

HISTORIA Y ARTE COLONIAL DE CHICHANHÁ SIGLOS XVII- XVIII

Juan Manuel Espinosa Sánchez
(Coordinador)

ISBN: 948-607-9448-

ISBN: 978-607-9448-00-4

9 786079 448004

HISTORIA Y ARTE COLONIAL DE CHICHANHÁ SIGLOS XVII- XVIII

Juan Manuel Espinosa Sánchez
(Coordinador)

CHETUMAL, QUINTANA ROO, 2015

M.A. Elina Elfi Coral Castilla
Rectora

Mtro. Cuauhtémoc Manelik Díaz Torres
Secretario General

M.C. Edgar Sansores Guerrero
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. Juan Manuel Espinosa Sánchez

Primera Edición

Historia y Arte Colonial de Chichanhá siglos XVII- XVIII

ISBN: 948-607-9448-00-4

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 Jorge Gamboa, Chichanhá interior de la selva quintanarroense

A mi maestra la Dra. Elisa Vargaslugo por su enseñanza en el camino de la Historia de Arte Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Para mis sobrinos Mariana y Oscar, 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 Chichanhá, A la Rectora Mtra. Elina Coral por su generosidad de prestarnos su atención cuando recurrimos a ella. A la Mtra. Ana Marleny Rivero Canche, por sus finas atenciones para escucharnos en el proceso de las investigaciones que hemos realizado en nuestra casa de estudios. A la Mtra. Nancy Quintal García, Secretaria General por su apoyo en la realización de toma fotográfica 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, Arqueóloga Adriana Velázquez Morlet por la sugerencia de hacer un proyecto de investigación sobre Chichanhá. Y al INAH-Quintana Roo, por permitirnos el acceso al archivo de documentos exclusivos relacionados con estudios y exploraciones realizados por los arqueólogos en el referido sitio histórico.

Durante mi estancia de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás der Hidalgo, en su Instituto de Investigaciones Históricas, se realizó el proceso de culminación de la presente obra, gracias a la Dra. Deny Trejo, por facilitarme las instalaciones y ayuda académica, en diversos procesos llevados en la Universidad Michoacana.

El proceso de investigación inició en el año 2007, cuando observé la riqueza histórica que guarda la iglesia perdida en la selva el sur del Estado de Quintana Roo, Chichanhá. Se ha recopilado información en diversas bibliotecas y acervos, en todo este tiempo, en la búsqueda del legado histórico hispano en Quintana Roo. La corrección de estilo estuvo a cargo de la Lic. Maricela Suárez Salas.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS CONSULTADOS

Archivo General de Indias, AGI, España

Archivo General de la Nación, AGN

Archivo General de Simancas, AGS

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 de Eco Sur, Unidad Campeche

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	p.9
Juan Manuel Espinosa	
Antecedentes Históricos de Chichanhá y su Necrópolis	p.18
Celcar López Rivero, Jorge Gamboa y Juan Manuel Espinosa Sánchez	
La Urbanización de Chichanhá en la época Colonial	p. 37
Juan Manuel Espinosa Sánchez	
Chichanhá un Misterio por Descubrir	p. 62
Miriam Gallardo López, Rosa Canul Gómez y Juan Manuel Espinosa Sánchez	
Una Visión Histórica de Chichanhá Colonial	p.80
Juan Manuel Espinosa Sánchez	
Huracanes en el Sur de Quintana Roo	p.100
José Gabriel Ramos Carrasco, Aurora Concepción Quijano Cervantes y Juan Manuel Espinosa Sánchez	
Mapa	p. 121
Ilustraciones	p. 122

INTRODUCCIÓN

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Un son de pífanos y atabales llenó la playa esa mañana de octubre de 1527. Las olas rompían lentas, besando la arena, antes holladas solamente por pies y canoas mayas. Las armaduras de los soldados resplandecían, mientras el viento agitaba los cabellos que sobresalían bajo el yelmo de algunos hombres, y hacía ondear las banderolas.

Los clérigos que venían en la armada, oraban en silencio y Montejo, acompañado de sus oficiales, procedió a erigirse como gobernador y capitán general de las islas de De Santa María de los Remedios de Yucatán y de la Santa Cruz de Cuzamil”.

Indalecio Cardeña Vázquez

*Montejo, el reino que nunca fue*¹

En Chichanhá 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 con su cosmovisión diferente al mundo occidental proveniente del otro lado del Atlántico, 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 su frontera sur, los franciscanos tuvieron un papel importante al fundar aproximadamente en 1687, el pueblo de indios de Chichanhá, dado que para estas fechas Bacalar estuvo deshabitado a partir del 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 tenían la condición de preservar la fe católica, la Santísima Trinidad, la vida, la muerte y su visión de entender al mundo para adoctrinar a los mayas en esta región fronteriza teniendo como santa patrona a Nuestra Señora del Rosario y por su lejanía, la construcción de una iglesia fue de gran valor estratégico

¹ CARDEÑA, *Montejo, el reino que nunca fue*, pp. 105-106.

dado que funcionó como hospital, posiblemente como almacén de granos y como camposanto.

Pero Chichanhá en su época de fundación fue la “avanzada mundial” del Estado español y de la iglesia católica para defender esta fe ante los mayas sublevados y los herejes ingleses. Y su creación era una justificación para controlar a los indígenas mediante la sujeción de una república de indios, cuya historia hay que rescatar por su importancia estratégica ubicada al interior de la selva, de difícil acceso. Además, por lo que constituyó para la Corona española llevar la urbanización europea, muy diferente a la urbanización maya: construcción de iglesias ante pirámides.

Aún hacen falta estudios de arte e historia colonial de Chichanhá, ubicada como ya se mencionó en el sur de Quintana Roo, para explicar el desarrollo histórico de la iglesia en el Nuevo Mundo y abordar el proceso constructivo de las iglesias franciscanas y su relación con el arte sacro en el proceso de evangelización indígena.

Para la construcción de un convento se requirió la mano de obra indígena como un maestro, artesanos, canteros y carpinteros. La portada de la iglesia de Chichanhá, hoy en día está destruida, posiblemente debido a la Guerra de Castas y se observa hollín, quizás fue incendiada, se conservan las jambas y el arco. Su campanario y el remate de forma triangular están arrasados, no hay columnas y tampoco pilastras, no se observan nichos, por lo que es austera o sobria y tiene una planta rectangular.

La iglesia tiene una sola nave, aún conserva el arco en donde estuvo el coro, a los extremos hay dos recintos, posiblemente uno de ellos fue el bautisterio y el otro una capilla.

En el altar está la mesa de piedra adosada al muro y el sitio donde se oficiaba la liturgia y se administraba el cuerpo y la sangre de Cristo a la población indígena Itzaes. En la administración de la doctrina cristiana, los propios misioneros seráficos aprendieron las lenguas nativas para comunicarse con ellos, para convertir a los infieles al catolicismo.

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 en el sur de Quintana Roo, pero revela datos interesantes al momento de estudiar y explicar su historia en función a las fuentes halladas y su estructura arquitectónica, que prácticamente esta destruida, pero conserva los cimientos de la iglesia. 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 ábside y esparcidos 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.

El presente estudio es para demostrar el desarrollo histórico colonial del poblado de Chichanhá en el sur del Estado de Quintana Roo, como parte de la Nueva España, se deben de estudiar las fuentes primarias, que están depositadas en diferentes archivos y analizar los libros de la época, buscar la información que sustente este avance de la sociedad novohispana en el sureste mexicano.

Para ello, la investigación está encaminada al análisis de la historia y el arte novohispano en Chichanhá de los siglos XVII-XVIII. Los franciscanos realizaron una diversidad de construcciones a lo largo del área maya del actual Estado de Quintana Roo, como iglesias y capillas, y el de Chichanhá es el único convento del siglo XVII construido en el sur de Quintana Roo.

En lo que se refiere a la historia del arte, en la zona quintanarroense, se puede apreciar la diversidad de elementos arquitectónicos, como las iglesias, las cuales, son diferentes a las de otras regiones de México, en sus fachadas o portadas no tienen componentes como pilastras-estípites o columnas, no hay cruz atrial, no hay capillas posas y las capillas, en su época de esplendor histórico fueron elaboradas de piedra y con ramada para cubrir a los feligreses indígenas teniendo de ejemplo la Capilla de Oxtankah al sur de Quintana Roo. También se pueden encontrar algunas variables como la educativa, la secularización, la ciencia y tecnología, la economía, la evangelización, la medicina, la teología y la filosofía escolástica, que predominó en la cultura novohispana.

Las publicaciones históricas en los últimos años, sobre el desarrollo del arte colonial e historia novohispana en México han logrado importantes adelantos reveladores. Sin embargo aún quedan etapas pocos estudiadas en la historia de la Nueva España, tal es el caso del estudio del arte colonial y su respectiva historia de Chichanhá.

En la iglesia-convento de Chichanhá, ¿Cuál fue la importancia del arte sacro, del barroco sobrio para la evangelización franciscana? ¿Cómo influyó la educación franciscana en la sociedad indígena maya? Son sólo algunas de las preguntas que hemos formulado, para dar una respuesta acorde a las fuentes primarias.

El propósito del presente estudio es el de aclarar el proceso del arte colonial y las variables de la evangelización en el área de Chichanhá en el sureste de Quintana Roo. Asimismo, analizar el desarrollo histórico novohispano como conexión histórica de la realidad al momento de la construcción de las iglesias. Para esto, probaremos que los franciscanos introdujeron a la virgen María con sus diferentes advocaciones a la península de Yucatán. Los seráficos la invocaban, la alababan como la virgen, madre de Jesús; que María bajó del cielo para vencer el mal en el mundo.²

La hipótesis planteada en este trabajo es que el arte colonial fue un rasgo pedagógico para la evangelización de los indígenas de Chichanhá y al estudiar la región sur del Estado de Quintana Roo, entre los siglos XVII-XVIII, la construcción de los templos franciscanos representan la urbanización en nuestras regiones.

Además de explicar y analizar el arte colonial de Quintana Roo en los referidos siglos y su influencia en la evangelización franciscana. Daremos a conocer otras variables, como los estudios teológicos franciscanos en el proceso de la evangelización, la secularización de las iglesias y la educación, demostraremos cómo el método didáctico de las imágenes era un importante medio de comunicación entre los seráficos y los indígenas, quienes predicaban en el atrio, en la capilla abierta o en la capilla posa, temas bíblicos como por ejemplo el decálogo, la creación del mundo, el Paraíso, el bautizo, entre otros temas.³

² STASTNY, “Jardín Universitario y Stella Maris Inventiones Iconográficas en el Cuzco”, p. 160.

³ GERLERO, de, “La Demonología en la obra gráfica de Fray Diego Valadés”, pp. 82-83 y 87.

Tendremos en cuenta también que el barroco imperaba en el siglo XVII e inclusive en el XVIII y representó no solo una época artística, sino también el conflicto ideológico de Reforma-Contrarreforma, que se verá reflejado en la difusión del cristianismo en la Nueva España, y la Iglesia con su plan de devoción a las imágenes, y manifestaciones de milagros, la implementación de cofradías impuestas a los indígenas, las actividades religiosas de las iglesias, manifestadas con el toque de campanas para venerar a toda una corte celestial, entre ellos a la virgen María. Esto fue la defensa de la fe católica impuesta en el Nuevo Mundo.⁴

Una vez planteado nuestro objeto de estudio, hay que sustentarlo teóricamente, lo que conlleva a un análisis en el problema de la investigación, para exponerlo con una mirada teórica. Además la teoría sirve de guía al investigador, conduce a la elaboración de hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación e interpreta los resultados de estudio.

El marco teórico que se utilizará, será el de la filosofía aristotélica, específicamente la Política y la Ética, ya que los franciscanos promovieron justamente estos valores éticos en la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo.⁵ Abordaremos también el uso de la microhistoria para destacar las diferencias de los aspectos histórico-religioso, geográfico, de los indígenas mayas de la región, su lengua y las edificaciones cristianas a otros lugares de México. Aplicaremos también la metodología cualitativa, para explicar las condiciones sociales y filosóficas, en las cuales se desarrolló el estudio de la filosofía novohispana en la Península de Yucatán, principalmente en Chichanhá

En el capítulo relacionado con los “Antecedentes históricos de Chichanhá y su necrópolis”, sus autores Celcar Rivero, Jorge Gamboa y Juan Manuel Espinosa nos ofrecen una visión de la llegada de los españoles a tierras yucatecas y el costo que padecieron los hispanos al conquistar el gran Mayab, El estudio resulta de gran importancia, ya que permitirá a los lectores tener una visión de las dificultades de los

⁴ MAYER, “América: Nuevo escenario del conflicto Reforma-Contrarreforma”, pp.13-37.

⁵ MUSSET, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, pp. 36-39 y 67.

españoles en la conquista de los mayas. En el caso que nos ocupa, Chichanhá era una población indígena en una región cerrada de la selva, alejada de toda ciudad española del Nuevo Mundo. Su iglesia resulta una necrópolis, ya que sepultaban a sus muertos en el atrio o al interior del citado templo, lo que da una visión de una urbe con prácticas mortuorias provenientes de la Europa feudal, además de posibles enfermedades del lugar, como fiebre amarilla, epidemias y en el siglo XIX, el cólera, lo que resulta una situación difícil de sobrevivencia a los pobladores.

El capítulo “Urbanización de Chichanhá” de Juan Manuel Espinosa, muestra como se fue construyendo Chichanhá, con un legado europeo en medio de la selva de Yucatán, sus dificultades en la alimentación, la alta mortandad en los infantes, los problemas de salud, lo que da como resultado los inconvenientes de vivir al interior de la selva en la época colonial. Este estudio contiene los elementos históricos e interpretación de la realidad de que lo vivieron los habitantes de Chichanhá en esa época.

En el capítulo de “Chichanhá un misterio por descubrir”, de Miriam Gallardo, Rosa Canul y Juan Manuel Espinosa, tratan de explicar con Aristóteles y en su obra *Política*, una visión de los hombres en el Nuevo Mundo, del comportamiento con buenas costumbres en una población indígena, en donde no existía la maldad de los hombres europeos. Los indígenas convivieron entre ellos y con los hispanos desde un punto de vista racional en medio de la naturaleza, en el interior de la selva en el sureste de Yucatán. Sin embargo, en la vida real hubo muchas dificultades, dado que Chichanhá fue el último bastión del imperio español en el siglo XVII y tuvieron que combatir la idolatría maya, a los sublevados mayas y a los ingleses ubicados al otro lado del río Hondo.

Al final del respectivo escrito vienen entrevistas con el método de la historia oral al equipo de trabajo de la Universidad de Quintana Roo que incursionó en Chichanhá en lejano mayo de 2007 y tomó fotografías, que acompañan el presente trabajo, levantamiento de mapas y anotaciones, con la intención de rescatar el pasado histórico colonial de Quintana Roo.

En el capítulo “Una visión histórica de Chichanhá Colonial”, de Juan Manuel Espinosa se hace referencia del mundo barroco en el Nuevo Mundo influenciado por la filosofía aristotélica en los escritos de los frailes en el momento de catequizar, evangelizar

a los indígenas, esto se percibe en el momento que los indígenas hacían procesiones al interior del atrio de las iglesias haciendo oración para las festividades religiosas como puede ser la Semana Santa. La característica del barroco en las Iglesias con imágenes sacras, las aprovecharon los franciscanos para acercar a los indígenas a los ministerios de la fe católica, en las sacristías de los templos se colocaban pinturas de caballete y pinturas murales acompañadas de un lenguaje teológico en su explicación iconográfica. Como resultado de la Guerra de Castas la sacristía de la iglesia de Chichanhá está destruida y cubierta por la selva.

Es de gran importancia hacer una reflexión acerca de las cofradías indígenas, que hacen su aparición en el Nuevo Mundo, una sociedad estamental que comprende la enseñanza del evangelio y su práctica en estas corporaciones religiosas. En las aéreas rurales como Chichanhá, principalmente agrícolas, estas agrupaciones cristianas tenían una capilla al interior de la iglesia con imágenes de su santo patrono e inclusive era sitio de inhumación de sus congregados. Nuestra conclusión en este estudio histórico, es que en Chichanhá, debió existir una situación de esta naturaleza en la época colonial debido a que su iglesia tiene una capilla del lado izquierdo viendo de frente la portada principal, al interior de la propia nave, la cual está destruida al igual que el bautisterio. En este sentido, la cofradía representó el desarrollo de la ideología de la religión católica por parte de la Iglesia a los mayas, y un medio de control de encomienda por el cobro del diezmo y quinto real por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas. Un dato interesante es que en el año de 1831, el sacerdote José Casimiro de la citada iglesia estuvo reparando el templo y contrató indígenas. La reparación de la misma le llevó tres meses, pero el cacique de Chichanhá de nombre Dámaso Yé maltrataba a los indígenas con cualquier pretexto, imponiéndoles un castigo de 25 azotes. Lo que indica que el maltrato hacia el indígena siguió aún después de alcanzar México su independencia.

En el capítulo titulado “Huracanes en el Sur de Quintana Roo”, de Gabriel Carrasco, Aurora Quijano y Juan Manuel Espinosa, se trabajó con la metodología de la microhistoria. Es importante mencionar que para los casos de Bacalar y Chichanhá, se localizó un registro del año 1785 en donde un fenómeno meteorológico provocó una fuerte lluvia logrando hacer grandes estragos a la Villa de Bacalar. Con este hecho el gobernador del Fuerte de Bacalar el coronel José Rosado solicitó ayuda a Mérida y

mencionó que en Chichanhá había una buena dotación de alimentos en granos de maíz para alimentar a la población. Este hecho es muy significativo, en razón que da a conocer a los lectores de una economía relacionada con la hacienda, que podía producir una riqueza agrícola para consumo interno del poblado y exportarlo a otro pueblo. Por otra parte. En Chichanhá puede observarse hoy en día un corral, lo que da la posibilidad de la existencia de ganado quizás vacuno y caballar, como en el caso de la hacienda de Tepich, este tipo de ganado era alimentado con maíz. Esto deja entrever que la economía era de tipo encomienda y de tributo indígena a la Iglesia y Corona española, cuyo cacique era un indígena, quien tenía poder sobre los demás, en una colonia o barrio y con una guarnición indígena como sucedió en 1831.

Lamentablemente la fuente relacionada con el huracán de Bacalar de este periodo colonial, no hace mención de manera precisa, de los efectos destructivos que hace un ciclón al hombre, a la urbe o aldea y a la naturaleza, los efectos son devastadores y tarda años en recuperarse una región cuando es afectada por una tormenta de esta magnitud. En ciudades costeras del Caribe ha existido la temporada de huracanes que han entraron de manera frontal a poblaciones y cada uno de ellos dejó huellas de su paso en diversas épocas en el sur de del actual Estado de Quintana Roo⁶.

Pátzcuaro, Michoacán 2013.

⁶ El huracán Janet aun se recuerda entre la población de Chetumal, por la destrucción de la misma ciudad y por la pérdida de vidas humanas en septiembre de 1955, que azoto el sur de Quintana Roo. Ver, PÉREZ, *El Habla de Quintana Roo, Materiales para su Estudio*, pp. 318-322.

Bibliografía Consultada

CARDEÑA Vázquez, Indalecio, *Montejo, el reino que nunca fue*, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 1997.

GERLERO, Elena Isabel E. de, “La Demonología en la obra gráfica de Fray Diego Valadès”, *Iconología y Sociedad Arte Colonial Hispanoamericano XLIV Congreso Internacional de Americanistas*, México, UNAM, 1987, pp. 77-89.

MAYER, Alicia, “América: Nuevo escenario del conflicto Reforma-Contrarreforma”, María Alba PASTOR y Alicia MAYER (coordinadoras), *Formaciones Religiosas en la América Colonial*, México, UNAM, 2000, pp.13-37.

MUSSET, Alain, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

PÉREZ Aguilar, Raúl Arístides, *El Habla de Quintana Roo, Materiales para su Estudio*, México, UQROO-CONACYT, 2011.

STASTNY M., Francisco, “Jardín Universitario y Stella Maris Invenciones Iconográficas en el Cuzco”, *Iconología y Sociedad Arte Colonial Hispanoamericano XLIV Congreso Internacional de Americanistas*, México, UNAM, 1987, pp. 139-162.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CHICHANHÁ Y SU NECRÓPOLIS⁷

Celcar López Rivero

Jorge Gamboa

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Guillermo le dio las gracias y dijo que al entrar ya había reparado en el bellissimo huerto, que, por lo que podía apreciarse a través de la nieve, no sólo parecía contener plantas comestibles sino también albergar hierbas medicinales. (Posteriormente comentó Severino). Además también en invierno crecen hierbas buenas, y en el laboratorio tengo otras que he recogido y guardado en frascos. Así, con las raíces de la acederilla se curan los catarros, y con la decoración de raíces de malvavisco se hacen compresas para la piel, con el lampazo se cicatrizan los eczemas, triturando y macerando el rizoma de la bistorta se curan las diarreas y algunas enfermedades de mujeres, la pimienta es un buen digestivo, la fáfara es buena para la tos, y tenemos buena genciana para la digestión, y orozuz, y enebro para preparar buenas infusiones, y saúco con cuya corteza se prepara una decocción para el hígado, y saponaria, cuyas raíces se maceran en agua fría y son buenas para el catarro, y valeriana, cuya virtudes sin duda conocéis.”

Humberto Eco

*El Nombre de la Rosa*⁸

Antecedentes Históricos

Los franciscanos en el Nuevo Mundo tuvieron una serie de situaciones difíciles en la conquista religiosa, por atraer nuevos adeptos a la fe católica. En un sentido geográfico no se puede generalizar la evangelización en cuanto al modelo de construcciones sacras, porque en cada lugar de la América hispánica hubo una diversidad de factores, el más importante fue la diversidad cultural, que enfrentaron los españoles ante los pobladores de un continente desconocido por las huestes españolas y con una serie de dificultades climáticas.

Los españoles fundaron cuatro ciudades en el área maya de la península: la ciudad portuaria de Campeche, Mérida, Valladolid y Salamanca de Bacalar, en el siglo XVI. Las respectivas zonas urbanas constituidas por los hispanos estaban muy distantes unas de otras. Para los europeos, el clima fue devastador, el calor y la humedad los

⁷ El Dr. Juan Manuel Espinosa dio un avance con una ponencia en el IV Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera, con el trabajo: “El culto funerario del sureste de Yucatán: Chichanhá en la segunda mitad del siglo XIX”, celebrado en la Unidad de Chetumal, de la Universidad de Quintana Roo, del 13 al 15 de septiembre de 2011.

⁸ ECO, *El Nombre de la Rosa*, p. 85.

afectó enormemente. Además se enfrentaron a igual cantidad de problemas por los animales ponzoñosos que viven en una selva tropical.

Los seráficos a su llegada a la península yucateca, la fueron circunnavegando y en su arribo a Cozumel en 1519, con Hernán Cortés y sus hombres se horrorizaron al ver personajes ataviados con indumentarias de los sacerdotes nativos, semidesnudos con pedernales e ídolos y huellas de sangre humana, por lo que hicieron derribar y romper sus reliquias religiosas y officiar la primera misa en esas latitudes del continente americano, la cual estuvo a cargo del clérigo Juan Díaz, de quien se sabe muy poco de su vida y obra como religioso en el Nuevo Mundo, pero fue de los primeros sacerdotes en officiar misas en lo que posteriormente sería la Nueva España y tuvo a su cargo la evangelización de los indígenas.

El quehacer de los misioneros franciscanos estuvo apegado al proceso de la conquista armada por parte de los hispanos, que en sus victorias se expandieron a nuevos territorios a favor de la Corona española y con ello en la destrucción del mundo indígena, para dar paso al otro proceso histórico de la evangelización, entre ellos, el de la orden franciscana. En lo que concierne a la península yucateca, la labor no fue nada fácil, en 1528, los españoles sufrieron algunos reveses. El adelantado Francisco Montejo le costó varias bajas en sus tropas, por lo que optó junto con su ejército buscar una mejor oportunidad para una reconquista en aquellos territorios dominados por los mayas, entre 1544 y 1545.

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 español Francisco Montejo (1527) y por la cruz evangelizadora de los franciscanos (1544-1545)⁹. La conquista se llevó a efecto a manos de las fuerzas españolas del adelantado Montejo quién obtuvo la ocupación militar del gran Mayab. Los conquistadores españoles llegaron a la provincia de Chetumal en 1528 y Corozal al norte del actual Belice. Por su parte, los religiosos seráficos tuvieron una enorme labor meritoria al abarcar en una gran extensión geográfica la evangelización indígena maya, pero prácticamente el trabajo fue difícil, dado

⁹ GREENLEAF, "The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian", pp.315-344.

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 un obstáculo para los conquistadores que penetraron a través de la navegación en los ríos Hondo y Nuevo, puesto que en estos sitios había “asentamientos mayas prehispánicos” donde existió población maya 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.

Los franciscanos lucharon contra las prácticas paganas de los indígenas, pero fue una lucha constante y agotadora, donde utilizaron la fuerza de poder extrema para mitigar y controlar a los mayas. Por lo que era indispensable llevar a cabo diversas prácticas concernientes al mundo religioso cristiano como muestra el poder de la iglesia católica ante numerosos habitantes de habla maya, en el siglo XVI, donde sus vestigios prehispánicos, su antigua religión y clima calurosos eran considerados, por los españoles como sitios cercanos al infierno¹⁰. Un averno por las elevadas temperaturas era considerada en la región yucateca, lugar donde existían varias penumbras como enfermedades, fiebres y animales ponzoñosos.

Aunado a que los mayas nunca fueron derrotados por los conquistadores hispanos y a que varios de ellos vivían en la selva y tenían un corredor en la parte suroriental de la península yucateca por el que bajaban al Petén guatemalteco; donde los indígenas conversos practicaban ambas religiones, la de sus ancestros y la católica. Un problema de fondo, ideológico que los ibéricos no pudieron controlar en el mundo maya.

La península de Yucatán era un territorio mal controlado, aunque existía una red de conventos franciscanos repartidos en la región yucateca, los resultados los evidenciaban. Al tener un alto sincretismo en las comunidades nativas, por la diversidad de poblados indígenas yucatecos, a pesar del clima húmedo y caluroso que

¹⁰ MUSET, *Ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, p. 108.

resultado adverso para los europeos, el sitio resultó fértil por la diversidad de frutas, maíz, frijol, calabaza y ají, entre otros alimentos agrícolas que se cosechaban, además la mano de obra indígena empleada en las construcciones religiosas y civiles, por lo que hace suponer un elevado número de iglesias y conventos en esta región donde hay una cifra significativa de indios hostiles a la Corona española y a la religión católica.

Los franciscanos son los creadores de diversos pueblos de indios; y lo hicieron con la intención de sacar el mayor número posible de ellos de las ciudades prehispánicas, por cuestiones políticas, económicas, administrativas y religiosas. Los nativos seguían a los seráficos a planicies y se convertían a la fe cristiana. Con ello, los hermanos de la tercera orden evitarían que sus centros ceremoniales fueran utilizados para resistir a los conquistadores en el siglo XVI.

Como ya mencionamos con anterioridad, la mala administración y para evitar la idolatría y sublevaciones indígenas en el futuro, como la de 1582, donde los indígenas en Campeche se sublevaron por la crueldad con la que eran tratados por los franciscanos¹¹. Los naturales tenían rebeliones contra los hispanos y había inestabilidad en la región. Además, en el siglo XVI, los piratas ingleses, holandeses y franceses circunnavegaron el Caribe y atacaron las costas americanas del Atlántico y poblados como Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha [Colombia] y en Centroamérica el puerto de Nombre de Dios en 1572, mismo que el pirata Francis Drake¹² destruyó hasta dejarlo en ruinas. En 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.¹³ En 1571, corsarios franceses desembarcaron en el puerto de Sisal y se internaron hasta el poblado de Hunucmá, donde saquearon la iglesia y ultrajaron imágenes sacras. En 1598 los españoles evitaron el saqueo de la ciudad portuaria de Campeche a manos de navíos ingleses al mando de William Parck.¹⁴

¹¹ ANCONA, *Historia de Yucatán*, t. II, p. 86.

¹² MUSET, *Ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, pp. 192-193.

¹³ LUNA, *Enciclopedia Yucateca*, t. III, pp. 79-80.

¹⁴ ANCONA, *Historia de Yucatán*, t. II, pp. 69 y 86.

En este sentido, los hispanos se enfrentaron a otra situación difícil en el Nuevo Mundo: defenderse de los ataques constantes de piratas y la posible filtración de sus enseñanzas herejes a los nativos americanos. Los ingleses, a mediados del siglo XVII ocuparon La Laguna de Términos y Belice.

Estos territorios, ocupados por los ingleses, fueron otro problema para los hispanos, quienes hicieron lo posible por erradicarlos y evitar la penetración de ideas protestantes en las poblaciones indígenas. Los franciscanos tuvieron que reagruparse en congregaciones y reducciones [república de indios] en el siglo XVI, para tratar de controlar a los naturales y propagar la fe mediante la evangelización utilizando para ello imágenes sacras, como por ejemplo de la virgen María.

Los franciscanos levantaron conventos en Mérida y Campeche, por una parte, para evangelizar a los indios, y por otra, 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 este proceso evangelizador, los indígenas tenían que venerar las imágenes religiosas católicas en su conversión al cristianismo¹⁵.

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 es que en el centro del territorio novohispano las pirámides fueron destruidas por los conquistadores y erigieron en su lugar 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.

Ahora bien, si una de las perspectivas seráficas era salvar las almas de los pobladores indígenas mediante la evangelización, los franciscanos se las ingeniaron para que los indígenas tuvieran temor y obediencia al Creador,¹⁶ de manera didáctica e

¹⁵ Archivo General de la Nación, (en adelante AGN), Inquisición, vol. 510, f. 560r. Fray Bernardo de Lizana. Convento de San Francisco, procesión a las persona que decían malas palabras. Mérida, 4 de febrero de 1625.

¹⁶ PASQUARIELLO, “The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America”, pp. 44-58.

infundiendo miedo, los enseñaron a rezar y a comulgar entre otras variables temáticas de la religión católica, para lograr la pacificación a través de la cruz en la península de Yucatán.

La otra perspectiva en la historia eclesiástica de las misiones franciscanas era la aplicación de la filosofía erasmista, de ideas apocalípticas y milenarias del XVI¹⁷, es decir, la extensión de la fe católica en todo el orbe de la América española quedando de manifiesto en 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. En donde los seráficos llevaron 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 a los naturales.

A fines del siglo XVI Bacalar tiene graves situaciones, el sacerdote Gaspar López¹⁸ identifica a algunos indios adorando ídolos y conservan dioses en las milpas, por lo que reciben un castigo corporal y una multa. Se percibe una escasa influencia del cristianismo, y se observa bastante idolatría.

La iglesia de Bacalar fue la representación del ideario franciscano de una iglesia misional, caritativa y humilde a los fieles devotos cristianos que fueron los mayas y los pocos españoles que habitaron la villa bacalareña. Asimismo, en el siglo XVI, con el ideal de fray Toribio de Motolinía de crear una iglesia con ideas centralizadoras, la cual debía presentar una política evangelizadora protectora de los indígenas a través de la fe cristiana, enseñarles a leer, y además un arte u oficio, entonces “la concentración de la población indígena dispersa, la modelación social del aborigen y una enseñanza primaria y técnica¹⁹”, la idea de una educación completa estuvo presente, sin embargo, existieron varias poblaciones de Bacalar distantes una de otra y en su mayoría era de

¹⁷ RUBIAL, *La Hermana Pobreza. El Franciscanismo: de la Edad Media a la Evangelización Novohispana*, pp. 8-9.

¹⁸ La mayoría de los sacerdotes que tenían a su cargo una iglesia, en el medio rural novohispano, tenían” bajos empleos durante su vida no habían hecho otra cosa sino sobrevivir.” AGUIRRE, “De las aulas al cabildo eclesiástico, familiares amigos y patrones en el arzobispado de México, 1680-1730”, p. 82.

¹⁹ SOLANO, “La Modelación social como política indigenista de los franciscanos en la Nueva España, 1524-1574, pp.297-321.

población indígena, por lo que surgió un difícil acercamiento con el régimen ético del catolicismo, que difícilmente cumplieron los mayas al seguir practicando sus ritos, conforme lo indican las fuentes consultadas-. Los franciscanos utilizaron a los indígenas en la construcción de las iglesias en la Nueva España, asimismo los seráficos instruyeron a los naturales cercanos a la población, a utilizar los instrumentos musicales para que tocaran en la celebración de la eucaristía, la enseñanza de la catequización, así como la instrucción de las diferentes labores como sastres, carpinteros, zapateros, curtidores, lapidarios, entre otros²⁰.

Posiblemente Bacalar fue una “república de españoles”, donde hubo una fragmentación de su población y una diversidad social, misma que se integró por los conquistadores españoles y su descendencia generacional a otros españoles, criollos, esclavos africanos y “siervos” indígenas²¹. En este lugar existió una urbanización enclavada en la selva oriental del gran Mayab y cerca de la laguna, por lo que no fue costera, pero si era una región marginal y pobre en comparación con las ciudades de la frontera norte de la Nueva España del siglo XVI, donde abundaba la extracción de la plata. Además, Bacalar era agrícola, pues tenían sembradíos de maíz, frijol, calabaza, y en el siglo XVII, la caña de azúcar. Los indígenas participaron en las cosechas, propiedad de las haciendas cercanas a Bacalar y su economía era de autoconsumo, lo que nos da a entender que su economía local estaba basada en encomiendas. Lamentablemente hay poca información sobre esta época, pero se sabe que los mayas de la región realizaron varias sublevaciones contra el dominio de las armas del imperio español y la cruz de los franciscanos, como fue la sublevación indígena del pueblo indio de Chanlacao vecino de Bacalar. Y en 1547 atacaron al encomendero Martín Rodríguez. Posteriormente sucedió otro levantamiento entre 1568-1569, en contra de la población pacífica convertida al cristianismo como los indígenas y los pocos españoles que habitaban el sitio, lo que representó un ataque de mayas sublevados en contra del cristianismo²².

Para el siglo XVII, de nueva cuenta hubo otra insurrección entre 1639-1641 y la mayoría de los indígenas tuvieron que abandonar e incendiar los pueblos donde

²⁰ KAZAHIRO, “La Conquista Educativa de los hijos de Asís”, p.449.

²¹ LOCKART, “Organización y cambio social en la América Española Colonial,” pp. 3-38.

²² BRACAMONTE, “El poblamiento de Quintana Roo durante la Colonia,” pp.49-74.

habitaban, para posteriormente refugiarse en Tipú. Otro motivo por el cual los indígenas abandonaron Bacalar fue que esta población estaba asediada por los piratas. La pacificación llegó a este lugar entre 1655-1656, cuando el alcalde de Bacalar, Francisco Pérez, otra vez los redujo, pero para estas mismas fechas se realizó otra rebelión contra la corona española en Tipú. Como dice Pedro Bracamonte, la información es escasa, sin embargo, posiblemente en esa época vino el éxodo de Bacalar, comenta además que fue abandonada la villa en 1696 y hasta 1726. La Corona española impulsó una política de repoblamiento para enfrentar a los ingleses que estaban asentados en Wallis, hoy Belice, por lo que tenemos un viejo Bacalar y un nuevo Bacalar²³. Los franciscanos fundaron la iglesia de San Joaquín de Bacalar cerca de la Laguna. En 1727 se iniciaron las labores de construcción del fuerte de San Felipe de Bacalar y en 1736 se inició el “re-poblamiento”; durante este periodo los ingleses estuvieron bien establecidos en su colonia de Wallis;²⁴ al otro lado del río Hondo donde tuvieron un fuerte militar con las tropas reales de su Majestad de Inglaterra.

La Corona española tuvo que hacer frente a los ingleses en lo militar y en el plano religioso, con los seráficos, implementar desde el siglo XVI la Contrarreforma, es decir, medidas que la orden franciscana toma apoyándose con las Sagradas Escrituras, las ideas de Joaquín de Fiore, con el fin de explicar el contexto del Nuevo Mundo, poblado por indígenas, la llegada de los piratas y 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. Una Iglesia católica ideologizante y para ello fue fundamental la llegada de los franciscanos a tierras americanas, entre otros, fray Toribio de Motolinia, quien poseía 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 día es 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

²³ BRACAMONTE, “El poblamiento de Quintana Roo durante la Colonia,” pp. 56-60.

²⁴ BRACAMONTE, “El poblamiento de Quintana Roo durante la Colonia,” p.68.

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 tenemos, una riqueza cultural en la época colonial, 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. Todo lo anterior es una muestra por parte de la Iglesia católica para no permitir la expansión del protestantismo en este 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 al mestizaje y el sincretismo²⁵.

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 la 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 Yucatán²⁶.

Los franciscanos tuvieron un papel importante al fundar aproximadamente en 1687, el pueblo de indios de Chichanhá, dado que para estas fechas Bacalar estaba deshabitado a partir del año de 1642²⁷. Chichanhá era un pueblo de indios²⁸ y 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.

En Chichanhá los franciscanos fundaron una iglesia y conjuntamente con la corona española trataron de mantener un control espiritual, militar, político, económico

²⁵ BERNAND y GRUZINSKI, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, p. 138.

²⁶ Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, Documentos Antiguos, t. 8, f. 43r.-f.45r. Gratificaciones de Ingenieros y Artilleros. Orden 6 de mayo de 1787.

²⁷ CASO, "Vida cotidiana de los itzaes antes de la conquista hispana de 1697", p.4.

²⁸ JONES, *Maya Resistente to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier*, pp.255-258.

y social, para destruir el mundo indígena maya con su cosmovisión diferente al mundo occidental proveniente del otro lado del Atlántico, 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.

Los misioneros franciscanos tenían la encomienda de preservar la fe católica, la Santísima Trinidad, la vida, la muerte y su visión de entender al mundo para adoctrinar a los mayas en esta región fronteriza teniendo como santa patrona a Nuestra Señora del Rosario y por su lejanía la construcción de una iglesia fue de gran valor estratégico dado que funcionó como hospital, posiblemente como almacén de granos y como camposanto.²⁹

La iglesia de Chichanhá debe conservar en su atrio y al interior de su propia nave, los cadáveres de sus fieles en sus propios sepulcros. Por lo que tenemos una estructura de iglesia, convento, huerto y cementerio.

Necrópolis y muerte, un acercamiento

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 y procuraron 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 corporales de misericordia, entre las que destacaban la visita a los enfermos y entierro de los difuntos”.³⁰ Los cofrades tenían una profesión, como zapateros, carpinteros y curtidores entre otros oficios, en los que estaban trabajando los novohispanos.

²⁹ En épocas de guerra se eleva la mortandad de la población. Véase Archivo Histórico General del Estado de Campeche, Fondo Gobernación, sección Asuntos Religiosos, caja 1, exp. 6, f. 1r. Relación de Bautismos, casamientos y entierros efectuados en la parroquia de San Francisco, Campeche, 1864.

³⁰ SALAS y CUESTA, “Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte”, p. 80.

Los cofrades firmaron un contrato mediante una cédula donde se mencionan los derechos y obligaciones con la cofradía y formaron una comunidad religiosa católica local de 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”.³¹

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 “camposanto”, en espera del juicio final.³²

Conforme a la posición económica del individuo, que fallecía y era cofrade, las misas proseguían por años y debían estar preparados, para la segunda venida de Jesús y los muertos que iban a resucitar. La iglesia católica difunde a Jesús como salvador del mundo, por tanto es la iglesia de Cristo, su misión en esa sociedad establecida era instituir sus principios éticos a la humanidad, con la implementación de un orden social con fines morales, donde Cristo reina en el mundo terrenal. En este sentido 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 el cual la ciudad terrenal de Jerusalén se identifica en cada iglesia³³ construida en el Nuevo Mundo.

Con este ideal franciscano se construyó en Nueva España la religión católica, para precisar más datos cuando un cristiano fallecía se hacía lo siguiente: en la iglesia-convento de Chichanhá se registraba el nombre del difunto en el libro de defunciones u obituario, en donde se anotaba la fe de defunción, y se ponía 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 asistían los miembros de dicha congregación entre otros concurrentes. Se hacían responsos por el descanso del alma del fallecido, cantaban la vigilia y se celebraba la misa de cuerpo presente a cargo del padre de la respectiva iglesia.

³¹ SALAS y CUESTA, “Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte”, p. 81.

³² SALAS y CUESTA, “Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte”, p. 82.

³³ COPLESTON, *Historia de la Filosofía*, v. I, parte II, pp. 72-73.

La sociedad novohispana de Chichanhá estuvo sumergida en el caos de la ignorancia y de la potestad de la Iglesia Católica, que se encargó de infringirle temor hacia la muerte, como un castigo mandado por Dios por los pecados de los feligreses. En el siglo XVII, cuando se fundó esta población en el suroriente de Yucatán cabe la posibilidad de que se realizaron procesiones y participaron los religiosos, los integrantes del gobierno virreinal y la población, y llevaron consigo la imagen de la virgen del Rosario, patrona de Chichanhá o la imagen de la virgen de la Concepción, patrona de la región yucateca, para suplicar al creador que cesara alguna epidemia o quizás las desventuras de un ciclón. En el siglo XVII, de 1624 a 1692, se presentó una crisis económica general, debido a problemas meteorológicos, los cuales derivaron en distintas dificultades para los sectores agrícolas y ganaderos, por las sequías en unas partes o inundaciones, heladas o granizos en otras. Estas crisis agrarias trajeron como consecuencias inconvenientes para la economía, hubo pérdidas de granos y maíz, que era el alimento básico de la sociedad, también de los animales de carga y de tracción de la apicultura y del ganado porcino³⁴.

Por ello, 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 Nueva España, había varias enfermedades de las cuales no se conocía cura alguna, como las infecciones renales que por más intentos que realizaron los “boticarios, especieros, herbolarios, curanderos, barberos, flebotomistas, algebristas y compone huesos” no podían combatirla. Tampoco tuvo éxito la medicina galénica que practicaba la sangría, y ésta 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, su orina iba acompañada con sangre.³⁵ No había remedio y la muerte era inminente en estos casos

³⁴ FLORESCANO, *Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios de México*, pp.71-73.

³⁵ RUBIAL, *Los Libros del Deseo*, p. 481.

En los lugares más apartados del valle de México había curanderos, en varias regiones del suelo novohispano, pero en las zonas con clima más caluroso, las enfermedades se presentaban con más frecuencia en la población, entonces, el Protomedicato fue la única institución del virreinato en conceder títulos de farmacéuticos y boticarios, así como dar licencias para la edificación de boticas, inclusive en los lugares más alejados de la capital virreinal.³⁶ Pero en la Provincia de San José de Yucatán difícilmente pudo haber existido un médico egresado de la Real y Pontificia Universidad de México, inclusive en la península yucateca. Los propios sacerdotes franciscanos sin nociones de medicina, proveían a los enfermos con la medicina tradicional. La herbolaria fue el remedio para sus males, pero estaba de por medio la vida, por sus escasos conocimientos de la práctica empírica de la medicina de las diversas órdenes religiosas que llegaron a suelo novohispano.³⁷

Para la época, se desconocían los microbios como agentes portadores de la muerte, que se alojan en la sangre, en la piel, en los órganos humanos para provocar un contagio, la enfermedad y el deceso de las personas que contraían una infección mortal.³⁸ Ahora bien, las epidemias se propagaron rápidamente y llevaban consigo la muerte a las clases sociales consideradas pobres³⁹; enfermedades infecciosas como el cólera, que se descubrió en el siglo XIX, o la fiebre amarilla, entre otras. Así como la muerte por enfermedades parasitarias, por hambre o por la Guerra de Castas, en la región yucateca provocaron gran mortandad a la población del lugar. Pero sí se hace evidente que no había medidas higiénicas para desenterrar las osamentas humanas.

Las epidemias en toda la Nueva España causaron pánico entre la población, debido a que traía la muerte consigo, como en el caso particular de la viruela, no había curación para este mal por tanto, lo que se practicaba comúnmente en los hospitales donde se recibían a los enfermos, era 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 realizaron la limpieza de las poblaciones con la quema de "trapos y

³⁶ Archivo Histórico de la Antigua Escuela de Medicina, *Protomedicato*, leg. 3, exp. 8, f.1r.-42r. Autos de visita de Boticas, practicados fuera de la ciudad de los Ángeles por el Juez Visitador Comisionado por el Real Tribunal del Protomedicato, 1791.

³⁷ Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, Fondo Salubridad Pública, sección, Ejercicio de la Medicina, caja, 14, exp. 31, f. 1r.-1v. Algunas medidas por el Tribunal de Medicina del Protomedicato sobre el ejercicio de la Medicina, Sin Fecha.

³⁸ BUSTAMANTE, "La situación epidemiológica de México en el siglo XIX", pp. 425-480.

³⁹ THOMAS, *Antropología de la Muerte*, p. 300.

petates". Y 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 en los 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,⁴⁰ por supuesto sin obtener resultado.⁴¹

La Iglesia católica con sus mandatos, recurre a la vigilancia de la sociedad mediante la omnipotencia de un Dios invisible en el mundo real pero 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, como imágenes sacras o construcción de iglesias.⁴²

En la época colonial y en toda la Península de Yucatán, los franciscanos propagaron el culto mariano con imágenes, introduciendo los milagros basados en la fe cristiana⁴³ que en la Nueva España simbolizaron la Contrarreforma con la metafísica de la teología y así evitar la idolatría del mundo maya.

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 los franciscanos en la evangelización, y así proteger con las distintas advocaciones marianas el edén novohispano, por lo que era una protección divina y un síntoma del

⁴⁰ Archivo Histórico del Ayuntamiento de la ciudad de México, Hospital de Naturales, v. 2309, exp.1, f.1r.-10r. Se reciben en él a los enfermos de los barrios de la Candelaria, Sto. Tomás, San Pablo, San Antonio Abad y los que vengán de Jamaica, Ixtacalco y demás pueblos inmediatos. México, 12 de mayo de 1772.

⁴¹ Además de la viruela, la otra enfermedad fue el tifo, ambas empezaron al terminar la época de lluvias de 1761. Véase COOPER, *Las epidemias en la Ciudad de México*, pp. 71-78.

⁴² LUHMANN, *El Arte de la Sociedad*, México, pp. 380-381.

⁴³ FLORENCIA y OVIEDO, *Zodiaco Mariano*, pp. 66-67.

“mundo hispánico del barroco”.⁴⁴ Un claro ejemplo de ello es la edificación de la iglesia de Chichanhá en la península de Yucatán dedicada a la virgen del Rosario.

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 examinando afanosamente el centro de las sublevaciones indígenas para controlarlos con la palabra de Dios.⁴⁵ Los franciscanos tuvieron relación con otras instituciones coloniales de la Nueva España como era el Santo Oficio o la Real y Pontificia Universidad, donde tenían su cátedra de teología franciscana.⁴⁶ En este caso, el saber aristotélico, de la *Biblia* era mundial, conjuntamente con la filosofía escolástica, fueron las bases ontológicas del razonamiento, con la teoría del estagirita de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego para la explicación de la naturaleza y con ello dirigido a las Universidades para estudios de filosofía a nivel mundial, las obras de Aristóteles en el estudio de la astronomía, física, metafísica, lógica, es decir en la filosofía natural, incluyendo además la teología y el derecho canónico, es el saber filosófico en torno a Dios.⁴⁷

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, quienes buscaron explicar el cosmos con ideas sobrenaturales, es decir, a través de milagros. Este conocimiento antiguo era ya rebasado por el nuevo saber de la ciencia moderna,⁴⁸ y se presentaba en todas las regiones de la Tierra, no solamente en Europa, también en América, por lo que se convirtió en un problema la tradición medieval de aliviar las enfermedades a través del rezo o la oración a la corte celestial católica que incluye las distintas advocaciones a la virgen María, como sucedió en Yucatán con la virgen de Izamal tan milagrosa en casos de enfermedades o epidemias. Como ejemplo podemos mencionar que a mediados del siglo XIX, en Yucatán, el cólera atacó a la

⁴⁴ RUBIAL, *El Paraíso de los elegidos. Una Lectura de Historia Cultural de Nueva España (1521-1804)*, pp. 239, 247 y 328-336.

⁴⁵ Biblioteca Nacional de México, (en adelante BNM), Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja, 55, exp. 1143, fs. 9-10, Copia Representación respuesta del Comisario General Francisco Treviño informando 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. México, 12 de junio 1673.

⁴⁶ BNM, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja, 114, exp.1555, Cátedra de Escoto en la Universidad de México.

⁴⁷ GRUZINSKI, *Las cuatro partes del Mundo. Historia de una mundialización*, p. 372.

⁴⁸ PÉREZ, *La Revolución Científica*, pp. 295-296.

población como una gran epidemia, afectando a todas las clases sociales, niños, mujeres embarazadas, adultos y ancianos, causando una gran mortandad en la población.⁴⁹

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*,⁵⁰ 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 estudien 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 enfermedades, malos tratos de los encomenderos o por los franciscanos que los torturaban ante una Inquisición Episcopal por idólatras.⁵¹

Reflexión Final

Los franciscanos en su incansable labor evangelizadora, en el gran Mayab tuvieron que aprender maya, para acercarse al mundo indígena de la región. Asimismo se comunicaban en castellano y la misa la ofrecían en latín, por lo que eran políglotas, en 1648 hubo una epidemia en Yucatán y se promovió una traducción de un tratado de medicina herbolaria maya posiblemente realizada por el franciscano Bernardino de Valladolid. Además, Valladolid hizo la traducción del tratado médico de Dioscórides y en 1555 se publicó la versión castellana del referido tratado médico Dioscórides, realizada por el doctor Andrés Laguna el cual circuló en Yucatán, y las vio fray Diego López de Cogolludo con la traducción maya de la citada obra hecha por Valladolid.

En 1648 hubo un intenso calor, una sequía, incendios en los campos de cultivo, una marea roja con una mortandad de peces, que aparecieron en la costa yucateca, lo que provocó un hedor por los peces muertos, la epidemia apareció en Campeche y se extendió a Mérida. Además hubo crisis de hambruna, aunado a que no había medicamentos para combatir tal epidemia. Con una gran mortandad que alcanzó a todas

⁴⁹ ESPINOSA, “Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX”, pp. 3-20.

⁵⁰ RAMOS, “De lo tangible y de lo divino. Los libros de los franciscanos en Yucatán”, p. 41.

⁵¹ SCHOLEY y ADAMS, *Don Diego Quijada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1563*, t. II, pp. 273-274.

las clases sociales, pues la muerte no tuvo preferencia, el mal se extendió a los pueblos mayas provocando caos en la región yucateca.⁵²

En los conventos franciscanos fueron escuelas en la enseñanza, en el saber de la lectura y redacción⁵³ y también tuvieron su hospital,⁵⁴ posiblemente estas obras médicas llegaron a las bibliotecas conventuales franciscanas,⁵⁵ pero en la práctica siguieron con la medicina herbolaria, la cual no podía combatir epidemias y la tasa de mortandad era elevada. Los propios franciscanos cultivaron las hierbas en sus huertos que pertenecían a sus conventos y un ejemplo de ello en su momento histórico fue el convento-iglesia de Chichanhá, entre los siglos XVII y XIX.

Siglas

Archivo Histórico del Ayuntamiento de México, AHAM

Archivo Histórico de la Antigua Escuela de Medicina, AHAEM

Archivo Histórico General del Estado de Campeche, AHGEC

Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, AHSS

Archivo General de la Nación, AGN

Biblioteca Nacional de México, BNM

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY

Bibliografía

AGUIRRE Salvador, Rodolfo, “De las aulas al cabildo eclesiástico, familiares amigos y patrones en el arzobispado de México, 1680-1730”, *Tzintzun*, 47, 2008, pp. 75-114.

ANCONA, Eligio, *Historia de Yucatán*, t. II, (Mérida), Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, 1917.

BERNARD, Carmen y Serge GRUZINSKI, *De la Idolatría. Una Arqueología de las Ciencias Religiosas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

⁵² RAMOS, “Palabra Franciscana”, pp. 14, 52-53.

⁵³ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja, 142, exp. 1740, fs. 1-36. Los conventos tengan escuelas también en los curatos, México, 1786.

⁵⁴ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 101, exp. 1434, f. 51. Enfermería de San Francisco, México, 19 de febrero 1757.

⁵⁵ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 85, exp. 1338, fs. 15-16. Provincia de Yucatán, para que se pongan en el Puerto y Villa de Campeche, un lector de gramática, se formen librerías en todos los conventos. Madrid, 3 de junio 1677.

BRACAMONTE y Sosa, Pedro, “El poblamiento de Quintana Roo durante la Colonia,” Gabriel Aarón MACÍAS ZAPATA (coordinador), *El Vacío Imaginario. Geopolítica de la Ocupación Territorial en el Caribe Oriental Mexicano*, México, CIESAS-Congreso del Estado de Quintana Roo, 2004, pp.49-74.

BUSTAMANTE, Miguel E., “La situación epidemiológica de México en el siglo XIX”, Enrique FLORESCANO y Elsa MALVIDO, (Compiladores), *Ensayos sobre la historia de las epidemias en México*, v. II, IMSS, México, 1982, pp. 425-480.

CASO Barrera, Laura, “Vida cotidiana de los itzaes antes de la conquista hispana de 1697”, *Colonial Latin American Review*, XIV: 14, 1, 2005, p.4.

COPLESTON, Frederick, *Historia de la Filosofía*, v. I, parte II, Barcelona, Ariel, 2011.

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

ECO, Umberto, *El Nombre de la Rosa*, México, Representaciones Editoriales, 1985.

ESPINOSA Sánchez, Juan Manuel, “Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX”, *Ketzalcalli*, 2, 2010, pp. 3-20.

FLORESCANO, Enrique, *Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios de México*, México, Era-Secretaría de Educación Pública, 1986.

FLORENCIA, Francisco de y Juan Antonio de OVIEDO, *Zodiaco Mariano*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995,

GREENLEAF, Richard E. “The Mexican Inquisition and the Indians: Sources for the Ethnohistorian”, *The Americas*, XXXIV: 3, 1978, pp.315-344.

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

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”, *Historia Mexicana*, XXII: 3, (87), 1973, pp.437- 464.

LOCKHART, James, “Organización y cambio social en la América Española Colonial,” Leslie Bethel (ed.), *América Latina en la Época Colonial*, vol. 2, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 3-38.

- LUHMANN, Niklas, *El Arte de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005.
- LUNA, Kan Francisco, (Director), *Enciclopedia Yucateca*, t. III, México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1977.
- MUSSET, Alain, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
- PÉREZ Tamayo, Ruy, *La Revolución Científica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
- PASQUARIELLO, Anthony M., “The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America”, *The Hispanic American Historical Review*, XXXII: 1, 1952, pp.44-58.
- RAMOS, Díaz, Martín, “De lo tangible y de lo divino. Los libros de los franciscanos en Yucatán”, *Gaceta de la Universidad de Quintana Roo*, 54, 2011, pp. 41-46.
- RAMOS Díaz, Martín, “Palabra Franciscana”, *Gaceta del Pensamiento*, cuaderno 8, 2012, pp. 7-54.
- 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, 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.
- SALAS CUESTA, Marcela y María Elena CUESTA, “Las cofradías novohispanas y su relación con la enfermedad y la muerte”, *Arqueología Mexicana*, XIX: 112, 2011, pp. 78-83.
- SCHOLES, France V. y Eleanor B. ADAMS, *Don Diego Quijada Alcalde Mayor de Yucatán 1561-1563*, t. II, México, Porrúa, 1938
- SOLANO, Francisco, “La Modelación social como política indigenista de los franciscanos en la Nueva España, 1524-1574”, *Historia Mexicana*, XXVIII: 2, 1978, pp.297-321.
- THOMAS, Louis-Vicent, *Antropología de la Muerte*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

LA URBANIZACIÓN DE CHICHANHÁ EN LA ÉPOCA COLONIAL⁵⁶

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Cuando lo vieron aparecer, los hombres huyeron de las ciudades santas y las desplomaron. Entonces fue cuando desaparecieron las cabezas de ciertas estatuas de los dioses que ya no debían de ser vistas.

Entonces fue cuando los secretos de la blanca sabiduría se ocultaron en los pozos profundos, y cuando en todas partes se tapiaron las puertas del Santuario antiguo”.

Antonio Medíz Bolio

*La Tierra del Faisán y del Venado*⁵⁷

La influencia aristotélica en la urbanidad hispánica en el Nuevo Mundo

Los europeos para la fundación de las ciudades en América, se guiaron por los elementos de la naturaleza de Aristóteles: tierra, agua, aire y fuego, en razón de que la tierra está rodeada por agua. Los hispanos en el Nuevo Mundo buscaban oro y la finalidad de fundar una ciudad en tierras americanas era para marcar el territorio y fijar a los europeos para que tuvieran un lugar en el nuevo sistema político.⁵⁸

Los hispanos hicieron una guerra en el Nuevo Mundo provocando a los indígenas y conquistando diversas civilizaciones ya establecidas, de formación agrícola o pueblos nómadas, provocando su destrucción y muerte. En varias regiones de América hispánica hubo zonas de guerra como las fronteras norte y sureste de la Nueva España, en donde los mayas siguieron practicando rituales como sacrificios humanos en el siglo XVI después que fueron conquistados; los españoles tenían una tecnología más avanzada que el mundo indígena maya, pero nunca supieron dominar a la naturaleza. En la región maya la guerra fue violenta por el dominio territorial, político, económico, social, religioso entre los mayas sublevados y los ibéricos.

Los mayas acostumbrados a una sociedad de linajes que determinaba la unidad política de sus comunidades con su territorio espacial y político, para los naturales, el europeo estaba violando su territorio y eran sus enemigos que no podían destruirlos. La

⁵⁶ El Dr. Juan Manuel Espinosa presentó un avance con la ponencia “La Urbanización de Chichanhá en la época colonial”, en el III Coloquio Internacional de Lengua y Culturas Coloniales, realizado en el Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2014, en México.

⁵⁷ MEDÍZ, *La Tierra del Faisán y del Venado*, p. 146.

⁵⁸ MUSSET, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, pp. 36-39.

aparición del Estado Virreinal fue prácticamente la muerte para la sociedad maya que tenía otras costumbres, de manera hipotética se puede mencionar el incesto y la exogamia, por lo que estarían excluidos del mundo colonial hispánico y de las nuevas ciudades españolas en el Nuevo Mundo.⁵⁹

En las ciudades coloniales los comportamientos individuales y colectivos se fundamentaban con la *Biblia*, Aristóteles, o un santo de una orden religiosa, un ejemplo de esto, son los escritos de Santo Tomas de Aquino, en razón que sus tratados no son contradictorios, cuando sucedía una catástrofe a una ciudad y en su entorno, como un terremoto, en las iglesias se hacían procesiones invocando a los santos para remediar el problema.⁶⁰ Sin embargo, las dificultades no cesaban, en el caso de la aparición de un cometa o un eclipse solar eran síntomas de muerte, por guerras, epidemias, hambrunas o catástrofes naturales, y eran señales diabólicas como la destrucción de Santiago de Guatemala en 1541 o el temblor de 1751 en el Cuzco o el terremoto que devastó en El Perú a las poblaciones de Ambato y Petate en 1698, o la erupción del volcán de San Salvador. En este último caso, los indígenas estaban celebrando una misa en Nexapa en honor a San Jerónimo y sucedió el milagro, ni las cenizas ni la lava hicieron estragos a la ciudad indígena ni a sus pobladores.⁶¹

De las ciudades hispánicas construidas en los litorales americanos y que fueron destruidas por huracanes, la información que existe al respecto es poca, se conoce que el puerto de Realejo en Guatemala, sufrió los estragos de un ciclón en 1647 en donde fallecieron más de 60 habitantes, la iglesia se destruyó por este fenómeno natural. En 1504 Santo Domingo, República Dominicana era paso de huracanes, por lo que la urbe fue trasladada a la otra orilla del río Ozoma y esto debido al paso de un huracán en la zona. En 1722 en Panzacola, fundada en la isla de Santa Rosa en la vigilancia española del litoral de la Florida y la desembocadura del río Mississippi, una fuerte tempestad arrasó con el fuerte ahí localizado conjuntamente con las casas de los civiles y la Corona ibérica decidió trasladar a sus habitantes a la parte continental donde se fundó

⁵⁹ CLASTRES, *Arqueología de la Violencia: la Guerra en las Sociedades Primitivas*, pp. 10-79.

⁶⁰ MUSSET, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, p. 67.

⁶¹ MUSSET, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, pp. 88-91.

un nuevo fuerte conocido como San Miguel de Panzacola que fue cedido a los ingleses en 1763.⁶²

Las ciudades hispánicas y sus respectivas iglesias católicas se construyeron sobre los cimientos y las piedras de las pirámides, con la firme intención de los evangelizadores de desterrar toda idolatría, en nuestro caso, de los mayas. Las pirámides para el mundo indígena representaban santuarios en donde se preservaban sus creencias y sus prácticas religiosas.⁶³ Los naturales del siglo XVI vieron lo inevitable: la destrucción de sus urbes, de sus sitios sagrados por la implementación de nuevos “santuarios de la fe”, ahora cristiana y que con el tiempo presentó un sincretismo.⁶⁴

El trazo de las nuevas urbes es cuadrado, en el centro se localiza la iglesia, el ayuntamiento, el edificio de los comerciantes; se establecen mercedes de agua para los conventos y a los lados de los mismos, se construyen redes hidráulicas para los habitantes. En la península de Yucatán, tenemos los ejemplos de construcciones hidráulicas en Mama y Chichanhá. Las ciudades recién formadas fueron elementos de control político, social, económico y religioso para los nuevos habitantes.⁶⁵

Los europeos construyeron sus ciudades con carácter filosófico y fueron desplazando a los indígenas hacia donde el trazo de la ciudad estaría enmarcado por calles, edificios relevantes como edificaciones religiosas, del gobierno virreinal, residencias de nobles, construcciones españolas como escuelas, casas de comercio, entre otros. Aunado a que algunos de estos edificios, como las iglesias, se convirtieron en espacios públicos, aunque las urbes construidas en la región de Caribe causaban dificultades a los pobladores por las condiciones climatológicas⁶⁶ y la cercanía de la selva, como por ejemplo, Salamanca de Bacalar, en el siglo XVI.⁶⁷

⁶² MUSSET, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, p. 232.

⁶³ Archivo General de Indias, (en adelante AGI), Justicia, México, 18, f. 2v-4r. Reales cédulas- Real Patronazgo de las Indias. Y en los repartimientos y lugares de indios y otras partes en que no hubiere beneficio ni disposición para elegir o manera como poner clérigo o religioso que administre los sacramentos y enseñe la doctrina (...) para las órdenes de San Agustín y San Francisco, San Lorenzo 1 de junio de 1574.

⁶⁴ ALBERRO, *El Águila y la Cruz. Orígenes Religiosos de la Conciencia Criolla*. pp. 36 y 39.

⁶⁵ ESCALANTE, *Violencia, Vergüenza y Violación. ¿Cómo se construye el miedo en la ciudad?*, pp. 27-28.

⁶⁶ AGI, Decretos Generales, México, 12, flr.-7r. Provincia de San José de Yucatán, Los indios reciben la confesión, la extrema unción en tierra calurosa. Yucatán 8 de junio de 1610.

⁶⁷ GONZÁLEZ y CORTÉS, *Corpus Urbanístico de México en España*, p. 99.

Los europeos influenciados por las obras aristotélicas en la fundación de urbes, en donde existe un pasaje muy interesante en el libro de la *Política* de Aristóteles, el cual dice lo siguiente:

“La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta ya que posee, para decirlo de una vez, la conclusión de la auto suficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las comunidades originarias [...] y que el hombre es, por naturaleza, un animal cívico. Y el enemigo de la sociedad ciudadana es por naturaleza, y no por casualidad, o bien un ser inferior o más que un hombre [...] Al mismo tiempo, semejante individuo es, por naturaleza, un apasionado de la guerra [...] Y no sólo está compuesta la ciudad por gentes múltiples, sino por gentes que difieren además entre sí de modo específico. Una ciudad no se compone de iguales. Distintas cosas son una alianza militar y una ciudad. En la primera lo fundamental es la cantidad, sin importar que todos sean de la misma clase (puesto que la alianza militar se forma con vistas a un mutuo auxilio), como el peso que hace inclinarse la balanza. Del mismo modo se diferenciará también una ciudad de una tribu, a no ser que la población esté repartida en aldeas, como entre los arcadios.”⁶⁸

Con respecto a Chichanhá al día de hoy, se encuentran diversos árboles como amapola, caoba, higuera, jabines, pimienta, chicozapote, ceiba, corozos, mameyes, palo de café, el bejuco de agua. Asimismo una variedad de fauna de la que posiblemente los pobladores utilizaron para la caza y subsistir, como ardillas, pavo, puerco de monte, tejones, zorros, víboras de cascabel, barba amarilla o nauyaca, ratonera, tortugas, monos araña, saraguatos, jaguares. Hoy día hay “cazadores furtivos”. A 3km., hay una laguna conocida como Nueva España y a 4 km., vestigios arquitectónicos antiguos. En Chichanhá se observa la iglesia colonial destruida del siglo XVII, una red hidráulica, casas habitación de forma elíptica, calles, predios, un horno, un corral,⁶⁹ un pozo, una

⁶⁸ Aristóteles, *Política*, pp. 47 y 75.

⁶⁹ En las urbes hispánicas, el corral funcionó en la crianza de animales, como pollos, guajolotes, cerdos, patos, entre otros animales conocidos como de corral. El horno era para cocer el pan, principalmente de trigo, pero tuvo otras funciones, como las quema de basura o fundir el vidrio en la realización de vasos, se desconoce que función tuvo el horno de Chichanhá. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Indiferente Virreinal, caja 5857, exp. 092, Tierras, fs. 1. Productor Tierras, Descripción de un sitio en el

noría, albarradas del posclásico tardío, una pileta, hay asentamientos mayas del Clásico tardío con estructuras prehispánicas, desde la fundación de Chichanhá por los españoles hasta su abandono fue un lugar donde existieron los mayas sublevados.⁷⁰

Aristóteles en su *Política* menciona lo siguiente:

“De modo semejante sucede entre los hombres. En mucho se diferencian los géneros de vida humana, Los más perezosos son los pastores. Éstos obtienen su alimento de los animales domésticos, sin trabajar, aunque les es necesario cambiar de lugar a los rebaños, en busca de pastos, y ellos mismos se ven forzados a acompañarlos, como si cultivaran un cultivo viviente y móvil. Otros viven de la caza, y unos de un género de caza y otros de otra distinta. Por ejemplo, los unos de la piratería, otros de la pesca –los que viven vecinos a lagos, pantanos, ríos o a un mar- y los otros de la caza de aves y animales salvajes, pero la mayoría de los humanos vive de la tierra y de los productos de la agricultura”.⁷¹

La relación gobierno virreinal-Iglesia católica fue de suma importancia, porque conjuntamente exploraron las regiones conquistadas y explotaron sus recursos naturales con la ayuda de la población local, construyeron los caminos, para tener un mercado interno y externo en el control del comercio, con esto, incrementaron la producción agrícola, promovieron las manufacturas, aumentaron los productos españoles en tierras americanas, evangelizaron a los indígenas. En las zonas de guerra, al norte y sureste de la Nueva España fue diferente, ya que en el norte, trabajaron en la localización y explotación de las minas, en su contraparte, en el sureste, la explotación del palo de tinte; pero en ambas fronteras, la misión de la Iglesia consistió en seguir adoctrinando a

cual se halla un Xacal, un horno para cocer pan, caballerías, entre otras cosas, 1812. Los mayas comían pan de maíz, en la época colonial y su horno posiblemente era a ras de tierra. En *Chilam Balam*, p. 106. AGN, Casa de Moneda, vol. 337, exp. 16, fs., 162-172. Horno para quemar basura, andenes, ciudad de México, 1817.

AGN, Bienes Nacionales, vol. 1895, exp.1. Títulos de las casas de horno de vidrio, que se remataron en el convento de la Balvanera, ciudad de México, 1772.

AGN, Casa de Moneda, vol. 457, exp. 5, fs. 47-193. Horno de pastelería, para hacer el pan. Ciudad de México, 1795.

⁷⁰ Instituto Nacional de Antropología e Historia, (en adelante INAH), subdirección de Estudios Arqueológicos María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, Chetumal, Quintana Roo, otoño 1994, pp. 12,13-23.

⁷¹ Aristóteles, *Política*, p. 58.

los indígenas y levantar una gran cantidad de templos,⁷² un ejemplo de ello fue Chichanhá en plena selva del sur del actual Estado de Quintana Roo. Y también sirvió como defensa por la amenaza de los ingleses localizados en Wallis, quienes también explotaban el palo de tinte.⁷³ Entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII era el único poblado hispano frente a la amenaza inglesa debido que aún no se construía el Fuerte de Bacalar. Después de la segunda mitad del siglo XVIII, el citado fuerte ya construido y se implementó un patrullaje incesante por la armada española en toda la costa oriental de Yucatán como una muestra del sistema defensivo hispano⁷⁴ que se observa en toda la América hispánica con un régimen de puertos y fortificaciones para la defensa del territorio ibérico en el Nuevo Mundo.⁷⁵

Los mayas de Chichanhá probablemente eran agricultores y practicaban el sistema de “roza, tumba y quema” para preparar el suelo. Las cosechas principalmente eran de maíz, frijol, chile, calabaza, posiblemente jitomate, jícama, yuca, camote, pepino, melón, ramón, entre otros productos agrícolas, asimismo coexistiendo con la ganadería principalmente de bovino; de corral como gallinas, cerdos, pavos y patos.⁷⁶ En la cacería los mayas buscaban el tapir, el pecarí, el armadillo, el tepezcuinte, el conejo, la tuza, la ardilla, la iguana, el venado, la codorniz, el faisán, aparte de los animales de corral como la gallina, el pavo, el pato, el cerdo, las palomas y el perro.⁷⁷

Los mayas recolectaban leña para la fabricación de carbón, la explotación de madera para uso de construcciones rurales, los tipos de vivienda tradicional maya eran o son de planta absidal con paredes de bajareque, techo de guano, el piso de tierra y las familias cocinaban en el mismo cuarto donde pernoctaban; las mujeres mayas siguen la tradición de cocinar con tres piedras acomodadas en el piso que llaman koben en lengua maya y en el centro colocan la leña, encima, un comal para hacer las tortillas o bien una

⁷² GONZÁLEZ y CORTÉS, *Corpus Urbanístico de México en España*, México, p.43.

⁷³ AGI, Estado, 26, 2. Branciforte sobre ataque a los ingleses de Wallis, 29 de abril de 1797.

⁷⁴ Archivo General de Simancas, (en adelante AGS), Secretaría de Guerra, 6950, exp. 26, f. 101-102. Fortificación presidio de Bacalar. Conveniencia de conservar cuatro lanchas cañoneras en el presidio de Bacalar por temor guerra con Inglaterra, 1791.

⁷⁵ GONZÁLEZ y CORTÉS, *Corpus Urbanístico de México en España*, México, p.83.

⁷⁶ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 24-28.

⁷⁷ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, p. 29.

olla o cazuela para la preparación de los alimentos⁷⁸. El jícaro que produce su fruto era o sigue siendo utilizado como recipiente en la cocina.⁷⁹ El maíz utilizado en la elaboración de tortillas, pozol, tamales, atole, como masa que se emplea en los “guisos del relleno negro, lentejas con salsa de pepita”, entre otros guisados, y el consumo del pan.⁸⁰

Además de la recolección de plantas medicinales⁸¹ y los conocimientos de la medicina tradicional maya, como lo hacían los antiguos curanderos en los poblados mayas.⁸²

No existe la colecta de basura, ésta se tira o se quema, los desperdicios orgánicos se los dan como alimento a los animales de corral; la basura para los mayas son hojas, ramas de los árboles, hierbas secas, por lo que se quema.⁸³

En la salud hubo enfermedades gastrointestinales, aunado a la desnutrición fueron las causas de una mortandad⁸⁴ los mayas bebían el agua del cenote para abastecer a las familias. Pero en épocas de lluvias la precipitación pluvial llevaba consigo lodo, excremento humano y también de animales, como ejemplo podemos mencionar el tapir, animal que se le atribuye: “se le cree preocupado por defecar sólo en el agua⁸⁵”, seguramente existía un elevado número de infecciones intestinales⁸⁶ y como consecuencia, un promedio alto de muerte infantil por diarreas aparte de las epidemias que cada época mermaban la población.⁸⁷ Los habitantes defecaban al aire libre⁸⁸ y la

⁷⁸ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 65-66

⁷⁹ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 58

⁸⁰ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 72-73

⁸¹ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 25 y 43.

⁸² FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, p. 60

⁸³ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp. 69-70

⁸⁴ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, p. 77

⁸⁵ STRAUSS, *La Alfarera Celosa*, p. 124.

⁸⁶ FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, p.109

⁸⁷ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, pp.116-117

⁸⁸ La contaminación de origen fecal en el agua, se debe por la presencia de la bacteria “Enterococcus faecalis” y afecta a los humanos con enfermedades gastrointestinales. VILLANUEVA, “Reportan en 10 playas agua inadecuada”, en *Reforma*.

quemada de basura⁸⁹ representaba una constante para las enfermedades del estómago.⁹⁰ La construcción de un pozo profundo, si no se limpia produce moho y el agua se vuelve a contaminar.⁹¹ Aunado a otras desgracias como sequías y huracanes que provocaban la mortandad de los habitantes.⁹²

La elevada mortandad de los infantes en esta región de la península de Yucatán se debió a que cada sociedad en la historia, los niños son tratados por los adultos de manera diferente y está directamente relacionado con la subsistencia, el estilo de vida, las condiciones orográficas, o sea, la cultura de cada civilización, y sus creencias religiosas, las cuales derivan en diferentes explicaciones para la comprensión del mundo, tomando en cuenta la vida cotidiana de la sociedad, hombres, mujeres y niños.⁹³

Con análisis osteopatológico se puede determinar el tipo de enfermedades como la anemia, problemas de infecciones gástricas, parasitarias, respiratorias y la malnutrición nos lleva a entender las condiciones difíciles de vida de los seres humanos dentro de un núcleo social durante su infancia. En la explicación del nivel económico, político y social de las clases sociales en su entorno histórico, geográfico y de género, ya que los hombres y mujeres juegan un papel distinto en cada sociedad.⁹⁴

Teniendo en cuenta la alta mortandad surgida por hambrunas, epidemias, “desastres ambientales” y que pueden ser estudiados mediante la microbiología, epidemias como el cólera “que no deja huellas en el tejido óseo” o de bacterias que invaden el cuerpo humano que está en el tejido, huesos como por ejemplo la sífilis. Asimismo detectar enfermedades que provocan la diarrea, cuando el medio patógeno es el agua, el cual, como medio de contaminación puede contener desechos humanos y animales, se vuelve una necesidad el realizar los análisis a las osamentas humanas para determinar las causas de los decesos de una población humana.⁹⁵

⁸⁹ En el humo de la basura quemada van microbios, que respira la gente al inhalarlos en su proceso de respiración. WOLFE, “Un mundo muy pequeño”, p. 104.

⁹⁰ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectiva de ecología humana*, p.173

⁹¹ FERNÁNDEZ, *La salud en una comunidad maya de Yucatán. Una perspectiva de ecología humana*, p.175

⁹² VILLA, *Los Elegidos de Dios* Rojas, p. 58.

⁹³ MÁRQUEZ, “Bioarqueología de los niños: enfoques teóricos y metodológicos”, p.78.

⁹⁴ MÁRQUEZ, “Bioarqueología de los niños: enfoques teóricos y metodológicos”, pp. 80-81 y 93-94.

⁹⁵ CASTILLO, “Nuevas perspectivas antropológicas en el estudio de las enfermedades infecciosas en poblaciones antiguas”, pp. 234-237.

En la región del trópico en donde está el actual Estado de Quintana Roo, ha existido un elevado número de enfermedades relacionadas por las altas temperaturas que se perciben al interior de la selva como “amibiasis, disentería bacilar, ascariasis, ente otras”, se puede considerar su relación del grupo humano como factor social y cultural en la historia, como las sociedades agrícolas, en este tipo de ambiente, la esperanza de vida es de aproximadamente 30 años; como la región oriental de la península yucateca, donde es difícil la comunicación vía terrestre, los asentamientos o poblaciones estaban en la costa o al interior de la selva, lo que hay que recalcar que son condiciones de vida a los infantes, los estudios a los ecosistemas, la cultura, su hábitat, analizando las osamentas se puede entender la difícil vida de sobrevivencia en Yucatán de diversos grupos humanos.⁹⁶ Pero también representa una tasa elevada de fecundidad para “reponer a los hijos muertos”.⁹⁷ Teniendo en cuenta, que los niños eran sacrificados al dios Chaac, deidad de los mayas prehispánicos, para ser posteriormente arrojados al cenote de Chichen- Itzá, estos ritos se celebraban en temporada de sequías, hambrunas y escasez de maíz aún después de la conquista en el año de 1562, en los poblados de Hocaba, Homun y Sotuta, antes de ser arrojados al cenote como parte del ritual de sacrificio, se les extraía el corazón, se quemaba y era ofrecido a sus deidades. Esta práctica era indistinta en hombres y mujeres.⁹⁸

En la época colonial la mortalidad era alta, ya que muchos fallecían antes de cumplir un año o no llegaban a los 10 años por enfermedades, caídas, atropellamiento por carruajes, o cualquier otro tipo de accidentes y los niños eran bien vistos si nacían de un matrimonio legítimo, estaríamos hablando entonces, de costumbres moralistas apegadas a la religión católica.⁹⁹

⁹⁶ ORTEGA, “La demografía histórica de principios del siglo XX del sur de Quintana Roo. Reflexiones de la dinámica demográfica de las sociedades del pasado”, pp. 303-305.

⁹⁷ HERNÁNDEZ ESPINOZA y LÓPEZ MENDIOLA, “Los niños y las niñas del antiguo Xochimilco... primeros resultados”, p. 90.

⁹⁸ MÁRQUEZ, “Moris por los dioses... y uno que otro humano. Sacrificio de niños en Chichen- Itzá, o practica funeraria”, pp. 272-273.

⁹⁹ MASFERRER, “Hijos huérfanos y expósitos. Un recorrido por la niñez de la época colonial novohispana”, pp. 308-309.

Los religiosos ante los devotos cristianos les enseñaron el amor a Dios y alejarse de las tentaciones del pecado mediante los sermones en la homilía y acercarse a Cristo a los católicos en la liturgia, los pecadores después de morir irían al infierno mientras los bondadosos irían al cielo. Siguiendo a Aristóteles en el sentido del olfato en donde los olores desagradables como la putrefacción y la hediondez son parte de la enfermedad, la muerte y el pecado y están relacionados con el averno, un síntoma de la degradación moral. Mientras su contraparte, los olores agradables como a flores e incienso, simbolizan la vida eterna, aromas ofrecidos a Dios y estaban relacionados con la salvación eterna; esto también se refleja en las reliquias de los cadáveres de los santos, por lo que los católicos, siguiendo el orden cristiano al acercarse a Dios con la fe resucitarían su cuerpos en el juicio final e irán al cielo, sin los sufrimientos que tuvieron en vida en la tierra.¹⁰⁰

En la *Política* de Aristóteles menciona lo siguiente:

“ [...] que la vida feliz es la que de acuerdo con la virtud ofrece menos impedimentos, y el término medio es la virtud, la intermedia será necesariamente la vida mejor, por estar al alcance de cada cual el término medio; y estos mismos criterios tienen que aplicarse también a la virtud y maldad de la ciudad y del régimen político, ya que el régimen es en cierto modo de la vida de la ciudad”.¹⁰¹

El templo de Chichanhá fue muy importante por su función en la catequización de los indígenas, y se refleja en la arquitectónica de la respectiva iglesia teniendo como importancia el bautizo donde se localizan fragmentos de la pila bautismal del lado poniente, de la entrada por el atrio. Y ahí mismo aún se conservan las jambas que sostienen un arco que eran la base estructural del coro, por lo debió existir una escuela ahí mismo en la enseñanza del canto y tocar instrumento de la época colonial. Así como se observa los restos de una escalera por la parte interior, para subir al coro y una escalera en la parte exterior, posiblemente para tocar la campana en el llamado a la homilía cristiana.¹⁰²

¹⁰⁰ RUBIAL GARCÍA y BIEÑKO DE PERALTA, “Los cinco sentidos en la experiencia mística femenina novohispana”, pp. 145-178.

¹⁰¹ Aristóteles, *Política*, p. 179.

¹⁰² INAH, subdirección de Estudios Arqueológicos, María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, p. 15

Con respecto a la música Aristóteles en la *Política* menciona:

El caso de la música resulta evidente en este sentido. Además de que incluso en alguna de las enseñanzas utilitarias hay que instruir a los niños no sólo con vistas a la utilidad, por ejemplo, en el aprender a leer y a escribir, sino también porque permiten llegar con su ayuda a otras enseñanzas [...] la música incita a la virtud [...] la música tiene la capacidad de infundir ciertas cualidades [...] hay que introducir la música en la educación, de forma que los jóvenes participen en su ejecución.»¹⁰³

En las celebraciones religiosas se dividía conforme a la “vida de Jesús, de sus discípulos y de la Iglesia: Navidad, Cuaresma, Pentecostés, Pascua,” al igual que el bautizo, el matrimonio, nacimiento, la música era muy importante. Los sacerdotes en sus templos enseñaron música y tenían las iglesias sus músicos y cantores. En la música sacra algunos de sus instrumentos eran chirimías, flautas, cornetas, sacabuches y fagotes que acompañaban en hora de las misas, fiestas y oficios; en las procesiones en el atrio de la iglesia. En otras iglesias¹⁰⁴ tenían el órgano, que no se llevó a los pueblos de indios.¹⁰⁵

En el Nuevo Mundo los indígenas tocaron y construyeron los instrumentos e interpretaban, lo que se escuchaba en España también hubo tenores, en la América hispánica.¹⁰⁶

El 12 de julio de 1731 en Roma, el Papa Clemente XII emite una Bula en la cual el canto gregoriano se debe cantar en las misas de las iglesias y en los templos de los conventos, el cual es un canto llano en latín, sin la ayuda de instrumentos musicales, por lo que, la hipótesis a seguir, era que los indígenas debían saber castellano para hablar con los hispanos, conservar su lengua materna: el maya y conocer el latín para cantar esta música y entender al sacerdote, porque las misas eran en latín.¹⁰⁷

¹⁰³ Aristóteles, *Política*, pp. 310, 313 y 317.

¹⁰⁴ Biblioteca Nacional de México, (en adelante BNM), Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 141, exp. 1729, fs., 1-2. Advertencias que se han de tener presentes sobre misas cantadas y oficios (años 1729-1735).

¹⁰⁵ TURRENT, *La Conquista Musical en México*, pp. 29. 32-33, 39

¹⁰⁶ TURRENT, *La Conquista Musical en México*, pp. 129-131.

¹⁰⁷ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 145, exp. 1760, fs., 9-10. Decreto de Clemente XII, sobre la erección de los reinos españoles de Vía Crucis en iglesias en lugares no sujetos a la Orden de San Francisco, Privilegios e Indulgencias, Impreso en latín, Roma, 12 de julio de 1731.

Aristóteles en su *Ética Nicomaquea* menciona en el siguiente párrafo: “un bien, significa que es superior a todo lo que se alaba, como lo son Dios y el Bien, puesto que a ellos referimos todos los otros bienes [...] La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones [...] intermedias como la perversión, como la alegría del mal ajeno, la imprudencia, la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo, el homicidio.”¹⁰⁸

Con estas posturas de moralidad sería un acercamiento al decálogo de la iglesia católica donde vienen varios puntos relacionados con la filosofía aristotélica como no matarás, no robarás y que llegaron al Nuevo Mundo como un instrumento de control ético para la sociedad indígena.

Otro punto interesante con Aristóteles en su *Ética* menciona que: “los tiranos que saquean a las ciudades y despojan los templos, son más bien malvados, impíos e injustos”.¹⁰⁹

Teniendo en cuenta que en el sureste los hispanos perdieron Bacalar en el siglo XVII, en un ataque dirigido por piratas, donde saquearon la iglesia de Bacalar, robando el cáliz y otros implementos de la santa homilía. Este tipo de ataques representaba un sacrilegio para la Iglesia católica.

También Aristóteles en su *Ética* estuvo en contra de los sacrificios humanos en el siguiente pasaje: “He ahí ejemplos de bestialidades: sólo que en ciertos casos se producen por enfermedad o por locura, como el que ofreció en sacrificio a su madre y luego se la comió, o el esclavo que hizo lo propio con el hígado de su compañero”.¹¹⁰ Con estas normas éticas aristotélicas cabe la posibilidad del rechazo pleno de la Iglesia en contra de los sacrificios humanos y de la antropofagia que era común en la Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, el ejemplo de no aceptarlo en el

¹⁰⁸ Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, México, UNAM, 2012, pp. 24 y 38.

¹⁰⁹ Aristóteles, *Ética*, p. 82.

¹¹⁰ Aristóteles, *Ética*, p. 163.

sureste está el caso del Auto de Fe de Fray Diego de Landa en Maní, por el sacrificio de humanos por parte de los mayas ya conversos al cristianismo.

Siguiendo de nuevo a Aristóteles y su *Ética*, hizo una reflexión muy interesante al mundo de la medicina:

“ [...] los médicos y los pintores, al paso que en política los sofistas hacen profesión de enseñarla, mas ninguno de ellos la práctica, sino que quienes lo hacen son los políticos, los cuales la ponen por obra, al parecer, más bien por cierta facultad natural y con ayuda de la experiencia, que por un razonamiento abstracto”.¹¹¹

Es muy interesante este pasaje y se pone de ejemplo lo tiene John L. Stephens en su libro *Viaje a Yucatán 1841-1842*, al decir:

“El cura Carillo [del poblado de Ticul] era el médico espiritual y temporal del pueblo. Diariamente acudían a él por medicinas y estaba siempre visitando enfermos. El doctor quiso ponerse enteramente en sus manos y entonces le administró el cura una preparación que voy a referir para beneficio de los futuros viajeros en el país, a quienes pueda sorprender la enfermedad desprovistos de su botiquín. Era una simple decocción de corteza de naranja, aromatizada con canela y jugo de limón, de que se administraba caliente un vaso lleno cada dos horas. A la segunda toma hallóse el doctor bañado en un copioso sudor. Abandonóle entonces la fiebre por primera vez desde que fue atacado y cayó en un sueño profundo. Al despertar diéronsele sendas tomas de agua de tamarindo, y cuando volvía la fiebre se repetía la decocción y el agua de tamarindo en los intervalos.”¹¹²

Qué importancia tuvo este remedio contra las personas que tenían fiebres, aunque la muerte no era tan placentera con aquellas personas que contraían la malaria o el cólera, que eran mortales y no había cura, el propio John L. Stephens, enfermó de malaria en la península de Yucatán y años después falleció de esta terrible enfermedad. Lo que es una muestra de que en pleno siglo XIX, no contaban con médicos profesionales en los poblados yucatecos ni boticas y los sacerdotes de los poblados tenían que hacer el papel de doctor sin ninguna preparación científica al respecto, las

¹¹¹ Aristóteles, *Ética*, p. 263.

¹¹² STEPHENS, *Viaje a Yucatán 1841-1842*, p. 162.

prácticas médicas posiblemente las hicieron con un manual de medicina, pero se trataba de medicina herbolaria y sólo había médicos y boticas en Mérida y Campeche.¹¹³ Aunque en los conventos franciscanos había hospitales o enfermerías con sus respectivas boticas y los sacerdotes administraban los medicamentos a los enfermos desde la época colonial.¹¹⁴

Un pueblo de indios: Chichanhá

El problema para Chichanhá es su incrustación en la selva, el crecimiento de la vegetación incluso al interior de la propia iglesia y en el atrio; se observa las dificultades en la búsqueda de los sepulcros debido a que “son los principales responsables de la degradación y mala preservación de los restos; así por ejemplo, las raíces crecen sobre el material osteológico y ejercen presiones sobre las paredes causando daños tanto físicos como químicos y provocan la degradación progresiva de la cortical de los huesos. Por otro lado la acidez del suelo actúa como disolvente de los componentes minerales de los huesos provocando la desaparición. Además de estos agentes externos, las actividades humanas son otro de los factores importantes que condicionan la baja preservación de los restos”.¹¹⁵ En Chichanhá puede existir un cementerio atrial y entierros al interior del templo y del convento,¹¹⁶ al no existir un archivo parroquial, la arqueología y la arquitectura del lugar dan una pauta para establecer una analogía con otras iglesias-convento de Yucatán.¹¹⁷

Por lo que el templo de Chichanhá, puede ser considerado como una necrópolis¹¹⁸ en donde se pueden localizar enterramientos de niños por las

¹¹³ STEPHENS, *Viaje a Yucatán 1841-1842*, p. 407.

¹¹⁴ BNM, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 55, exp. 1152, f., 6r.

Decretos que hizo M.R.P. Fray Agustín de Mesones Predicador General Exdefinidor y padre de la Santa Provincia de la Purísima Concepción y Comisario General de todos los Reinos de la Nueva España, Islas adyacentes, para el mejor gobierno de esta provincia de San José de Yucatán, 15 de mayo de 1718.

¹¹⁵ MALGOSA, “Vida, enfermedad y muerte en la antigüedad: Lo que nos cuentan los esqueletos de los niños”, p. 25.

¹¹⁶ BNM, Fondo Reservado, *Archivo Franciscano*, caja 143, exp. 1746, f. 20.

Original. Papa Paulo V prohíbe a los curas seculares cobrar derechos dobles por los que se entierran en iglesias franciscanas en las Indias Occidentales y Orientales, Roma, 25 de junio de 1608. Documento en latín.

¹¹⁷ LUGO, *Una Literatura para Salvar el Alma*, p. 108.

¹¹⁸ ESPINOSA, “Un estudio sobre el culto y la muerte en el sureste de Yucatán: Ticul y Chichanhá en el siglo XIX”, pp. 3-20.

consecuencias de vivir en la selva, aunado a una vida insalubre, con problemas alimenticios y la sustitución de la leche materna, por lo que los niños tenían bajas defensas.¹¹⁹

Los franciscanos tuvieron un papel importante al fundar aproximadamente en 1687, el pueblo de indios de Chichanhá, dado que para estas fechas Bacalar estaba deshabitado a partir del año de 1642¹²⁰. Chichanhá era un pueblo de indios¹²¹ y 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.¹²²

En Chichanhá los franciscanos fundaron una iglesia y conjuntamente con la corona española trataron de mantener un control espiritual, militar,¹²³ político, económico¹²⁴ y social,¹²⁵ para destruir el mundo indígena maya con su cosmovisión diferente al mundo occidental proveniente del otro lado del Atlántico, 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

Los misioneros franciscanos tenían una actitud de preservar la fe católica, la Santísima Trinidad, la vida, la muerte y su visión de entender al mundo para

¹¹⁹ MALGOSA, Op. Cit., p. 39.

¹²⁰ CASO, “Vida cotidiana de los itzaes antes de la conquista hispana de 1697”, p.4.

¹²¹ JONES, *Maya Resistente to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier*. pp. 255-258.

¹²² ESPINOSA, “Chichanhá última población de los itzaes conversos en la frontera sureste novohispana en los siglos XVII-XVIII”, pp. 116-118.

¹²³ AGS, Secretaría de Guerra, 7206, exp. 49, f. 321-331. Expediciones contra los indios. Agradecimiento al Rey, por el éxito de una expedición contra los indios en la zona de Bacalar, 1789.

¹²⁴ AGN, Tributos, vol. 26, exp. 17, f. 231. Tesorería Principal de Real Hacienda de Mérida de Yucatán, por la navidad de 1808, se recaudo en el presente, por pie de matriculas, comprobantes por haber finalizado el quinquenio: beneficios bajos, costa toda, camino real bajo, sierra alta, beneficios altos, recaudación de barrios Tizimin, villa de Valladolid, Bacalar y Chichanhá, sierra baja. Mérida, 31 de diciembre de 1809.

¹²⁵ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 139, exp. 1719, f. 139. Copia Testimonio. Mandamiento del Virrey Marques de Montes Claro 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 de encomiendas. Inserta el Mandamiento del Virrey Conde de Monterrey. México 13 de enero de 1604.

adoctrinar¹²⁶ a los mayas en esta región fronteriza, teniendo como santa patrona a Nuestra Señora del Rosario y por su lejanía, la construcción de una iglesia fue de gran valor estratégico dado que funcionó como hospital, posiblemente como almacén de granos y como campo santo.¹²⁷

En el siglo XIX con la Guerra de Castas, la situación de Chichanhá fue aún más importante para los mayas rebeldes por el intercambio en la compra de 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 crucoob atacaron y controlaron Bacalar y aniquilaron a los soldados y a la población civil el 21 de febrero de 1858; y en 1863 Chichanhá es abandonado por los fuertes ataques de los indígenas sublevados. Los sobrevivientes dejaron esta población y se refugiaron en Icaenché, ubicada hacia el sur de la referida urbe destruida y cerca de la frontera con Belice.¹²⁸

Entre los años de 1841 y 1842, la península de Yucatán sufrió los estragos de la epidemia del cólera que arrasó con poblaciones sin importar la edad, sexo o condición social, hubo desolación y muerte; los enfermos fallecían en cuestión de días por la calentura, los fuertes dolores en el cuerpo y principalmente en el estómago, el contagio se debía por tomar agua contaminada, por tocar al enfermo, por beber o tomar los alimentos contaminados por el enfermo, el cólera estaba en el ambiente. Aunado a que había otras enfermedades como el paludismo.

Jhon L. Stephens nos describe en su Diario de viaje a la península de Yucatán entre los años de 1841-1842, en la búsqueda de las pirámides mayas en un territorio con la espesura de la selva tropical de Yucatán de difícil acceso y la mayoría de la población eran indígenas mayas que hablaban la lengua de sus ancestros. Stephens se enfermó de Malaria en Uxmal sitio arqueológico situado a 75 km., de Mérida, lugar con

¹²⁶ AGI, Justicia, México, 18, f. 1r.-1v. Los clérigos cumplan las normas de Trento, para aquellos clérigos que enseñan las doctrinas y van a los pueblos de los naturales, 7 de febrero de 1630.

¹²⁷ En épocas de guerra se eleva la mortandad de la población. Véase Archivo Histórico General del Estado de Campeche (en adelante AHGEC), fondo Gobernación, sección Asuntos Religiosos, caja 1, exp. 6, f. 1r. Relación de Bautismos, casamientos y entierros efectuados en la parroquia de San Francisco, Campeche, 1864.

¹²⁸ CAREAGA, *Hierofanía Combatiente. Lucha simbolismo religiosidad en la Guerra de Castas*, pp. 31, 43 y 51 y REED, *La Guerra de Castas*, pp. 152 y 188.

un clima insalubre para exploradores extranjeros.¹²⁹ A pesar de esto, Stephens nos describió en su respectivo escrito el culto funerario en la hacienda de Tankuinche. El cuerpo de la persona difunta era llevado a la iglesia de la citada hacienda para celebrar misa de cuerpo presente y posteriormente llevarlo al camposanto.

El cementerio estaba a corta distancia del casco de la hacienda, en un claro y era “cuadrado y ceñido” y estaba rodeado por piedras. Los indígenas se ocupaban de cavar las tumbas del lugar, en los sepulcros había cruces de madera colocadas en sus cabeceras. Además había una albarrada aproximadamente de cuatro pies de “elevación” y en el osario, los indígenas depositaban los restos humanos que extraían de la tumbas para dejarlas libres y sepultar otros cadáveres humanos.¹³⁰

Los cadáveres humanos eran desenterrados en poco tiempo y depositados en un osario, ya que para esta época estaba prohibida la cremación por parte de la iglesia católica con su teología acerca de la resurrección de Jesús y el juicio final entre los creyentes católicos. Ante “la muerte biológica, física y psíquica; la muerte de Jesús promete una resurrección general”, es decir un Cristo revivido es la fe cristiana el que crea en el Cristo vivirá. Lo cual manifiesta la iglesia en su liturgia. Jesús muere por nuestros pecados y resucita para “una nueva vida de fe”.¹³¹ Con esta visión teológica de la muerte y el poder político de la propia iglesia en conservar en sus atrios y al interior de sus propios templos los cadáveres de sus fieles en sus propios sepulcros. Por lo que tenemos, una estructura de iglesia, convento, huerto y cementerio como es el caso que veremos a continuación.

Posteriormente explicaremos con otro ejemplo en el cementerio de Ticul, (1549) los restos humanos una vez desenterrados de sus fosas eran depositados al interior de un osario, en la segunda mitad del siglo XIX. Además estaríamos haciendo una pregunta, durante el proceso de desenterrar los restos humanos, los cuales no tenían un féretro o cajón de madera ¿se hacía con algún cuidado, por parte de las personas encargadas de desenterrar los cuerpos? Esto es, por la mortandad a causa de las epidemias que existieron en la época. ¿Cómo saber si estas personas que manipulaban la

¹²⁹ FOGAN, *Precursores de la Arqueología en América*, México, pp. 158-199.

¹³⁰ STEPHENS, *Viaje a Yucatán*, p. 150. Es una tradición “local” de Tankuinche realizar estos enterramientos.

¹³¹ CARSE, *Muerte y Existencia. Una Historia conceptual de la mortalidad humana*, pp. 260-262.

fosa para extraer los huesos humanos, no se contagiaban por bacterias que posiblemente provocaron que la epidemia no cesara? Esto sucedía en las clases sociales consideradas pobres¹³². Teniendo en cuenta que para la época se desconocían los microbios como agentes portadores de muerte, que se alojan en la sangre, en la piel, en los órganos humanos para provocar un contagio, la enfermedad y el deceso de las personas que contarían una infección mortal para la época.¹³³ Así como la muerte por enfermedades parasitarias o por hambre, o por la Guerra de Castas. Pero sí es evidente que no había medidas higiénicas para desenterrar las osamentas humanas.

En el cementerio de la hacienda de Tankuinche posiblemente existió esa saturación para desenterrar osamentas para que fueran ocupadas esas sepulturas por otro cadáver humano como nos narra a continuación Stephens:

“Los indios trabajaban tan a espacio como si estuvieran cavando su propia sepultura, y al cabo se presentó el marido de la difunta aparentemente para enterrarla. Traía descubierta la cabeza: su negro cabello le caía sobre los ojos y, vestido como estaba con una camisa limpia de franela azul, parecía lo que era en la realidad: uno de los hombres más respetables de la hacienda. Inclínandose a un lado de la sepultura, tomó dos varillas de madera, por ventura puestas allí con aquel objeto, y con la una midió lo largo y con la otra lo ancho de la fosa. Verificó esto con frialdad, y la expresión de su fisonomía en aquel momento era de aquella estólida e inflexible especie que no permite formar idea alguna de los sentimientos de otro; [...] Según las medidas, la sepultura no era suficiente grande, y el marido se situó al pie de ella mientras que los indios la extendían más [el enterramiento]. El cuerpo no tenía ataúd, pero estaba envuelto de pies a cabeza en una manta azul con bordados amarillos. La cabeza iba descubierta y los pies quedaban de fuera llevando un par de zapatos de cuero y medias blancas de algodón, regalo tal vez de su marido al volver de algún viaje a Mérida, que la pobre mujer jamás usó en vida y que el marido pensó hacerle un gran honor enterrándola con tal regalo.

Los indios pasaron unas cuerdas por debajo del cuerpo y lo hicieron bajar a la sepultura, mientras el marido mismo sostenía la cabeza. Era de buena talla y según su

¹³² THOMAS, *Antropología de la Muerte*, p. 300.

¹³³ CARRILLO, “Los Comienzos de la Bacteriología en México,” pp. 23-27 y BUSTAMANTE, “La situación epidemiológica de México en el siglo XIX”, pp. 425-480.

fisonomía tendría unos veintitrés o veinticuatro años [...] al abrirse la manta apareció bajo de ella un vestido blanco de algodón; los brazos que para conducir mejor el cadáver vinieron cruzados sobre el pecho, fueron extendidos a los lados del cuerpo que se envolvió de nuevo en la manta. El marido [...] hecho un puño de tierra sobre la cara, los indios llenaron la sepultura y todos se retiraron.”¹³⁴

El marido que lleva al camposanto el cuerpo inerte de su esposa para su última morada y el ser amado es “una cosa sagrada” y dejar a un lado lo que produce la consternación del cadáver que al tercer día cuando viene la descomposición del cuerpo y el hedor de los malos olores, por el amor de sus familiares y como la mujer indígena es vestida con sus mejores ropas y le cuidan mucho su cabeza, en su la sepultura, el cadáver conserva sus vestiduras.¹³⁵ Stephens nos presenta una riqueza “cultural” relacionada con el culto funerario lo que permite un análisis de estudio y posiblemente para posteriores estudios arqueológicos, forenses e históricos, relacionados con la región yucateca. En razón de que un cuerpo inhumado con sus vestidos y reliquias nos puede conducir a la posición social a la cuál perteneció el difunto. Stephens observa su entorno y da su visión que es importante, pero falta saber si el cuerpo llevaba una insignia religiosa como escapulario. Lo que sí es un hecho inobjetable es la falta de tumbas para respetar el sepulcro de los muertos y al llevar sus restos al osario que para la época era un harnero o el interior de la ceiba, indudablemente nos induce a pensar en el crecimiento de la población en un medio rural agrícola, pero también en las epidemias que asolaron el siglo XIX mexicano, las cuales aniquilaban poblaciones y se necesitaba de espacios en los cementerios para depositar los cadáveres. En este medio agrícola donde no hay industria, no hay un desarrollo económico en las haciendas, donde perdura la pobreza¹³⁶ en la población indígena.

Jhon L. Stephens menciona que en Ticul había una iglesia convento que es una obra de los sacerdotes franciscanos, en el interior del templo en una de las paredes estaban los restos depositados de una mujer con la inscripción que falleció el “29 de noviembre del año de 1830” pero nuestra respectiva fuente no nos indica el nombre de la difunta.

¹³⁴ STEPHENS, *Viaje a Yucatán* pp. 151-152.

¹³⁵ THOMAS, *Antropología de la Muerte*, pp. 302-303 y 320.

¹³⁶ HARRIS y ROSS, *Muerte, Sexo y Fecundidad. La Regulación Demográfica en las sociedades preindustriales en Desarrollo*, pp. 128-129.

La iglesia de Chichanhá como una necrópolis y lugar sagrado para el descanso eterno de los cristianos hasta el juicio final. En la planta y en el altar quizás perduraran osamentas humanas. El piso de la nave es de tierra.

En los vestigios arqueológicos de Chichanhá existe una iglesia-convento y es importante mencionar que en el interior de la sacristía hay osamentas humanas en los nichos y cerca de la sacristía se encuentra un árbol de ceiba ahuecado y en su interior hay esqueletos humanos y un cráneo con su respectiva mandíbula.

Los huesos hallados en los nichos de la iglesia de Chichanhá representan restos humanos “desarticulados” y agrupados en masa, como en los casos de la iglesia de Ticul, dichas osamentas humanas fueron desenterradas y colocadas en el interior de la iglesia de Ticul y en su respectivo osario. Por lo que tenemos dos procesos funerarios en Chichanhá y ambos sagrados, así como rituales diferentes: el maya y el católico.

La iglesia estaba como una necrópolis y un lugar sagrado para el descanso eterno de los cristianos hasta el juicio final. Chichanhá está ubicado al interior de la selva con inclemencias de enfermedades y epidemias, es una población agrícola y debió existir una alta mortandad.¹³⁷

En la cultura del barroco presentó en los sermones al interior de la iglesia, una música para acercarse a la omnipotencia de Dios durante la homilía y con la *Biblia* fue en alabanza a Dios.¹³⁸ En la *Biblia* en la parte de Proverbios 2-3, es un acercamiento al Decálogo dirigido a los que practican la fe cristiana y posiblemente fue leído a los feligreses, una parte dice lo siguiente:

Hijo mío, si recibieras mis palabras,
Y mis mandamientos guardares dentro de ti [...]
Entonces entenderás el temor de Jehová
Y hallarás el conocimiento de Dios
Porque Jehová da la sabiduría [...]
Hijo mío no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos [...] ¹³⁹

¹³⁷ VOVELLE, *La Mort et l' Occident de 1300 a nos jours*, pp. 253-255.

¹³⁸ LLAMAS, “San José en los predicadores españoles del siglo XVII”, p. 338.

¹³⁹ *La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, p. 611.

Siglas

Archivo General del Estado de Campeche, AH E C

Archivo General de Indias, AGI

Archivo General de la Nación, AGN

Archivo General de Simancas, AGS

Biblioteca Nacional de México, BN M

Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH

Bibliografía

ALBERRO, Solange, *El Águila y la Cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla. México, siglos XVI-XVII*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

Aristóteles, *Ética Nicomaquea*, México, UNAM, 2012.

Aristóteles, *Política*, Madrid, Alianza Universidad, 2012.

BUSTAMANTE, Miguel E., “La situación epidemiológica de México en el siglo XIX”, en Enrique FLORESCANO y Elsa MALVIDO, (Compiladores), *Ensayos sobre la Historia de las Epidemias en México*, v. II, IMSS, México, 1982, pp. 425-480.

CAREAGA Viliesid, Lorena, *Hierofanía Combatiente. Lucha simbolismo religiosidad en la Guerra de Castas*, México, CONACYT-UQROO, 1998,

CARRILLO, Ana María, “Los Comienzos de la Bacteriología en México,” *Elementos*, 42, 2001, pp. 23-27.

CARSE, James P., *Muerte y Existencia. Una Historia conceptual de la mortalidad humana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

CASO Barrera, Laura, “Vida cotidiana de los itzaes antes de la conquista hispana de 1697”, *Colonial Latin American Review*, XIV: 1, 2005, p.4.

CASTILLO Chávez, Oana del, “Nuevas perspectivas antropológicas en el estudio de las enfermedades infecciosas en poblaciones antiguas”, Enrique GONZÁLEZ LICÓN y Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadores), *Paradigmas y retos de la Bioarqueología Mexicana*, México INAH, Conaculta, 2009, pp. 217-241.

CLASTRES, Pierre, *Arqueología de la Violencia: la Guerra en las Sociedades Primitivas*, Buenos-Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

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

ESCALANTE Gonzalbo, María de la Paloma, *Violencia, Vergüenza y Violación. ¿Cómo se construye el miedo en la ciudad?*, México, INAH, 2007.

ESPINOSA Sánchez, Juan Manuel, “Chichanhà última población de los itzaes conversos en la frontera sureste novohispana en los siglos XVII-XVIII”, 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”, *Ketzalcalli*, 2, 2010, pp. 3-20.

FERNÁNDEZ del Valle Faneuf, Patricia, *La Salud en una Comunidad Maya de Yucatán. Una perspectivas de ecología humana*, México, INAH, Universidad Autónoma de Yucatán, 2011.

FOGAN, Brian, *Precursores de la Arqueología en América*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

GONZÁLEZ ARAGÓN, Jorge y José Luis CORTÉS DELGADO, *Corpus Urbanístico de México en España*, México, UAM, Embajada de España en México, Fundación Santillana, 2004.

HARRIS, Mavin y Eric B. ROSS, *Muerte, Sexo y Fecundidad. La Regulación Demográfica en las sociedades preindustriales en Desarrollo*, Madrid, Alianza, 1999.

HERNÁNDEZ ESPINOZA, Patricia Olga y Rubén Eduardo LÓPEZ MENDIOLA, “Los niños y las niñas del antiguo Xochimilco... primeros resultados”, Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadora), *Los Niños Actores Sociales Olvidados. Levantando el velo, una mirada al pasado*, México, INAH, Conaculta, 2010, pp.75-96.

JONES, Grant D., *Maya Resistente to Spanish Rule. Time and History on a Colonial Frontier*. Albuquerque, University of New Mexico, 1990.

LUGO Olín, María Concepción, *Una Literatura para Salvar el Alma*, México, INAH, 2001.

LLAMAS, Román, “San José en los predicadores españoles del siglo XVII”, *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. 303-347.

MALGOSA, Asunción, “Vida, enfermedad y muerte en la antigüedad: Lo que nos cuentan los esqueletos de los niños”, Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadora), *Los Niños Actores Sociales Olvidados. Levantando el velo, una mirada al pasado*, México, INAH, Conaculta, 2010, pp. 21-50.

MÁRQUEZ Morfín, Lourdes, “Bioarqueología de los niños: enfoques teóricos y metodológicos”, Enrique GONZÁLEZ LICÓN y Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadores), *Paradigmas y Retos de la Bioarqueología Mexicana*, México INAH, Conaculta, 2009, pp. 77-98.

MÁRQUEZ Morfín, Lourdes, “Moris por los dioses ... y uno que otro humano. Sacrificio de niños en Chichen- Itzá, o practica funeraria”, Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadora), *Los Niños Actores Sociales Olvidados. Levantando el velo, una mirada al pasado*, México, INAH, Conaculta, 2010, pp.253-282.

MASFERRER León, Cristina V., “Hijos huérfanos y expósitos. Un recorrido por la niñez de la época colonial novohispana”, Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadora), *Los Niños Actores Sociales Olvidados. Levantando el velo, una mirada al pasado*, México, INAH, Conaculta, 2010, pp.305-323.

MEDÍZ Bolio, Antonio, *La Tierra del Faisán y del Venado*, México, Dante, 2001.

MUSSET, Alain, *Ciudades Nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

ORTEGA Muñoz, Allan, La demografía histórica de principios del siglo XX del sur de Quintana Roo. Reflexiones de la dinámica demográfica de las sociedades del pasado”, en Enrique GONZÁLEZ LICÓN y Lourdes MÁRQUEZ MORFÍN, (coordinadores), *Paradigmas y Retos de la Bioarqueología Mexicana*, México INAH, Conaculta, 2009, pp. 289-309.

REED, Nelson, *La Guerra de Castas*, México, Era, 2007.

RUBIAL GARCÍA, Antonio y Doris BIEÑKO DE PERALTA, “Los cinco sentidos en la experiencia mística femenina novohispana”, Antonio RUBIAL GARCÍA y Doris BIEÑKO DE PERALTA (Coordinadores), *Cuerpo y Religión en el México Barroco, México, INAH, Conaculta, 2011, pp. 145-178.*

Santa Biblia, La, Antiguo y Nuevo Testamento, Nueva York, Sociedad Bíblica Americana, 1964.

STEPHENS, Jhon L., *Viaje a Yucatán 1841-1842*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

STRAUSS, Claude Lévi, *La Alfarera Celosa*, Barcelona, Paidós, 2008.

THOMAS, Louis-Vicent, *Antropología de la Muerte*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

TURRENT, Lourdes, *La Conquista Musical en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

VILLA Rojas, Alfonso, *Los Elegidos de Dios*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1987.

VILLANUEVA, Paloma, “Reportan en 10 playas agua inadecuada”, en *Reforma*, Ciudad de México, 21 de Diciembre del 2012.

VOVELLE, Michel, *La Mort et l' Occident de 1300 a nos tours*, France, Gallimard, 1983.

WOLFE, Nathan, “Un mundo muy pequeño”, *National Geographic*, XXXII: 1, 2013, pp. 100-111.

CHICHANHÁ UN MISTERIO POR DESCUBRIR¹⁴⁰

Miriam Gallardo López

Rosa Canul Gómez

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Buscamos insaciablemente el dominio de la fe destruyéndoles sus templos a los infieles y construyendo iglesias sobre sus escombros, para controlar las limosnas... (para) predicar el mandamiento universal: el amor y respeto al prójimo.”

Antonio Guadarrama Collado

*Cóatl*¹⁴¹

Una visión aristotélica en la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, nuevas 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 inicia la construcción de iglesias coloniales en toda la Nueva España. La iglesia de Chichanhá en el sureste mexicano, obedeció a este propósito.

Retomando a la máxima autoridad de la iglesia católica nos centramos en 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 a causa de su ignorancia y malas elecciones incurre en

¹⁴⁰ Las Licenciadas Miriam Gallardo López y Rosa Canul, presentaron un avance “Chichanhá un Misterio por Descubrir”, en la “Mesa de Arte Virreinal en el sur de Quintana Roo”, el 5 de diciembre de 2012, en el Auditorio del Cine-Café de la Secretaría de Cultura de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal.

¹⁴¹ GUADARRAMA, *Cóatl*, pp. 59-60.

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, 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 a nuestra razón. Es un tipo de vida antinatural en el sentido de que nos impide alcanzar los otros géneros de vida para lo cual fuimos diseñados. 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 podemos llegar pero con ésta basta para ostentar el título de seres políticos racionales. El fin que se persigue es el honor conseguido a través de nuestro esfuerzo por convertirnos en hombres de virtud, conviviendo con los demás, velando por alcanzar el bien propio y ajeno.

En la filosofía aristotélica ética y 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.¹⁴²

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”-: solo en ésta pone el hombre en obra su naturaleza realizándola en su fin.”¹⁴³

¹⁴² CONSTANTE y FLORES, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, México, p.52.

¹⁴³ CONSTANTE y FLORES, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, México, p.52.

Por último tenemos 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 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”¹⁴⁴.

Este último género de vida es donde desarrollamos todo nuestro 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 establece los distintos géneros de vida también se llega al establecimiento de lo propiamente humano que termina siendo la razón, 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.

La razón deberá ser la que domine nuestros instintos y pasiones para que sea posible desentrañar lo mejor que tenemos de nosotros evitando ser esclavos de nuestras pasiones dejando atrás falsas necesidades y placeres inmediatos. 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. “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”¹⁴⁵.

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

¹⁴⁴ CONSTANTE y FLORES, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, México, p.60.

¹⁴⁵ Aristóteles, *La Política*, p.15.

de un acto deliberativo basado en la virtud del cual estemos convencidos de que es lo mejor y queremos hacerlo.

“No puede haber acto virtuoso sin conciencia del agente de que se está eligiendo el bien disponiéndose a realizarlo. 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.”¹⁴⁶

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 otorgado y esta tendencia, en el caso del bien humano, incluye tanto el resultado como el proceso para llegar a él.”¹⁴⁷

Por tanto las buenas acciones provienen de nuestro interior y se materializan en actos palpables que tarde o temprano dan resultados reconociéndonos como hombre de virtud, Conducir el pensamiento disponiéndolo en relación con la verdad es la virtud dianoética o intelectual; conducir la vida conforme a lo que dictamina la razón es la virtud ética. Ésta es la medida justa; el justo medio en el orden del carácter y las costumbres.

El género de vida acostumbrado será lo que nos defina, 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.

Habitarnos 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 acostumbramos una vida desordenada e impulsiva nos costará muchísimo trabajo acostumbrar a nuestro cuerpo y alma seguir otro género de vida.

¹⁴⁶ CONSTANTE y FLORES, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, p. 58.

¹⁴⁷ CONSTANTE y FLORES, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, p.53.

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, siendo de gran relieve en la época colonial cuando el mayor interés 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.

Chichanhá

Chichanhá está ubicado en una desviación de la carretera Chetumal-Xpujil, el acceso a la zona resulta toda una odisea puesto que se carece de un señalamiento adecuado así como de la infraestructura indispensable para ingresar al lugar, por lo que hay que internarse en la selva, alejada de playas paradisíacas, y con tan sólo partes de una iglesia carcomida por el tiempo pareciera que ha quedado en el olvido. El hecho es que lo poco o mucho que queda del sitio nos presenta evidencia de que allí se encuentra parte de nuestra historia la cual merece ser reconocida.

Al interior de la jungla, nos hace ver las inclemencias del lugar. En verano la humedad y el calor se muestran a su mayor intensidad lo cual se refleja no sólo en lo incómodo que resulta para los visitantes. El suelo resulta difícil de transitar ya que se encuentra cubierto por una espesa capa de hojas, piedras, ramas y peligrosos montículos donde habitualmente viven serpientes venenosas y demás insectos rastreros.

Es posible encontrar aún osamentas humanas en Chichanhá, por lo que el respeto a la memoria de los muertos en el lugar es parte de los rituales realizados por algunos grupos exploradores al pisar tierra sagrada, de esta manera el simbolismo espiritual se encuentra presente en todo momento sin importar las barreras temporales que pudieran existir. Para los humanistas éste representa uno de los puntos centrales de enfoque en el estudio de Chichanhá.

Se carece de material documental a partir del cual se pueda reestructurar lo que allí ha pasado, sin embargo, al adentrarnos un poco más descubriremos la relación que guarda el sitio con otras fuentes de la época ya que la ubicación temporal corresponde al período comprendido entre la evangelización española y la sublevación maya rebelde; de esta manera es posible relacionar el pasado de Chichanhá con lo ocurrido en toda la

zona maya comprendida en la península yucateca que de igual manera gran parte de su reconstrucción se lo debemos a los testimonios orales de quienes rescataron lo ocurrido.

Aparte de la tradición oral existente gracias al empeño realizado, por los interesados en rescatar este símbolo cultural, se conoce hoy su ubicación geográfica indispensable para entender que significado tienen los restos, aún existentes de lo que fue Chichanhá.

La imposición de una cultura

La conquista representó para el espacio que ahora abarca México la imposición de una cultura nueva y diferente a la mesoamericana. Los españoles con una conquista armada e ideológica al mismo tiempo, en donde si bien se dio la mezcla con tradiciones y costumbres propias de la región, enriqueciendo ciertos aspectos de la vida humana, los hispanos se apoderaron de una de las partes más importantes del ser humano: su cosmovisión del mundo. Por ejemplo, los mayas practicaban sacrificios humanos, aun después de ser evangelizados como el caso de Maní, donde fray Diego de Landa por esos motivos realizó el Auto de Fe en 1562.

Desde los comienzos de la humanidad el hombre ha intentado explicarse lo inexplicable por medio de entidades divinas, el México prehispánico no fue la excepción, los mesoamericanos realizaron diversos cultos a sus dioses por medio de sacrificios humanos o de animales extrayéndoles el corazón y autosacrificios de sangre, por ejemplo en el Dintel 24 de Yaxchilan, en Chiapas, había mujeres que se pinchaban la lengua con una punta de obsidiana enfrente de la deidad del agua Chaac y una serpiente que es la acompañante del agua, las mujeres se colocaban tiras de papel en su lengua cortada y la colocaban en frente del dios de la lluvia, esto es un sacrificio que es “una forma de expresión religiosa”,¹⁴⁸ tanto el agradecimiento por las dádivas como las súplicas por las carencias eran comunicadas a los dioses mediante un lenguaje creado para tales fines.

¹⁴⁸ KREMER, “Religión: una definición para Mesoamérica,” *Ketzalcalli*, n., 2, 2007, p. 14 y VOSS, “K’uhob, ídolos y sáantohob: lo sobrehumano como materia viva en la cultura maya”, *Revista Mexicana del Caribe* Año XI, Núm. 21, (2006), 2008, pp. 214-216.

Expresiones artísticas, arquitectura, gastronomía, religión, artes de guerra y cada una de sus las expresiones culturales se conjuntaban para conformar la cosmovisión maya, en la cual, los mayas eran politeístas y “pensaban su realidad a través de los dioses”.¹⁴⁹

La colonización de la península de Yucatán, pretendía adentrarse cada vez más, ya que los intereses de la occidentalización de la región maya iban de la mano con el avance territorial, la riqueza en potencia que representaba la zona, con todo un proyecto basado y justificado en la evangelización de territorio profano se internaron hasta donde la selva y los nativos se lo permitieron.

La iglesia católica impuso el paradigma a adoptar, una visión única de la realidad cuya principal característica fue la intolerancia y con ello la eliminación de todo lo que cuestionara su veracidad, una dualidad en la que lo bueno y lo verdadero era lo que su doctrina predicaba, mientras que cualquier otra ideología era tomada como lo malo y lo falso alejado del único Dios existente y por el mismo motivo condenado a perecer.

Mientras los españoles, adoradores del Dios, los mayas fueron condenados por la santa iglesia, por su idolatría. Los indígenas en el Nuevo Mundo fueron vistos como seres inferiores a los cuales se debía dominar e imponer la cultura occidental, los encomenderos buscaron ambición y poder. Asimismo eran absueltos los españoles por maltrato a los indios, mediante el sacramento de la confesión y la Iglesia católica los amenazo con la “ira de Dios y el juicio final”, los mayas mediante la evangelización franciscana tenían que tener la fe en Dios y en Cristo según la Bula *Sublimis Deus* de Papa Paulo III, en defensa de los indígenas con fecha del 2 de junio de 1537.¹⁵⁰

El adoctrinamiento de mayas por las órdenes religiosas forman parte importante de la realidad histórica vivida en la península yucateca, en el caso de Chichanhá constituye el motivo sustancial por el que fue fundada la capilla para el tutelaje de los

¹⁴⁹ KREMER, “Religión: una definición para Mesoamérica,” *Ketzalcalli*, n., 2, 2007, p. 14 y VOSS, “K’uhob, ídolos y sáantohob: lo sobrehumano como materia viva en la cultura maya”, *Revista Mexicana del Caribe* Año XI, Núm. 21, (2006), 2008, pp. 224.

¹⁵⁰ ZAVALA, *Repaso Histórico de la Bula Sublimis Deus de Paulo III, en defensa de los Indios*.

nativos quienes mantenían sus creencias antiguas, esta construcción nos da muestra del empeño con el que las órdenes religiosas se encargaron de adoctrinar hasta el último rincón que les fuera posible.

De difícil acceso hoy en día imaginémosla en tiempos coloniales, con las condiciones geográficas imperantes, el clima caluroso y extenuante de la selva, la falta de caminos, los peligros propios de la selva, la escasez de provisiones y medicamentos resultaban ser factores que provocaban la enfermedad y muerte de los pobladores. Por todo esto, el trabajo realizado por las misiones constituyó en gran logro para el acceso a las comunidades.

Muchos de los misioneros se integraron satisfactoriamente con los nativos gracias al trato continuo y familiar, pues vivían la realidad de la comunidad en todos los ámbitos pero siempre teniendo presente el propósito por el cual estaban allí: la conversión de los mayas a la fe cristiana. Así se dio un aprendizaje mutuo de los distintos lenguajes y conocimientos compartidos entre dos grupos provenientes de culturas distintas.

Es posible deducir la especialización y el dominio en distintas áreas del conocimiento ya que los misioneros se adentraban en la selva sin más, reestructurando la nueva organización en los pobladores; era necesario tener conocimientos acerca de botánica, medicina, preparación de alimentos, y de cualquier otra actividad manual que se requiriera para su supervivencia y la de la misión. Esto además de la amplia dedicación al estudio enfocado a la transmisión de la nueva doctrina, la cual constituía una cosmovisión completamente distinta a la que se tenía. El conocimiento de lenguas y su castellanización, así como su enseñanza a los naturales, era básico para lograr el propósito de los franciscanos.

Chichanhá: Lugar de confluencia de españoles, ingleses, misioneros y mayas sublevados

La orden franciscana

En la época colonial, la conquista española fue tanto material como espiritual. El catolicismo fue la religión impuesta por la corona española, por tal motivo dio al clero

tener influencia en el gobierno que se iba gestando en la península de Yucatán. Por lo cual, era extraño ver a un eclesiástico que ocupara algún cargo importante en la misma. La orden franciscana fue la que llegó a la península de Yucatán en el siglo XVI. Los seráficos llegaron en varios grupos con la misión de adoctrinar. El primer grupo de franciscanos que arribó en la península de Yucatán fueron los que vinieron con el grupo que llegó a Guatemala siendo Testera comisario general de la orden franciscana en México:

*“Fray Toribio de Motolinia con doce frailes hacia Guatemala con la orden de ubicar cuatro en Yucatán: Fray Luis de Villalpando, Fray Melchor de Benavente, fray Juan de Herrera, Fray Lorenzo de Bienvenida (...)”.*¹⁵¹

La fecha de la llegada de estos frailes finales o principio de 1544-1545 a poco tiempo después arribaron otros frailes. Villalpando construyó el primer convento con iglesia y claustro en Campeche en el que enseñaron a niños en particular a hijos de la elite indígena. Así empezó la ardua labor de los franciscanos entre los mayas, desde el inicio de la conquista española en Yucatán, enseñando la religión católica, costumbres hispánicas, y una nueva estructura política. No se logró concretamente esta transformación como se esperaba, algunas razones pudieron ser por la inconformidad de la gente, el trato que recibían, por el rechazo de los mayas a la nueva religión católica y los mayas en los tres siglos de conquista hispana hicieron varias sublevaciones, la más conocida fue la de Jacinto Canek¹⁵² que fue en 1761. Así como la práctica de los ritos mayas y costumbres que no dejaron de realizarse. Uno de los mismos el rito de la petición de lluvia:

“En 1684 el cura de Yaxcabá, Alonso Padilla, alertó a las autoridades eclesiásticas de un acto de idolatría descubierta en Tixcaltuyub en que era cómplice todo el pueblo según Padilla un vecino de Mérida había encontrado por casualidad en una de las casas del pueblo unos ídolos

¹⁵¹ SOLÍS, *Entre la Tierra y el Cielo, Religión y Sociedad en los Pueblos Mayas del Yucatán Colonial*, p. 22

¹⁵² Una muestra de sublevación sucedido en Quisteil, visita del curato de Tixcaltuyub, muestra el rechazo de la explotación colonial, al proclamarse Canek rey y ser aceptado entre los mayas. esta rebelión fue extinguida rápidamente, véase LIZAMA, *Estar en el Mundo*, p.44.

*dentro de una jícara que estaba colgada de un incensario de mecate. Los mayas confesaron que: era verdad que se reverenciaba e idolatraba en aquellos ídolos principalmente en el uno de ellos que paraba en su poder quince años había, al cual en tiempos de secas le pedía el agua con sahumeros y que para este ejercicio con otros muchos indios que declaró por sus nombres, declarando asimismo paraba en poder de ellos otros ídolos”.*¹⁵³ (Lizama, 2007: 43)

El Cha-chacc, ceremonia que es llevada a cabo por el H-men, el hombre sabio y brujo a la vez entre los mayas, por testimonio de Miguel Canul: el rito o ceremonia da inicio estando en el monte, elegido por los hombres que acompañan al H-men. Al momento de iniciar la ceremonia, debe estar lista la comida lista, esto es una sopa compuesta de pepita molida, masa de calidad¹⁵⁴, carne de pavo (muchas veces pavo de monte) guisada y desmenuzada. La sopa está compuesta de pepita molida, carne desmenuzada especialmente las menudencias del pavo o pollo, y tamal desmenuzado. El tamal que se usa es hecho de varias capas de masa, empalmadas unas sobre otras, empapadas de pepita molida. El rito ceremonial es exclusivo para los hombres y niños dispuestos a participar con seriedad, en el que ni un solo extraño debe asistir. Ya que el propósito es para pedir lluvia y tener buena cosecha. Acto seguido inicia el H-men hablando en maya diciendo: dios de la lluvia, mi precioso señor, permite que tengamos lluvia suficiente para la cosecha que tanta falta nos hace en este lugar, que tengamos buena cosecha de maíz, frijol, calabaza, chile; lo dice tan rápido como le es posible como si quisiera que nadie captara el mensaje excepto el dios Chacc. Los niños al asistir, pueden invitar a otros niños; cada niño ya sabe qué es lo que encierra toda esa frase: el de estar en el ritual, dispuesto a participar con solemnidad, sabiendo que al irse del lugar del ritual regresan con comida para su familia. Como costumbre llevan algún traste para traer un poco de la comida que se les regala; los niños van en grupo dispuestos a participar en la ceremonia. Al llegar al lugar del ritual, previo al inicio de la ceremonia, se les indica ponerse en cuclillas en un lugar específico que el H-men indique, estando en cuclillas, saltan haciendo distintos ruidos imitando a los “much”: sapos, ranas y aves. Si algún niño no se le escucha muy bien su croar, o graznar como

¹⁵³ LIZAMA, *Estar en el Mundo*, p. 43.

¹⁵⁴ Esto para que sea de primera calidad, necesariamente tiene que ser elote seleccionado entre los elotes, la mazorca tupido de maíz, que no esté picado, o con moho.

ave, lo castigan con un mecate preparado de la corteza de ortiga, la corteza de este árbol da picazón por largo rato. Al finalizar la ceremonia todos comen de la sopa. Que puede variar de un pueblo a otro, al igual que el propio rito y los horarios de la celebración. Todo depende del H-men. Lo que no debe variar es que no debe estar presente ninguna mujer. La ceremonia tiene que prolongarse durante tres días, así como la presencia de los niños que no deben faltar durante el ritual, el cual es realizado únicamente por un hombre H-men como dice Nelson:

“Al tercer día de haberse iniciado los ritos se hacía una presentación en un altar, edificado bajo una ceiba. Se llamaba a todos los dioses de la lluvia, con gran cuidado de no olvidar a nadie para una invitación al dios de cada cenote de la comarca mientras ellos se reunían traídos por la oración, los muchachos se ponían en cuclillas bajo el altar y croaban como hacen las ranas, agitando ramas como si las agitara el viento de la tempestad”.¹⁵⁵

Los mayas eran politeístas adoraban a diversas deidades tenían dioses celestes y terrestres: los celestes eran el Sol, la Luna, eran los más destacados. Itzamná fue el dios relevante cada uno asignado a las direcciones del mundo. Los dioses de la tierra el jaguar, este fue un dios importante tanto de la tierra como del interior de la misma. Dioses del inframundo: el Sol de la noche, así como el jaguar. Los mayas estaban tan ligados a su religión que cuando llegaron los españoles para conquistarlos no se logró la conquista religiosa tan esperada por ellos pues el mundo de los mayas.¹⁵⁶

Es por ello que en la conquista, en particular en la cultura maya no se logró concretar la dominación española y surge así, la guerra o rebelión de los pueblos mayas que abarcó el sureste mexicano. Integrado por los actuales estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (1847-1901).¹⁵⁷ No se sabe con certeza cuales fueron las causas principales que los orilló a rebelarse, aparte de sus costumbres religiosas las que no practicaban con libertad, tenían la carga del pago de contribuciones, de

¹⁵⁵ REED, *La Guerra de Castas de Yucatán*, p. 46.

¹⁵⁶ ESPINOSA, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, Siglos XVI-XVIII*, p.99.

¹⁵⁷ CAREAGA, *Hierofonía combatiente. Lucha, Simbolismo y Religiosidad en la Guerra de Castas*; VILLA, *Los elegidos por Dios, Etnografía de los Mayas de Quintana Roo*; REED, *La Guerra de Castas de Yucatán*, y MACÍAS, *Nueva Frontera Mexicana. Milicia, Burocracia y Ocupación Territorial en Quintana Roo*.

arrendamientos de tierras, el dominio colonial, el despojo de tierras, la explotación de los campesinos, el pago de obvenciones parroquiales, de los cuales si no cumplían eran castigados. Esto se constata en el documento escrito de un suceso en el pueblo de Hunucmá: acerca de Teodoro Camal en 1819 quien al no prestar las mulas necesarias que le solicitaban por el doctrinero José María Domínguez fue golpeado.

*“El alcalde de segundo voto del pueblo de Hunucmá Teodoro Camal se le ha presentado en este momento informándole de palabra que el día de ayer como a las nueve de la mañana fue llamado por el doctrinero don José María Domínguez, el que, habiéndole tratado sobre que le solicitase mulas para conducir rollizos para esta capital, le contestó que dispusiese de cinco mulas, las únicas de que podía usar pues las demás que pretendía le dice correspondía al mando del otro alcalde de dicho pueblo, de cuyas resultas dimana enfurecido el cura le quitase la vara descargando sobre él con ella misma los golpes y contusiones que manifiesta a la vista, advirtiéndose la rotura de la cabeza, con el brazo inflamado y dislocado, presenciando el hecho José María Borges, Marcos May y Bernardino Puc , dentro de la casa cural en donde después de la efusión de sangre capturó su persona dentro de un cuarto del mismo convento.”*¹⁵⁸

El pago de obvenciones por los feligreses mayas era cada domingo, las personas que no pagaban, eran obligadas para que lo hicieran. Algunos para evitar el pago decían pertenecer al grupo de los hidalgos¹⁵⁹.

Un destino inconcluso

El propósito para el cual fue construido tan alejado centro religioso que nunca fue concluido, se quiso llegar al control y evangelización completos de la zona sur-sureste pero debido a una de circunstancias esto fue imposible, tan sólo una parte de la población que habitaba en el lugar adquirió parte de la cosmovisión invasora y otros

¹⁵⁸ BRACAMONTE, *La Memoria Enclaustrada*, p.185.

¹⁵⁹ Hidalgos, nombre con el que en 1848 el gobierno de Yucatán llamó a todos los indios que aceptaron combatir a los rebeldes mayas, estos se distinguían por su vestimenta: saco, machete, hacha, calabazo, mecapal, la entrega previa de sus escopetas al término de la guerra se les regresaría. Tendrían privilegios como el quedarse con el botín que obtuvieran personalmente y con la tercera parte cuando fuera en grupo, así mismo se les saldaría la deuda que tuvieran, tendrían alimentos y ayuda para sus familias. En GONZÁLEZ “La Guerra de Castas en Yucatán y la venta de mayas a Cuba”, p. 16.

tantos hicieron una mezcla de ambas culturas. Muchos rebeldes de toda la región jamás se incorporaron a la fe católica. Asimismo los mayas sublevados vivieron errantes atacando centros poblacionales y enfrentándose a quienes quisieran tomar el mando.

El deseo por apoderarse de la región sur-sureste no sólo fue por parte de la corona española, sino también de los ingleses, quienes por poseer una de sus colonias en los límites con territorio maya entraban y salían sin impedimento alguno, apoyaban a los mayas rebeldes con la venta de armas y pertrechos de guerra y se mantenían al tanto de las sublevaciones rebeldes con el objetivo de obtener beneficios personales. Así la zona fronteriza se convirtió en un sitio ingobernable, en donde confluían diversos grupos, cada uno con intereses propios y sin llegar a establecerse en una población organizada y pacífica.

Debido a la situación insostenible de explotación, tanto por autoridades españolas como por los indígenas que apoyaban el sistema colonial, un grupo de nativos decidió organizarse e imponer su propio régimen, los llamados “cruzoob” cuyos principios comenzaron por la defensa de sus compatriotas y la lucha contra los abusos de que eran objeto, pero en el trayecto de su lucha ocasionaron sangrientas batallas y destrozos incalculables; ejemplo de ello fue la población de Chichanhá extinta posiblemente por el incendio de los rebeldes mayas.

A pesar del tiempo, la lejanía y las inclemencias ambientales lo que aún queda de esta iglesia-convento nos marca la pauta para el inicio de un sorprendente viaje hacia nuestro pasado histórico en la zona sur-sureste del que aún queda mucho camino por recorrer.

Anexo. Entrevistas a exalumnos de Humanidades y su viaje a Chichanhá

En el verano del año 2007 exactamente en el mes de mayo, un grupo de la licenciatura de Humanidades ingresó a Chichanhá conjuntamente con el Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez, en el proyecto llamado “Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII”, con la intención de tomar fotografías de la iglesia.

En esta parte se utilizó la metodología de la historia oral; para obtener información se tomó una muestra de los testimonios de los exalumnos de Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, mediante muestras de entrevistas. Con la finalidad de conocer sus impresiones ya que “la historia de vida contribuye con importantes contribuciones de la cultura y de su tiempo, pero su foco de atención se encuentra en el pequeño detalle de la vida cotidiana.”¹⁶⁰ Pocas personas han estado en Chichanhá, por el difícil acceso al lugar, ya que hay que internarse en la selva, por lo lejano del sitio de la civilización, además de los peligros que existen al interior de la jungla, como imaginarse la vida cotidiana de los pobladores de Chichanhá, inmersos en la profundidad de la naturaleza del Caribe mexicano,¹⁶¹ en la época colonial o en el siglo XIX.

Pregunta de Miriam Gallardo: ¿Cómo prepararon el viaje a Chichanhá?

Respuesta de Celcar López Rivero: Lo preparamos con un mes de antelación, sabíamos que estaba al interior de la selva y que el medio para llegar ahí es mediante camionetas, los vehículos se pueden atascar por el camino de terracería y no sabíamos como encontraríamos el camino si un día llovió en ese sitio posiblemente un camino enlodado, pero no fue la situación.

El Dr. Espinosa hizo la selección quienes estaríamos en el viaje, entre ellos Jorge Gamboa, Julio Madera, Juan José Sosa, Irazú Sarabia, entre otros compañeros. Sabíamos que teníamos que proveernos con abundante líquido y así fue, llevamos varias botellas de agua. Además diferentes cámaras fotográficas, dado que en la selva se descarga rápido la batería de la cámara fotográfica, por el intenso calor y la humedad, del lugar. También contamos con una brújula para orientarnos, con GPS, libretas para hacer anotaciones, nos prevenimos con tiempo.

Pregunta de Miriam Gallardo: ¿Porqué ir a Chichanhá?

Respuesta de Jorge Gamboa, la idea de ir a Chichanhá fue de Julio Madera incluso hizo un croquis para tener una noción más amplia de llegar al sitio dado, que no hay

¹⁶⁰ GARAY, de, “La Entrevista de Historia de Vida: Construcción y Lecturas”, p. 17, y ACEVES, “Sobre los problemas y métodos de la historia oral”, pp. 36-37.

¹⁶¹ FLORESCANO, “La función del historiador”, p. 104.

señalamientos a lo largo de la carretera. La importancia de este viaje radicó que hasta el momento en Humanidades nadie más ha ingresado Chichanhá, por todos los peligros que conlleva, no es un lugar turístico, no hay playa cercana, el lugar está empezando a ser explorado por el INAH, es decir, es un sitio arqueológico cerrado al público, no hay un restaurante cerca, la comunidad más próxima está como a una hora del lugar que sería Nicolás Bravo, rumbo a Chetumal.

Tomar fotografías fue muy importante, dado que ahora se pueden ver en el libro *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, para ello tuvimos que salir a las 7:00 a.m., es cerca de una hora de camino, llegamos a Nicolás Bravo, ahí desayunamos y compramos varias botellas de agua, antes de llegar a Xpujil, hay una desviación rumbo a Tres Garantías, la carretera es más estrecha. La dificultad fue que no hay señalización para internarse al camino blanco rumbo a Chichanhá, preguntamos por separado a dos cazadores que encontramos en el camino rumbo a Tres Garantías, una vez localizada, ingresamos.

El camino es de terracería y la selva cada vez se hace más densa conforme va uno ingresando sobre el referido camino, fueron como 20 minutos, hay curvas y demasiado árbol cerca de la brecha; lo primero que observamos del lado derecho fue la construcción religiosa, nos detuvimos y el Dr. Espinosa empezó a dar indicaciones de como estaríamos trabajando para tomar las fotografías, para guiarnos con el GPS y la brújula, la señal de los celulares se perdió. Lo importante fue que salimos con bien a las dos o tres de la tarde, sin ningún rasguño tuvimos mucha suerte, por las condiciones del lugar, donde hay víboras venenosas, tarántulas, alacranes, mosca chiclera, en fin, tuvimos mucha suerte, no nos pasó nada.

Pregunta de Miriam Gallardo: ¿Porqué internarse a la selva en Chichanhá?

Respuesta de Celcar López Rivero: Una vez que tomamos fotografías de la iglesia de Chichanhá, el Dr. Espinosa hizo muchas anotaciones en una libreta sobre la arquitectura religiosa. Y él tomó la decisión de avanzar 100 metros en línea recta sobre la maleza en dirección al norte así lo indicó la brújula, dejando atrás la nave de la iglesia.

Al frente de un grupo reducido estaba Juan José Sosa, quien estaba abriendo la brecha para los demás compañeros, asimismo iban dos colegas con sus respectivas cámaras, el Dr. Espinosa haciendo anotaciones y Celcar atrás del Dr. Espinosa, cuando toma la decisión de que Celcar dibuje un croquis, con la ubicación de la iglesia y la orientación según nos indicaba la brújula y de lo que observamos más adelante: Una red hidráulica, un pozo, unas escalinatas bien conservadas y lo que posiblemente fue el claustro y el huerto de Chichanhá, todo cubierto por la espesura de la selva. Una vez que hicimos el trabajo, regresamos a un costado de la nave de la iglesia donde nos aguardaban el resto del grupo, para regresar a Chetumal.

Pregunta de Miriam Gallardo: ¿Cuál es la importancia de la iglesia de Chichanhá?

Respuesta de Jorge Gamboa: Bueno el Dr. Juan Manuel mencionó en su momento que representa la joya de toda la investigación y salió en el libro *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, a nadie se le había ocurrido ir ahí a trabajar para escribir un capítulo de la citada obra. El Dr. Juan Manuel hizo muchas anotaciones en su libreta, tomo decisiones muy importantes al saber qué tipo de fotografías quería, del atrio, de la fachada de la iglesia, al interior de la nave, de la sacristía, en donde están los nichos con las osamentas, del ábside y de la ceiba que se encuentra del lado sur del ábside con osamentas humanas; localizamos por ese lado sur de la propia nave de la iglesia de Chichanhá, otra red hidráulica, un pozo muy profundo y dos casas habitación destruidas por el tiempo, y con maleza, teniendo plantas ovals, sin techo. Prácticamente estábamos al interior de la ciudad colonial de Chichanhá, y el Dr. Juan Manuel tomó muchas anotaciones y daba órdenes sobre el tipo de fotografía que quería de todos los detalles del lugar.

La importancia de sacar fotografías de la iglesia de Chichanhá, fue porque en los libros de arte en México no hay una sola fotografía del lugar, de la nave, del atrio, del altar, de la sacristía, del ábside, asimismo un croquis de ello, resultó de mucha importancia hacer esto, sería el libro *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, el primero en mostrar fotografías de un lugar abandonado.

Recuerdo que Juan José le hizo varias preguntas, en torno a las osamentas como qué hacían ahí en la ceiba y en los nichos de la sacristía, el Dr. Juan Manuel sólo respondió

que tardaría en responder y lo haría por escrito, se lo tomo en serio, el Dr. Juan Manuel lo concluyó con un escrito sobre el culto a la muerte en Chichanhá.

También es difícil saber si un día regresaremos a Chichanhá, por todas las dificultades que observamos, los peligros de la naturaleza, pero fue muy emocionante y el Dr. Juan Manuel no se equivocó en la selección de los alumnos que en su momento lo acompañaron, con la intención de sacar adelante la investigación y dio crédito a sus alumnos, la decisión de regresar a Chichanhá será del Dr. Juan Manuel, quizá algún día

Bibliografía

ACEVES, Lozano, Jorge E., “Sobre los problemas y métodos de la historia oral”, Graciela de GARAY (Coordinadora), *La Historia con Micrófono*, México, Instituto Mora, 1999, pp. 33-46.

Aristóteles, *La Política*, Nuevo Talento, México, 2008.

BRACAMONTE, Pedro, *La Memoria Enclaustrada*, México, CIESAS-Instituto Nacional Indigenista, 1994.

CAREAGA Viliesid, Lorena, *Hierofonía combatiente. Lucha, Simbolismo y Religiosidad en la Guerra de Castas*, México, Universidad de Quintana Roo, 1998.

CONSTANTE, Alberto y Leticia FLORES FARFÀN, *Imprescindibles de la Ética y la Política*, México, UNAM, 2006,

ESPINOSA Sánchez, Juan Manuel, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, Siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés, UQROO, Sec., de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011.

FLORESCANO, Enrique, “La función del historiador”, *Tzintzun*, 20, 1994, pp. 102-108.

GARAY Graciela de, “La Entrevista de Historia de Vida: Construcción y Lecturas”, Graciela de GARAY (Coordinadora), *Cuéntame tu vida Historia Oral: Historias de Vida*, México, Instituto Mora/Conacyt, 1997, pp. 16-28.

GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “La Guerra de Castas en Yucatán y la venta de mayas a Cuba”, *Historia Mexicana*, XVIII: 18, 1 (69), 1968, pp. 11-34.

GUADARRAMA Collado, Antonio, *Cóatl*, México, Ediciones B, 2008.

KREMER, H. Jürgen, “Religión: una definición para Mesoamérica,” *Ketzalcalli*, n., 2, 2007, pp. 3–19.

LIZAMA Quijano, Jesús, *Estar en el Mundo, México, Porrúa*, 2007.

MACÍAS Richard, Carlos, *Nueva Frontera Mexicana. Milicia, Burocracia y Ocupación Territorial en Quintana Roo*, Chetumal. Quintana Roo, Conacyt-Universidad de Quintan Roo, 1997.

REED, Nelson, *La Guerra de Castas de Yucatán*, México, Era, 2007.

SOLÍS Robleda, Gabriela, *Entre la Tierra y el Cielo. Religión y Sociedad en los Pueblos Mayas del Yucatán Colonial*, México, CIESAS-Porrúa, 2005.

VILLA Rojas, Alfonso, *Los elegidos por Dios, Etnografía de los Mayas de Quintana Roo*, México, INI, 1987.

VOSS, Alexander, “K’uhob, ídolos y sáantohob: lo sobrehumano como materia viva en la cultura maya”, *Revista Mexicana del Caribe* Año XI, Núm. 21, (2006), 2008, pp. 199–244.

ZAVALA, Silvio, *Repaso Histórico de la Bula Sublimis Deus de Paulo III, en defensa de los Indios*. Universidad Iberoamericana – El Colegio Mexiquense, México, 1991.

UNA VISIÓN HISTÓRICA DE CHICHANHÁ COLONIAL¹⁶²

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“(…) los franciscanos derribaron el ídolo y al parecer los indios no reaccionaron (...), hasta el infausto día de 1623, en que los itzá, descontentos con los sacerdotes, se rebelaron contra ellos y los mataron a todos, tras lo cual se vieron obligados a huir a colinas que hay más allá del lago. No volvieron a verlos nunca más”

Yxta Maya Murray

*La Reina Jade*¹⁶³

Resumen

En Chichanhá 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 con su cosmovisión diferente al mundo occidental proveniente del otro lado del Atlántico, con la implementación de iglesias para celebrar la liturgia, así como la encomienda, el repartimiento y la creación de la república de indios, 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 su frontera sur, los franciscanos tuvieron un papel importante al fundar aproximadamente en 1687, el pueblo de indios de Chichanhá, dado que para éstas fechas Bacalar estuvo deshabitado a partir del 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.

¹⁶² El Dr. Juan Manuel Espinosa presentó un avance en el X Coloquio Internacional Multidisciplinario con la conferencia “Una población indígena: Chichanhá colonial”, organizado por la Unidad Profesional del Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se llevó a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2013, en Huetamo, Michoacán.

¹⁶³ MAYA, *La Reina Jade*, p.225.

Los misioneros franciscanos tenían una 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 en esta región fronteriza teniendo como santa patrona a Nuestra Señora del Rosario y por su lejanía, la construcción de una iglesia fue de gran valor estratégico dado que funcionó como hospital, posiblemente como almacén de granos y como camposanto.

Pero Chichanhá 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 sublevados¹⁶⁴ y los herejes ingleses.¹⁶⁵ Y su creación se debió para controlar a los indígenas mediante la sujeción de una república de indios, cuya historia hay que rescatar por su importancia estratégica ubicada 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.

En la Guerra de Castas la situación de Chichanhá fue importante para los mayas rebeldes y el intercambio en la compra de 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 cruzoob atacaron y controlaron Bacalar, aniquilaron a los soldados y a la población civil el 21 de febrero de 1858. Chichanhá es abandonado en 1863 por los fuertes ataques de los indígenas sublevados: Al día de hoy, está olvidado al interior de la selva en el sureste de la península de Yucatán

El Ideario del Barroco en la iglesia

En el Nuevo Mundo los sacerdotes franciscanos con influencia de la filosofía de Aristóteles iniciaron el proceso de evangelización de los indios en el siglo XVI, donde los religiosos oran de rodillas al creador del Mundo, con ayunos, con la predicación del verbo de Dios, con imágenes, con sermones, en la explicación de las esculturas de los

¹⁶⁴ Biblioteca Nacional de México, (en adelante BNM), Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 143, exp. 143, fs, 16-17, Bula de Paulo III, los misioneros bauticen a los indios. Sobre los días de ayuno y los domingos deben oír misa y no trabajar. Roma, 1 de junio de 1537.

¹⁶⁵ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 140, exp. 1721, fs., 3-4, El Virrey Martín de Mayorga solicita a los vasallos americanos hostilicen por mar y tierra a los ingleses. México, 16 de diciembre de 1779.

santos, de igual forma de las pinturas bíblicas y de alguna manera de todo esto fue importante, en el momento de confesar a los indígenas¹⁶⁶

Los franciscanos enseñaron en los catecismos a la nueva comunidad de feligreses del Nuevo Mundo, “la buena crianza de los niños y jóvenes”¹⁶⁷ indígenas mediante una buena educación cristiana dando lecciones de las virtudes teológicas: la fe en la búsqueda del amor y sumisión mental a Dios. La esperanza buscar los medios de la bienaventuranza para alcanzar la confianza en Cristo y la caridad debía de expresarse en las obra materiales, y estas tres virtudes se debían de reflejar en la vida cotidiana y en los hábitos, lo cual era un remedio contra el demonio, contra los pecados como el de la lujuria por la alta enfermedad venérea entre jóvenes y adultos, evitar el pecado de la “carne”, siguiendo las normas éticas de la iglesia como el Decálogo.¹⁶⁸

El lugar donde se ofrecía el catecismo y la enseñanza de las primeras letras donde aprendían a leer, escribir y oficios era en las iglesias. En la época barroca se refleja en la arquitectura sacra, en las representaciones milagrosas, los santos que son elevados a niveles de milagrosos, en el terreno de lo sobrenatural, es decir, la creencia de los fieles religiosos, que creen en lo que solicitan con devoción a ellos, es un acto de fe. Una comunidad religiosa católica, que construye su mundo, uniendo lo terrenal y lo celestial. En cuanto al culto mariano, por lo general son centros de peregrinación y en torno a ello existió un importante comercio de mercado. La iglesia juega un papel muy importante, porque es el símbolo de urbanismo en el campo y representó el cementerio, que es el atrio y al interior de la propia iglesia, en la nave y cerca del altar.¹⁶⁹

El barroco puede ser considerado como una “estrategia de comportamiento” del hombre con su naturaleza, es decir dar análisis de lo que sucede en la realidad, con una interpretación, que así son las cosas por voluntad divina del creador del Mundo.¹⁷⁰ La arquitectura religiosa del barroco se diseñó como un “*theatrum mundi*” por la forma de ajustar la relación hombre-naturaleza, y un ejemplo de ello fueron las procesiones que se hicieron al interior del atrio de las iglesias en Semana Santa, para recordar a los fieles

¹⁶⁶ TAYLOR, “El Arte de la Memoria en el Nuevo Mundo”, pp.70-73.

¹⁶⁷ GONZALBO, *Vivir en Nueva España Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, p. 122

¹⁶⁸ GONZALBO, *Vivir en Nueva España Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, pp.122-126.

¹⁶⁹ KURNITZKY y ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, pp. 19, 41, 63 y 64.

¹⁷⁰ KURNITZKY y ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, p. 75.

católicos el sacrificio que hizo Jesús quien sacrificó su vida por el bien de la humanidad y perdonar los pecados del hombre.¹⁷¹

Con estos elementos teológicos Jesús representa, la salvación final, después de crucificado resucita venciendo a la muerte y volverá en su segunda visita antes del juicio final, lo que simboliza para la comunidad religiosa católica el “pueblo de Dios”, lo que significó al hombre del Medioevo una “esperanza milenaria”, en un Mundo donde hubo guerras, enfermedades, hambre, epidemias, época regida por el catolicismo llevan los cánones de una ética religiosa con pasajes bíblicos aludiendo, que por los pecados de la humanidad ha habido tanta calamidad, y se refleja en el arte sacro en construcción de iglesias, en esculturas de santos, en la creación de imágenes donde se plantea la relación entre la población cristiana que vive en la realidad y la jerarquía celestial y el establecimiento de la fe católica en el Nuevo Mundo.¹⁷²

La iglesia barroca caracterizada con imágenes sacras, desde su fachada a su interior que pueden ser esculturas y pintura de caballete y pintura mural, en donde el templo católico manifiesta el bien, combatirá el mal terrenal, en donde hubo procesiones, la liturgia acompañada por la música con la intención de acercar a la fe a los feligreses.¹⁷³

En las iglesias de escasos recursos tenemos ejemplos en la Edad Media que utilizaban el cáliz de estaño y los copones de cristal. En los concilios se estableció que el cáliz debía ser de mejor calidad, plata u oro, o dorados o plateados si no se conseguía la calidad de material, estas disposiciones establecidas en el momento de descubrirse el continente americano.

Otros implementos de las iglesias son ciriales, varas de palio, se fabricaron en madera tallada, que eran usados al interior de los templos cristianos. Los muebles que pertenecían o eran empleados en las sacristías, como arcas, armarios y cajones se guardaban los objetos al culto católico. También existieron bancas, sillas, mesas, taburetes.

¹⁷¹ KURNITZKY y ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, p. 47.

¹⁷² KURNITZKY y ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, pp. 95-103.

¹⁷³ KURNITZKY y ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, p. 105.

En el siglo XVII en los templos católicos hubo pintura de caballete dirigida a la ornamentación de las sacristías y destinada incluso a los miembros más cultos de las órdenes religiosas que comprende que el pintor o los pintores que hicieron este tipo de imágenes sacras mostraran sus dotes en la “erudición teológica y escritural”. En la sacristía es:

“[...] lugar adjunto al templo. Como su cuidado estaba en manos de los diáconos, se le llamó *diaconicum*; *vestuarium*, porque se guardaba allí las ropas de los sacerdotes; *acevophylacium portuarium*; porque se guardaban los vasos sagrados; *bibliotheca*, *sacrarium*, *salutatorium*, *secretarium*, etcétera hasta que prevaleció el termino sacristía. Este lugar efectivamente para guardar los vasos sagrados y las vestiduras de los sacerdotes y demás utensilios del culto divino, pero también allí se revisten los sacerdotes y allí se reciben las visitas y se tratan asuntos concernientes de la parroquia o las necesidades de la comunidad.”¹⁷⁴

Con este pasaje sólo podemos conocer como debió de ser la sacristía de Chichanhá anexo atrás del altar de la iglesia y hoy día está cubierto por la maleza de la selva y destruido en la época de la Guerra de Castas.

Al interior de las iglesias estaban las bancas, para los feligreses, no había un confesionario, sino el sacerdote se sentaba en una silla y escuchaba al penitente hincado de rodillas. Una escalera de madera, para subir al coro.

Los libros del coro como misal, epistolarios, salterios, evangeliarios, hojas de pergamino, con anotación musical, de canto llano, encuadernados en piel de becerro, colocados en un facistol de madera, en la liturgia se utilizó el blandón para el cirio pascual en Semana Santa, en la iluminación hubo lámparas de metal, cobre o azófar (latón). Los franciscanos mostraron una pobreza en el mobiliario franciscano.¹⁷⁵ Para obtener el fuego se uso un pedernal y una yesca para producir la chispa y obtener el fuego en el encendido de las velas o hachones de cuerdas de ixtle, que se utilizó en los patios, o el candelero era empleado para ir de un lugar a otro en la oscuridad de la noche al interior de la casa o recinto religioso que era de madera o de barro.¹⁷⁶

¹⁷⁴ VARGAS, “Erudición Escritural y Expresión Pictórica Franciscana”, p. 245

¹⁷⁵ GÓMEZ, *El Mobiliario y la Decoración en la Nueva España en el siglo XVI*, pp. 39-46.

¹⁷⁶ GÓMEZ, *El Mobiliario y la Decoración en la Nueva España en el siglo XVI*, pp. 47-48.

Teniendo en cuenta que en la Nueva España cada construcción religiosa tenía una postura iconológica de la Nueva Jerusalén y Chichanhá no debió de pasar inadvertida para los seráficos y puede representar un camino al cielo y un logro de “amor divino” en donde el alma de los mortales sube al cielo a la Jerusalén celestial lugar donde se ubica la “Iglesia triunfante”, en donde:

[El] Encendido consideramos el cirio; cuya pureza, cuya perfección y grandeza da de sí tan grande lumbré y tanta claridad, que quiere pasar el muro y se lanza en el cristal y del todo penetra. Y las torres, fabricadas de diversidad de las muy preciosas piedras, así las penetra todas, que las hace piedras vidas, y el muy vivo resplandor que ya está adentro y fuera [...] cada una de las piedras, recíproca y pásase en el jocundo cristal, y reverbera la claridad del cristal en cada una de las piedras, y las piedras y el cristal, en los escudos lanzan su reverberanza; y los escudos en el cristal, y las gemas dan su reverberanza, y así cada una de las piedras y el oro de las piedras y el cristal recibe refulgurante resplandor y no por un solo momento dejan de reciprocarse, que es pasar de unas en otras y tornar a repasar ese resplandor. Y cuanto más repasan y reciprocarse, tanto más se multiplica en sí y él no se puede aumentar; que sólo un resplandor es de sólo un cirio viene, conviene saber: del Cordero que el Apocalipsis dice que alumbró nuestra celestial ciudad; lumbré de vino resplandor, Cordero de Dios nuestro cirio pascual. Así que cirio pascual y nuestro muy suave Cristo, en aqueste nuestro intento una misma cosa son: una lumbré inextinguible: una vera carne humana en una cera mostrada; una ánima racional, mostrada en puro pabulo; un solo cirio pascual que signifique nuestro verdadero Dios y su asumpta humanidad. Y esta santa ciudad nunca es necesaria ni el sol ni la luna, como lo dice san Juan porque la claridad de Dios esclarecerse y su hambre es el Cordero. El cual Cordero de Dios es aquí significado en nuestro cirio pascual, que esclarece la ciudad celestial fabricada en el ánima'.¹⁷⁷

Para los franciscanos con la Jerusalén terrestre significó llegar a los indígenas, con la intención de evangelizarlos, llevarles la fe y la esperanza del cristianismo y la luz

¹⁷⁷ VARGAS, “Erudición Escritural y Expresión Pictórica Franciscana”, p. 253.

del “espíritu franciscano sobre la faz de la tierra”,¹⁷⁸ es decir la conquista espiritual franciscana en el Nuevo Mundo.

El reloj de arena era usado al interior de las iglesias para medir el tiempo de la liturgia, el cual consistía de dos “conos de cristal montados en un armazón de madera, unidos por vértices y por donde pasaba casi grano a grano una cantidad de arena finísima que se ponía adentro.”¹⁷⁹ Había cuadrantes portátiles para determinar la posición del Sol y calcular la hora del día, los hubo de latón o cobre. El reloj solar existía en los conventos, como por ejemplo el de Mama en la península de Yucatán.

La iglesia representó la urbanización en los lugares más alejados o remotos de las grandes ciudades, en el Nuevo Mundo¹⁸⁰ y como ejemplo, se observa que regulaba la vida de la población, no solamente urbana, sino también rural, y con el uso del reloj se refleja en las campanadas del templo, que es a partir del inicio de la luz del día, principalmente inician las actividades muy temprano aproximadamente a las 5:00 am que lo determina el toque de las campanas:

“laudes al amanecer, prima hacia las 7 de la mañana, tercia a las 9, sexta a las 12, nona a las 3 de la tarde, vísperas a las 5 de la tarde y completas (el toque de oración) sobre las 8 de la noche. A medianoche sonaban maitines y era el momento en que se iniciaban los rezos del día en los conventos.”¹⁸¹

Con el reloj se regulaba el toque de las campanas en las iglesias, como el reloj mecánico de la catedral metropolitana de la ciudad de México, o el reloj solar posiblemente en Mama en Yucatán,¹⁸² lo cierto que con ello, el reloj reguló la vida

¹⁷⁸ VARGAS, “Erudición Escritural y Expresión Pictórica Franciscana”, p. 246.

¹⁷⁹ GÓMEZ, *El Mobiliario y la Decoración en la Nueva España en el siglo XVI*, pp. 56-57.

¹⁸⁰ Un ejemplo de ello en la Nueva España en 1526 en evangelización de Zitácuaro, por los franciscanos construyendo una iglesia y en Tancítaro los seráficos edificaron un templo en el “centro ceremonial Tarasco”, véase GUZMÁN, “Otomíes y Mazahuas en Michoacán, siglos XV-XVII”, p. 39.

¹⁸¹ GONZALBO, *Vivir en Nueva España Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, p. 131.

¹⁸² El reloj mecánico del palacio virreinal, sitio en dónde estaba la Real Audiencia y del cual se tiene referencia desde 1554.

De los relojes solares adosados a la pared existen dos versiones diferentes: el vertical en dónde el observador lo ve de espaldas al norte o al sur y el reloj está orientado en fachadas que miran exactamente al mediodía. Su construcción requiere conocer la latitud y del lugar, así como la declinación de la pared. En cambio los relojes verticales que tienen una dirección este-oeste, para su elaboración requieren un trabajo aritmético y tener una latitud de 35° y en cada línea perpendicular para el cálculo de las horas

religiosa, en sacramentos, en las liturgias, en las fiestas, en las horas de estudio, en el catecismo, en los rosarios, en las oraciones, asimismo como las celebraciones patronales, festividades dedicadas a la virgen de la Concepción o de Izamal, por ser la patrona de la Península de Yucatán en donde participaban españoles, criollos e indígenas.¹⁸³ En Chichanhá la campana se perdió, la fachada está destruida, su remate debió de ser “triangular” por el remate del altar, y con techo de guano ya destruido, debió parecerse a las portadas de Tepich, de Chuhunhub, con una espadaña para tocar la campana, con una escalera de piedra al exterior de la nave, de la portada del lado izquierdo, como en la iglesia de Huaymax, exclusivamente para tocar la campana.

Los mayas que vivieron en Chichanhá antes de la llegada de los españoles y se desconoce el nombre original que atribuyeron al lugar tenían su régimen de linajes y las grandes urbes mayas cercanas a ellos fueron Calakmul y Tikal¹⁸⁴ y aún no ha sido localizado el cenote sagrado de los sacrificios humanos, la selva les proveyó de alimentos, construcción de sus aldeas y seguramente a la llegada de los hispanos, iniciaron la destrucción de los edificios mayas¹⁸⁵ para la construcción de la iglesia que parte de ella es de piedra. El templo católico está dedicado a Santa Clara, patrona de Chichanhá.

debe tener 15° de ángulo entre cada línea. El gnomon del reloj solar puede estar constituido por una varilla, chapa o una rendija que produzca una línea blanca entre la sombra, y sirve para indicar el computo del tiempo.

Para la construcción del reloj de arena se requiere dos ampolletas de vidrio, ambas puntas son unidas con un disco metálico provisto de un agujero. Para que la unión de ambas ampolletas sea sólida se coloca una cinta de tela o un cordón de cuero, la arena y la caja del reloj forman el conjunto de dicho reloj. El constructor del reloj de arena tenía un reloj ajustador que medía la cantidad de arena si faltaba o se excedía de arena, la regulaba y ensamblaba las dos ampolletas y lo colocaba dentro de su caja.

El reloj solar tenía una ventaja sobre los relojes mecánicos del siglo XVII, dado que estos últimos eran muy caros en su construcción, eran inexactos, se atrasaban o adelantaban por varios minutos e incluso hasta por una hora o su maquinaria se detenía por completo y al ajustarlo se usa la clepsidra o el cuadrante solar. La construcción de un reloj solar es el símbolo del movimiento, cuando el gnomon refleja el movimiento de la sombra sobre un cuadrante numerado, lo que indica la movilidad del Sol y la Tierra y contradicen las Sagradas Escrituras: La Tierra es el centro del universo.

ESPINOSA, "Los relojes solares de la Real y Pontificia Universidad de México del siglo XVII," pp.35-47.

¹⁸³ GONZALBO, *Vivir en Nueva España Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, pp. 131-133.

¹⁸⁴ MILLER, *Arte y Arquitectura Maya*, pp. 14, 18, 38.

¹⁸⁵ Instituto Nacional de Antropología e Historia, (en adelante INAH), subdirección de Estudios Arqueológicos María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, Chetumal, Quintana Roo, otoño 1994, pp. 22-23.

La Virgen de la Iglesia de Chichanhá

Cabe la posibilidad que los mayas se reunieron en una cofradía religiosa, en la adoración de la patrona de Chichanhá Santa Clara y la titular la virgen del Rosario¹⁸⁶, donde se recolectaban limosnas para las fiestas patronales con la venia de los sacerdotes del poblado. La cofradía religiosa indígena era la continuación de la educación católica encargada de organizar las festividades de los santos del poblado, como alimentos, música, bailes, bebidas y procesiones. Este tipo de cofradía la mayoría de sus miembros eran agricultores.¹⁸⁷

Aunque existieron otros tipos de cofradías religiosas benéficas y cofradías gremiales, éstas últimas especializadas en el trabajo de los agremiados. Pero era un hecho que toda organización cofrade tuvo una relación muy cercana a la iglesia del pueblo y cada asociación de esta naturaleza tuvo su propio santo patrono, además contaba con su propia capilla en la iglesia de Chichanhá, localizada en la portada del atrio a mano izquierda y también asistían a los actos festivos de los santos titulares.¹⁸⁸

Los indígenas en la mayoría de las iglesias de la Nueva España eran los que realizaban las esculturas de los santos lo que se conoce como arte “tequitqui”, donde la escultura de madera era encauzada por los frailes a los propios naturales del Nuevo Mundo,¹⁸⁹ en el región colonial de Quintana Roo solo he visto un Cristo de madera en el poblado de San Antonio Tuk, al norte del poblado de José María Morelos, que requiere un análisis cuidadoso, una escultura de piedra del Arcángel San Miguel en la fachada de la iglesia de Maní, todas las demás esculturas se ven de reciente creación, evidentemente cabe señalar que la mayoría de las imágenes religiosas fueron destruidas en la Guerra de Casta en Yucatán en el siglo XIX.

Los indígenas realizaron pilas bautismales, la de Chichanhá que está perdida, se localizaba en la portada del atrio, en el interior de la iglesia a mano derecha y fueron la mano de obra en la construcción de iglesias bajo la dirección de los frailes. Asimismo los religiosos realizaron un esfuerzo en la propagación del arte sacro en pinturas, que no

¹⁸⁶ LARA, *De Zitilchén*, p. 208.

¹⁸⁷ MACLEOD, “Desde el Mediterráneo y España hasta Guatemala indígena”, pp. 209-215.

¹⁸⁸ VICTORIA, *Pintura y Sociedad en Nueva España, siglo XVI*, pp. 91-92.

¹⁸⁹ VICTORIA, *Pintura y Sociedad en Nueva España, siglo XVI*, p. 54.

se ha localizado una original de la época colonial en Quintana Roo hasta el momento; como las esculturas que de manera didáctica fueron empleadas para la conversión de los indígenas al catolicismo.¹⁹⁰ Cabe recordar que la Iglesia católica llevó el control de la ideología cristiana en la iconografía apoyada con textos filosóficos y teológicos, en cada lugar, los franciscanos en Yucatán se convirtieron en los “maestros de obras”.¹⁹¹

La cofradía indígena era la encargada de llevar flores a la virgen, encender veladoras en el altar, en las festividades algunos de ellos estaban en el coro, que debió de ser de madera y sus escaleras también de madera como son los casos de Chuhunhub, Huaymax y San Antonio Tuk que se encuentran destruidos, el que se conserva es el de Sacalaca ubicada en el barrio de indios dedicada a San Francisco de Asís, la de Chichanhá tenía en la parte izquierda mirando al altar una escalera de piedra que llegaba al coro. Ahí los cantores indígenas cantaban o rezaban posiblemente en latín, la celebración de la sagrada misa quizá en latín y el sermón probablemente en lengua maya, como se hace en Tepich hoy día. Los indígenas quizá bailando con su música en el atrio de la iglesia y rezaban a la virgen en el presbiterio, si los indígenas venían de otros poblados, en la fiesta patronal, quizá se quedaban a dormir en el atrio, posiblemente encendían una lumbre en la noche, comían en el atrio frutas del lugar y en las festividades de día de muertos estarían en el atrio de la iglesia, donde sepultaban a los difuntos,¹⁹² pero con otro tipo de concurrencia y función, en donde se celebraba una misa mayor, con vigilia, ofrendas, ceras encendidas y responsos en las tumbas de los cofrades indígenas muertos, lo que se manifiesta que en la mayoría de las iglesias novohispana se daban este tipo de acontecimientos de la devoción de los indígenas al santo patrono.¹⁹³

La iglesia con su programa mariano en el Nuevo Mundo trató de llevar su ideología de valores como la virginidad, pureza relacionada con el matrimonio cristiano, la familia, para combatir el concubinato, la bigamia o poligamia que era frecuente en las poblaciones indígenas. La iglesia tenía reglas jurídicas y morales, para combatir estos

¹⁹⁰ VICTORIA, *Pintura y Sociedad en Nueva España, siglo XVI*, p. 105.

¹⁹¹ VICTORIA, *Pintura y Sociedad en Nueva España, siglo XVI*, p. 131.

¹⁹² BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 143, exp. 1746, f. 20, El Papa Paulo V prohíbe los curas seculares cobrar derechos dobles, por los que se entierran en iglesias franciscanas. Roma, 25 de junio de 1608.

¹⁹³ WATSON, *El Templo que unió a Nueva España. Historia del Santuario y Colegiata de Guadalupe, extramuros de México, en el siglo XVIII*, pp. 143, 226-227.

males mediante el culto mariano. La virgen María con sus distintas advocaciones, como la virgen de Guadalupe o la virgen de Izamal, era milagrosa contra las catástrofes naturales, es la madre de Cristo y representa la maternidad, la abnegación, el amor, la amabilidad, atrae la salud a los enfermos y a lo largo del año, se celebraban fiestas en honor a la virgen María.¹⁹⁴ En las celebraciones marianas en la Nueva España, los indígenas llevaban rosarios, crucifijos, relicarios, escapularios los cuales eran los objetos de devoción aun en aquellas poblaciones muy distantes en un medio rural, la iglesia tuvo su estructura filosófica en la predicación de la fe y desarrollo; la gnoseología aristotélica conjuntamente con la teología, en la difusión del cristianismo en el mundo indígena.¹⁹⁵

En la Nueva España existieron desigualdades económicas, no se puede comparar la economía del norte novohispano caracterizado por la minería como en uno de los centros mineros en Zacatecas, o el centro novohispano con una intensa actividad mercantil de las grandes urbes como la ciudad de México o Puebla, en comparación con el sureste novohispano, donde no había minas, las urbes como Campeche o Mérida cercanas al mar, con una intensa vegetación de una selva cerrada, que los fuertes militares están en Campeche ciudad amurallada, al igual que Mérida, y el fuerte costero era Sisal. Ambas fortalezas fueron parte de una defensa continental contra los enemigos de España, aunado a la flota de Barlovento, el envío de franciscanos a esta región remota del territorio hispano que formaron parte de una Iglesia de América, respaldados con su teología, para defender la fe cristiana, formaron toda una red imperial, en defensa de materias primas,¹⁹⁶ como el palo de tinte.

Con una dualidad política-teológica está la conquista y evangelización de los indígenas del Nuevo Mundo, con encomiendas, cobro de impuestos, alianzas con los nuevos vasallos del rey de España, en el arte de gobernar y crear “pueblos de indios”, ante un territorio tan vasto, en un control hacia los indígenas en la economía y en la religión. En que los “indios nobles” jugaron un papel importante al ser comisionados por las autoridades hispanas en el control jurisdiccional de la república de indios y controlados por la Iglesia indiana, una burocracia limitada controlada por la elite ibérica

¹⁹⁴ PASTOR, “La Organización corporativa de la sociedad novohispana”, pp. 109-112.

¹⁹⁵ PASTOR, “La Organización corporativa de la sociedad novohispana”, pp. 124-126.

¹⁹⁶ BERTHE y CALVO, *Administración e Imperio. El peso de la Monarquía Hispana en sus Indias (1631-1648)*, pp. 40-45.

de la región conquistada que controlaba junto con la Real Hacienda el cobro de impuestos de las poblaciones indígenas pacíficas.¹⁹⁷

La cofradía fue una organización comunitaria en donde la sociedad colonial manifestó su religiosidad y se observa el proceso del catolicismo novohispano. Al interior de la propia corporación se practicó la esencia del catolicismo: fe, esperanza y caridad. Todo ello en la devoción de las sagradas imágenes impuestas por la Iglesia en el Nuevo Mundo. Asimismo tener misericordia con sus semejantes:

“Visitar y atender a los enfermos.

Dar de comer al hambriento.

Dar de beber al sediento.

Dar posada al peregrino.

Vestir al desnudo.

Visitar a los presos.

Enterrar a los muertos.”¹⁹⁸

La cofradía contó con una capilla al interior de las iglesias ahí eran inhumados los cofrades o cerca del altar al interior del propio templo católico. Asimismo en la capilla o en el altar estaban las figuras o imágenes de los santos con la intención de convertir el lugar en santuario. También la capilla funcionó como osario, sitio destinado a los esqueletos humanos y la tumba fuera ocupada por otro cuerpo piadoso cofrade difunto.¹⁹⁹ La iglesia de Chichanhá tiene una capilla destruida y se desconoce a qué santo veneraban allí mismo.

Aspectos desconcertantes en la península yucateca con selva cerrada de difícil acceso a los españoles, con un clima adverso para ellos, con enfermedades que mermaban la condición física de los europeos y provocaba su muerte. Con todo ello, los peninsulares observaron al indio del Nuevo Mundo con una visión aristotélica: como salvaje, bárbaro, antropófago, primitivo, inculto, que vive en la naturaleza, en la selva, bosque o desierto, como un solo modelo del indígena americano, en una diversidad

¹⁹⁷ BERTHE y CALVO, *Administración e Imperio. El peso de la Monarquía Hispana en sus Indias (1631-1648)*, pp. 94-95 y 109.

¹⁹⁸ BAZARTE, “El espacio vivo de la muerte”, p. 161.

¹⁹⁹ BAZARTE, “El espacio vivo de la muerte”, pp. 163-169.

amplia continental y su entorno de las islas principalmente caribeña. Fueron considerados en su momento histórico como personajes relacionados con las brujas, el demonio, el infierno; al observar el hombre europeo sus ritos religiosos, principalmente el sacrificio humano, provocó el horror de los propios conquistadores y los primeros misioneros al llegar al Nuevo Mundo.²⁰⁰ Lo que llevó a la Iglesia principalmente en nuestro caso a establecer una red en torno a los elevados casos de idolatría pensando en la región oriental de Yucatán y se puede ver en la Gráfica número dos del presente trabajo.

Gráfica N. 1, Arte sacro sur de Quintana Roo colonial.²⁰¹

En esta región se considera zona de guerra, por parte del imperio español contra los mayas sublevados, no convertidos al cristianismo y contra los ingleses, entre los siglos del XVI-XVIII, será contra piratas de esta nacionalidad, franceses. Posteriormente en el siglo XVIII, será contra la armada real de su Majestad de Inglaterra, que al otro lado del río Hondo existió un fuerte de madera de las tropas inglesas. La capilla de Oxtankah, es la única capilla de la costa oriental del sur de Quintana Roo.²⁰²

Orden Franciscana	Siglo de construcción	Santo Patrono	Clero Regular	Clero Secular	Iglesia de españoles	Iglesia de Indios
Capilla de Oxtankah.	Aproximadamente Siglo XVI	Se desconoce		X		X
Primera Iglesia de Bacalar (Hoy perdida en la selva)	Siglo XVI	Dedicada a la Inmaculada Concepción, Patrona de la Península de Yucatán, también conocida como virgen de Izamal		X	X	
Vicaria Iglesia Convento de Chichanhà	Siglo XVII	Patrona, la virgen de Santa Clara Titular la virgen del Rosario	X			X

²⁰⁰ BUSTAMANTE, “El Indio americano y su imagen. La construcción de un arquetipo: el salvaje emplumado,” pp. 19-73.

²⁰¹ ESPINOSA, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*

²⁰² VEGA, ROSAS y ONTIVEROS, “Oxtankah. Investigación y conservación arqueológica del sitio”, pp.107, 110-111.

Segunda Iglesia de Bacalar	Siglo XVIII	San Joaquín		X	X	
----------------------------	-------------	-------------	--	---	---	--

Gráfica N. 2, Arte sacro centro de Quintana Roo colonial.²⁰³

En el centro del Estado de Quintana Roo en la región maya conocida en arquitectura como Planicies Nororientales caracterizada por la presencia del arte maya, de Chichén y atributos de estilo Puuc, hoy día limítrofe con Yucatán. Se localizan las iglesias insertas en la grafica dos, excepto la de San Antonio Tuk, que está a 40 minutos lado norte de la población de José María Morelos. Y también las iglesias de Carrillo y Chunhuhub.

Orden Franciscana	Siglo de construcción	Santo Patrono	Clero Regular	Clero Secular	Iglesia de españoles	Iglesia de Indios
Convento de Tihosuco	Siglo XVI	Dedicado al Santo Niño de Jesús.	X			X
Iglesia de Carrillo	Siglo XIX			X		X
Iglesia de Chunhuhub	Siglo XVI	Dedicado a San Juan Bautista	X			X
Iglesia de Tepich	Siglo XVI	Dedicado a San José	X			X
Iglesia de Huaymax	Siglo XVI	Dedicada a Virgen de la Concepción o virgen de Izamal Y a San Miguel [Arcángel]	X			X
Iglesia de Sabán	Siglo XVII	Dedicado a San Pedro Apóstol	X			X

²⁰³ “Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografías de Daniel Baraggia, *Gaceta del Pensamiento*, pp. 15-19. Ver LÓPEZ, *Historia de Yucatán*, t. 1, p. 404.

Iglesia de Sacalaca	Siglo XVII	Dedicado a San Francisco de Asís	X			X
Iglesia de Sacalaca	Siglo XVI	Dedicada a la Inmaculada Concepción		X	X	
Iglesia de X-Cabil	Siglo XVIII	Dedicada a la virgen De Guadalupe	X			X
Iglesia de X-Querol	[Siglo XVII]	Dedicada a San Juan Bautista	X			X
Iglesia de San Antonio Tuk	Siglo XVII	Dedicado a San Antonio Abad	X			X
Iglesia de Lalcah	Siglo XVI	Dedicado a San Miguel [Arcángel]	X			X
Iglesia de Polyuc*	Siglo XVI	Originalmente se desconoce a que santo patrono estuvo dedicado. En el siglo XX se repobló el lugar y se dedica al Amor de Jesús.	X			X

Como se puede observar en la gráfica dos, existió un elevado número de fundaciones de iglesias por la idolatría de la región. El convento-iglesia de Tihosuco representó en su momento el lugar de concentración de la orden Franciscana, para llevar la palabra de Dios a los lugareños, en función a la república de indios, donde se concentró a los mayas pacíficos y ya evangelizados, pero esto último no representaba un augurio de eliminar el paganismo. Y la revuelta de Jacinto Canek, que fue conjurada, representó una seria amenaza para toda la península en el siglo XVIII. Pero en la Guerra de Castas, en el siglo XIX, el odio hacia el hombre blanco se volvió a manifestar y cabe recordar, que en el cementerio de Tepich, hay una placa donde hace alusión que ahí está enterrado Cecilio Chí, un líder de los mayas, en esa época.

*La respectiva iglesia de Polyuc está localizada cerca de Chuhunhub, y se repobló el lugar a mediados del siglo XX, estaba en total abandono y se rebautizo con este nombre debido, que al interior localizaron cráneos pequeños de venado, no se sabe el nombre original y tampoco el santo patrono original de este templo, que hoy día se conoce como Corazón de Jesús. En marzo de 2015, nos enteramos de esta iglesia fundada por los españoles en el siglo XVI.

Gráfica N. 3, Arte sacro norte de Quintana Roo colonial.²⁰⁴

Se cuenta con la hipótesis de que éstas capillas “costeras” de X-caret, Tankah, Iglesia Boca formaron una red compleja en el norte de la península yucateca, conjuntamente con las capillas que hoy día están en el Estado de Yucatán como Dzibilchaltun, como lugar estratégico en donde España estaba en guerra con Inglaterra, y la autoridad del Rey de España era eminente en todas las poblaciones de la Nueva España. Al pagar tributos los ciudadanos, como el quinto real y también el diezmo a la Iglesia, los indígenas podían estar en una encomienda que era una forma de esclavitud.

Orden Franciscana	Siglo de construcción	Santo Patrono	Clero Regular	Clero Secular	Iglesia de españoles	Iglesia de Indios
Capilla de Tankah	Aproximadamente Siglo XVI	Se desconoce	X			X
Iglesia de San Martiniano	Aproximadamente Siglo XVIII	Dedicada a la virgen De Guadalupe		X		X
Capilla de X-Caret	Siglo XVI	Dedicada a San Francisco de Asís	X			X
Cozumel Celebración de la primera misa en estas latitudes del Nuevo Mundo	No hay construcción religiosa, la misa se celebró con las huestes de Hernán Cortes, siglo XVI	La misa se hizo en las ruinas mayas conocidas hoy día como San Gervasio				
Boca Iglesia Parte continental de Isla Mujeres	Siglo XVI	Dedicada a la Inmaculada Concepción	X			X

²⁰⁴ “Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografías de Daniel Baraggia, *Gaceta del Pensamiento*, pp. 15-19. LÓPEZ y LÓPEZ, *El Pasado Indígena*; GARCÍA, “Arquitectura Colonial Temprana en el área maya: Registro de Material y Documentación Escrita”, pp. 101-120.

Al colocar las presentas gráficas es para acercar a los lectores del número cuantitativo aproximado de las iglesias, capillas y conventos en la región oriental de Yucatán. En la región sureste donde esta Chichanhá es la frontera con Wallis, que pertenece al imperio inglés. Es decir, el entorno de esta población indígena maya.

En el siglo XVII ya en plena Ilustración, Chichanhá existieron mayas evangelizados y pacíficos, que participaron en los ritos cristianos.²⁰⁵ Asimismo como mayas rebeldes o sublevados, lo que provocó a las autoridades españolas la refundación de un nuevo Bacalar, y la construcción del Fuerte, que lleva el mismo nombre y tenemos una militarización en toda la región considerada una zona de guerra, para la Corona española, ante un fracaso de la orden franciscana de apaciguar esta región, existían mayas no evangelizados, los cuales eran hostiles a las poblaciones pacíficas con levantamientos, en respuesta, la Corona española hizo una guerra ofensiva,²⁰⁶ pero tampoco funcionó, dado que no logró pacificar toda esta región.

Reflexión Final

La escasa documentación en torno a Chichanhá, dificulta el quehacer histórico, en la sociedad colonial regida por los parámetros de una iglesia que defendía los ideales del cristianismo, en el Nuevo Mundo hace parámetros incluso generales relacionados con un mundo religioso, enfocado a rendirle culto a las sagradas imágenes. Aunque la orografía sea diferente, pero los habitantes en cada región tienen lengua distinta y hábitos diferentes, no se pueden comparar a los indígenas del norte novohispano, que son nómadas con los del Caribe, específicamente los mayas.

Aunado a lo anterior, a finales del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, Chichanhá, representó la última población de la Corona española, en la región sur-

²⁰⁵ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 141, exp. 1729, fs., 1-2. Copia, Advertencias que se han de presentar de tener presentes sobre misas cantadas y oficios. (1729-1735).

²⁰⁶ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 19, exp., 398, fs., 1-2. Traslado auténtico certificado de un Breve de Pulo III, en lengua latina y refrendada por Bartolomé Campamio, para la conquista espiritual de todos los reinos y regiones remotísimas de Syam, Lyara, Cochinchina, China, Nuevo México y otras. Roma 18 de enero de 1544. Se puede consultar a WEBER, "Escribiendo a través de frontera. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración," pp. 95, 100-101.

oriental de Yucatán, más allá de la selva pasando río Hondo estaba impregnado de mayas alzados y de tropas de su majestad británica.

De manera muy tardía se localizaron informes de Chichanhá, para el año de 1831, en donde se hace mención del sacerdote José Casimiro de la iglesia quien inició la reparación de la misma, contratando a indígenas del lugar, estas labores le llevaron tres meses. Se cuentan con datos de que el cacique de Chichanhá llamado Dámaso Yé maltrataba a estos indígenas con azotes buscando pretexto ordenaba 25 azotes.²⁰⁷

Con esta referencia muy tardía la condición del maya en estas regiones era de mucho sufrimiento y de constantes levantamientos armados, lo que llevó a tres siglos desde la llegada de los españoles, siglo XVI hasta la independencia de México, e incluso todo el siglo XIX de una zona de guerra por el conflicto del hombre blanco contra el indígena, lucha por el poder de los caciques nobles en controlar con la fuerza a los indígenas.

La iglesia que en esta región trató de controlar a los mayas con su ideología fue prácticamente ineficaz y difícil, había demasiada idolatría, sublevaciones, mayas no evangelizados, un control al otro lado de río Hondo de los ingleses es una zona rica históricamente, los hispanos combatiendo mayas e ingleses.

La cofradía representó, para la iglesia un medio de control social para impulsar el catolicismo,²⁰⁸ en donde la comunidad religiosa estamental al interior de esta corporación llevó a la práctica los ritos del cristianismo. Y en ello cabe la posibilidad de que la población de Chichanhá, estuvo bajo ese control ideológico.

²⁰⁷ GÜÉMEZ, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal en Yucatán. 1812-1847*, pp. 148-149.

²⁰⁸ BNM, Fondo Reservado, Archivo Franciscano, caja 139, exp. 1719, f., 139. Copia Testada, Mandamiento del Virrey Marques 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 de encomenderos. México, 25 de diciembre de 1627.

Siglas

Biblioteca Nacional de México, BNM

Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH

Bibliografía

BAZARTE Martínez, Alicia, “El espacio vivo de la muerte”, María Alba PASTOR y Alicia MAYER, (Coordinadores), *Formaciones Religiosas en la América Colonial*, UNAM, 2000, pp. 159-177.

BERTHE, Jean-Pierre y Thomas CALVO, Editores, *Administración e Imperio. El peso de la Monarquía Hispana en sus Indias (1631-1648)*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2011.

BUSTAMANTE, Jesús, “El Indio americano y su imagen. La construcción de un arquetipo: el salvaje emplumado,” Miguel SOTO ESTRADA y Mónica HIDALGO PEGO, Coordinadores, *De la Barbarie al Orgullo Nacional Indígena, Diversidad Cultural y Exclusión siglos XVI al XIX*, México, UNAM, 2009, pp. 19-73.

ESPINOSA Sánchez, Juan Manuel, coordinador, *Arte e Historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*, México, Plaza y Valdés-Universidad de Quintana Roo-Secretaría de Cultura del Estado de Quintana Roo, 2011.

ESPINOSA Sánchez, Juan Manuel, "Los relojes solares de la Real y Pontificia Universidad de México del siglo XVII," *Revista América a Debate*, II: 12, 2007, pp.35-47.

GARCÍA Targa, Juan, “Arquitectura Colonial Temprana en el área maya: Registro de Material y Documentación Escrita”, *Estudios de Cultura Maya*, XXVIII, 2006, pp. 101-120.

GÓMEZ de Orozco, Federico, *El Mobiliario y la Decoración en la Nueva España en el siglo XVI*, México, UNAM, 1983.

GONZALBO Aizpuru, Pilar, *Vivir en Nueva España Orden y Desorden en la Vida Cotidiana*, México, El Colegio de México, 2009.

GÜÉMEZ Pineda, Arturo, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal en Yucatán. 1812-1847*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Mechoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 2005.

GUZMÁN Pérez, Moisés, “Otomíes y Mazahuas en Michoacán, siglos XV-XVII”, *Tzintzun*, 55, 2012, pp. 11-74

KURNITZKY, Horst y Bolívar ECHEVERRÍA, *Conversaciones sobre lo Barroco*, México, UNAM, 2011.

- LARA Zavala, Hernán, *De Zitilchén*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
- LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y Leonardo LÓPEZ LUJÁN, *El Pasado Indígena*, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 1996.
- LÓPEZ Cogolludo, Fray Diego, *Historia de Yucatán*, t. 1, Campeche, Ayuntamiento de Campeche, 1996.
- MAYA Murray, Yxta, *La Reina Jade*, México, Random House Mondadori, 2006.
- MACLEOD, Murdo J., “Desde el Mediterráneo y España hasta Guatemala indígena”, María Alba Pastor y Alicia Mayer, (Coordinadores), *Formaciones Religiosas en la América Colonial*, UNAM, 2000, pp. 203-227.
- MILLER, Mary Ellen, *Arte y Arquitectura Maya*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.
- PASTOR, María Alba, “La Organización corporativa de la sociedad novohispana”, María Alba Pastor y Alicia Mayer, (Coordinadores), *Formaciones Religiosas en la América Colonial*, UNAM, 2000, pp. 81-140.
- “Quintana Roo Arquitectura Virreinal”, fotografías de Daniel Baraggia, *Gaceta del Pensamiento*, 2012, pp. 15-19.
- TAYLOR, René, “El Arte de la Memoria en el Nuevo Mundo”, *Iconología y Sociedad Arte Colonial Hispanoamericano, XLIV Congreso Internacional de Americanistas*, México, UNAM, 1987, pp. 43-76.
- VARGAS Lugo, Elisa, “Erudición Escritural y Expresión Pictórica Franciscana”, *Iconología y Sociedad Arte Colonial Hispanoamericano, XLIV Congreso Internacional de Americanistas*, México, UNAM, 1987, pp. 243-258.
- VICTORIA, José Guadalupe, *Pintura y Sociedad en Nueva España, siglo XVI*, México, UNAM, 1986.
- VEGA NOVA, Hortensia de, Francisca ROSAS SÁNCHEZ y Teresa ONTIVEROS ORTIZ, “Oxtankah. Investigación y conservación arqueológica del sitio”, Adriana Velázquez Morlet, Compiladora, *Guardianes del Tiempo*, México, UQROO, Conaculta-INAH, 2000, pp.107, 110-111.
- WATSON Marrón, Gustavo, *El Templo que unió a Nueva España. Historia del Santuario y Colegiata de Guadalupe, extramuros de México, en el siglo XVIII*, México, Arzobispado de México-Porrúa, 2012.
- WEBER, David J., “Escribiendo a través de frontera. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración,” Miguel Soto Estrada y Mónica Hidalgo Pego, Coordinadores, *De la Barbarie al Orgullo Nacional Indígena, Diversidad Cultural y Exclusión siglos XVI al XIX*, México, UNAM, 2009, pp. 91-105.

HURACANES EN EL SUR DE QUINTANA ROO²⁰⁹

José Gabriel Ramos Carrazco

Aurora Concepción Quijano Cervantes

Juan Manuel Espinosa Sánchez

“Comenzaré por el ciclón Dean que fue, por antonomasia, un asesino de árboles. Aquí traigo la nota de su estela de destrucción- con la diestra abrió el cierre de un portafolio donde aguardaba una amalgama de datos sobre los huracanes que habían impactado territorio quintanarroense, consciente de la necesidad de portarlos para satisfacer en cualquier momento algún requerimiento de los meteorólogos.

Sacó un documento con los datos del último huracán y luego expresó:

-Fueron derribados treinta millones de metros cúbicos de madera en una área de un millón trescientos noventa mil hectáreas de selva, arrasada por el máximo nivel de fuerza que, por ahora, puede alcanzar un huracán (...) su paso fue demoledor; a Chetumal lo despojó de gran parte de su arboleda, abatió miles de árboles (...) la gran cultura ciclónica de la población y la magnífica estructura organizativa para contrarrestar los efectos desbastadores de un huracán categoría cinco. También creo conveniente mencionar otro dato importante: treinta proyectos ecoturísticos, en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Fueron severamente dañados.”

Primitivo Alonso Alcocer

*El Saldo de la Tormenta*²¹⁰

Un Marco Referencial Metodológico

Nuestro marco geográfico se extiende con base en las fuentes analizadas conforme a los problemas a tratar de explicar: el sur de Quintana Roo y los huracanes. En cada región de México, hay diferencias por lo que en esta parte, nos referimos a una historia regional diferente al resto del país,²¹¹ como el inconveniente de habitar el Caribe son los huracanes, en la época colonial eran las urbes Bacalar y Chichanhá, así como lo es hoy día Chetumal, Bacalar y otras poblaciones de esta enmarcación geográfica.

²⁰⁹ El Dr. Juan Manuel Espinosa presento un avance en la Conferencia, “La Virgen de Guadalupe en el sur-este de Yucatán en el siglo XVIII”, en el XVII, Encuentro del RIFREM, “La religión y la religiosidad en sus manifestaciones sociales y publicas,” en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General, que se llevo a cabo el 9 al 11 de junio de 2014, en la ciudad de México.

²¹⁰ ALONSO, *El Saldo de la Tormenta*, pp. 196-197.

²¹¹ SERRANO, “Historiografía Regional Mexicana, Tendencias y Enfoques Metodológicos 1968-1990”, pp. 48-57.

Utilizaremos a la microhistoria para estudiar esta parte del sur de lo que es hoy Quintana Roo.²¹² Están los restos coloniales de Bacalar y de la urbe cubierta por la selva y olvidada de Chichanhá, teniendo en cuenta que los problemas ambientales afectan de manera importante los ecosistemas, en este caso las ciudades cercanas a la costa y que en la época colonial dependían de la agricultura; caso muy diferente a lo que ocurre hoy día en Chetumal

Nuestra hipótesis de trabajo es el estudio del problema ambiental en el sur de Quintana Roo Quintana Roo y su proceso de desarrollo en la vida cultural. El escrito está dividido en dos partes. Una parte dedicada a la colonia, el siglo XVIII y el proceso ideológico de la época histórica. Incluimos un anexo para nuestros futuros lectores, muy diferente a la época actual ya que los habitantes quintanarroenses deben tener una educación para prevenir huracanes. Dentro de la problemática que vive hoy día en el Estado de Quintana Roo conforme a los aspectos de situaciones relacionadas con el resguardo de su biodiversidad que es amplia en lo que se refiere a la selva, a las playas, costas y la marina, representada por una diversidad de ecosistemas, que el hombre debe de resguardar. Pero la creciente urbanización ha tenido costos elevados en la destrucción de la variedad del entorno del medio ambiente.

Al iniciar el siglo XXI el mundo vive la amenaza ecológica debido a la tecnología y su consumo de combustible fósil que provoca la emisión de gases que provocan el calentamiento global. La mayoría de los países a nivel mundial tratan de resolver este problema mediante una reflexión para salvar al planeta de los cambios drásticos que ya se están viviendo con las alteraciones en el clima, por lo que se necesita una ética de responsabilidad para resolver los problemas ecológicos de la sociedad moderna. La humanidad observa la alteración de los ecosistemas y se refleja por el aumento de la temperatura provocada por las circunstancias técnicas que conducen a emisiones de fluidos que incita al calor planetario con catástrofes ecológicas que son inevitables.²¹³

²¹² GONZÁLEZ, *Otra Invitación a la Microhistoria*, p. 37.

²¹³ LATOUR, *We Have Never been Modern*, pp. 1-12.

Los problemas ambientales que afectan al orbe tienen límites espaciales, debido a que perturban las regiones donde se presentan. Una manera de demostrar a la sociedad estos efectos irreversibles, la sociedad debe conocer estos efectos irreversibles y empezar una educación ambiental, con el fin de mejorar la conducta del hombre con su entorno. La herramienta con la que cuenta el hombre para explicar estos cambios extremos en el clima es la ciencia, a través de ella, puede comprender la relación en el espacio o región afectada. El conocimiento científico puede analizar y predecir el futuro de la Tierra por la alteración del clima, que es un problema por el crecimiento del nivel del mar y de seguir alterándose la temperatura subirá los niveles del mar inundando ciudades e islas lo que constituye un problema ecológico, por lo que es indispensable un desarrollo de ética ambiental, para concientizar al hombre del entorno en donde vive y cuidar su mundo.²¹⁴ Por esa razón es importante la comunicación entre la sociedad y el Estado, para resolver con negociaciones que se comprometan a salvar la vida de la Tierra, del hombre, de la fauna y de la flora con una relación adecuada basada en la educación ambiental y así evitar la ignorancia ecológica.²¹⁵

Como una reflexión o un llamado a cuidar nuestro planeta. Un problema para la humanidad es el uso de los combustibles fósiles que generan los llamados gases de invernadero y concentración del bióxido de carbono, y metano que se van a la atmosfera. El problema de la humanidad es el uso de tecnología empleada como fuente de energía. Este es el problema real en el universo social, y la demanda se encamina hacia nuevos sistemas de desarrollo. En este sentido, los grupos políticos de los países más industrializados tienen el control y posesión de la tierra por su poder financiero, sin embargo no se comprometen seriamente a realizar cambios en sus sistemas económicos e industriales ya que la industria se vería seriamente afectada por los cambios de producción, y en la toma de decisiones no se obliga el poder que está íntimamente relacionado con la economía, la religión, y los empresarios incluyendo el sistema educativo con su ideología; esto es del siglo XXI, proceso muy distinto al de la época

²¹⁴ GINZBURG, *El Hilo y las Huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio*, p. 380. En este apartado metodológicamente estaríamos hablando entre la microhistoria, la destrucción del medio ambiente por los huracanes y un problema hoy día es el calentamiento global por el cambio climático. Y la macrohistoria menciona brevemente las afectaciones que tendrá el mundo por los problemas ambientales.

²¹⁵ LUHMANN, *Observaciones de la Modernidad, Racionalidad y Contingencia en la Sociedad Moderna*, pp. 139-203. También se puede consultar a KWIATKOWSKA, "Confrontando la Naturaleza: Ecología, ética y toma de decisiones", pp. 70-81.

colonial donde la Corona española y la religión católica tuvieron el completo control social.²¹⁶

¿Y el mundo indígena? Debemos tener cuidado con ello, porque en la información que utilizamos en el presente escrito se habla poco de los indígenas o no se habla de ellos, ante un mundo globalizado que ignora a los naturales, excluyéndolos de los diferentes problemas del medio ambiente, y se hace a un lado a los indígenas,²¹⁷ que en este caso, son los habitantes del poblado de Chichanhá y de Bacalar en el siglo XVIII.

Un Fenómeno Natural en 1785 en el Sur-Este de Yucatán

El coronel José Rosado gobernador del presidio de Bacalar informa al conde de Gálvez a la ciudad de Mérida, que la noche del 29 al 30 de agosto de 1785, Bacalar sufrió una fuerte lluvia causada por un huracán, que dejó muchas casas destruidas y personas ahogadas; tal fenómeno parecía el “Día del juicio”. Los campos de cultivo quedaron destrozados al igual que los árboles frutales, todas las piraguas estacionadas se perdieron excepto la nueva llamada “San Joaquín” que estaba en tierra, se perdió prácticamente toda la flota de piraguas, el camino quedó intransitable, se solicitó ayuda, principalmente de alimentos como maíz, frijol y sal. Chichanhá que abastecía a Bacalar con 200 cargas de maíz estaba distante, entre los afectados hubo una cantidad de españoles, criollos e indígenas.²¹⁸

El temporal inició aproximadamente a las seis de la tarde, hora en que los pescadores están por terminar sus actividades. La información es breve y muy escasa, lo cierto es que para esa época, el gobernador del presidio coronel José Rosado realizó un

²¹⁶ LUHMANN, *Poder*, pp. 127-136.

²¹⁷ PAZ, “Reflexiones Metodológicas en torno a la Microhistoria”, pp. 471-479.

²¹⁸ Archivo General de la Nación (en adelante AGN), *Cárceles y Presidios*, v. 10, exp., 2, f.1-f.7. Reparos de la Fortaleza de Bacalar, Provincia de Yucatán, México 4 de agosto de 1788, y Francisco Bautista Pérez, *Janet*, Chetumal, Quintana Roo, 2004, pp. 33-34.

inventario de los víveres que tenía el almacén del presidio de Bacalar, en el año de 1785.²¹⁹

Asimismo informa José Rosado que se suministró de maíz, hilo de henequén y bramante proveniente de Mérida, en el año de 1786.²²⁰ Teniendo en cuenta que los agricultores indígenas practicaban el cultivo, como lo hacían sus ancestros, es decir, no solamente en otras regiones de la Nueva España, sino también en la península de Yucatán que serían los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aún se cultiva con el método de la roza, que consistió en limpiar el bosque, cortar la vegetación, luego los árboles, cortar las ramas y proceder a la quema. Este proceso en los primeros años, es favorable para la agricultura pero hay que dejar un periodo largo para que la tierra descansa, y buscar nuevas áreas para sembrar.. Los indígenas aún siguen una economía de milpa y fue la “cultura agrícola regional” del cultivo del sistema agrícola de roza, tumba y quema que practicaban los indígenas.²²¹

En Chichanhá se encontraron restos de una noria, con huecos donde posiblemente estaban pilastras de madera que debieron de servir a un malacate. Con un brocal asentado, lo que indica que quizás se utilizó la tracción animal; se sabe que en estos rumbos desde 1841, los lugareños excavaron pozos y construyeron aljibes, para retener el agua de la lluvia y emplearla para su uso personal. Se tiene la hipótesis de que Chichanhá era el centro de las misiones franciscanas y se concentraron en este lugar los mayas-itzaes, allí se veneraba a Nuestra Señora del Rosario (en la Pimienta) y Santa Clara en Chichanhá, la cual tuvo una fortificación de madera.²²² Para 1696, se abre un camino carretero, con un eje norte sur, y Chichanhá y demás poblaciones quedaron aisladas, para el año de 1700 contaba con 392 habitantes aproximadamente, para el año de 1813 ya tenían a 833 personas.²²³ En esta región de la Pimienta hubo nueve pueblos con sus respectivas iglesias a saber, Holpat, San Juan Bautista, Chumay, Haxcha, Ichutzil, Sibes, La Pimienta, Chekbul de la Candelaria y Santa Clara de Chichanhá, en

²¹⁹ AGN, *Indiferente Virreinal*, caja, 2499, exp. 10, 2 fojas. Hojas de Cargo, presidio de Bacalar (...) deudas por compra de bramantes, maíz, hilo de henequén. Mérida, 1786.

²²⁰ AGN, *Indiferente Virreinal*, caja, 6304, exp. 1, 40 fojas. Almacenes del presidio de Bacalar, Mérida, 1785.

²²¹ HERNÁNDEZ - POOL, “El sistema agrícola de roza-tumba-quema en Yucatán y su capacidad”, pp. 343-357.

²²² INAH, subdirección de Estudios Arqueológicos, María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, p. 17.

²²³ INAH, subdirección de Estudios Arqueológicos, María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, pp. 5-6.

este último poblado existió una encomienda y pagaban tributo a la Corona y al clero.²²⁴ Aparte de los vestigios de la iglesia destruida existe una red hidráulica, hornos, casa habitación de planta elíptica, con calles, muros destruidos, predios, un corral.²²⁵ Por lo que se requiere a futuro, un estudio arqueológico del lugar.

En los pueblos indígenas “grandes” como pudo haber sido Chichanhá estaba dividida en barrios y tenían su santo patrono, el cacique tenía el poder para nombrar en cada barrio a un chuntán o indígena principal cuya función era vigilar el proceso de cristianización, las recolecciones de los tributos, las limosnas de la república de indios y tenía autoridad al interior del barrio; aunado a la encomienda que debió de existir en el lugar. En este sentido, estamos hablando del proceso económico colonial establecido desde el siglo XVI en el Nuevo Mundo.²²⁶

En Chichanhá tenían su propia cofradía indígena y además su reserva de granos y su propio dinero, y se usaba en caso de hambrunas o temporales malos en la agricultura²²⁷. Además, Chichanhá debió contar con un cabildo indígena e incluso una guarnición militar en manos de indígenas, como pasó en 1831 con el teniente Leonardo Moo al frente militarmente en un pueblo de indios.²²⁸ Párrafos arriba mencionamos un desarrollo económico el cual se pone en evidencia al existir un corral que debió ser para animales, tal vez vacuno y caballar como en el caso de Tepich, donde contaban con un desarrollo ganadero y su propio espacio para el cultivo de maíz, del cual se alimentaba a los animales, que pudieron ser vacunos ya que en Bacalar salían los barcos con tasajo, cuero, sebo, vaquetas, zapatos, cabezas al exterior como el caso del puerto de Sisal que llevo estos productos a La Habana, Veracruz y Campeche, pero también hubo ganado caballar en la península de Yucatán. En el sur-oriente de Yucatán, existieron ranchos y haciendas, en 1814 Bacalar era un partido y ayuntamiento por ser república de

²²⁴ INAH, subdirección de Estudios Arqueológicos, María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, p. 7.

²²⁵ INAH, subdirección de Estudios Arqueológicos, María Eugenia Romero Rivera, Chichanhá-INAH, Documento-Expediente “Chichanhá”, p. 13.

²²⁶ GÜÉMEZ, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal en Yucatán. 1812-1847*, p. 45

²²⁷ GÜÉMEZ, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal*, p. 67.

²²⁸ GÜÉMEZ, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal*, pp. 148-149.

españoles, Chichanhá era una población indígena y para 1822 Chichanhá era considerado un ayuntamiento, donde debió tener un gobernante indígena.²²⁹

Retomando al coronel José Rosado, ante los pocos datos de este acontecimiento, uno se hace una idea, que ante un fenómeno natural de esta magnitud, inclusive los militares tienen pensamientos religiosos, al comparar este fenómeno con el día del juicio final, que predicaban los franciscanos ante situaciones poco favorables para la humanidad. Claro, se desconoce, porque no hay referencias si en Chichanhá o Bacalar, si en este tipo de acontecimientos, las personas decían plegarias a Dios, a un santo o a la virgen María, pero en la Nueva España sus pobladores oraban a la virgen de Guadalupe, protectora contra los catástrofes naturales y milagrosa en estos menesteres.

La Virgen de Guadalupe²³⁰

a) Una Virgen Milagrosa

En 1736 apareció un cometa en el firmamento novohispano, y en 1737 sucedió un eclipse solar, fenómenos celestes que fueron incorporados por autoridades eclesiásticas a las causas de la aparición de la epidemia del matlazahuatl,²³¹ 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 sacudió la Ciudad de México, 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.²³²

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 que no tenía cura.²³³

²²⁹ GÜÉMEZ, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal*, pp. 126, 184-185.

²³⁰ PAZ, QUIJANO y ESPINOSA, “La Virgen de Guadalupe”, *Por Esto*.

²³¹ MALVIDO, “Efectos de las epidemias y hambrunas en la población colonial de México (1519-1810)”, pp. 179-197.

²³² PESCADOR, *De Bautizados a Fieles Difuntos. Familia y Mentalidades en una Parroquia Urbana: Santa Catarina de México, 1568-1820*, pp. 276-283.

²³³ BRADING, *La Virgen de Guadalupe. Imagen y Tradición*, pp. 194-201.

¿Cuál era el origen del matlazahuatl en la sociedad novohispana? La enfermedad más frecuente de 1736 a 1738 fue 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 inicial fue al norte de la ciudad de México, en Tacuba, al ingerir la población agua contaminada y el medio de expansión fue por la picadura de la pulga a los enfermos la cual se alojó en la ropa fabricada en los telares y por vía del comercio llegó a diversas regiones novohispanas, la pulga infectada picó a otras personas sanas llevando consigo el mal.²³⁴

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 intervención 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, y el culto de la guadalupana se extendió a todos los confines de las tierras novohispanas en pleno siglo XVIII.²³⁵

La virgen de Guadalupe en el siglo XVIII, en el gran Mayab se suscitó 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 sufrieran sus hijos que vivían en suelo novohispano, al levantar las iglesias de Xcabil y San Martiniano en montículos prehispánicos fue con la intención de eliminar la idolatría que aquejó en esta región yucateca y acercar a los indios a la fe mariana, para ganarse un lugar en el cielo cuando les llegara el momento

²³⁴ MOLINA, *La Nueva España y el Matlazahuatl 1736-1739*, pp. 137-145.

²³⁵ TAYLOR, *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, p. 281.

de partir de este mundo y con ello en la Tierra en los templos de Xcabil y San Martiniano son la representación de la Jerusalén terrenal de cada uno de estos templos religiosos, en pleno siglo XVIII.²³⁶

En pleno siglo de la Ilustración, los ingleses²³⁷, así como acribillaban a mujeres preñadas, incendiaban iglesias cristianas y se burlaban de los ornamentos de la eucaristía, 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 y así sufragar los gastos para el envío de tropas y combatir a los indígenas rebeldes.²³⁸ Nuestro pasado novohispano y su frontera del sureste, estaba 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.²³⁹ Los guardacostas construidos en los astilleros de Bacalar tuvieron una intensa labor puesto que operaban defendiendo la costa oriental de la península yucateca reconociendo las costas de Belice que estuvo a cargo del subteniente Luis Durán en el año de 1797.²⁴⁰

Las iglesias franciscanas como Xcabil y San Martiniano que su santa patrona es la virgen de Guadalupe, los templos franciscanos de la antigua Bacalar, y Huaymax, que su santa patrona es la virgen de Izamal, se entiende entonces, que ambas advocaciones marianas son protectoras contra la idolatría, la herejía, y las epidemias en el siglo XVIII en la península de Yucatán. Las epidemias en Yucatán siguieron imperando después de la Guerra de Independencia en la región yucateca como el cólera, la malaria, el paludismo y la fiebre amarilla, entre otras. Por lo que la Iglesia católica con sus

²³⁶ RUBIAL, *El Paraíso de los Elegidos. Una lectura de la Historia Cultural de la Nueva España (1521-1804)*, pp. 328-332.

²³⁷ Los ingleses tuvieron una intensa actividad comercial en el Caribe y en las costa del pacifico del territorio novohispano en el siglo XVIII, véase a TREJO, “El puerto de San Blas, el contrabando y el inicio de la internacionalización del comercio en el pacifico noroeste”, pp. 12-13, 18-19, 26 y 32.

²³⁸ Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, (AHAY), Real Cedula, 1654-1724, v. I, f.1r.-3r., [la foliación es nuestra]. Indios Caribes de Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen comercio con los ingleses de Jamaica ubicados en la isla de Mosquitos adiestran a los indios en el manejo de las armas. 30 de abril de 1714

²³⁹ Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, (CAIHY), Documentos Antiguos, t. 8, f. 43r.-f.45r. Gratificaciones de Ingenieros y Artilleros. Orden 6 de mayo de 1787.

²⁴⁰ Archivo Histórico del Estado de Yucatán, (AHEY), Fondo Colonial, ramo Militar, caja 18, v. I, exp. 12, f. 1, C.D., 23. Operaciones: El subteniente Luis Durán informando sobre su reconocimiento de la costa de Belice. Tihosuco, 27 de diciembre de 1797.

preceptos incurre a la vigilancia de la sociedad mediante la omnipotencia de un Dios invisible en el mundo real pero 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.²⁴¹

Cada 12 de diciembre en todo México e inclusive en el extranjero es venerada la imagen de la virgen de Guadalupe por sus apariciones al indio Juan Diego a partir de 1531. De igual manera en el Estado de Quintana Roo miles de seguidores le rinden culto a la morenita del Tepeyac, y se puede constatar en los diarios de circulación estatal, diversos pasajes donde hay peregrinaciones a santuarios dedicados a la guadalupana, en la actualidad se le cantan las mañanitas en su día, los feligreses asisten a las misas que se ofrecen a lo largo del día en su honor; Como ejemplo de ello en Chetumal, Cancún o Cozumel.²⁴² La virgen de Guadalupe tan venerada por el pueblo mexicano hoy día al iniciar el siglo XXI, los mexicanos le rinden culto para aliviar sus enfermedades y cuando están a punto de fallecer. La gran veneración de culto a la santísima virgen, la Madre de Jesús prefirió quedarse en estas tierras, para cuidar a sus hijos nacidos en sus nuevos dominios terrenales, desde que apareció en el Tepeyac al indio Juan Diego y en su lienzo quedo plasmada su imagen, miles de seguidores lo manifestaron en sermones, en pinturas como una creación divina. Diversos pintores de la época virreinal dejaron plasmado con su pincel, conforme a los cánones religiosos diversas imágenes de la guadalupana, como el prestigioso pintor novohispano Miguel Cabrera, que aproximadamente en 1759 elaboró el cuadro titulado *El Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe*. Con ello Cabrera era defensor que Dios pintó la guadalupana y con ello respetuoso de la tradición histórica de las apariciones.²⁴³

En el siglo XVIII la virgen de Guadalupe era adorada en las grandes urbes y pueblos novohispanos, en cada templo católico novohispano dedicado a la morena del Tepeyac el eje temático era la Jerusalén, como tierra santa, para combatir la idolatría y sublevaciones indígenas, protectora de América contra las ideas protestantes, como virgen milagrosa, como defensora contra los herejes ingleses que surcaron el litoral

²⁴¹ LUHMANN, *El Arte de la Sociedad*, México, pp. 380-381.

²⁴² CARRIÓN, "Honosres a la Patrona de México", *Por Esto*.

²⁴³ CUADRIELLO, *El Divino Pintor: La Creación de María Guadalupe en el Taller Celestial*, pp. 52-59.

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.²⁴⁴

La sociedad colonial también utilizó a la morenita del Tepeyac contra los fenómenos de la naturaleza, como fue el caso de la inundación de la ciudad de México en 1629 o contra las sequías, para que en la temporada de inicio de las cosechas fueran abundantes y trajera lluvias para tal fin, como sucedió en el año de 1765 en todo el reino novohispano. En el siglo XVIII, la imagen de la Guadalupana se difundió a lo largo de la Nueva España, principalmente los franciscanos llevaron esta noble labor a sus respectivos templos, como sucedió en Puebla, en Zacatecas, Querétaro, Acámbaro, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Pachuca con la finalidad de incrementar la fe en el catolicismo, por parte de los indígenas y como santa protectora de la Nueva España. El 25 de mayo de 1754 el Papa Benedicto XIV, le otorgó a la virgen de Guadalupe “patrona y protectora de toda la Nueva España” y su fiesta anual será cada 12 de diciembre.²⁴⁵

Ejemplos de ello en el oriente de la península yucateca son las construcciones de las iglesias de San Martiniano y Xcabil con advocación a la guadalupana, fueron una muestra del catolicismo novohispano de acercar al culto guadalupano a los mayas conversos en el siglo de las Luces. Las pinturas guadalupanas realizadas en el respectivo siglo son la difusión de su aparición al indio Juan Diego, con diversos preceptos teológicos en la explicación religiosa de su elaboración milagrosa, sin ninguna mano del hombre y 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.²⁴⁶

b) Análisis histórico teológico sobre la virgen de Guadalupe

Los mexicanos católicos saben que el 12 de Diciembre es una fecha que no puede pasar como un día cualquiera, puesto que es un día de celebración, de respeto y adoración a la

²⁴⁴ RUBIAL, *El Paraíso de los Elegidos*, pp. 332,338, 463-469.

²⁴⁵ WATSON, *El Templo que unió a Nueva España. Historia del Santuario y Colegiata de Guadalupe, extramuros de México, en el siglo XVIII*, pp. 624, 857-879.

²⁴⁶ VARGAS, *Estudios de Pintura Colonial Hispanoamericana*, p. 20.

Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra reina en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe.

Tiene la virgen María, una milagrosa imagen, tal belleza, gracia, hermosura, cuya imagen de la virgen desde la planta y pie, hasta su nacimiento del cabello, tiene el rostro honesto, las cejas muy delgadas, el movimiento humilde, amoroso, con las manos unidas y levantadas acercándolas al pecho, con su manto de color azul celeste, que comienza cubriéndole la cabeza sin ocultar el rostro, desplegándose hasta los pies, doblándose y recogándose entre sus brazos, está sembrado de estrellas, son las estrellas todas de oro y en el número cuarenta y seis, tiene la cabeza devotamente inclinada hacia su mano derecha, lleva una corona real, que asienta sobre el manto.²⁴⁷

Conocida como la madre de los mexicanos, la Guadalupana representa “la expresión nacional” y esto está vinculado con la enorme influencia de la religión en la sociedad novohispana. A principios del siglo XIX el mito guadalupano (construcción ideológica de indios, criollos y mestizos), fue el referente de su identidad social.

Reconocida inicialmente como madre de los indios al momento de su aparición al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, quien mandó le dijera al obispo de México, fray Juan de Zumárraga, que le erigiera un templo. El obispo dudó y le pidió que le llevara una señal al indio mensajero, el cual por orden de la señora cortó rosas del lugar y las llevó al prelado, al llegar, los dos estaban admirados de que, al abrir la capa en que las llevaba envueltas, apareciera milagrosamente pintada una imagen, que hoy México venera con el nombre de Nuestra señora de Guadalupe.

Se suscitaron acontecimientos entre ellos “un milagro” como en la inundación de 1629, donde murieron más de 200 mil indios y la gente recurrió a la intercesión de la virgen de Guadalupe, y las autoridades civiles y eclesiásticas acompañadas por gran cantidad de gente del pueblo, organizaron una procesión sin precedentes en la historia de México: a bordo de vistosas embarcaciones, canoas, trajineras, barcas; la

²⁴⁷ TORRE VILLAR y NAVARRRO DE ANDA, *Testimonios Historicos Guadalupanos, Imagen de la Virgen Maria*, pp.199-200.

Guadalupana fue llevada desde su Santuario en el cerro del Tepeyac hasta la Catedral de México.

Sin embargo la Guadalupana no fue la primera imagen en la que creyeron en la ciudad de México, sino que se cuenta que un indio en su delirio vio en la calzada a la virgen de Guadalupe quien le aconsejó fuera a la villa donde se aliviaría, y efectivamente se curó. Los españoles echaban cadáveres de apestados en los acueductos y ponían sangre de enfermos en el pan, sin embargo los devotas no se contagiaban. Por esto, el ayuntamiento pidió al arzobispo que llevaran la imagen, algunos se quejaron, ya que ella no estaba aprobada por la iglesia, sin embargo el arzobispo, ante estos milagros, sugirió que se le hiciera una novena y se le hiciera juramento como patrona de la ciudad. La virgen había hecho mucho por los feligreses de la ciudad de México, ya que los libró de la peste que padecieron de 1736 a 1737.²⁴⁸

El fenómeno Guadalupano surge de una necesidad interna, esencial, de un pueblo que comenzó a tener fe y el esfuerzo de los criollos del siglo XVII. Recordemos el papel simbólico que cumplió la virgen de Guadalupe al iniciarse la independencia de México, la imagen era parte importante en el pensamiento insurgente, años antes de la proclama de independencia que en su nombre pronunciara el cura Miguel Hidalgo en 1810. Cuando supieron los Españoles que Hidalgo enarbolaba la imagen de la virgen de Guadalupe, el pánico y el odio que les produjo la morenita del Tepeyac a los realistas, quienes, en respuesta, le opusieron a la virgen española de los remedios (su culto se convirtió en una especie de herejía), esto pasó pronto y en 1821 Iturbide vino a arrodillarse en el Santuario del Tepeyac, como lo hicieron los insurgentes.²⁴⁹

El Guadalupanismo de otros líderes de la insurgencia ha sido documentado. Es el caso de José María Morelos, cura en la iglesia de Carácuaro, actualmente ubicado en el Estado de Michoacán. En plena Guerra de Independencia y para premiar a la villa de Tecpan por los servicios prestados a la causa independiente, acordó elevarla a la

²⁴⁸ MAZA, *El Guadalupanismo Mexicano*.

²⁴⁹ ALTAMIRANO, "La fiesta de Guadalupe", pp. 55-129.

categoría de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Por iniciativa suya se estableció el 12 de octubre como fiesta de esta imagen.²⁵⁰

La epifanía del Tepeyac ha sido considerada por Octavio paz “Refugio de los desamparados”, “escudo de los débiles”, “madre de los huérfanos”, por los indios y los pobres de México.²⁵¹

Toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados, de alguna forma que nos exprese. Por obra del catolicismo, su carácter de la religión que era para todos, especialmente para los desheredados y los huérfanos, la sociedad colonial logra convertirse por un momento en un orden. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten solos, no es característica exclusiva del mexicano. El hombre por más humilde que sea su condición no está solo.²⁵²

El catolicismo se ofrece a la inmensa masa indígena como un refugio primeramente, el pueblo intuyó no solamente la paternidad de Dios sino también su maternidad. La virgen llegó como conquistadora y se transformó de tal manera que el pueblo la ha reconocido como su madre. El culto popular ha cumplido su papel, una lealtad nacional.

Reflexión Final

En caso contrario que sucede cuando el medio ambiente es destruido no por la mano del hombre, sino por los diferentes fenómenos de la naturaleza, que provocan inclusive muerte y pánico a la población y cuando son sus resultados son desfavorables no solo para el hombre, sino inclusive para los diferentes ecosistemas afectados por lluvias, nieve, terremotos, inundaciones o huracanes.

²⁵⁰ BAEZ, *La Parentera de Maria, Cultos Marianos, Sincretismo e Identidades Nacionales en Latinoamerica*, pp.56-59.

²⁵¹ BAEZ, *La Parentera de Maria*, pp.56-59.

²⁵² PAZ, *El Laberinto de la Soledad*. 1950.

Indiscutiblemente en el periodo colonial la documentación es muy escasa sobre sucesos naturales y principalmente en la península de Yucatán, de manera lacónica, se sabe que para el año de 1785 paso un huracán que arrasó Bacalar, de Chichanhá no se sabe nada, pero para esas fechas se sabe que la población indígena de Chichanhá era un productor importante de maíz y que surtía a Bacalar, lo que da la posibilidad de la existencia de una hacienda, por los restos arqueológicos localizados en el lugar, y teóricamente cabe la posibilidad de una encomienda, pago de tributos al rey y a la Iglesia.

La virgen de Guadalupe tiene un significado muy especial para los mexicanos, como fue para la sociedad de la Nueva España, amor, ternura, fe, una imagen milagrosa seguida por millones, en la época del siglo XVIII tan venerada hasta en el último rincón de suelo novohispano, símbolo contra la idolatría maya, contra la herejía inglesa, contra las epidemias y catástrofes naturales y el Papa Benedicto XIV, la nombró protectora de toda la Nueva España a mediados del siglo de la Ilustración, los ejemplos de ellos están presentes en su veneración en las iglesias del sur-este de Yucatán, como San Martiniano y X-cabil.

Los huracanes han sido destructores en el en las costas orientales de la península de Yucatán contra la naturaleza y el hombre, hacen estragos de los ciudadanos después de poblaciones después de su paso, también pueden dejar mucho árbol caído, muerte, pérdida en la agricultura, en la ganadería y con el calor y la humedad del Caribe, fue una situación muy incómoda, para sus habitantes. El gobierno Virreinal no tenían al respecto elementos jurídicos para atender las desigualdades sociales, el incremento de la pobreza, de injusticia, de aumento de inseguridad,²⁵³ como tampoco enfrentaría los problemas ambientales.

Al escribir este apartado es con la intención de que nuestros lectores conozcan el paso del huracán en el sur del actual estado Quintana Roo, en donde existe una cultura en los últimos años para enfrentar este tipo de problemas. Por su ubicación geográfica, el clima en la temporada de lluvias, sus habitantes mayas debieron estar acostumbrados

²⁵³ LUHMANN, *Teoría de los Sistemas Sociales*, pp. 124-131.

a este tipo de eventos naturales, por lo que es un análisis de la historia local y no estudiado, en la historiografía del sur del Yucatán colonial y al respecto con esta realidad histórica, se requiere una “investigación científica local”,²⁵⁴ para conocer una parte histórica local de esta región,²⁵⁵ que forme un antecedente de la historia mexicana, relacionada con estos sucesos naturales contemporáneos.²⁵⁶ Es muy difícil seguir un proceso histórico de esta magnitud en la época colonial, las fuentes son escasas y lacónicas al respecto. Que son problemas de ecología, ciencia, del sistema jurídico del Estado el atender a los afectados.²⁵⁷ Lo que nos lleva a una historia analítica pues se vislumbra desde el punto de vista político, religioso, cultural y regional.²⁵⁸

Por lo que el Estado Virreinal no tuvo una protección jurídica de su área geográfica con la función de proteger a la población en un caso eventual de un desastre natural, lo que sería una relación de política, economía y educación, que se observa en la fuente documental nunca existió.²⁵⁹

Bacalar posiblemente quedó incomunicado ya que la fuente documental menciona que el Fuerte tuvo averías, quizás destrucción de árboles y chozas de madera. Fue una verdadera desgracia, las calles quedaron llenas de fango, de lodo, la mayoría de la población tal vez perdió vivienda, cosas personales y la afectación llegó a los sobrevivientes. Bacalar fue lacerada por el paso del huracán, que están solicitando ayuda a Chichanhá, para el envío de maíz y alimentar a su respectiva población.

La población maya tuvo con su entorno geográfico, al cuidar los ecosistemas sin destruirlos. Los mayas tuvieron una arquitectura monumental con sus pirámides, con la ayuda de la ciencia matemática tuvieron el conocimiento del clima y lo aplicaron en la

²⁵⁴ Al aumentar la temperatura se incrementa el nivel del mar en las costas y en los últimos 40 años los huracanes aumentaron su intensidad afectando a ciudades costeras de la región del Caribe y que puede estar relacionado con el cambio climático. ENCISO, “Prevé el IPCC aumento de huracanes cada vez más intensos por el cambio climático”, *La Jornada*.

²⁵⁵ SALDAÑA, “Sobre la historia política de la ciencia y la tecnología en México”, pp. 16-17.

²⁵⁶ Al iniciar el siglo XXI, a mediados de septiembre de 2013, dos ciclones envistieron las costas mexicanas, en el Golfo de México, Ingrid y en el Pacífico, Manuel causando inundaciones en poblados como Tixtla en Guerrero, destrucción de carreteras, desbordamiento de ríos y presas, deslaves de cerros causando muertes y destrucción. Véase “Pobladores retienen autoridades de Tixtla; piden resolver inundación de sus vivienda”, *La Jornada*.

²⁵⁷ LUHMAN, *El Derecho de la Sociedad*, pp.142-143.

²⁵⁸ GINZBURG, *Tentativas*, pp. 253-267.

²⁵⁹ LUHMANN, *Teoría Política en el Estado de Bienestar*, pp. 47-52.

agricultura y tuvieron concentraciones numerosas alrededor de sus ciudades. En la selva, en las costas hay una diversidad de medios ambientes y mantuvieron una estrecha interrelación con la civilización maya, cuya cultura estaba en perfecta comunión con el medio ambiente, teniendo estructuras en medio de la selva y también cerca de la costa como el caso de Tulum.²⁶⁰ La riqueza cultural de Quintana Roo, se basa en los diversos sitios arqueológicos como Chacchoben, Dzibanché, Cobá. Muyil, Oxtankeh, Kohunlich, Xel-há y Xcaret, en donde los mayas en estas regiones conservan su lengua, sus tradiciones y sus concepciones del universo.²⁶¹ Los pobladores de esta región nunca aceptaron las concepciones del hombre blanco y rechazaron el catolicismo, pero esta temática es para otro trabajo y no se desarrolla aquí, pero cabe destacar que los mayas estuvieron luchando en armas por defender sus costumbres prehispánicas.²⁶²

Siglas

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, AHAY

Archivo Histórico del Estado de Yucatán, AHEY

Archivo General de la Nación, AGN

Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán, CAIHY

Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH

Bibliografía

ALONSO Alcocer, Primitivo, *El Saldo de la Tormenta*, Chetumal, Quintana Roo, Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2011.

ALTAMIRANO, Ignacio M., "La fiesta de Guadalupe", *Paisajes y Leyendas, Tradiciones y Costumbres de Mexico*, Mexico, Porrúa, 1974, pp. 55-129.

²⁶⁰ MATOS, "Las ciudades en Mesoamérica", *Arqueología Mexicana*, pp. 22-28.

²⁶¹ MOURE, "Cultura Maya en el contexto de la globalización: Turismo Internacional y Migración", p. 47.

²⁶² PASQUARIELLO, "The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America", *The Hispanic American Historical Review*, p.52.

BAEZ, Jorge Feliz, *La Parentera de Maria, Cultos Marianos, Sincretismo e Identidades Nacionales en Latinoamerica*, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 1994.

BAUTISTA Pérez, Francisco, *Janet*, Chetumal, Quintana Roo, 2004.

BRADING, David A., *La Virgen de Guadalupe. Imagen y Tradición*, México, Taurus, 2002.

CARRIÓN, Alejandra, “Honores a la Patrona de México”, *Por Esto*, Chetumal, Quintana Roo, lunes 12 de diciembre 2011.

CUADRIELLO, Jaime, *El Divino Pintor: La Creación de María Guadalupe en el Taller Celestial*, México, Museo de la Basílica de Guadalupe, 2001,

ENCISO L., Angélica, “Prevé el IPCC aumento de huracanes cada vez más intensos por el cambio climático”, *La Jornada*, Ciudad de México, lunes 7 de octubre de 2007.

GINZBURG, Carlo, *El Hilo y las Huellas, Lo verdadero, lo falso, lo ficticio*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

GINZBURG, Carlo, *Tentativas*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003.

GONZÁLEZ, Luis, *Otra Invitación a la Microhistoria*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

GÜÉMEZ Pineda, Arturo, *Mayas Gobierno y Tierras frente a la acometida Liberal en Yucatán. 1812-1847*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Mechoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 2005.

HERNÁNDEZ, EFRAÍN -Luciano POOL NOVELO, “El sistema agrícola de roza-tumba-quema en Yucatán y su capacidad”, Teresa ROJAS RABIELA, (Coordinadora), *Agricultura Indígena: Pasado y Presente*, México, CIESAS, 1994, pp. 343-357.

KWIATKOWSKA, Teresa, “Confrontando la Naturaleza: Ecología, ética y toma de decisiones”, *Signos Filosóficos*, I: 1, 1999, pp. 70-81.

LATOUR, Bruno, *We Have Never been Modern*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 1994.

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

LUHMAN, Niklas, *El Derecho de la Sociedad*, México, Herder-Universidad Iberoamericana, 2005.

LUHMANN, Niklas, *Observaciones de la Modernidad, Racionalidad y Contingencia en la Sociedad Moderna*, Barcelona, Paídos, 1997.

LUHMAN, Niklas, *Teoría Política en el Estado de Bienestar*, Madrid, Alianza, 1997.

LUHMANN, Niklas, *Teoría de los Sistemas Sociales*, México, Universidad Iberoamericana, 1998.

LUHMANN, Niklas, *Poder*, Barcelona, Universidad Iberoamericana-Anthropos, 1995.

MATOS Moctezuma, Eduardo, “Las ciudades en Mesoamérica”, *Arqueología Mexicana*, XVIII: 107, 2011, pp. 22-28.

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.

MAZA, Francisco de la, *El Guadalupanismo Mexicano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

MOLINA del Villar, América, *La Nueva España y el Matlazahuatl 1736-1739*, México, CIESAS-Colegio de Michoacán, 2001.

MOURE Peña, Maya, *Cultura Maya en el Contexto de la Globalización: Turismo Internacional y Migración*, Chetumal, Trabajo Monográfico para obtener el grado de Lic., en Relaciones Internacionales, Universidad de Quintana Roo, 2008.

PASQUARIELLO, Anthony M., “The Entremés in Sixteenth-Century Spanish America”, *The Hispanic American Historical Review*, XXXII: 1, 1952, p.52.

PAZ, Jazmín, Aurora QUIJANO y Juan Manuel ESPINOSA, “La Virgen de Guadalupe”, *Por Esto*, Chetumal, Quintana Roo, miércoles 12 de diciembre de 2012.

PAZ Salinas, María Fernanda, “Reflexiones Metodológicas en torno a la Microhistoria”, *Estudios de Cultura Maya*, XVIII, 1991, pp. 471-479.

PAZ, Octavio, *El Laberinto de la Soledad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1950.

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.

“Pobladores retienen autoridades de Tixtla; piden resolver inundación de sus vivienda”, *La Jornada*, Ciudad de México, lunes 7 de octubre de 2007.

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

SALDAÑA, Juan José, “Sobre la historia política de la ciencia y la tecnología en México”, Juan José SALDAÑA, (Coordinador), *Conocimiento y Acción. Relaciones Históricas de la Ciencia, la tecnología y la sociedad en México*, UNAM-Plaza y Valdés, 2013, pp. 9-24.

SERRANO Álvarez, Pablo, “Historiografía Regional Mexicana, Tendencias y Enfoques Metodológicos 1968-1990”, *Relaciones*, XVIII: 72, 1997, pp. 48-57.

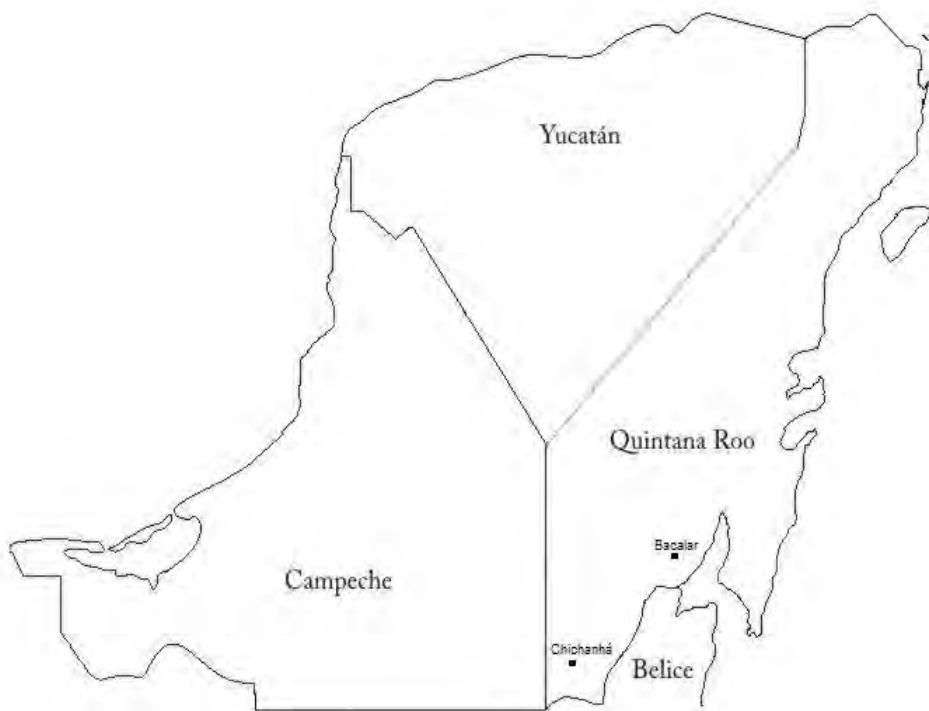
TAYLOR, William B., *Magistrates of the Sacred. Priests and Parishioners in Eighteenth-Century México*, Stanford California, Stanford University, 1996.

TORRE VILLAR, Ernesto de la y Ramiro NAVARRO DE ANDA, (Editores), *Testimonios Historicos Guadalupanos, Imagen de la Virgen Maria*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

TREJO Barajas, Deni, “El puerto de San Blas, el contrabando y el inicio de la internacionalización del comercio en el pacífico noroeste”, *Tzintzun*, 44, 2006, pp.11-36

VARGAS Lugo, Elisa, *Estudios de Pintura Colonial Hispanoamericana*, México, UNAM, 1992.

WATSON Marrón, Gustavo, *El Templo que unió a Nueva España. Historia del Santuario y Colegiata de Guadalupe, extramuros de México, en el siglo XVIII*, México, Basílica de Guadalupe-Porrúa, 2012.

Mapa, ubicación de Chichanhá. Elaborado por Erick Alejandro Novelo

ILUSTRACIONES

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Chichanhá al interior de la selva quintanarroense. Fotografía 1, de Jorge Gamboa.

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Camino para llegar a Chichanhá. Fotografía 2, de Jorge Gamboa.

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Restos de la portada y atrio de la iglesia-convento de Chichanhá. Fotografía 3, de José Gabriel Ramos Carrasco.

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Restos de una segunda casa habitación de Chichanhá de planta ovalada y destruida al interior de la selva en el sur de Quintana Roo. Fotografía 4, de José Gabriel Ramos Carrasco.

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Red Hidráulica, para la población civil de Chichanhá. Fotografía 5, de Celcar López Rivero.

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Restos de casa-habitación de Chichanhá. Fotografía 6, de Celcar López Rivero.

Esta obra se terminó en mayo de 2015, en Chetumal, Quintana Roo.

ISBN: 978-607-9448-00-4

