gral. Ignacio A. Bravo. Durante el mandato del general Bravo, los Cruzob se internaron en la selva e iniciaron un periodo de guerrillas que se prolongó hasta 1915, fecha en la que se le devolvió la ciudad principal a los Cruzob.

Durante el asentamiento del general Bravo se optó por cambiarle el nombre de Chan Santa Cruz por Chan Santa Cruz de Bravo, esto fue por la gran trascendencia de la conquista de Bravo. Sin embargo, los cambios no sólo se darían en el nombre del centro urbano, porque la ciudad se convertiría en un centro militar, utilizada como punto para realizar incursiones militares en contra de los Cruzob, quienes se encontraban internados en lo áspero de la selva.

---

<sup>998</sup> Villa Rojas, *Los Elegidos por Dios*, pp. 97,98,99.

<sup>999</sup> Nelson Reed, *La Guerra de Castas en Yucatán*, México, Editorial Era, 1971. p. 140 – 143.

<sup>1000</sup> Véase en: Careaga, *Chan Santa Cruz*.

Para ello, se construyeron cuarteles militares, almacenes, un hospital y se dotó el asentamiento de servicio de agua y luz eléctrica, un parque central y servicio telegráfico con el resto del país. De este modo se fue urbanizando y dando paso a un nuevo poblamiento compuesto por presos políticos, esclavos y ladinos yucatecos que se establecieron con el afán de explotar los recursos naturales. Clave de ello es, sin duda, la creación del ferrocarril de decaubille que pasaba de Vigía Chico a Santa Cruz de Bravo<sup>1001</sup>.

Con el triunfo de la Revolución Mexicana, Chan Santa Cruz de Bravo volvió a tomar otro rumbo, porque en el año de 1912 se efectuó un cambio de poder, por el mandato del presidente de la república D. Francisco I. Madero. Las órdenes de Madero eran dar libertad a los presos, la devolución de la ciudad a los Cruzob y la pacificación de la zona.

Para el año de 1915, las tropas federales abandonaron la ciudad, los Cruzob volvieron a tener su autonomía y libertad sin temor de sufrir persecuciones. Hay que mencionar que el odio de los Cruzob hacia los españoles y sus descendientes los orilló a la destrucción de las mejoras hechas por el gobierno federal y la reincorporación de la estructura cruzob teocrática-militar del culto de la cruz parlante<sup>1002</sup>.

### **La Parroquia de Carrillo Puerto**

La respectiva iglesia fue construida aproximadamente a mediados del siglo XIX y dedicada a la Santa Cruz, su portada es sencilla, sin ornamentación, en el primer cuerpo tiene jambas que sostienen un arco de medio punto, en el segundo cuerpo una ventana; y de remate, un medio círculo. En el costado derecho de la portada un pequeño campanario, tiene contrafuerte para sostener las paredes laterales. Hecha de una sola nave; en el altar hay una

---

<sup>1001</sup> Villa Rojas, *Los Elegidos por Dios*, p 118.

<sup>1002</sup> Ibidem, p.122, 123.

Cruz de madera. Esta iglesia es una construcción tardía, alejada del barroco para la época en que fue construida.

### **El final de los cruzob**

El positivismo y el darwinismo social fueron las ideologías que permitieron explicar el desarrollo de la nación mexicana en un contexto histórico durante el porfiriato. La interrogante que se despeja es la siguiente: ¿Por qué México tuvo un pasado de caos en el siglo XIX con continuos levantamientos armados y con la llegada de Porfirio Díaz se respiró un ambiente de paz y orden social, económico y político?<sup>1003</sup> La política de Díaz fue halagada en el extranjero por su desarrollo en el progreso y la ciencia, ejemplos de ello, en esa época se impulsó la carrera de ingeniería y se consolidó el proyecto de nación: paz y progreso.<sup>1004</sup>

Con todo lo anterior, cabe mencionar que Porfirio Díaz en la época en que vivió era considerado un héroe de guerra por haber participado en la mítica batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, haciendo frente a lo que en ese momento era considerado el mejor ejército del mundo, el de Francia, y la batalla fue ganada por el bando mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza y toda una camada de mexicanos que defendieron la patria, entre los cuales estaba el general Díaz.<sup>1005</sup> Por ello, el ejército lo respetó y admiró al igual que a sus amigos, quienes también participaron con él en la guerra de Reforma, contra Francia. También hubo otros colaboradores, uno de ellos, el ejército federal de Ignacio A. Bravo pacificó la península de Yucatán y terminó

---

<sup>1003</sup> Arnaldo Cordova, *La Ideología de la Revolución Mexicana*, México, Era, 2010, pp. 39-86. Friedrich Katz, *De Díaz a Madero, orígenes y estallido de la revolución mexicana*, México, Era, 2004, 118p.

<sup>1004</sup> Enrique Camacho Navarro, "Gilberto Crespo y Martínez como representante porfirista en Cuba", en Enrique Camacho Navarro y Margarita Espinosa Blas (Coordinadores), *México y Cuba: Del Porfiriato a la Revolución. Diplomáticos, diplomacia e historia política (1900-1920)*, México, UNAM, 2008, pp. 56-57.

<sup>1005</sup> José María Vigil, "La Reforma", en Vicente Riva Palacio *México a través de los siglos*, t. 3, Barcelona, Oceano, 1991, p. 749.

con la Guerra de Castas en 1901, refundó la población de Chan Santa Cruz agregándole su apellido “Chan Santa Cruz de Bravo”.

El general Porfirio Díaz conforme a la Constitución de 1857, en el artículo 43, concedió la facultad de crear nuevos Territorios, de erigir un Territorio en Estado y de erigir un nuevo Estado entre los ya existentes. Este cambio y autorización se dio cuando los yucatecos no podían concluir la Guerra de Castas, así que se creó un nuevo Territorio, se fundó el Estado de Yucatán, lo cual aseguraba el orden, mediante la ley y con ayuda de las fuerzas federales, para terminar la sublevación maya en la península de Yucatán.<sup>1006</sup>

Es por ello que el general Díaz es reconocido como un patriota, por reflejar con todas esas acciones su amor por la patria,<sup>1007</sup> al establecer una política interior: los héroes mexicanos que lucharon por la libertad. Porfirio Díaz dedicó un momento a la raza indígena en pleno Paseo de la Reforma, consagrado al último “emperador de los aztecas”, Cuauhtémoc. Con la aprobación del Plan del Ministro de Fomento, el general Vicente Riva Palacio en el año de 1887 autorizó los Monumentos de Cristóbal Colón, el Descubrimiento de América, los Insurgentes, Benito Juárez, héroes de la Reforma e Ignacio Zaragoza.<sup>1008</sup>

Por otra parte, las condiciones de los indígenas a lo largo del país eran muy deplorables, vivían en condiciones de pobreza en las regiones rurales, es decir, y en ocasiones eran considerados de la “vida salvaje”, por lo que hubo un “abuso y el predominio del más fuerte o del más astuto”, lo que representó una

---

<sup>1006</sup> Rabasa, *La Constitución*, pp. 236-237.

<sup>1007</sup> Alberto Saladino García, “Construcción del nacionalismo durante la Independencia y la Revolución mexicana”, Conferencia Magistral, dictada en el XI Seminario Internacional de Verano Independencia y Revolución en México: 200 años de proyección nacional e internacional, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, el 10 de septiembre de 2010.

<sup>1008</sup> Enrique Krauze, *La Presencia del Pasado*, México, Fundación Bancomer-Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 27.

ruptura de la sociedad, porque Díaz practicó la “opresión y tiranía” contra comunidades indígenas: los apaches, los yaquis, los mayas, entre otras.<sup>1009</sup>

Los indígenas defendieron su tierra ante el hombre blanco con armas, tal como sucedió en la región del sureste mexicano. El general Ignacio A. Bravo a su llegada a la región quintanarroense, Santa Cruz de Bravo, y antes del despertar de la revolución mexicana, luchó contra los mayas rebeldes, y ellos combatieron contra el hombre blanco, cortaron las líneas de telégrafos y de teléfonos en el “Hormiguero”, por el camino de Ocom, el 5 de julio de 1910.<sup>1010</sup> Con este antecedente es muy importante mencionar que para la campaña militar contra los mayas, se requirieron tropas federales, las cuales fueron traídas desde el norte de México para hacer frente a los sublevados indígenas y salvaguardar la economía de la región y evitar la criminalidad y así extraer capital extranjero e inversión de<sup>1011</sup> Quintana Roo. En ese tiempo, la agricultura estaba controlada por un monopolio,<sup>1012</sup> la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, la cual tenía establecidas colonias en Yalikin, isla de Holbox y Puerto Morelos, todas ellas propiedad de Olegario Molina,<sup>1013</sup> quien además de terrateniente y hacendado, fue gobernador de Yucatán en 1901 y reelecto en 1905, y posteriormente fue Secretario de Fomento Colonización e industria a partir de mayo de 1907. Molina tuvo el monopolio del henequén en Yucatán, el control de los ferrocarriles, y en 1908 compró una línea de barcos

---

<sup>1009</sup> Carlos Illades, *Las otras Ideas. El primer socialismo en México 1850-1935*, México, UAM-Cuajimalpa-Era, 2008, pp. 60-65.

<sup>1010</sup> AGEQR, Poder Ejecutivo, Fondo Documental, Archivo Histórico Militar, Serie, *Ignacio A. Bravo*, Sub-serie Revolución, Caja 1, legajo 1, n. de Documentos 1, f. 1-8.

<sup>1011</sup> Eric Hobsbawm, *Bandidos*, Barcelona, Crítica, 2003, p. 110.

<sup>1012</sup> Roger Bartra, *Estructura agraria y clases sociales en México*, México, Era-UNAM, 1979, p. 71.

<sup>1013</sup> AGEQR, Archivo externo, AGN, *Gobernación*, “Informe Administrativo rendido a la Secretaría de Gobernación por el Jefe Político General José María de la Vega”, 1903, f. 22.

de vapor, logró que sus familiares estuvieran cerca del poder en Mérida, por lo que se observa un nepotismo.<sup>1014</sup>

Retomando la postura del darwinismo social, Justo Sierra Méndez nació en Campeche, el 26 de enero de 1848; falleció en Madrid, el 13 de septiembre de 1912. Sierra fue un ferviente promotor de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, escribió poemas que se publicaron en el diario *El Globo*, posteriormente en 1868 redactó ensayos literarios en el periódico el *Monitor Republicano*, una serie de cuentos que fueron recopilados después con el título de *Cuentos Románticos*, al igual que su padre compuso novelas como *El ángel del porvenir* que apareció en forma periodica en la Revista *Renacimiento*, Sierra también escribió para otros diarios como *El Domingo*, en *El Siglo XIX*, *La Tribuna*, *el Federalista*, en *La Libertad*, donde fue su director. Además en el diario *El Mundo* publico su libro *Tierra Yankee*. En 1871 Sierra obtuvo el título de abogado, en 1881 fue aprobado su proyecto de fundar la Universidad Nacional de México, redactó libros históricos como *Juárez, su obra y su tiempo*, la *Antología del Centenario* en 1910.

Sierra fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894 y Presidente. Además ocupó cargos en la administración porfirista como Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre 1901 y 1911.<sup>1015</sup>

Sierra (1902) en su obra *Evolución Política del Pueblo Mexicano* hizo mención que:

---

<sup>1014</sup> Gilbert M. Joseph y Allen Wells, "Yucatán. Política de élite e insurgencia rural", en Thomas Benjamin & Mak Wasserman, coords., *Historia Regional de la Revolución Mexicana. La provincia entre 1910-1929*, México-Conaculta, 1996, pp. 149-159.

<sup>1015</sup> Claude Dumas, *Justo Sierra y el México de su Tiempo, 1848-1912*, v.1-v.2, México, UNAM, 1992.

“Nos falta devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes que han podido fecundarla, por medio de la irrigación; nos falta, por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único con quien sabemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de la civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo que no sería una evolución, sino una regresión. Nos falta producir un cambio completo en la mentalidad del indígena por medio de la escuela educativa [...] Y así queda definido el deber; educar, quiere decir fortificar, la libertad, medula de leones, sólo ha sido, individual y colectivamente, el patriotismo de los fuertes; los débiles jamás han sido libres. Toda la evolución social mexicana habrá sido abortiva y frustránea si no llega a ese fin total: la libertad.”<sup>1016</sup>

Con esta referencia Justo Sierra muestra una clara convicción, es necesario mejorar la raza mexicana debido a que el indio es borracho, de malos hábitos, que incluso no sabe leer, y un mal del indio es la religión católica, como lo muestra el siguiente pasaje:

“Juárez creía de su deber, deber de raza y de creencia, sacar la familia indígena de su postración moral, la superstición; de la abyección religiosa, el fanatismo, de la abyección mental, la ignorancia; de la abyección fisiológica, el alcoholismo, a un estado mejor, aun cuando fuese lentamente mejor, y el principal instrumento de esta regeneración, la escuela, fue su anhelo y su devoción; todo debía basarse allí. Un día dijo al autor de estas líneas, estudiante impaciente de la realización repentina de ideales y de ensueños: ‘Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios; éstos necesitan una religión que los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en sirios de santos’ [...] y la burguesía [...] necesita una educación preparada”.<sup>1017</sup>

Justo Sierra da los pormenores y analiza a los indígenas, algo que se gestó a lo largo del siglo XIX, los ve como seres que no tienen un porvenir por sus condiciones de pobreza o su nivel socio económico bajo y sus condiciones paupérrimas en comparación con las otras clases sociales de la nación mexicana, es evidente que Sierra utiliza para su explicación el darwinismo social, para dar al indígena un aire de seres indefensos o de un perfil intelectual o cultural bajo con respecto a los europeos. Siguiendo a Charles Darwin en este punto indica lo siguiente:

---

<sup>1016</sup> Justo Sierra, *Evolución Política del pueblo mexicano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 298.

<sup>1017</sup> *Ibid.*, p. 275.

“En cuanto a nosotros los hombres civilizados, llevamos a cabo, por el contrario, grandes esfuerzos para detener la marcha de la eliminación; construimos hospitales para los idiotas, los tullidos y los enfermos; hacemos leyes para ayudar a los indigentes; nuestros médicos despliegan toda su ciencia para prolongar, en tanto sea posible, la vida de todos nosotros [...] Los miembros débiles pueden, por lo tanto, reproducirse indefinidamente [...] Cuando se considera la distribución de los seres orgánicos en la superficie del globo, el primer hecho considerable que nos sorprende es que ni las diferencias climatológicas ni las demás condiciones físicas explican suficientemente las semejanzas o desemejanzas de los habitantes de regiones diversas. [...] No existe, por así decirlo, en el mundo antiguo un clima o una condición que no tenga su equivalente en el nuevo mundo. [...] A pesar de este paralelismo general entre las condiciones físicas respectivas del antiguo y nuevo mundo, existe una gran diferencia entre sus producciones vivas.”<sup>1018</sup>

En esta larga lista, Darwin da los pormenores de la selección natural que se da en las generaciones humanas, los hombres más fuertes son más hábiles y destacan en su entorno por los hombres débiles. Además, Darwin señala que el hombre del antiguo mundo (Europa) es diferente al hombre del nuevo mundo (América), porque han sido desarrollados de diferente manera los hombres conforme a la selección natural en cada continente.<sup>1019</sup> Con todo lo anterior, se reitera que la clase política de la época porfiriana trató al indígena como un hombre inferior con respecto al hombre blanco, así como lo señaló Darwin.

Prosiguiendo con nuestro análisis de darwinismo social, en el gabinete porfiriano es interesante conocer primero al personaje histórico Ignacio L. Vallarta, quien nació en Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 1830 en la Ciudad de México, y falleció el 31 de diciembre de 1893. Vallarta estudió en el Instituto de Ciencias de Jalisco en 1854, donde concluyó la licenciatura de jurisprudencia en la Universidad de Guadalajara. Vallarta fue nombrado gobernador de Jalisco, no logró ocupar el puesto dado que el general José María Arteaga se negó a darle posesión. Vallarta acompañó al presidente

---

<sup>1018</sup> Charles Darwin, *Teoría de la Evolución*, Madrid, Altaya, 1998, pp. 165, 181-182.

<sup>1019</sup> *Ibid.*, 241.



Benito Juárez en su largo transitar para no ser capturado por las tropas francesas en la época conocida como la Segunda Intervención Francesa en México, hasta lograr el triunfo. Posteriormente, en 1871 fue electo gobernador de Jalisco, estando en la presidencia Juárez, Vallarta fue ministro de Gobernación; con el general Porfirio Díaz ocupó Vallarta el puesto de secretario de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.<sup>1020</sup>

En un documento en donde el Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio L. Vallarta escribió al Ministro de Negocios extranjeros de la Gran Bretaña Lord Derby, fue elaborado en la ciudad de México el 23 de marzo de 1878 y, sobre los indígenas mayas menciona:

“ ... los indios barbaros como los de Chan Santa Cruz [Ubicados en la parte oriental y prácticamente a la mitad de la península de Yucatán], que han persistido hasta hoy en sus hostilidades salvajes contra las poblaciones mexicanas [...] La sublevación de esos salvajes contra todo orden social no puede reducir los límites territoriales de la República arrebatándole la parte oriental de la Península de Yucatán, porque fuera de otras consideraciones que es inútil exponer, la tribu de Chan Santa Cruz lejos de poder, según el derecho de gentes, tener las prerrogativas de nación soberana, ella enemiga de la civilización y responsable de crímenes que no tienen nombre esta puesta fuera de la ley de las naciones.”<sup>1021</sup>

Vallarta es enfático al señalar al indígena maya de esta región como un “bárbaro” que ataca a la civilización y vive en pleno estado salvaje en la península de Yucatán y da cabida a matizar con el darwinismo social el estado de guerra que vivió tierras yucatecas durante el porfiriato.

Con frecuencia se ha afirmado, como lo hace notar Macnamara, que el hombre puede soportar con impunidad las mayores diferencias de clima y

---

<sup>1020</sup> Ceremonia de recepción del archivo Ignacio L. Vallarta y de cancelación de los sellos postales conmemorativos del Poder Judicial de la Federación / Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, 32p.

<sup>1021</sup> AEQR, Archivo Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, t V (I), fjs. 54, 106 y 107.

resistir cambios considerables de las condiciones de existencia, pero esta observación es verdadera solamente cuando se aplica a las razas civilizadas. El hombre en estado salvaje parece, en este aspecto, casi tan sensible como sus vecinos más próximos, los monos antropoides, que nunca han sobrevivido largo tiempo cuando se les ha exiliado de su país natal.”<sup>1022</sup>

Al tener la referencia de Darwin, se constata ese sentir de la clase política porfiriana hacia el mundo indígena, no solo como seres inferiores, sino que utilizan también los términos darwinianos para su estudio, en este caso Vallarta estudia y analiza a los mayas de Chan Santa Cruz. Díaz mandó al general Bravo para terminar con la llamada Guerra de Castas en 1901, con la ocupación de Chan Santa Cruz,<sup>1023</sup> pero esto no cambió en nada la labor de los mayas, quienes siguieron trabajando en las haciendas asentadas en el oriente del Mayab en tierras que estaban en manos extranjeras o en la Compañía Deslindadora de Olegario Medina, la cual sirvió para explotar a los indígenas y que fueran tratados como “peones acasillados”.<sup>1024</sup>

En términos diplomáticos, Vallarta rechazó los reclamos de Gran Bretaña y no reconoció los tratados del 3 de septiembre de 1784 y 14 de julio de 1876, solamente el del 26 de diciembre de 1826.<sup>1025</sup> Dicho tratado se firmó

---

<sup>1022</sup> Darwin, *Teoría de la Evolución*, pp. 77 y 112.

<sup>1023</sup> Donde hubo una cooperación internacional con Gran Bretaña, para que ya no les suministrara armas y municiones a los mayas rebeldes y el gobierno de Porfirio Díaz militarizo el sur de Quintana Roo. Vid., Carlos Macías Richard, *Nueva Frontera Mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana Roo*, Chetumal, Quintana Roo, Conacyt-Universidad de Quintana Roo, 1997, pp. 47-93. Acerca de la cooperación internacional de los Estados. Vid., Jazmín Benítez López, “La cooperación internacional como instrumento para el desarrollo de la periferia”, en Rafael I. Romero Mayo y Jazmín Benítez López (Coordinadores), *La agenda de cooperación internacional en la frontera sur de México*, México, Bonilla Artigas Editores-Universidad de Quintana Roo, 2010, pp. 16-37.

<sup>1024</sup> Carlos Montemayor, *Los Pueblos Indios de México. Evolución Histórica de su concepto y realidad social*, México, Debolsillo, 2008, p. 57.

<sup>1025</sup> “La Diplomacia de Vallarta”, *El Diario El Federalista*, n. 2217, México 4 de mayo de 1878.

en Londres, en donde se regularizaron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pero quedó quebrantado en el momento en el que Gran Bretaña, España y Francia invadieron el puerto de Veracruz en 1862, durante la presidencia de Benito Juárez, por reclamos de pagos de préstamos a las respectivas naciones.<sup>1026</sup> Todo ello con relación a la guerra entre Yucatán y el respectivo Estado, lo cual no proporcionó protección a los mayas sublevados que cruzaban la frontera de Belice constantemente.<sup>1027</sup> Aunado a ello, el reclamo de la corte de la Majestad británica por la irrupción de indios mayas Icaechés, quienes atacaron la villa de Orange Walk.<sup>1028</sup>

Los ingleses vendían pertrechos militares a cambio de concesiones para los mayas sublevados, las cuales les permitían a los británicos el corte de madera al norte del río Hondo, que era la frontera natural entre México y Belice. La frontera sureste de México, para esta época estuvo en manos de los mayas, eran los que controlaban Bacalar, la última población en la referida línea fronteriza, durante el ataque a Orange Walk. En 1872 los mayas de Icaeché no lograron liberar a su jefe Marcos Canul, quien fue detenido en Belice y falleció en la citada población beliceña.<sup>1029</sup>

Posteriormente, México y Gran Bretaña firmaron un tratado comercial en 1882, en el cual los extranjeros podían recibir concesiones del sureste mexicano para explotar la selva. Dicha medida benefició a las empresas que estaban operando en Belice como Yong, Toledo and Company, John Carichael, Sheldon Byass and Company, British Honduras Company, la Jacob Morter,

---

<sup>1026</sup> “La Diplomacia Vallarta”, *Diario Oficial*, n. 110, 8 de mayo de 1878.

<sup>1027</sup> “México e Inglaterra”, *La Razón del Pueblo*, n. 35, Mérida, Yucatán, 20 de mayo de 1878.

<sup>1028</sup> “Notas Diplomáticas”, *Diario Oficial*, n. 125, México 25 de mayo de 1878.

<sup>1029</sup> Antonio Higuera Bonfil, *Quintana Roo entre Tiempos política, poblamiento y explotación forestal 1872-1925*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo-Ediciones Norte Sur, 1997, pp. 53-54.

Cramer & Company y la Megel Brothers Company, todas ellas podrían cortar el palo de tinte, la caoba y el cedro desde Yalahau hasta río Hondo.<sup>1030</sup>

Con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta ¿Porfirio Díaz provino de una pléyade de liberales que combatió a los franceses, que defendieron la República y a su presidente Benito Juárez, y no se preocuparon por las tierras de los indígenas? Esto último se percibe en el momento en el que se expidieron las diversas leyes emitidas para la creación de latifundios en la nación mexicana, las cuales fueron expedidas no solamente por Porfirio Díaz, sino también por Benito Juárez con las leyes de Reforma, la ley de Miguel Lerdo de Tejada, que hablaba sobre la desamortización de los bienes de la iglesia, por lo que se observa que la ideología liberal de nuestros personajes históricos estaba encaminada a la mejora de la agricultura, lo que no sabían era que quedaría en manos de los grandes terratenientes y los únicos perjudicados fueron los indígenas, como se verá más adelante.

Cabe recordar que en 1875 se expidió la ley de Colonización, que la administración porfirista reformó en 1883, en donde se consideró que México tenía amplias extensiones de tierras para ser explotadas en la agricultura y a la vez se promovía la fuerza de trabajo con inmigrantes para facilitar a las empresas el deslinde, la medición, el fraccionamiento y evaluó de los terrenos. Con lo que, se consolidó el latifundio a manos de los oligarcas porfirianos.

Teniendo como antecedente las leyes de Reforma, con la desamortización de los bienes del clero en 1856 y de su nacionalización en 1859, dichas leyes “enajenaron la tierra y los recursos que disfrutaban las comunidades y corporaciones civiles. Además, se abrieron vías muy eficientes para dar paso a la formación de nuevos latifundios”.<sup>1031</sup> Por lo que, los llamados liberales no cuidaron las tierras de los indígenas y fomentaron los

---

<sup>1030</sup> Ibid., pp. 71-87.

<sup>1031</sup> Fernando Paz Sánchez, “La reforma agraria y el desarrollo agrícola en México”, en *Temas Cultura Ideología Sociedad*, n. 61, La Habana, Cuba, p. 35.

latifundios que quedaron en manos de las clases “acomodadas” o ricas de México.

Con estas medidas se inició la campaña militar el 19 de diciembre de 1898, con la cual se fundó Payo Obispo (actualmente Chetumal), para establecer una aduana y tener un control fronterizo e impedir el tráfico de armas de los ingleses a los mayas sublevados. El gobernador yucateco en 1901 fue Francisco Cantón, quien le escribió a Porfirio Díaz que no tenía los recursos para pacificar a los mayas sublevados en la parte oriental de la propia península, así como colonizar y explotar sus respectivos recursos, por lo que el propio general Díaz trazó los límites del nuevo Territorio conforme a los poderes jurídicos que le dictaban la Constitución de 1857 y eso incluyó la región noreste que comprendía Cozumel, El Cuyo, Holbax e Isla Mujeres.<sup>1032</sup>

Cabe mencionar que durante la administración porfirista, en 1896, en el territorio suroriental de Yucatán, exactamente entre Cabo Catoche y en la parte de Puerto Morelos que se extiende hasta Valladolid, esta gran extensión territorial fue explotada por East Coast of Yucatan Colonization Company, la cual se dedicó al corte de madera, a explotar el chicle, a la ganadería, al cultivo de vainilla y tabaco, y contó con su propia guardia de seguridad, por lo que los mayas sublevados bajo el mando de Felipe Llamas no los pudieron atacar. En 1899, en el sur oriental cerca de Río Hondo y de la aduana mexicana, Olegario Medina y Rafael Peón extrajeron chicle, construyeron caminos y colocaron al mismo tiempo líneas telegráficas y telefónicas, a la vez que colocaron puestos militares.<sup>1033</sup> Lo anterior lo maracaba la política de Porfirio Díaz, para asegurar la paz y el orden a nivel nacional.

Los indígenas o las comunidades indígenas, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional fueron los “más pobres”, y en ellos se concentra

---

<sup>1032</sup> Ibid., p. 105

<sup>1033</sup> Marie Lapointe, *Historia de Yucatán siglos XIX-XXI*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008, pp. 49-51.

además: el analfabetismo, la mortalidad, así como “la discriminación étnica, cultural, el abuso y manipulación social y política, sumado a ello el autoritarismo de Porfirio Díaz. Hoy en día no ha cambiando nada hacia los indígenas, ellos viven en condiciones de extrema pobreza y con un marcado autoritarismo hacia ellos,<sup>1034</sup> por lo que se ve que la Revolución maderista no tuvo beneficio hacia ellos, sólo hacia el mártir de Francisco I. Madero, quien fue visto como un héroe<sup>1035</sup> y pasó a la historia oficial, en cambio el mundo indígena aún continúa olvidado.

Con respecto a los mayas que viven hoy día (2010) en Quintana Roo, ellos conservan su lengua, su vestuario, sus costumbres y se ubican en los municipios Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y en la parte no costera de Solidaridad.

Con estos elementos históricos se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el legado histórico de la época de Porfirio Díaz, en la silla presidencial? Es un hecho irrefutable por el que hay que estudiar el porfiriato conforme a las fuentes históricas, las de archivo y la producción bibliográfica entorno a la figura de Porfirio Díaz y dejar a un lado la historia oficial que lo ve como un antihéroe o villano.

Díaz en su periodo de dictador, por más de 30 años llevó a la nación mexicana a vivir en paz y tranquilidad en México. Con Díaz no hubo invasiones extranjeras, lo que ayudó a atraer capital extranjero para invertir en la extracción de varios recursos naturales para su explotación y manufactura; se desarrolló el ferrocarril que se empleó como medio de transporte, de carga o comercial y militar para transportar tropas, pertrechos militares a los yaquis que

---

<sup>1034</sup> José Woldenberg, *La Construcción de la Democracia*, México, Plaza & Janés, 2002, pp 167 y 202.

<sup>1035</sup> Arturo García Hernández, “Los héroes mexicanos, máquinas de ideología para políticos y disidentes”, en *La Jornada*, n. 9210, México, Sección Cultural, Lunes 5 de abril de 2010, pp. 10<sup>a</sup>-11<sup>a</sup>.

venían desde Sonora y custodiados por los Rurales, la policía élite del porfiriato los ayudó a llegar hasta las plantaciones henequeras de Yucatán.

Díaz lleva a las regiones más indómitas de México el agua potable, energía eléctrica, la educación primaria con profesores a las poblaciones para su progreso, además de la instalación del teléfono y el telégrafo. Aunado a una seguridad en el aspecto que aquellos que rompían con la paz se enfrentaban a los temibles Rurales, y si la situación lo ameritaba al Ejército Federal, por lo que la sociedad porfiriana tuvo armonía y tranquilidad en esa época.

A la vez del impulso económico, también surgió el capitalismo, fueron los síntomas del porfiriato. Lo más importante es que la nación mexicana no tuvo de origen una crisis económica, porque se promovió la agricultura. Con los atenuantes mencionados, Díaz trató de industrializar a su amado México con capital, ciencia y tecnología extranjera. Pero estos beneficios solo se suscitaron para unos cuantos, no llegó a toda la población, entre ellos los obreros, campesinos y los indígenas. Para estos últimos existió la discriminación, el analfabetismo, el hacinamiento, sin derecho a la salud pública, con enfermedades, hambre, en pocas palabras: la pobreza.

El porfiriato dejó como vestigios de su glorioso pasado edificios, monumentos, la Columna de la Independencia en la ciudad de México, construcciones hidráulicas, creación de ciudades como Payo Obispo (hoy Chetumal), la erección de puertos que siguen funcionando como Puerto Progreso en Yucatán, por lo que son los claro-oscuros de un legado histórico que aún perduran en nuestros días al iniciar el siglo XXI.<sup>1036</sup>

En conclusión, la Revolución de 1910 no llegó a todos los rincones de México, el ejemplo es Quintana Roo, nunca existió un movimiento armado en

---

<sup>1036</sup> Enrique Krauze, *De Héroes y Mitos*, México, Tusquets, 2010, p. 29.

dicho periodo en este Estado. Las tropas del general Bravo estuvieron combatiendo contra los mayas sublevados que cortaban líneas de teléfonos o telégrafos, o los indios que hacían pequeñas emboscadas a destacamentos militares que patrullaban por tierra de los poblados cercanos a Chan Santa Cruz, de ahí no pasó nada, ni siquiera la ideología maderista de libertad y antirreelección llegó a la región quintanarroense.<sup>1037</sup> Por lo que hay que ser cuidadoso en este aspecto de no globalizar la Revolución de 1910 y estudiar las regiones donde no llegó, y por lo contrario, perduraron la oligarquía, la explotación de recursos naturales por compañías extranjeras, aunado a una educación limitada y deficiente, y tasas elevadas de analfabetismo y pobreza de indígenas.

## Referencias

Archivo General del Estado de Quintana Roo, AGEQR,

## Bibliografía

Benítez López, Jazmín, “La cooperación internacional como instrumento para el desarrollo de la periferia”, en Rafael I. Romero Mayo y Jazmín Benítez López (Coordinadores), *La agenda de cooperación internacional en la frontera sur de México*, México, Bonilla Artigas Editores-Universidad de Quintana Roo, 2010, pp. 16-37.

Camacho Navarro, Enrique, “Gilberto Crespo y Martínez como representante porfirista en Cuba”, en Enrique Camacho Navarro y Margarita Espinosa Blas

---

<sup>1037</sup> Ibid., p. 34.



(Coordinadores), *México y Cuba: Del Porfiriato a la Revolución. Diplomáticos, diplomacia e historia política (1900-1920)*, México, UNAM, 2008, pp. 56-57.

Careaga Viliesid, Lorena, *Chan Santa Cruz: Historia de una comunidad cimarrona de Quintana Roo*, México, Universidad Iberoamericana, 1981.

Careaga Viliesid, Lorena, *Hierofanta combatiente. Lucha, simbolismo y religiosidad en la guerra de castas*, México, Universidad de Quintana Roo, 1998.

Ceremonia de recepción del archivo Ignacio L. Vallarta y de cancelación de los sellos postales conmemorativos del Poder Judicial de la Federación / Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, 32p.

Cordova, Arnaldo, *La Ideología de la Revolución Mexicana*, México, Era, 2010.

Darwin, Charles, *Teoría de la Evolución*, Madrid, Altaya, 1998.

Dumas, Claude, *Justo Sierra y el México de su Tiempo, 1848-1912*, v.1-v.2, México, UNAM, 1992.

García Hernández, Arturo, "Los héroes mexicanos, máquinas de ideología para políticos y disidentes", en *La Jornada*, n. 9210, México, Sección Cultural, Lunes 5 de abril de 2010, pp. 10<sup>a</sup>-11<sup>a</sup>.

Higuera Bonfil, Antonio, *Quintana Roo entre Tiempos política, poblamiento y explotación forestal 1872-1925*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo-Ediciones Norte Sur, 1997.

Hobsbawn, Eric, *Bandidos*, Barcelona, Crítica, 2003.

Illades, Carlos, *Las otras Ideas. El primer socialismo en México 1850-1935*, México, UAM-Cuajimalpa-Era, 2008.

Joseph, Gilbert M. y Allen Wells, "Yucatán. Política de élite e insurgencia rural", en Thomas Benjamin & Mak Wasserman, coords., *Historia Regional de la Revolución Mexicana. La provincia entre 1910-1929*, México-Conaculta, 1996, pp. 149-159.

Katz, Friedrich, *De Díaz a Madero, orígenes y estallido de la revolución mexicana*, México, Era, 2004.

Krauze, Enrique, *De Héroes y Mitos*, México, Tusquets, 2010.

Krauze, Enrique, *La Presencia del Pasado*, México, Fundación Bancomer-Fondo de Cultura Económica, 2005.

Lapointe, Marie, *Historia de Yucatán siglos XIX-XXI*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008.

Lara Zavala, Hernán, *Península, Península*, México, Alfaguara, 2008.

"La Diplomacia de Vallarta", *El Diario El Federalista*, n. 2217, México 4 de mayo de 1878.

“La Diplomacia Vallarta”, *Diario Oficial*, n. 110, 8 de mayo de 1878.

Macías Richard, Carlos, *Nueva Frontera Mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana Roo*, Chetumal, Quintana Roo, Conacyt-Universidad de Quintana Roo, 1997.

Montemayor, Carlos, *Los Pueblos Indios de México. Evolución Histórica de su concepto y realidad social*, México, Debolsillo, 2008.

Moure Peña, Maya, “Cultura Maya en el Contexto de la Globalización: Turismo Internacional y Migración”, Tesis para obtener el título de Lic. de Relaciones Internacionales, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2008,

“Notas Diplomáticas”, *Diario Oficial*, n. 125, México 25 de mayo de 1878.

Paz Sánchez, Fernando, “La reforma agraria y el desarrollo agrícola en México”, en *Temas Cultura Ideología Sociedad*, n. 61, La Habana, Cuba, p. 35.

Rabasa, Emilio, *La Constitución*, México, Porrúa, 2004.

Reed Nelson, *La Guerra de Castas en Yucatán*, México, Editorial Era, 1971.

Saladino García, Alberto, “Construcción del nacionalismo durante la Independencia y la Revolución mexicana”, Conferencia Magistral, dictada en el XI Seminario Internacional de Verano Independencia y Revolución en México: 200 años de proyección nacional e internacional, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, el 10 de septiembre de 2010.

Sierra, Justo, *Evolución Política del pueblo mexicano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950.

Vigil, José María, “La Reforma”, en Vicente Riva Palacio *México a través de los siglos*, t. 3, Barcelona, Oceano, 1991, p. 749.

Villa Rojas, Alfonso, *Los elegidos por Dios, etnografía de los mayas de Quintana Roo*, México, INI, 1987.

Woldenberg, José, *La Construcción de la Democracia*, México, Plaza & Janés, 2002.

## Porfirio Díaz y su política indígena en Yucatán y la Capilla de Santa Elena

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“El general Baraja, al frente de seiscientos hombres, se mueve ya sobre la cabecera del distrito de X. El jefe político ha abandonado la población, según se dice. El cabecilla indígena Juan Pablo ha secundado el plan con cien hombres de la Ciénega.”

Emilio Rabasa

La Bola<sup>1038</sup>

### Preámbulo

La política porfiriana de orden, paz y progreso se suscitó durante la culminación de las revueltas que intempestivamente provocaron las caídas de gobiernos, la subida de caudillos militares en el gobierno mexicano, otros términos, los golpes de Estado.<sup>1039</sup>

Con la llegada del general Díaz al poder hubo una pacificación al interior del país, cesaron las intervenciones extranjeras. El General Porfirio Díaz fue un héroe de guerra por haber participado con el ejército mexicano en la batalla del 5 de mayo de 1862, al llegar al poder en 1876, por medio de una revolución derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec, cuyo lema era “sufragio efectivo no reelección”. Lerdo de Tejada se quería reelegir para el siguiente periodo presidencial. Por ello, Díaz mandó a gobernar a sus amigos a los Estados, por lo que sus amigos de Díaz siguieron los mismos patrones de Porfirio: crear una “dictadura”, con la única finalidad de imponer el orden, establecer la paz, los cuales “fueron el objeto de la organización nacional y necesaria “para sostener al Gobierno” con la Constitución de 1857 y garantizar

---

<sup>1038</sup> Emilio Rabasa, *La Bola*, México, Porrúa, 2004, p. 41.

<sup>1039</sup> Enrique Krauze, *Siglo de Caudillos. Biografía Política de México (1810-1910)*, México, Tusquets, 1998, p.131.

“la estabilidad de un gobierno útil, activo y fuerte.”<sup>1040</sup> Además, Díaz propuso una política conciliadora, favoreció “el desarrollo de la riqueza” y “puso en movimiento las fuerzas productivas y realizó la obra, necesaria y suprema, de la unidad nacional.”<sup>1041</sup>

Desde 1856 existió una política territorial a nivel nacional en tierras mexicanas, conforme a la aplicación de dicha ley salieron afectados muchos pobladores, porque los hacendados crecieron territorialmente y absorbieron tierras indígenas, e inclusive poblaciones completas, principalmente indígenas. Los hacendados tenían capital por medio de bancos extranjeros, para invertir en alguna actividad, como la producción del henequén en Yucatán, cuyo financiamiento provino de un Banco. Cabe destacar que la legislación de Yucatán, en el México independiente, emitió varios decretos, entre ellos, en 1825 y 1841 “se declaraban enajenables los terrenos baldíos y nacionales de esas zonas [Sur y Oriente del Estado de Yucatán], lo que indiscutiblemente abrió las puertas al avance de la propiedad privada en forma de haciendas, naturalmente establecidas sobre las tierras de los indígenas y de las comunidades que fueron consideradas como terrenos baldíos”.<sup>1042</sup>

En la hacienda de la época porfiriana hubo “tiendas de raya”. En las haciendas, el trabajo que realizaban los mayas, los yaquis e inmigrantes era excesivo, y si no cumplían con el trabajo recibían castigos corporales como: azotes o encierros en calabozos para los que trataron de fugarse de la hacienda. Los trabajadores eran analfabetos, tenían una alimentación deficiente, por lo que se presentaron varios casos de mortalidad. Las chozas de

---

<sup>1040</sup> Emilio Rabasa, *La Constitución y la Dictadura*, México, Porrúa, 1990, pp. 108-109, 112-114.

<sup>1041</sup> *Ibid.*, p. 12.

<sup>1042</sup> Manuel Uc Sánchez, “La plantación henequera y su papel dominante en la economía yucateca”, en Pilar Zabala Aguirre-José E. Serrano Catzin (Coordinadores), *Poder político y control social en Yucatán, siglos XVI-XIX*, México, 2007, Universidad Autónoma de Yucatán, p. 195.

estos trabajadores eran de paja, barro, piso de tierra sin letrina, es decir, defecaban al aire libre, y no contaban con atención médica.<sup>1043</sup>

Las características antes mencionadas describen a los trabajadores del hacendado Molina, quien sembraba y cosechaba henequén, conjuntamente con International Harvester Company. El henequén era transportado por ferrocarril a puerto Progreso para su exportación hacia E.U.A.<sup>1044</sup> Cabe destacar que Puerto Progreso se construyó durante el porfiriato y entró en operaciones en 1871, sustituyendo al puerto colonial de Sisal. El nuevo puerto tuvo conexión de forma inmediata con los puertos mexicanos de Veracruz, Campeche, del Carmen, Tabasco, Tuxpan y Tampico; así como del extranjero como Nueva York y La Habana. Puerto Progreso contó con su línea telegráfica ese mismo año, en 1875 entró en operaciones el ferrocarril que salía de Mérida, y en 1885 el tren de pasajeros que salía desde la Mejorada hacia el Puerto de Progreso.

Lo anterior formó parte del desarrollo económico y político del país.<sup>1045</sup> Un ejemplo de ello fue la expansión del capitalismo al Territorio de Quintana Roo. El capital extranjero logró un desarrollo económico regional, el cual se logró por los actores locales: caciques, quienes se expandieron en su localidad y organizaron su espacio, lo que provocó una debilidad del estado porfirista en la política.<sup>1046</sup>

---

<sup>1043</sup> Antonio Betancourt Pérez, *Revoluciones y Crisis en la Economía de Yucatán*, Mérida- Yucatán, Maldonado editores, 1986, pp. 52-55. Vid., Francisco José Paoli, *Yucatán y los orígenes del nuevo Estado Mexicano*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2001, pp. 34-35.

<sup>1044</sup> Betancourt, Op. Cit., p. 60.

<sup>1045</sup> Delfín Quezada Domínguez y Romeo Frías Bobadilla, *Puerto Progreso Yucatán. Pasado y Presente*, México, Colegio Yucateco de Antropólogos-H. Ayuntamiento de Progreso, 2006, pp. 78-82. Vid., Mario David Mex Albornoz, "Orden, seguridad pública y progreso: la policía de Mérida durante el porfiriato (1879-1910)", en Pilar Zabala Aguirre-José E. Serrano Catzin (Coordinadores), *Poder político y control social en Yucatán, siglos XVI-XIX*, México, 2007, Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 213-234.

<sup>1046</sup> Ibid., p. 90.

El presidente Porfirio Díaz envió tropas del ejército federal para aniquilar a los mayas sublevados<sup>1047</sup> y dar por terminada la llamada Guerra de Castas que tuvo sus inicios por el año de 1847. Esta actitud hostil del porfiriato hacia el indígena estuvo enmarcada por la filosofía positivista y el darwinismo social, qui hizo que vieran al indígena como un bárbaro.

### **Filosofía Positivista y Darwinismo Social**

El positivismo y el darwinismo social fueron las ideologías que permitieron explicar el desarrollo de la nación mexicana en un contexto histórico durante el porfiriato. La interrogante que se despeja es la siguiente: ¿Por qué México tuvo un pasado de caos en el siglo XIX con continuos levantamientos armados y con la llegada de Porfirio Díaz se respiró un ambiente de paz y orden social, económico y político?<sup>1048</sup> Cabe hacer mención de que en la que vivió Díaz vivió considerado como un héroe de guerra por haber participado en la mítica batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla.<sup>1049</sup> Por lo que el ejército mexicano lo respetó y admiró, al igual que sus amigos, quienes también participaron con él.

El general Porfirio Díaz, conforme a la Constitución de 1857, en el artículo 43, se menciona que se concede la facultad de crear nuevos Territorios, de erigir un Territorio en Estado y de erigir un nuevo Estado entre los ya existentes. Este cambio y autorización se dio cuando los yucatecos no podían concluir la Guerra de Castas, así que se creó un nuevo Territorio, se fundó el Estado de Yucatán. Es por ello que el general Díaz es reconocido como un patriota, por reflejar con todas esas acciones su amor por la

---

<sup>1047</sup> Wil G. Paster, *Política y poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987*, México, Fondo de Cultura Económica-BUAP, 1998, p. 90.

<sup>1048</sup> Arnaldo Cordova, *La Ideología de la Revolución Mexicana*, México, Era, 2010, pp. 39-86. Friedrich Katz, *De Díaz a Madero, orígenes y estallido de la revolución mexicana*, México, Era, 2004, 118p.

<sup>1049</sup> José María Vigil, "La Reforma", en Vicente Riva Palacio *México a través de los siglos*, t. 3, Barcelona, Oceano, 1991, p. 749.



patria,<sup>1050</sup> al establecer una política interior: los héroes mexicanos que lucharon por la libertad.

Retomando la postura del darwinismo social, Justo Sierra fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894, llegó a ser su Presidente. Además ocupó cargos en la administración porfirista como Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre 1901 y 1911.<sup>1051</sup> En 1902, en su obra *Evolución Política del Pueblo Mexicano* hizo la siguiente mención:

“Nos falta devolver la vida a la tierra, la madre de las razas fuertes que han podido fecundarla, por medio de la irrigación; nos falta, por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante de sangre europea, que es el único con quien sabemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de la civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo que no sería una evolución, sino una regresión. Nos falta producir un cambio completo en la mentalidad del indígena por medio de la escuela educativa [...] Y así queda definido el deber; educar, quiere decir fortificar, la libertad, medula de leones, sólo ha sido, individual y colectivamente, el patriotismo de los fuertes; los débiles jamás han sido libres. Toda la evolución social mexicana habrá sido abortiva y frustránea si no llega a ese fin total: la libertad.”<sup>1052</sup>

Con esta referencia Justo Sierra muestra una clara convicción: es necesario mejorar la raza mexicana, debido a que el indio es borracho, de malos hábitos, que incluso no sabe leer, y tiene un mal, la religión católica, tal como se lee en el siguiente pasaje:

---

<sup>1050</sup> Alberto Saladino García, “Construcción del nacionalismo durante la Independencia y la Revolución mexicana”, Conferencia Magistral, dictada en el XI Seminario Internacional de Verano Independencia y Revolución en México: 200 años de proyección nacional e internacional, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, el 10 de septiembre de 2010.

<sup>1051</sup> Claude Dumas, *Justo Sierra y el México de su Tiempo, 1848-1912*, v.1-v.2, México, UNAM, 1992.

<sup>1052</sup> Justo Sierra, *Evolución Política del pueblo mexicano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 298.

“Juárez creía de su deber, deber de raza y de creencia, sacar la familia indígena de su postración moral, la superstición; de la abyección religiosa, el fanatismo, de la abyección mental, la ignorancia; de la abyección fisiológica, el alcoholismo, a un estado mejor, aun cuando fuese lentamente mejor, y el principal instrumento de esta regeneración, la escuela, fue su anhelo y su devoción; todo debía basarse allí. Un día dijo al autor de estas líneas, estudiante impaciente de la realización repentina de ideales y de ensueños: ‘Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios; éstos necesitan una religión que los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en sirios de santos’ [...] y la burguesía [...] necesita una educación preparada”.<sup>1053</sup>

Justo Sierra da los pormenores y analiza a los indígenas, algo que se gestó a lo largo del siglo XIX, los ve como seres que no tienen un porvenir por sus condiciones de pobreza y su nivel socio económico:

“ En cuanto a nosotros los hombres civilizados, llevamos a cabo, por el contrario, grandes esfuerzos para detener la marcha de la eliminación; construimos hospitales para los idiotas, los tullidos y los enfermos; hacemos leyes para ayudar a los indigentes; nuestros médicos despliegan toda su ciencia para prolongar, en tanto sea posible, la vida de todos nosotros [...] Los miembros débiles pueden, por lo tanto, reproducirse indefinidamente [...] Cuando se considera la distribución de los seres orgánicos en la superficie del globo, el primer hecho considerable que nos sorprende es que ni las diferencias climatológicas ni las demás condiciones físicas explican suficientemente las semejanzas o desemejanzas de los habitantes de regiones diversas. [...] No existe, por así decirlo, en el mundo antiguo un clima o una condición que no tenga su equivalente en el nuevo mundo. [...] A pesar de este paralelismo general entre las condiciones físicas respectivas del antiguo y nuevo mundo, existe una gran diferencia entre sus producciones vivas.”<sup>1054</sup>

Cabe mencionar que durante la administración porfirista, desde 1896, en el territorio suroriental de Yucatán, exactamente entre Cabo Catoche y la parte de Puerto Morelos, la East Coast of Yucatan Colonization Company se dedicó al corte de madera, a explotar el chicle, a la ganadería, al cultivo de vainilla y tabaco, contaba con su propia guardia de seguridad, por lo que los mayas sublevados bajo el mando de Felipe Llamas no los atacaron. En 1899, en el sur oriental, cerca de Río Hondo, Olegario Medina y Rafael Peón se dedicó a extraer chicle, construyó caminos y colocando al mismo tiempo líneas

---

<sup>1053</sup> Ibid., p. 275.

<sup>1054</sup> Charles Darwin, *Teoría de la Evolución*, Madrid, Altaya, 1998, pp. 165, 181-182.

telegráficas y telefónicas a la vez que colocó puestos militares,<sup>1055</sup> para rectificar la política de Porfirio Díaz: asegurar la paz y el orden a nivel nacional.

Mientras que los indígenas y las comunidades indígenas mayas a nivel nacional presentaron índices altos de analfabetismo, mortalidad, así como “la discriminación étnica, cultural, el abuso y manipulación social y política. Hoy en día no ha cambiando nada hacia los indígenas, viven en condiciones de extrema pobreza y un marcado autoritarismo hacia ellos,<sup>1056</sup> por lo que la Revolución maderista no tuvo beneficio, sólo que ahora se ve a Francisco I. Madero como un héroe<sup>1057</sup>.

Con estos elementos históricos nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuál es el legado histórico de la época de Porfirio Díaz, en la silla presidencial? Es un hecho irrefutable, pero se tiene que estudiar al porfiriato conforme a las fuentes históricas, las de archivo y la producción bibliográfica entorno a la figura de Porfirio Díaz y dejar a un lado la historia oficial que lo ve como un antihéroe o villano. El porfiriato dejó como vestigios de su glorioso pasado edificios, monumentos: la Columna de la Independencia, en la ciudad de México, construcciones hidráulicas, creación de ciudades como Payo Obispo (hoy Chetumal), la erección de puertos que siguen funcionando como Puerto Progreso en Yucatán, por lo que son los claro-oscuros de un legado histórico que aún perduran en nuestros días al iniciar el siglo XXI.<sup>1058</sup>

Teniendo en cuenta que la Revolución de 1910 no llegó a todos los rincones de México, el ejemplo es Quintana Roo, nunca existió un movimiento

---

<sup>1055</sup> Marie Lapointe, *Historia de Yucatán siglos XIX-XXI*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008, pp. 49-51.

<sup>1056</sup> José Woldenberg, *La Construcción de la Democracia*, México, Plaza & Janés, 2002, pp 167 y 202.

<sup>1057</sup> Arturo García Hernández, “Los héroes mexicanos, máquinas de ideología para políticos y disidentes”, en *La Jornada*, n. 9210, México, Sección Cultural, Lunes 5 de abril de 2010, pp. 10<sup>a</sup>-11<sup>a</sup>.

<sup>1058</sup> Enrique Krauze, *De Héroes y Mitos*, México, Tusquets, 2010, p. 29.

armado en dicho periodo. Las tropas del general Bravo estuvieron combatiendo mayas sublevados que cortaban líneas de teléfonos o telégrafos, los indios hacían pequeñas emboscadas a destacamentos militares que patrullaban por tierra de los poblados cercanos a Chan Santa Cruz.

### **La Iglesia de la Hacienda de Santa Elena Descripción Arquitectónica**

En la hacienda de Santa Elena se erigió un templo dedicado al culto católico y tuvo como patrona a la virgen de Guadalupe. La fachada del templo es sencilla sin reminiscencias del barroco, o del siglo de la Ilustración, su portada es sencilla sin imágenes, sin esculturas; en el primer cuerpo se observan dos pilastras adosadas que sostienen un dintel y un frontón, el remate es sencillo con un frontón sin adornos. Del lado izquierdo se observa una torre de tres niveles, cada nivel tiene su propia campana; en la parte superior de las campanas hay un reloj mecánico y de remate un frontón. El templo tiene una sola nave, su piso está inclinado con escalinatas que llegan al altar, a los costados de las paredes hay cinco pilastras adosadas de acero que soportan el techo de dos aguas; del lado izquierdo hay ventanales.

La iglesia está construida con forma de cueva, tiene nichos al interior del pórtico, su portada está ubicada al sur, presenta características del neoclásico, del siglo XIX. En la parte de atrás del altar está la sacristía. El presbiterio está rodeado de agua y a sus lados tiene dos túneles. En la parte exterior de la capilla están las caballerizas, del lado derecho las vías del ferrocarril que servían para trasportar el henequén, y a un costado de las vías, la zona industrial donde está toda la maquinaria útil para el proceso industrial del henequén.

Lo fascinante de la capilla de la hacienda de Santa Elena es que se encuentra localizada al interior de un parque ecoturístico: El parque *Xcaret*. Probablemente por eso su arquitectura es distinta del resto que se ha mencionado en otros capítulos, aunque existen otras capillas e iglesias con

similar arquitectura, por ejemplo: la iglesia de Iztapalapa (DF), con el señor de la cuevita, y la iglesia del señor de Chalma en el Estado de México. En lo que se diferencia la capilla de Santa Elena con respecto a las otras iglesias que se han mencionado en los demás capítulos, es que el piso del pórtico al altar de arriba hacia abajo es inclinado y hay agua que rodea el presbiterio.

## Reflexión Final

Cuando llegó al poder, Porfirio Díaz buscó impulsar la economía mexicana, la cual estaba dañada por las constantes revueltas del siglo XIX,<sup>1059</sup> así como por las invasiones que sufrió la nación mexicana por ejércitos extranjeros, por lo que era difícil tener una economía estable. Díaz consolidó la dictadura para llevar al país a esa “unidad nacional” y terminar con la Guerra de Castas en Yucatán, y de paso, puso orden y paz en México.<sup>1060</sup>

Desde el punto de vista filosófico, para llegar a esa noción de orden y paz, la filosofía comtiana menciona que para llegar al tercer estadio, el cual ocurrió en la época de Benito Juárez, Porfirio Díaz tuvo que finalizar los constantes levantamientos que tuvo México a lo largo de su historia en el siglo XIX. Lo que dio como resultado un progreso que se manifestó con la llegada a tierras mexicanas del ferrocarril, la luz, así como otras innovaciones técnicas.

Con el darwinismo social se explica y justifica a Díaz como un perseguidor o pacificador de las regiones mexicana donde existieron sublevaciones indígenas, como en Yucatán, donde el ejército federal al mando del general Ignacio Bravo concluyó con la Guerra de Castas que asoló la península de yucateca durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta parte de la historia se refleja en los escritos de Sierra, en su escrito de la evolución política de México.

---

<sup>1059</sup> Enrique Florescano, *Historia de las Historias de la Nación Mexicana*, México, Taurus, 2002, p. 380.

<sup>1060</sup> Armando Fuentes Aguirre. *La otra historia de México, Díaz y Madero. La espada y el espíritu*, México, Diana, 2010, p. 147.

## **Fuentes Consultadas**

Archivo General del Estado de Quintana Roo (AGEQR)

Archivo externo, AGN, *Gobernación*

Archivo Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores

Poder Ejecutivo, Fondo Documental, Archivo Histórico Militar

## **Bibliografía**

Bartra, Roger, *Estructura agraria y clases sociales en México*, México, Era-UNAM, 1979.

Betancourt Pérez, Antonio, *Revoluciones y Crisis en la Economía de Yucatán*, Mérida- Yucatán, Maldonado editores, 1986.

Benítez López, Jazmín, “La cooperación internacional como instrumento para el desarrollo de la periferia”, en Rafael I. Romero Mayo y Jazmín Benítez López (Coordinadores), *La agenda de cooperación internacional en la frontera sur de México*, México, Bonilla Artigas Editores-Universidad de Quintana Roo, 2010, pp. 16-37.

Calderón de la Barca, Madame, *La Vida en México*, t. 1, México, Porrúa, 1976.

Camacho Navarro, Enrique, "Gilberto Crespo y Martínez como representante porfirista en Cuba", en Enrique Camacho Navarro y Margarita Espinosa Blas (Coordinadores), *México y Cuba: Del Porfiriato a la Revolución. Diplomáticos, diplomacia e historia política (1900-1920)*, México, UNAM, 2008, pp. 56-57.

Campos, Rocío, "La novela histórica de Justo Sierra O'Reilly: una literatura didáctica, formativa y de esparcimiento", en *Temas Antropológicos*, v. 25, núms. 1/2, Mérida, Yucatán, UADY, 2003, pp. 99-127.

Ceremonia de recepción del archivo Ignacio L. Vallarta y de cancelación de los sellos postales conmemorativos del Poder Judicial de la Federación / Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, 32p.

Cordova, Arnaldo, *La Ideología de la Revolución Mexicana*, México, Era, 2010.

Darwin, Charles, *El Origen de las Especies*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1992.

Darwin, Charles, *Teoría de la Evolución*, Madrid, Altaya, 1998.

Dumas, Claude, *Justo Sierra y el México de su Tiempo, 1848-1912*, v.1-v.2, México, UNAM, 1992.

Florescano, Enrique, *Historia de las Historias de la Nación Mexicana*, México, Taurus, 2002.

Fuentes Aguirre, Armando, *La otra historia de México, Díaz y Madero. La espada y el espíritu*, México, Diana, 2010.

García Hernández, Arturo, “Los héroes mexicanos, máquinas de ideología para políticos y disidentes”, en *La Jornada*, n. 9210, México, Sección Cultural, Lunes 5 de abril de 2010, pp. 10<sup>a</sup>-11<sup>a</sup>.

Higuera Bonfil, Antonio, *Quintana Roo entre Tiempos política, poblamiento y explotación forestal 1872-1925*, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo-Ediciones Norte Sur, 1997.

Hobsbawn, Eric, *Bandidos*, Barcelona, Crítica, 2003.

Illades, Carlos, *Las otras Ideas. El primer socialismo en México 1850-1935*, México, UAM-Cuajimalpa-Era, 2008.

Joseph, Gilbert M. y Allen Wells, “Yucatán. Política de élite e insurgencia rural”, en Thomas Benjamin & Mak Wasserman, coords., *Historia Regional de la Revolución Mexicana. La provincia entre 1910-1929*, México-Conaculta, 1996, pp. 149-159.

Katz, Friedrich, *De Díaz a Madero, orígenes y estallido de la revolución mexicana*, México, Era, 2004.

Krauze, Enrique, *De Héroes y Mitos*, México, Tusquets, 2010.

Krauze, Enrique, *La Presencia del Pasado*, México, Fundación Bancomer-Fondo de Cultura Económica, 2005.

Krauze, Enrique, *Siglo de Caudillos. Biografía Política de México (1810-1910)*, México, Tusquets, 1998.



“La Diplomacia de Vallarta”, *El Diario El Federalista*, n. 2217, México 4 de mayo de 1878.

“La Diplomacia Vallarta”, *Diario Oficial*, n. 110, 8 de mayo de 1878.

Lapointe, Marie, *Historia de Yucatán siglos XIX-XXI*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2008.

Macías Richard, Carlos, *Nueva Frontera Mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana Roo*, Chetumal, Quintana Roo, Conacyt-Universidad de Quintana Roo, 1997.

Mex Albornoz, Mario David, “Orden, seguridad pública y progreso: la policía de Mérida durante el porfiriato (1879-1910)”, en Pilar Zabala Aguirre-José E. Serrano Catzín (Coordinadores), *Poder político y control social en Yucatán, siglos XVI-XIX*, México, 2007, Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 213-234.

“México e Inglaterra”, *La Razón del Pueblo*, n. 35, Mérida, Yucatán, 20 de mayo de 1878.

Montemayor, Carlos, *Los Pueblos Indios de México. Evolución Histórica de su concepto y realidad social*, México, Debolsillo, 2008.

Moure Peña, Maya, “Cultura Maya en el Contexto de la Globalización: Turismo Internacional y Migración”, Tesis para obtener el título de Lic. de Relaciones Internacionales, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2008.

“Notas Diplomáticas”, *Diario Oficial*, n. 125, México 25 de mayo de 1878.

Paoli, Francisco José, *Yucatán y los orígenes del nuevo Estado Mexicano*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 2001.

Paster, Wil G., *Política y poder en Puebla. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987*, México, Fondo de Cultura Económica-BUAP, 1998.

Payno, Manuel, *Los Bandidos de Río Frío*, 2 vol., México, Promociones editoriales mexicanas, 1979.

Paz Sánchez, Fernando, “La reforma agraria y el desarrollo agrícola en México”, en *Temas Cultura Ideología Sociedad*, n. 61, La Habana, Cuba, p. 35.

Quezada Domínguez, Delfín y Romeo Frías Bobadilla, *Puerto Progreso Yucatán. Pasado y Presente*, México, Colegio Yucateense de Antropólogos-H. Ayuntamiento de Progreso, 2006.

Rabasa, Emilio, *La Bola*, México, Porrúa, 2004.

Rabasa, Emilio, *La Constitución y la Dictadura*, México, Porrúa, 1990.

Saladino García, Alberto, “Construcción del nacionalismo durante la Independencia y la Revolución mexicana”, Conferencia Magistral, dictada en el XI Seminario Internacional de Verano Independencia y Revolución en México: 200 años de proyección nacional e internacional, Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, el 10 de septiembre de 2010.

Sierra, Justo, *Evolución Política del pueblo mexicano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950.

Sierra O'Reilly, Justo, *Los Indios de Yucatán. Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento indígena en la organización social del país*, t. 1, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1994.

Sierra O'Reilly, Justo, *Los Indios de Yucatán. Consideraciones históricas sobre la influencia del elemento indígena en la organización social del país*, t. 2, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1994.

Sosa, Ignacio, *El Positivismo en México*, México, UNAM, 2005.

Uc Sánchez, Manuel, "La plantación henequera y su papel dominante en la economía yucateca", en Pilar Zabala Aguirre-José E. Serrano Catzin (Coordinadores), *Poder político y control social en Yucatán, siglos XVI-XIX*, México, 2007, Universidad Autónoma de Yucatán, p. 195.

Vigil, José María, "La Reforma", en Vicente Riva Palacio *México a través de los siglos*, t. 3, Barcelona, Oceano, 1991, p. 749.

Woldenberg, José, *La Construcción de la Democracia*, México, Plaza & Janés, 2002.

## El viacrucis en Kankabchén 2016

Juan Manuel Espinosa Sánchez y Germán Herrera Chan

“Desde entonces tan sólo el señor Cura enseñaba el catecismo los sábados por la tarde y, a veces, a algún muchacho aventajado, les enseñaba a leer y escribir. Pero el señor Cura tenía mucho trabajo repartiendo los Sacramentos en la inmensa Parroquia y era rara la vez que se pudiera ocupar de las otras necesidades de su grey y así se perdía poco a poco la unión del pueblo con la iglesia.... Ahora siquiera había maíz bastante, y algo de aguardiente para los domingos, y había un señor Cura y la Misa todos los domingos y la fiesta de cada año.”

Rafael Bernal

*El Fin de la Esperanza*<sup>1061</sup>

### Jesús y el Mundo

En el presente escrito se abordará el Viacrucis de Kankabchén con una mirada hacia la historia cultural, haciendo énfasis en pasajes de la *Biblia* con una racionalidad teológica y filosofía cristiana, porque son temas relacionados con la Pasión y Muerte de Jesús en la cruz, la fe, Dios, el Verbo, la Virgen María, comprender el amor de Dios, aprender a leer los textos bíblicos, dar una argumentación sobre el pecado, el amor de Dios al hombre, y acercarse a Dios por medio de la oración, “en un lugar sagrado el atrio del templo”. El templo de Dios es la racionalidad, la santidad, la luz que vence la oscuridad, la maldad, el pecado. El Viacrucis es mostrar el triunfo de Dios, la fe cristiana, venciendo el pecado en el mundo.<sup>1062</sup>

Se trata de un estudio de lo que hace la humanidad y su relación con la religión, mediante una exposición metafísica de la explicación del desorden de las sociedades, se buscar mostrar la manera de actuar de nuestra sociedad,

---

<sup>1061</sup> Rafael Bernal, *El Fin de la Esperanza*, México, Asociación Nacional del Libro, 2015, pp. 39-40.

<sup>1062</sup> Jacques Derrida, *Cómo no Hablar y Otros Textos*, Barcelona, Anthropos, 2011, pp. 50-53.

analizar el orden real mediante la Biblia, un Dios, o una filosofía de la religión.<sup>1063</sup>

Para Robert Darton, los estudios de las religiones son “sistemas socioculturales”, el historiador al investigar las comunidades indígenas y su quehacer en el tiempo-espacio, en el estudio de la interpretación de su cultura.<sup>1064</sup> Es muy fructífera la postura de Darton, la trata de explicar el desarrollo de la religión católica en la comunidad de Kankabchén, de descendencia maya. Los pobladores de Kankabchén practicaban el Viacrucis en su comunidad, como una actividad cultural. Esto por los mensajes de la misma iglesia Católica a sus creyentes, por medio de distintos personajes, en la actualidad por medio del Papa Francisco.

El Papa Francisco ha manifestado qué es la misericordia:

“Este amor de misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia y se manifiesta tanto mediante los sacramentos, en concreto, como las obras de caridad, comunitaria e individuales. Todo lo que la Iglesia dice y hace manifiesta la misericordia que Dios siente por el hombre”.<sup>1065</sup>

En otro pasaje, el Papa Francisco comentó:

“La Iglesia condena el pecado porque debe decir la verdad. Dice: ‘Esto es pecado’. Pero al mismo tiempo abraza al pecador que se reconoce como tal, se acerca a él, le habla de la misericordia infinita de Dios. Jesús ha perdonado incluso a aquellos que lo colgaron en la cruz y lo despreciaron. Debemos volver al Evangelio. Allí vemos que no se habla tan solo de la bienvenida o del perdón, sino que se habla de una ‘fiesta’ para el hijo que regresa. La expresión de la misericordia es la alegría de la fiesta, que encontramos bien expresada en el Evangelio de san Lucas: ‘Habrá más alegría en el

---

<sup>1063</sup> Jean-Francois Lyotard, *¿Por qué Filosofar?*, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 160-162.

<sup>1064</sup> Robert Darton, *El Beso de Lamourette. Reflexiones sobre Historia Cultura*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp.232-233.

<sup>1065</sup> Andrea Tornelli, *El Nombre de Dios es Misericordia. Francisco Una conversación*, Barcelona, Planeta, 2016, p. 28.

cielo por un pecador convertido que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión' (15,7)<sup>1066</sup>

En otro pasaje bíblico, el Papa Francisco hizo alusión de la misericordia de Jesús:

“Antes de la pasión Jesús oró con este salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que ‘después de haber cantado el himno (26, 30), Jesús con sus discípulos salieron hacia el monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de Él y de su Pascua, simbólicamente este acto supremo de la revelación de la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo oró con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana: ‘Eterna en su misericordia’”.<sup>1067</sup>

### **Viernes Santo en Kankabchén**

Kankabchén es una localidad del municipio de José María Morelos, para llegar hasta ahí se tienen que recorrer aproximadamente cuarenta minutos en auto, desde la cabecera municipal de Morelos.

La semana Santa es una fecha del año en la que los feligreses católicos representan el juicio, crucifixión y resurrección de Jesucristo.<sup>1068</sup> La representación se realiza con ayuda de los integrantes de la iglesia católica. En la comunidad de Kankabchén, la representación que se observó estuvo a cargo de dos misioneros jóvenes y un grupo de niños y niñas organizados para esta semana. Los misioneros cumplen la función de ser ayudantes del sacerdote, en caso de su ausencia. Primeramente, antes del Viacrucis del Viernes Santo, se realizó la guardia del santísimo, el Jueves Santo.

---

<sup>1066</sup> Tornelli, *El Nombre de Dios*, p. 64.

<sup>1067</sup> Tornelli, *El Nombre de Dios*, p. 116.

<sup>1068</sup> Durante la semana santa se realizan rezos y estos tienen un día especial en esta semana. Los rezos son lecturas de lo que se conoce como misterios. Los misterios gozosos se recitan el lunes y el sábado, los misterios dolorosos se recitan el martes y el viernes, los misterios luminosos se recitan el jueves y, por último, los misterios gloriosos se recitan el miércoles y el domingo.

En la comunidad se realizó la guardia del santísimo durante esta semana santa. La guardia comenzó el Jueves Santo a las 8:00 pm., al finalizar la misa. La guardia consiste en estar en silencio y en oración enfrente del santísimo durante el transcurso de la noche y durante el transcurso del resto del día. La guardia es realizada por diferentes personas que se van turnando y cada una de ellas realiza oraciones, cantos y Rosarios.<sup>1069</sup> Las oraciones se realizan como una actividad espiritual que consiste en buscar el perdón, ya que según la tradición fue por la culpa del hombre que Jesucristo fue crucificado.

En la iglesia de Kankabchén, el santísimo fue movido del altar, se colocó en la esquina inferior izquierda de la entrada y se le adornó un pequeño altar. El altar es dedicado a Jesucristo, que se encuentra en el santísimo en forma de pan (ostia). El altar estaba adornado con flores blancas y con verdes palmas. También tenía una ofrenda de pan dulce y el fondo del altar una cubierta de telas con la frase: “Yo soy el pan de vida”. Enfrente del altar había un reclinatorio para la persona que dirigió el rezo y la guardia.

El Viernes Santo se realizó la representación del Viacrucis en la comunidad de Kankabchén. La representación estuvo a cargo del misionero Alexander<sup>1070</sup> y la participaron de niños y niñas de la comunidad, quienes actuaron como personajes bíblicos. También estuvieron presentes parejas de matrimonios, rezadoras y otros feligreses que se fueron agregando a la procesión durante la caminata. Las rezadoras estaban vestidas con un traje tradicional llamado Hipil.

---

<sup>1069</sup> La palabra “Rosario” significa Corona de Flores. La iglesia inició el rezo del Rosario en el año 1214 cuando la Virgen María se apareció ante Santo Domingo y le dijo que era un arma muy poderosa contra el demonio. Las oraciones que se recitan en el Rosario son Ave María, Gloria y el Padre Nuestro, para realizar estas oraciones se necesita la participación de dos o más integrantes.

<sup>1070</sup> Entrevistado: Misionero Oscar Alexander González Becerra, Coordinador del grupo juvenil “jóvenes en conquista”. Él, junto con otro misionero, realizó la organización de la semana santa en la comunidad.

La representación del Viacrucis comenzó a la 1 de la tarde.<sup>1071</sup> Se recorrieron 14 estaciones y en cada una de ellas se dio una lectura de reflexión. Las estaciones fueron realizadas con imágenes que ilustran las escenas del Vía Crucis, y fueron puestas en las puertas de algunos feligreses. Las estaciones consistían en una mesa que tenía una imagen ilustrativa y en flores que servían para adornar.

En el inicio del Viacrucis en Kankabchén, una iglesia de la época colonial franciscana, lo que nos llamó la atención fue quiénes participaron representando a Jesús y a la Virgen María fueron niños de esta comunidad, acompañados de sus padres, dirigidos por el misionero Alexander, encargado de la organización de la procesión.<sup>1072</sup>

Participaron un aproximado de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños. El Viacrucis inició en la carretera, por la entrada de esta población, se tuvo que caminar un largo camino para completar la procesión. La niña que hacía de virgen María llevaba una veladora sin encender en las manos y un velo morado en la cabeza, el personaje de Jesús fue escenificado por dos niños y un adulto llamado César, quienes se pusieron una túnica roja y cargaron la cruz de madera.

Durante la procesión se escenificaron las tres caídas de Cristo, durante todo el trayecto hubo rezos. La procesión duró más o menos dos horas y se recorrió un trayecto aproximadamente de 5 kilómetros, así lo comentó el organizador, el misionero Alexander.

---

<sup>1071</sup> El Viacrucis es una escenificación de la crucifixión de Jesucristo. Tiene la intención de representar cada momento bíblico para que los feligreses tengan una idea de cómo fue la muerte de Jesucristo.

<sup>1072</sup> Celcar López, “Reviven vía dolorosa con niños y jóvenes en centro ceremonial”, n. 1282, *Novedades*, sección, Chetumal, Chetumal, Quintana Roo, domingo 27 de marzo de 2016, p.3.



En el trayecto se fueron incorporando más feligreses católicos, principalmente padres de familias de los niños que iban acompañando a Jesús en su largo caminar llevando la cruz de madera. La peregrinación concluyó en el templo, donde se leyeron pasajes bíblicos principalmente de los evangelizadores de Juan y de Mateo sobre la captura de Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús ante Poncio Pilato, el calvario y crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la Virgen María llorando por su hijo, y la sepultura del Cristo.

En cada estación se daba lectura a un pasaje de la *Biblia* y posteriormente se hacía una reflexión para los asistentes. Las lecturas fueron realizadas por diferentes feligreses que se turnaban en cada estación y para una mejor difusión se usó un equipo de sonido que era transportado en un triciclo. La carga de la cruz estuvo a cargo de los niños y estos se turnaban cada vez que se cansaban.

En la primera estación “Jesús es condenado a muerte”, tal como se puede seguir en el evangelio de san Marcos:

“Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato... Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: “¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?”. Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás: y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran.”<sup>1073</sup>

Luego, se reza el Padre Nuestro, el ave María y Gloria. Los feligreses entonan cánticos. En todas las estaciones se realizaron las mismas acciones. Cabe mencionar que los cánticos religiosos no llevan música, y dice una parte: “Perdona a tu pueblo señor [...]. Tus dolores de amargura y pecho lleno [...] de a verte ofendido [...]. Pecado y de dolor bésame señor padre mío, perdóname por haberte ofendido”, canta una señora de la tercera edad.

---

<sup>1073</sup> Pietro Martinenghi, *El Viacrucis, bajo la mirada de María*, México, Buena Prensa, 2016, pp. 16-17.

En la segunda estación “Jesús con la Cruz a cuestras”, el tema fue “Jesús acepta la cruz”, el niño que representó a Jesús llevaba la cruz de madera y se hincó. Una mujer le habló a Jesús y le dijo: “Señor ten misericordia de mí” y comenzó a rezar. A ella la seguían los feligreses en la oración. Lo anterior concuerda con el evangelio de san Juan: “Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado “la Calavera” (que en hebreo se dice Gólgota).<sup>1074</sup>

Después, la tercera estación “Jesús con la cruz a cuestras”, a la cual se llegó 36 minutos después de haber iniciado, a las 13:36 horas. En esta estación se leyó el libro del profeta Isaías:

“[...] él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas sanó”.<sup>1075</sup>

Las mujeres cantaban “Perdona a tu pueblo señor, perdona a tu pueblo señor, tus dolores de amargura y pecho lleno [...] por haberte ofendido.” Se prosiguió caminando hacia el este.

A las 13:43 horas, se llegó a la cuarta estación “Jesús encuentra a su madre”, la cual se sustentó con el evangelio de san Lucas: “Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para una ruina y surgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción [...] Y a ti, una espada te atravesará el alma”<sup>1076</sup>

---

<sup>1074</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 21.

<sup>1075</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 26.

<sup>1076</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 30.

Cinco minutos después, a las 13:48 horas, la procesión llegó a la quinta estación “El cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz”. Se observó que más personas se van incorporaron a la procesión del Viacrucis. Esta parte se puede seguir con el evangelio de san Marcos: “Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la Calavera”).<sup>1077</sup>

A las 13:54 horas la procesión arribó a la sexta estación “la Verónica limpia el rostro de Jesús”. Lo cual se puede seguir con el libro del profeta Isaías:

“No tiene gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento; como alguien a quien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada”.<sup>1078</sup>

Concluida esta parte, la procesión continuó su camino hacia la séptima estación “Jesús cae por segunda vez”, una joven mujer tomó el micrófono, se hincó y oró. Ela mencionó que la participación en la vida divina es un poema. El libro del profeta Isaías dice:

“Y el señor sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía, y no habría su boca; como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no habría su boca”.<sup>1079</sup>

A las 14:02 horas, toda la procesión llegó a la octava estación. “Jesús consuela a las hijas de Jerusalén”, en la que una mujer mencionó que “... las

---

<sup>1077</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 35.

<sup>1078</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 39.

<sup>1079</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 43.

mujeres de Jerusalén lloran por él. Amor y sentimiento”, y continúan rezando  
Esta parte se puede seguir el evangelio de san Lucas:

“Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren por ustedes y por sus hijos.”<sup>1080</sup>

La novena estación “Jesús cae por tercera vez”, se puede leer con el libro del profeta Isaías;

“El señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sufrimientos y justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos.”<sup>1081</sup>

A las 14:13, la procesión arribó a la décima estación:

“Jesús es despojado de sus vestiduras”, y se puede leer el siguiente pasaje del evangelio de san Juan: “Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca”.<sup>1082</sup>

A las 14:19 horas la procesión llegó a la décima primera estación “Jesús es clavado en la cruz”. El mensaje que se dijo tuvo relación con la multitud de la época de Jesús, quienes se burlaron de él. Esta parte se puede seguir con el evangelio de san Lucas: “Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda”.<sup>1083</sup>

---

<sup>1080</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 47.

<sup>1081</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 51.

<sup>1082</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 55.

<sup>1083</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 59.

La décima segunda estación “Jesús muere en la cruz”, fue visitada a las 14:24 horas, ésta está relacionada con el evangelio de san Lucas:

“Era casi mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad, Jesús, clamando con voz potente, dijo: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!. Y dicho esto, expiró”<sup>1084</sup>.

El niño que venía cargando la cruz y representando a Jesús se agotó y otro niño tomó su lugar. En esta estación se hizo reflexión acerca de la maternidad de María, la madre de Gracia. Se habló de cuando la Santísima Trinidad le dijo a María, que en su vientre llevaría al hijo de Dios, por lo que María compartió el amor de Cristo. Después de eso se hizo un rezo.

A las 14:26 horas, la procesión pasó frente a un templo cristiano. En el camino se cansó el segundo niño que llevaba la cruz y un adulto tomó la cruz de madera, para proseguir el recorrido de las estaciones del viacrucis de Kankabchen. A las 14:29 horas, se llegó a la otra estación, la décimo tercera llamada “La santísima virgen recibe el cuerpo de Jesús”, en la que se leyeron palabras del Evangelio de San Lucas: la madre María recibe en sus brazos a su hijo Jesús muerto..., se vuelve a rezar y se prosigue con los cantos. Este pasaje bíblico se puede relacionar con el evangelio de san Lucas:

“Un hombre llamado José, consejero del sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el Reino de Dios, se presentó ante Pilato para rendirle el cuerpo de Jesús”<sup>1085</sup>.

Reiniciamos el recorrido a las 14:31 horas, caminamos hacia el lado norte y llegamos al pórtico de la iglesia ubicado del lado este, a las 14:34

---

<sup>1084</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 63.

<sup>1085</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 67.

horas; es la décimo cuarta parada, “El cuerpo de Jesús es sepultado”, en donde se habla del trabajo del legionario y de la penitencia que es un acto de fe. Se siguen los rezos. En esta parte se habló del evangelio de san Juan:

“Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con sus aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús”.<sup>1086</sup>

Posteriormente, el misionero Oscar tomó el micrófono y continuó los rezos, llegamos a la décimo quinta estación “Jesús resucitado”, donde se leyó el siguiente pasaje del evangelio de san Mateo:

“El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo han puesto- Y ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo verán. Eso es todo”.<sup>1087</sup>

Posteriormente, en el pequeño atrio de la iglesia de Kankabchén se dejó la cruz de madera, las flores recogidas en cada estación se dejaron en el altar. Los feligreses entraron a la iglesia. Se hizo la liturgia de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, llevada a cabo por el hermano Cesar, no hubo sacerdote para guiar al interior de la presente iglesia, hubo cantos de los feligreses “Perdona a tu pueblo [...] bendito cristiano, se inició a las 14:54 horas con la primera lectura del profeta Isaías.

---

<sup>1086</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 71.

<sup>1087</sup> Martinenghi, El *Viacrucis*, p. 76.

En total fueron tres horas para que los feligreses de Kankabchén<sup>1088</sup> hicieran todo el proceso de la escenificación del Viacrucis. Los actores principales fueron niños de esta comunidad. En dicha comunidad existen dos iglesias de la época colonial, sin embargo, una de fue destruida durante las Guerra de Castas, y la otra recibió menos daños, pero el poblado fue abandonado.

El hermano César mencionó el aspecto del hombre y los muchos pueblos se llenaron de asombró, los reyes se callaron la boca, Jesus soportó el desierto en la soledad, fue despreciado y rechazado por los hombres, soporto nuestros sufrimientos, triturado por nuestros crímenes, y somos errantes como ovejas, Jesús se humillaba y no abría la boca. Contra toda justicia se lo llevaron, lo sentenciaron a muerte, no hubo engaños en su boca cuando lo entregaron con vida, Jesús prosperará, verá la luz, se saciará con sus sufrimientos, con los fuertes repartirá las culpas e intercedió por los pecadores. Además dijo:

Estoy en el olvido como un muerto, padre en tus manos en ti confié, líbrame de estos enemigos, que me persiguen. No tenemos un sumo sacerdote por pasar las mismas pruebas para recibir misericordia, recibió oraciones y fue escuchado, por su piedad se convirtió la causa a la conversión eterna.

Meditó sobre la Pasión de Cristo, en el evangelio de san Juan en el pasaje del huerto de Getsemaní, donde los fariseos con las antorchas y armas lo hacen prisionero, y Judas lo entrega dándole un beso en la mejilla a sus captores,

---

<sup>1088</sup> Las calles de Kankabchén, la principal esta asfaltada, que cruza el centro del poblado, las aledañas son de terracería y conforme uno se aleja son caminos e importante mencionarlo la mayoría de sus habitantes son católicos, a diferencia de otras poblaciones que son de religiones diferentes como maya-católica, o adventistas como por ejemplo X-Pichil, y la procesión del Viacrucis en Kamkabchen paso a un lado de templos de cristianos, se hizo la peregrinación con mucha solemnidad y respeto. Y no hicimos estudios etnográficos como el de X-Pichil, para dar otra interpretación distinta nuestro trabajo. Para el análisis de X-Pichil se puede consultar, a Eriberto Gabriel Coot Chay, *Las Fiestas de la Selva Maya*, México, UQROO-INAH, 2002, pp.33, 38-40.

Pedro lo niega tres veces antes que cante el gallo, y antes de todos estos sucesos Jesús cenó con sus 12 apóstoles en la Pascua. Mencionó que Pilatos en esos pasajes lo mandó azotar, le solicitó a los judíos que en las festividades de Pascua era una tradición del imperio Romano soltar un prisionero y menciona a Jesús y Barrabas, la multitud gritó que suelte a Barrabas. Jesús está sentenciado en la crucifixión, Pilatos se lavó las manos, María la madre de Jesús sufre al ver a su hijo en el Calvario y llora por la muerte del Cristo y es sepultado.

Posteriormente se hizo una oración universal “Dios Padre Omnipotente y se mencionó que Dios de protección al Papa que nos dio, a los obispos, al obispo rector [...] la cruz es nuestros pecados, los católicos llevamos la cruz cada día, en nuestros problemas en nuestras dificultades”, se citó al evangelio de Marcos sobre la salvación y sobre el esfuerzo de los misioneros para explicar el catecismo el cual es un sacrificio en la iglesia católica.

Luego, las personas asistentes pasaron a dejar limosna uno por uno y besaron al Cristo que está colocado en el altar, o tocaron su cuerpo con flores y ruda, y se terminó la liturgia. El misionero a cargo de llevar la pasión y muerte de Jesús fue Oscar Alexander González, del poblado de José María Morelos.

La reflexión de las siete palabras en el mundo católico fueron aquellas que dijo Cristo en su suplicio en la crucifixión que están distribuidas en los evangelios. Las palabras de Jesús tienen un acercamiento pastoral y teológico.<sup>1089</sup> En este sentido Jesús mandó un mensaje que los católicos deben de llevar como un camino rector en su vida. Jesús nos enseñó a orar a Dios con el Padrenuestro que es una síntesis de la Biblia, como debemos

---

<sup>1089</sup> Vincenzo Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz*, México, Buena Prensa, 2016, pp. 7 y 9.



dirigirnos a Dios, no estamos solos tenemos a Dios para “gozar de la plenitud de la vida y el amor”.<sup>1090</sup>

La primera palabra es perdónalos, se encuentra en el evangelio de Lucas: “Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, los crucificaron a él y a los malhechores: uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús dijo: -ades, perdonalos, porque no saben lo que hacen,”<sup>1091</sup>

Para Paglia es “la afirmación que el cristianismo, el discípulo de Jesús, es aquel que ama a todos los demás seres humanos, incluso a sus propios enemigos. En este contexto el perdón representa una parte esencial del amor”.<sup>1092</sup>

La segunda palabra de Jesús, dice “Hoy estará conmigo”, se puede consultar el evangelio de Lucas: “Uno de los malhechores crucificados lo insulta diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo respondió diciendo: ¿No tienes temor de Dios, tú, que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos; pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió Jesús cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.

Para Paglia en esta parte el “perdón es concedido por Jesús”. Son aspectos teológicos no históricos, la salvación es el paraíso. Lugar donde hay flores, plantas, un jardín, sitio donde no hay maldad, donde Jesús salva al ladrón, todos podemos vivir en el paraíso, nosotros mismos nos alejamos de él,

---

<sup>1090</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, pp. 13-14.

<sup>1091</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 17.

<sup>1092</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 18.

al estar con Jesús estaremos en el cielo, la Iglesia ve bien a los mártires que mueren en una cruz, porque estarán con Jesús en el paraíso.<sup>1093</sup>

La tercera palabra de Jesús siguiendo a Paglia se puede localizar en el evangelio de Juan y es “Ahí tienes a tu hijo”, y dice el versículo completo en este pasaje bíblico:

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre. María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo se lo llevo a su casa”<sup>1094</sup>

Paglia menciona que la mujer tiene una fuerza inquebrantable en su vida o sale con su fortaleza en pasajes históricos difíciles para una sociedad y su fe de no rendirse ante la adversidad y lo que se puede analizar también la difusión de la virgen María y sus santuarios en todo el mundo.<sup>1095</sup>

La cuarta palabra es “¿Por qué me has abandonado?”, se puede leer en los textos bíblicos de Marcos y Mateo en la parte donde dice: “A esa hora Jesús gritó con voz potente: *Eloi eloi lema Sabaktami*, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”<sup>1096</sup>

Para Paglia, Jesús aceptó su pasión “para no traicionar a la humanidad entera que ama, siguiendo la voluntad de Dios”, sin rencores, cuando Jesús es traicionado por Judas y abandonado por sus discípulos en la noche del Getsemaní y el Cristo confía en su Padre: Dios, y el amor de su Padre es la luz

---

<sup>1093</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, pp. 24-27.

<sup>1094</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 29.

<sup>1095</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, pp. 30-33.

<sup>1096</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 35.

ante la oscuridad en estos pasajes difíciles en la vida de Jesús en el mundo de Judea.<sup>1097</sup>

La quinta palabra tengo sed se encuentra en el evangelio de Juan y dice:

“Después sabiendo que todo ha terminado, para que se cumpliera la Escritura la Escritura, Jesús dijo:-Tengo sed. Había un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se le acercaron a la boca”.<sup>1098</sup>

Siguiendo a Paglia, el Cristo sabe que está cerca la muerte y él eligió su pasión y su deceso, lo aceptó porque el mismo sabe que mediante la cruz, “el amor triunfará”.<sup>1099</sup>

La sexta palabra de Jesús se localiza en el evangelio de san Juan y es la siguiente “Se ha cumplido”, y es en momento cuando: “Jesús tomó vinagre y dijo: Todo se ha cumplido”, es la muerte de Jesús en la cruz, son análisis teológicos todo ello es el momento de importante de la historia de la creación para llegar al Calvario , porque con la muerte del Cristo se da la salvación del hombre y la resurrección y los que crean en el Cristo por su fe, estarán en el paraíso.<sup>1100</sup> En la séptima palabra de Jesús dice:

“En tus manos”, y se localiza en el evangelio de san Lucas y dice: Era mediodía; se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz fuerte:-Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró”.<sup>1101</sup>

---

<sup>1097</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 36.

<sup>1098</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 41.

<sup>1099</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 44.

<sup>1100</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, pp. 47 y 49.

<sup>1101</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 53.

Comenta Paglia que el hombre debe tener una conciencia real ante una enfermedad o evento importante en la vida que puede cambiar nuestro rumbo y ponernos tristes, lo que es una fragilidad, esta misma es que el creyente entrega su vida ante Dios.<sup>1102</sup>

El Viacrucis finalizó en la Iglesia de San Antonio de Padua, aproximadamente a las 3 de la tarde. Se procedió a entrar a la Iglesia y se realizó una misa especial de viernes Santo en donde se dio lectura a la *Biblia*, narrando la crucifixión de Jesucristo. No hubo sacerdote, ni se realizó el sacrificio de la misa. La actividad de la lectura y la reflexión estuvo a cargo de un misionero.

Al finalizar la lectura, la reflexión y la misa los misioneros postraron en una mesa, enfrente del altar mayor, una imagen de Jesucristo crucificado y lo cubrieron con un manto color púrpura. Seguidamente los feligreses procedieron a besar la imagen dos veces, el primer beso fue en los pies y el segundo beso era en la mejilla, la frente, o en la cabeza. Al finalizar todas las actividades, un grupo de personas regaló pozole frío a los asistentes.

Kankabchén fue fundada durante el siglo XVI con la finalidad de evangelizar a los nativos mayas. Kankabchen surgió a la vida de nuevo sólo hasta los años cuarenta del siglo pasado con el repoblamiento donde los habitantes comenzaron la reconstrucción de la mencionada localidad.

Lo más importante el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo, en donde hay muchas preocupaciones hoy día, en el contexto mundial una deshumanización por parte de políticos, empresarios un mundo impregnado de una economía neoliberal extractivista donde solo unos viven con comodidades y el resto de la población mundial con muchas carencias. Por si fuera poco vivir

---

<sup>1102</sup> Paglia, *Las Siete Palabras de Jesús*, p. 54.

en las penumbras del terrorismo que asola Europa, por los atentados de Bélgica, en el metro de Bruselas, donde hombres bomba hacen estallar sus cargas que llevan en chalecos provocando muerte y destrucción. Por lo que el Papa Francisco critica este tipo de conducta de otras religiones que en nombre de su Dios atenta contra la vida de inocentes, que no tienen que ver con sus posturas ideológicas, políticas, militares, en lo que es el terrorismo practicado por personas ajenas al mundo occidental, por eso las palabras del Papa Francisco “Oh Cruz de Cristo”.

El Papa Francisco al concluir el Viacrucis rezó la oración “Oh Cruz de Cristo en el Coliseo Romano el viernes 25 de marzo por la noche:

“Oh Cruz de Cristo símbolo de amor divino y de la justicia humana, icono del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necesidad, instrumento de la muerte y vía de la resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria.

Oh Cruz de Cristo, aun hoy te seguimos viendoalzada en nuestras hermanas y hermanos asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio infame.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y de la violencia, y que con frecuencia sólo encuentran la muerte y a tantos Pilatos que se lavan las manos.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no del espíritu, de la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la misericordia y la vida, amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles que, en vez de despojarte de sus propias ambiciones, despojan incluso a los intereses de su propia dignidad. [...]

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia. [...]

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los vendedores de armas que alimentan los hornos, de la guerra con la sangre inocente de los hermanos.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los traidores que por treinta denarios entregan a la muerte a cualquier persona.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los corruptos que en vez de salvaguardar el bien común y la ética se venden en el miserable mercado de la inmoralidad. [...]

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados por sus propios familiares, en los discapacitados, en los niños desnutridos y descartados por nuestra sociedad egoísta e hipócrita. [...]

Oh Cruz de Cristo, imagen del amor sin límite y vía de la Resurrección, aun hoy te seguimos viendo en las personas buenas y justas que hacen el bien sin buscar el aplauso o la admiración de los demás.

Oh Cruz de Cristo, aun hoy te seguimos viendo en los ministros fieles y humildes que alumbran la oscuridad de nuestra vida, como candelas que se consumen gratuitamente para iluminar la vida de los últimos. [...]

Oh Cruz de Cristo, aun hoy te seguimos viendo en los misericordiosos que encuentran en la misericordia la expresión más alta de justicia y de la fe. [...]

Oh Cruz de Cristo, aun hoy te seguimos viendo en los beatos y en los santos que saben atravesar la oscuridad de la noche de la fe sin perder la confianza en tiy sin pretender entender tu silencio misterioso.

Oh Cruz de Cristo, aun hoy te seguimos viendo en los voluntarios que socorren generosamente a los necesitados y maltratados. [...]

En ti Cruz Santa vemos a Dios que ama hasta el extremo, y vemos el odio que domina y ciega el corazón y la mente de los que prefieren las tinieblas a la luz.

Oh Cruz de Cristo, Arca de Noé que salvó a la humanidad del diluvio del pecado, líbranos del mal y del maligno. Oh Trono de David y sello de la Alianza divina y eterna, despiértanos de las seducciones de la vanidad. Oh grito de amor, suscita en nosotros el deseo de Dios, del bien y de la luz.

Oh Cruz de Cristo, enséñanos que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche. Oh Cruz de Cristo, enséñanos que la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y frente a la certeza de la Resurrección y del amor de Dios, que nada lo podrán derrotar u oscurecer o debilitar. Amén”<sup>1103</sup>

---

<sup>1103</sup> Papa Francisco, “Oh Cruz de Cristo”, en *Por Esto*, n. 8419, sección la República, Chetumal, Quintana Roo, sábado 26 de marzo de 2016, pp. 2-3.

El terrorismo también se apoderó de las naciones aliadas de países occidentales, como Irak y Yemen , perpetrados por el grupo yihadista del Estado Islámico en Bagdad en hombre bomba se hizo estallar en un partido de fut-bol, y el mismo grupo atacó retenes militares en Yemen,

El Papa Francisco dio un mensaje político criticando la conducta humana que hacen estos atentados pronunciando en el nombre de Dios, sin importar que un ataque suicida mueran niños, mujeres, madres, lo cual es un acto condenatorio a nivel mundial esta actitud del referido grupo yihadista.

### **Reflexiones Finales**

Con la historia oral del Misionero Óscar Alexander González Becerra, Coordinador del grupo juvenil “jóvenes en conquista”, se organizó el viaje en semana santa a Kankabchén, el cual fue con la intención de conocer la parte cultural del Viacrucis como tradición cultural y documentación histórica de un evento del que no hay registro alguno,<sup>1104</sup> se realizó la construcción de esta tradición religiosa con mujeres de la tercera edad, adultos y niños, principalmente las mujeres estuvieron en este trayecto de la Pasión y Muerte de Cristo.

Es muy importante trabajar estas regiones de Quintana Roo, distantes de Chetumal y de los centros turísticos localizados en las costas quintanarroenses, con la única finalidad de buscar el pasado histórico de las poblaciones que tienen construcciones coloniales, como Kankabchén, cuya iglesia católica está localizada en el centro de esta población. Ésta aún sigue prestando sus servicios religiosos y lleva a cabo sus festividades católicas, como el Viacrucis.

---

<sup>1104</sup> Paloma Escalante Gonzalbo (editora), *Voces y Vidas de Quintana Roo. Quintana Roo a cien años*, México, Universidad de Quintana Roo, 2001, p. 15.

Se desconoce el nombre original del lugar cuando los españoles construyeron la iglesia. De acuerdo con lo observado, se cree que la población fue destruida por los mayas sublevados durante la Guerra de Castas, pues abarcó la península de Yucatán y lugares cercanos.

El Papa Francisco condenó los ataques terroristas en su oración dedicada al Viacrucis en Roma (2016), mientras en la ceremonia del poblado de Kankabchén no se mencionó este tema. En la iglesia de Kankabchén, después del Viacrucis, durante la celebración de las siete palabras de Jesús, se habló del amor de Jesús a la humanidad, de la Virgen María y su sufrimiento al ver a su hijo clavado en la cruz. Durante la ceremonia, se observó a una población con una fe a Jesús, una participación voluntaria por parte de los niños, al ayudar en actos religiosos católicos interpretando a Jesús y la Virgen María.

## **Bibliografía**

Bernal, Rafael, *El Fin de la Esperanza*, México, Asociación Nacional del Libro, 2015.

Coot Chay, Eriberto Gabriel *Las Fiestas de la Selva Maya*, México, UQROO-INAH, 2002.

Darton, Robert, *El Beso de Lamourette. Reflexiones sobre Historia Cultural*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Derrida, Jacques, *Cómo no Hablar y Otros Textos*, Barcelona, Anthropos, 2011.



Escalante Gonzalbo, Paloma, (editora), *Voces y Vidas de Quintana Roo. Quintana Roo a cien años*, México, Universidad de Quintana Roo, 2001

Francisco, Papa, “Oh Cruz de Cristo”, en *Por Esto*, n. 8419, sección la República, Chetumal, Quintana Roo, sábado 26 de marzo de 2016, pp. 2-3.

Higuera Bonfil, Antonio, *Quintana Roo entre Tiempos, Política, Poblamiento y Explotación Forestal 1872-1925*, México, Universidad de Quintana Roo, 1997.

López, Celcar, “Reviven vía dolorosa con niños y jóvenes en centro ceremonial”, n. 1282, *Novedades*, sección, Chetumal, Chetumal, Quintana Roo, domingo 27 de marzo de 2016, p.3.

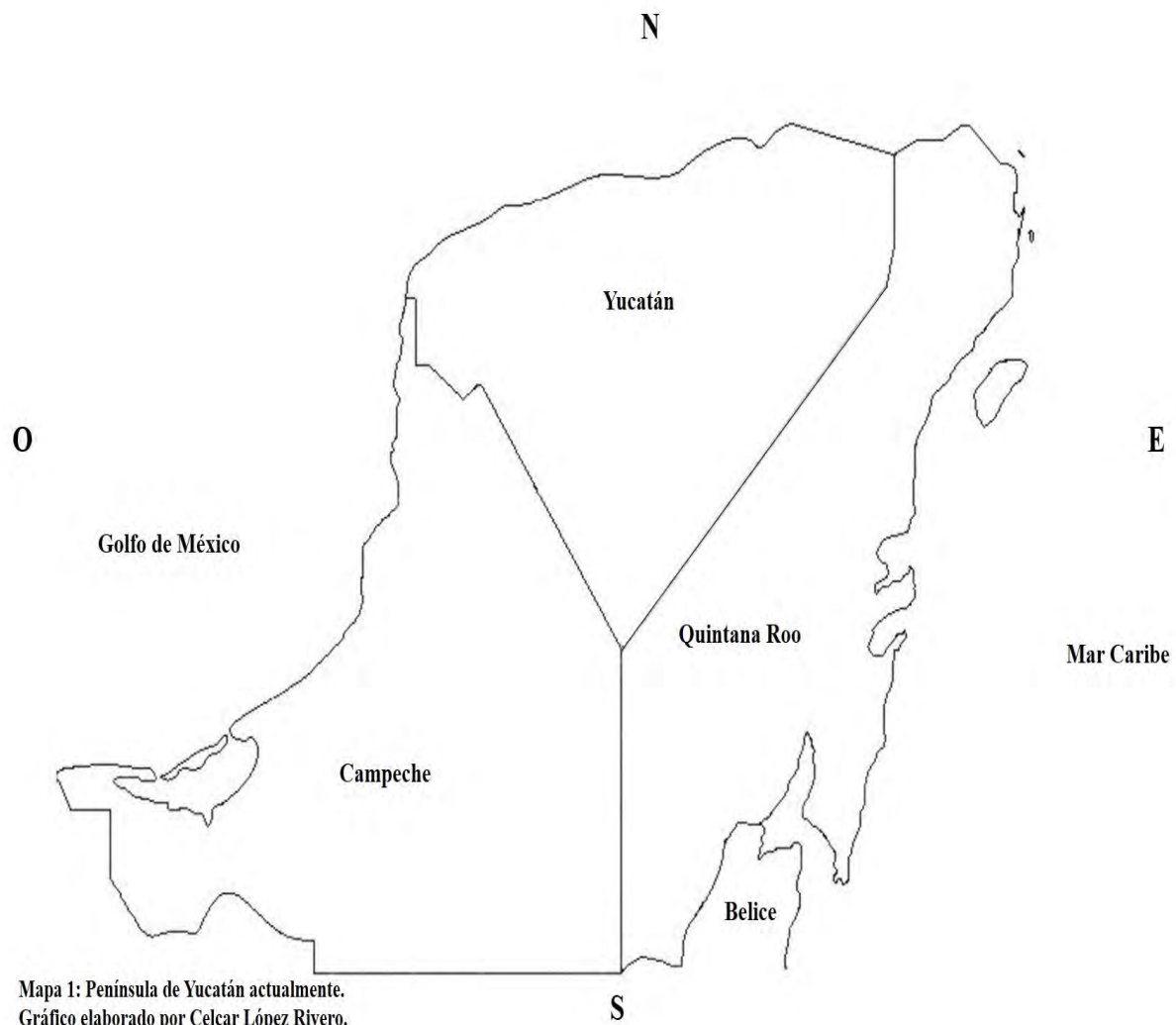
Lyotard, Jean-Francois, *¿Por qué Filosofar?*, Barcelona, Paidós, 1996.

Martinenghi, Pietro, *El Viacrucis, bajo la mirada de María*, México, Buena Prensa, 2016.

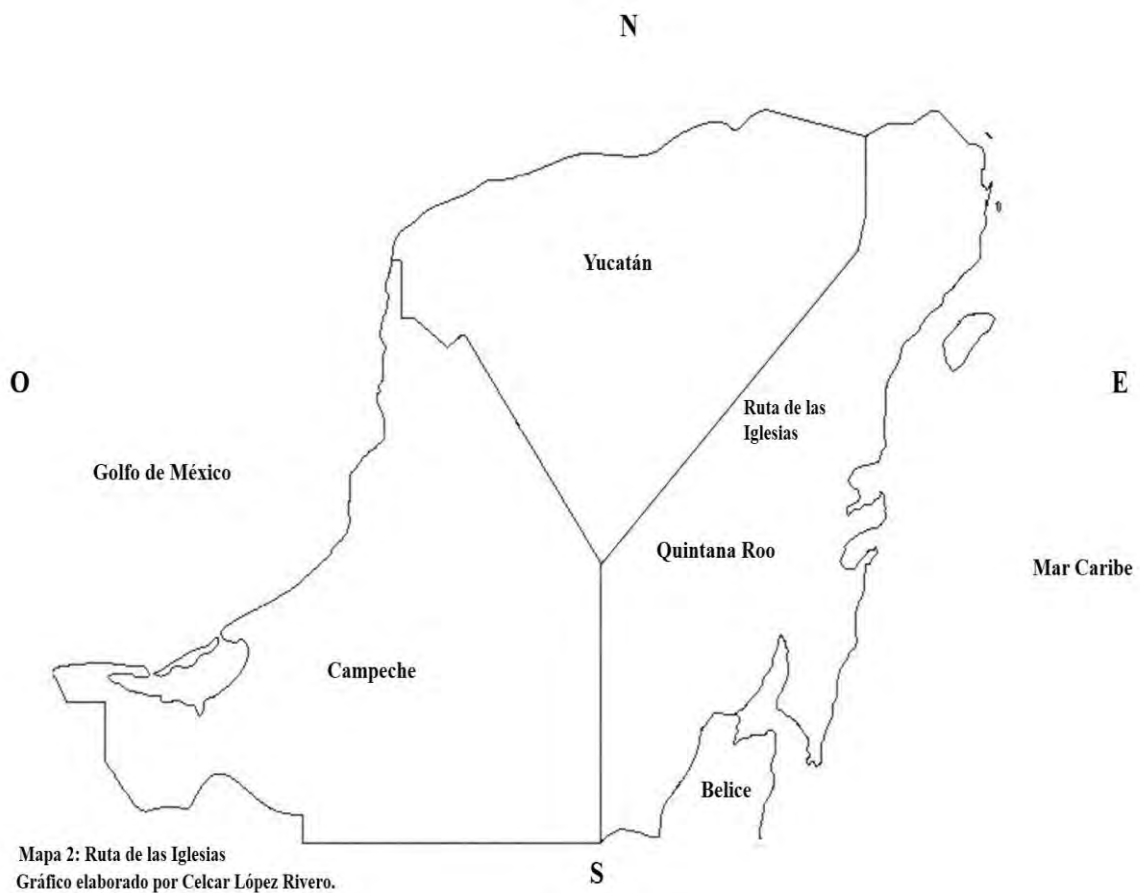
Paglia, Vincenzo, *Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz*, México, Buena Prensa, 2016.

Tornelli, Andrea, *El Nombre de Dios es Misericordia. Francisco Una conversación*, Barcelona, Planeta, 2016.

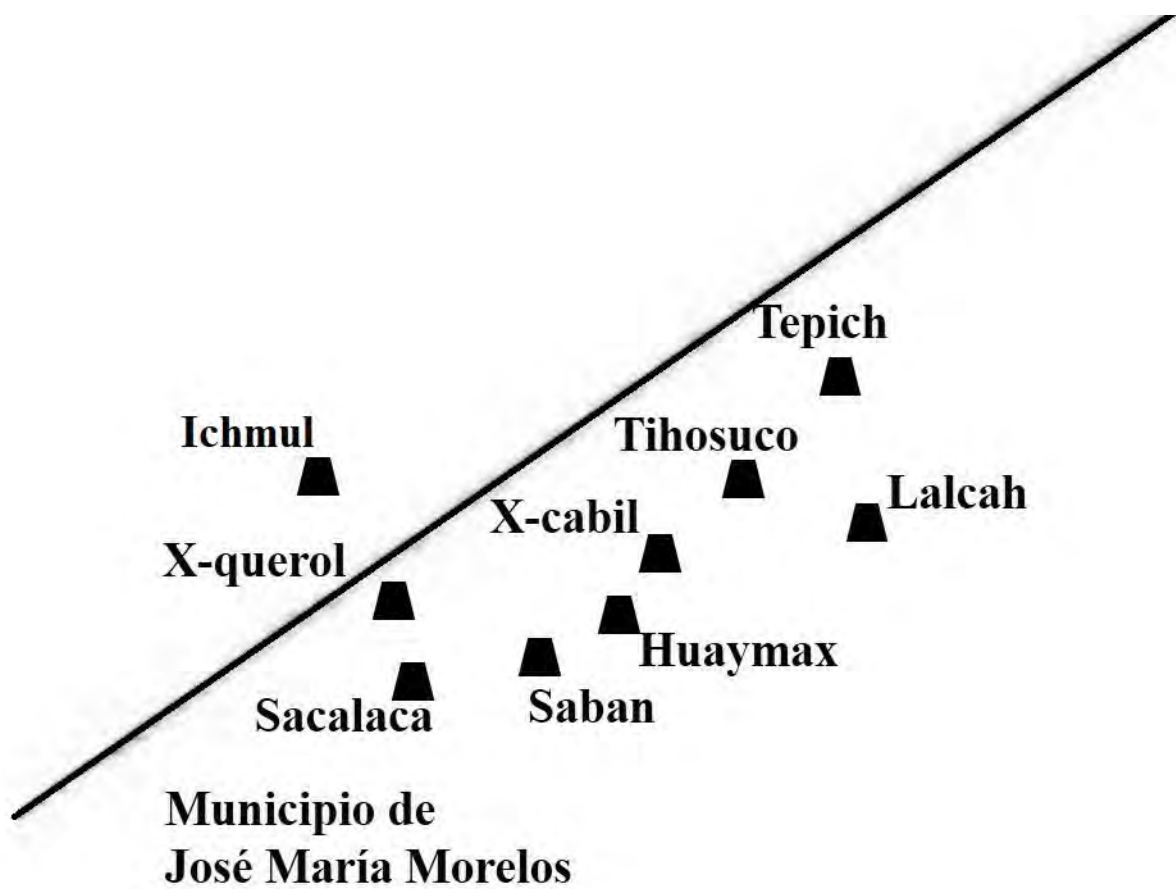
## Mapas



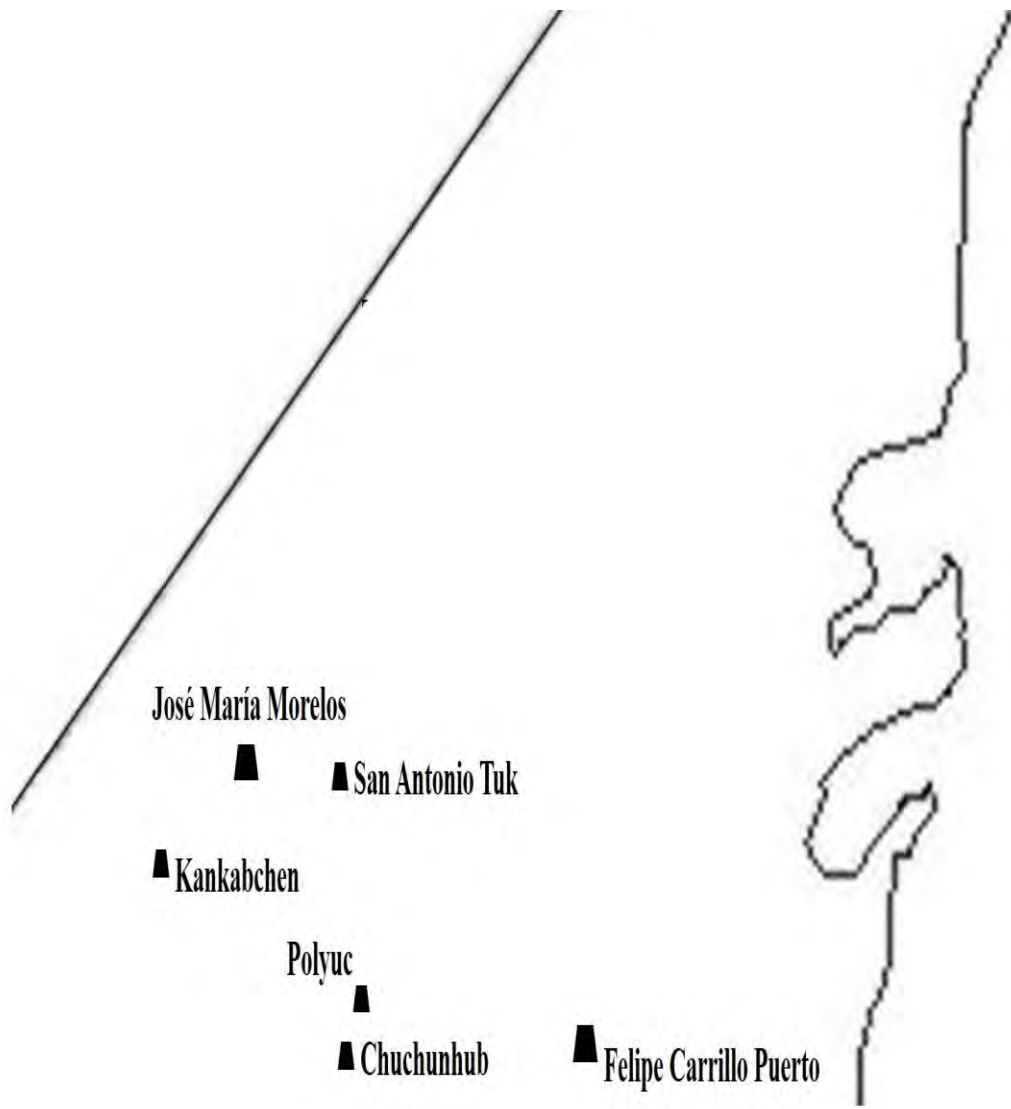
Mapa 1: Península de Yucatán actualmente.  
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.



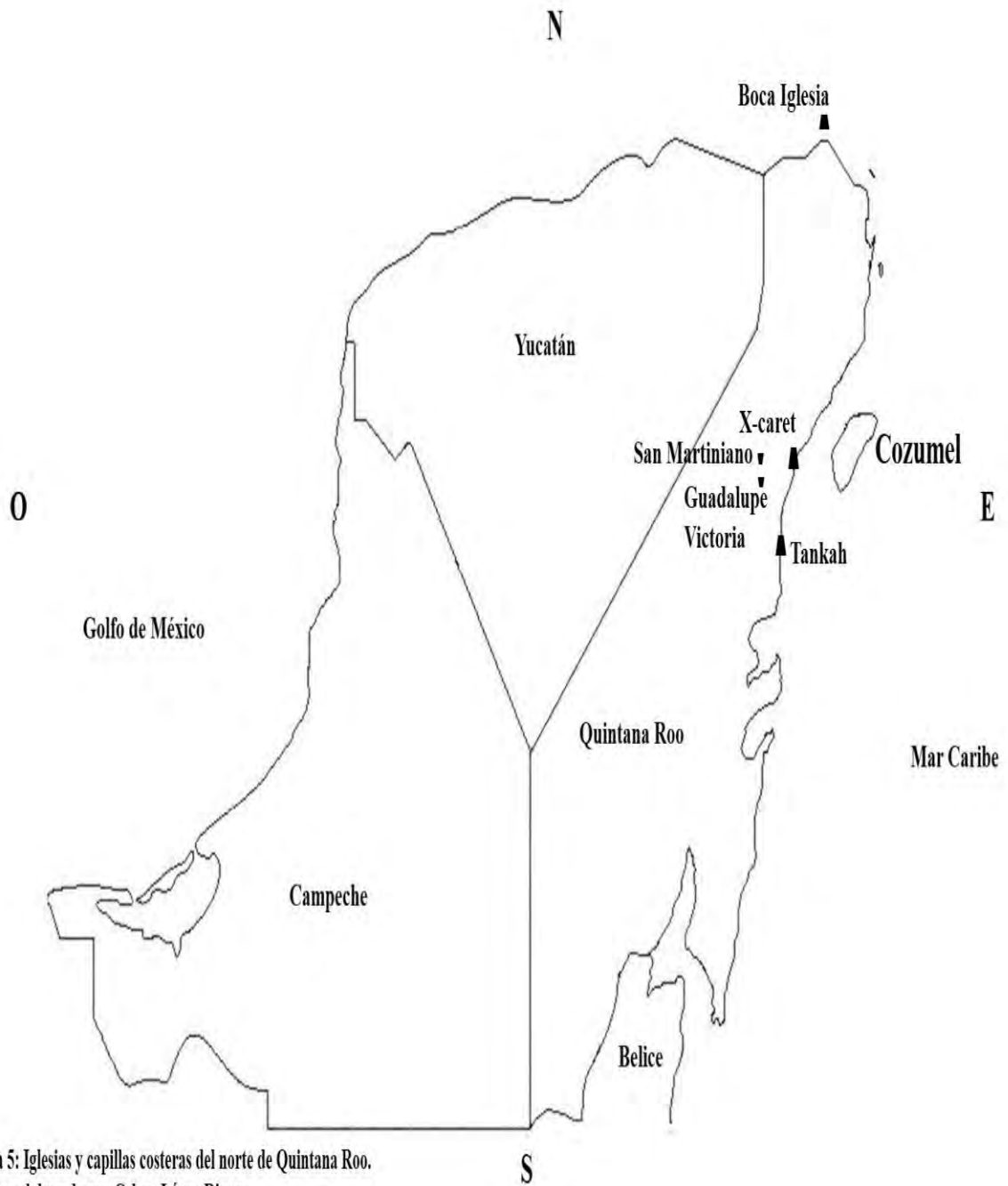
Mapa 2: Ruta de las Iglesias  
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.



**Mapa 3: Ruta de las Iglesias, acercamiento.  
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.**



Mapa 4: Iglesias alrededor de la localidad de José María Morelos  
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero



Mapa 5: Iglesias y capillas costeras del norte de Quintana Roo.  
 Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.



**Mapa 6: Cozumel, San Gervasio.**  
**Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.**



## **Ilustraciones**