Vita et Tempus

STUDIIS IN NOVA HISPANIA, XVI-XVIII SAECULA

Revista Electrónica

Semestral, Suplemento, volumen II
Enero-Julio 2018

Vita et Tempus

STUDIIS IN NOVA HISPANIA, XVI-XVIII SAECULA

Coordinado Mariana Elizabeth Ramos Espinoza

Universidad Central de Chile

Revista Electrónica

Semestral, Suplemento, volumen II
Enero-Julio 2018

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector

Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo
Secretario General

Dra. Sandra Molina Bermudes
Abogado General

Mtra. Ana Marleny Rivero Canché
Directora General de Planeación

Dra. Lorena Careaga Viliesid
Directora General Dirección General de Cooperación Académica

Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Director de la División de Ciencias Sociales
Económico y Administrativas

Fotografía: Lic. Daniel Alejandro Ibarra Correa de la Universidad, Carlos III, Madrid, España, imagen de la puerta lateral derecha del pórtico de la Catedral de Almudena, Madrid, España, 4 de septiembre de 2017.

VITA ET TEMPUS, año 3, Vol.2 , enero-junio 2018, es una publicación semestral, editada y distribuida por la Universidad de Quintana Roo, a través del Cuerpo Académico de Estudios Culturales y Sociales de Mesoamérica y del Caribe, División de Ciencias Sociales Económica Administrativas, Boulevard Bahía s/n. Esq. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, tel. 983 83 50 300, web: http://www.uqroo.mx/vita-et-tempus/, correo electrónico: vitaettempus2016@gmail.com. Editor responsable: Juan Manuel Espinosa Sánchez. Reserva de Derechos de Autor al Uso Exclusivo: 04-2017-110315284800-203, ISSN: 2594-097X, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor, Registrada en el Directorio Latindex de la Universidad Nacional Autónoma de México en:http:latindex.org/latindex/ficha?folio=26004. Responsable de la última actualización de este Número Dir. Gral. De Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad de Quintana Roo, Ing. Braulio Azaaf Paz García, Boulevard Bahía s/n. Esq. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, fecha última de modificación 14 de agosto de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Directorio

Coordinación General

Dr. Juan Manuel Espinosa Sánchez

Dra. Nuria Arranz Lara

Dr. Alexander Voss

Dr. Andreas Koechert

Dr. Yuri Balam Ramos

Dr. Julio Robertos

M.C. Javier España Novelo

M.C. Ever Canúl Góngora

Coordinación de Información

Mtro. Celcar López Rivero

Lic. Héctor Arjona Yeladaqui

Lic. Ali Schnaid

Lic. Manuel Safar Díaz

Comité Editorial

Dra. Hilda Julieta Valdés García (IIB-UNAM)

Dra. Leticia Bobadilla González (IIH-UMSNH)

Dra. Gabriela Vázquez Barke (CIESAS-Mérida)

Dra. Libertad F. Díaz Molina (UNICARIBE)

Dra. Elsa González Paredes (IPN)

Dr. Juan Manuel Mendoza (El Colegio de Michoacán)

Mtro. David Lara Catalán (Ex director del Planetario de Chetumal)

Mtro. Eduardo Quintana Salazar (Universidad de Guadalajara)

Lic. Roberto Gallegos (UNAM)

Mtro. Gumersindo Vera Hernández (IPN)

Mtra. Rosa Canul Gómez (UQROO)

Lic. Israel Jiménez Peralta (UAM-I)

Mariana Ramos Espinosa (UPN-México-Universidad Central de Chile)

Lic. Xu Jiale (Universidad de Economía y Comercio Internacional de Beijing, China)
Lic. Wang Kexin (Universidad de Yunnan Normal, China)
Lic. Xu Fei (Universidad de Suzhou, China)
Lic. Miriam Gallardo López (UQROO)
Lic. José Gabriel Ramos Carrazco (UQROO)
Lic. Ada Yuselmy Tome (UQROO)
David Pimentel Quezada (UQROO)
Karely Anahí Álvarez Pech (UQROO)
Paulina Sareli Ríos Pallares (UQROO)
Arturo Ocampo Rodríguez (UQROO)
Christy Corine Valdez (UQROO)
Brenda Gamboa (UQROO)

Comité Editorial de Estudios Interculturales
M.C. Ever Canúl Góngora

Área de Redacción
Lic. Luis Rosado Cen (UTCH)
Lic. Beatriz Vargas (UTCH)
María Magdalena Moo Chan (UQROO)
Saraí Bonilla Morales (UQROO)
Elda Eunice Ek Xool (UQROO)
Karla Eunice Noh Cetz (UQROO)

Diseño
Isabel Can (UQROO)
Josafat Díaz (UQROO)
Jesús Adriel Torrez (UQROO)
Pedro J. Hoil Villalobos (UQROO)

Presentation

The present Supplement volume II, Magazine Vita et Tempus dedicated to the New Spain, presents unpublished works, that were exhibited in different parts of Mexico and Europe, by its majority of young people, that look for to give an analysis of the complex New-Spanish world, when approaching in the first part to the colonial society, in the eighteenth century.

The second part to the world of microhistory with essays dedicated to the history of viceregal art between the sixteenth and eighteenth centuries, with the founding of Bacalar, the church of Maní and the hagiography of its patron saint San Miguel Arcángel and the explanation of architecture of San Antonio Tuk.

In the third part dedicated to the conquest of New Spain, works immersed in the sixteenth century, as a historical reflection of the colonial empires that dominated the world at that time.

And the fourth part dedicated to the economy of New Spain with an analysis of the pulque haciendas, being an unpublished article that was presented at the University of Valencia, Spain, in September 2017.

With this present number we enrich the studies of New Spain.

Juan Manuel Espinosa Sánchez
London, England, September 2017

Praesentationem

Et hoc volumine Volume II: De Vita et TEMPUS magazine Novum dicata in Hispaniam, dictata Opera inedita, quae sistebantur in diversas partes Mexico, et Europa, a parte juvenculi et quaerere populum ad analyze novohispano universa de mundo, sicut et in nos accedere coloniae primam partem societatis in saeculo duodevicesimo.

Secundum ad parte historia mundi microhistory sunt dicata a colonia es in XVI-XVIII saecula, cum Bacalar urbe, in Ecclesia, et in iudiciis Groundnut suerit sui patronum archangelo et San Miguel De architectura explicandum San Antonio Tuk.

In tertia pars dicata victis nova Hispaniam, saeculo XVI in quodam sermone de reflexione, quod a historical coloniae, tueri, ad ludendum globo eo tempore opus.

Et quarta pars oeconomiae novohispana dicata est cum analysis de Pulque sus haciendas i, inedita esse in charta presented at de Provincia Valentiae, in MMXVII Septembris.

In praesenti autem proventus of New studia ditandum in Hispaniam.

Ioannes Emanuel Spinosa Sanchez
London, Anglia, September MMXVII

Παρουσίαση

Ο παρόνς τόμος συμπληρώματος II Vita et Tempus αφιερωμένο στη Νέα Ισπανία, παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα, τα οποία εκτέθηκαν σε διάφορα μέρη του Μεξικού και της Ευρώπης, με ως επί το πλείστον νέους ανθρώπους που προσπαθούν να αναλύσει το πολύπλοκο κόσμο novohispano, καθώς πλησιάζουμε στο το πρώτο μέρος της αποικιακής κοινωνίας στο δέκατο όγδοο αιώνα.

Το δεύτερο μέρος με τον κόσμο της μικροϊστορίας με αφιερωμένο στην ιστορία της αποικιακής τέχνης από τις XVI-XVIII αιώνα, με την ίδρυση της Bacalar, την εκκλησία των δοκιμών υπόγειος και αγιογραφίας του πολιούχου του San Miguel Αρχάγγελος και επεξήγηση της αρχιτεκτονικής του Σαν Αντόνιο Τουκ.

Στο τρίτο μέρος αφιερώνεται στην κατάκτηση της Νέας Ισπανίας, βυθισμένο στο δέκατο έκτο αιώνα ως μια ιστορική αντανάκλαση των αποικιακών αυτοκρατοριών που κυριάρχησε τον κόσμο εκείνη την εποχή εργασία.

Και το τέταρτο τμήμα αφιερωμένο στην οικονομία novohispana με την ανάλυση των haciendas μεξικάνικο ποτό, είναι μια αδημοσίευτη εργασία που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, στην Ισπανία, το Σεπτέμβριο το 2017.
Με τον παρόντα αριθμό εμπλουτίζουμε τις μελέτες της Νέας Ισπανίας.

Ιωάννης Μανουέλ Espinosa Sanchez

Λονδίνο, Αγγλία, Σεπτέμβριος 2017

Presentación

El presente Suplemento volumen II, Revista *Vita et Tempus* dedicado a la Nueva España, presenta trabajos inéditos, que fueron exhibidos en diferentes partes de México y Europa, por su mayoría de jóvenes, que buscan dar un análisis del complejo mundo novohispano, al acercarnos en la primera parte a la sociedad colonial, en el siglo XVIII.

La segunda parte al mundo de la microhistoria con ensayos dedicados a la historia del arte virreinal entre los siglos XVI-XVIII, con la fundación de Bacalar, la iglesia de Maní y la hagiografía de su santo patrono San Miguel Arcángel y la explicación de la arquitectura de San Antonio Tuk.

En la tercera parte dedicada a la conquista de la Nueva España, trabajos inmersos en el siglo XVI, como reflexión histórica de los Imperios Coloniales que dominaron el orbe en esa época.

Y la cuarta parte dedicado a la economía novohispana con un análisis a las haciendas pulqueras, siendo un artículo inédito que se presentó en la Universidad de Valencia, España, en septiembre de 2017.

Con este presente número enriquecemos los estudios de la Nueva España.

Juan Manuel Espinosa Sánchez

Londres, Inglaterra, Septiembre de 2017

Índice

Introducción

Mariana Elizabeth Ramos Espinoza 12

Dossier
Novae Hispaniae 17

I.- Primera Parte

Societatis 18

Los obrajes de Jácome Pasalle y Bartolomé Balfermoso
en la jurisdicción de Texcoco durante los siglos XVII y XVIII
Jessica Reyna Montes Espinoza 19

La integración social de los mulatos libertos
en la sociedad Vallisoletana en el siglo XVIII
Judith Arbizu Medrano 38

Los encomenderos en Yucatán

en el siglo XVIII y la edificación del convento franciscano de Ichmul

Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa Sánchez 62

II.- Segunda Parte

Age Magnificat in Sacris Ars 99

Geografía y Fundación de Bacalar
Germán Ignacio Herrera Chan 100

La Iglesia de Maní en la Historia del Arte y la Teología
Jorge Gamboa Noble y Celcar López Rivero 135

Una explicación filosófica-arquitectónica
de Iglesia Colonial de San Antonio Tuk
Luis Ángel Rosado Cen, Beatriz Vargas Rodríguez,
Miriam Gallardo y Rosa Canul 168

III.- Tercera Parte

Victoriam et Claruerunt Imperii 192

Comparación de Expansiones entre Imperios Portugués, Español y Otomano
Yuefeng Ma 193

El Análisis del Desarrollo Histórico de los Imperios Capitalistas
Rui Tian 205

La Conquista de Nueva España: Una Reflexión Histórica a través de Bernal Díaz del Castillo
Edith Beatriz Castillo Quintal 225

IV.- Cuarta Parte
Regional Oeconomiam 246

Una nobleza criolla que forjó un país: la valoración de los empresarios pulqueros entre el ocaso de la Nueva España y los albores del México republicano
Rodolfo Ramírez Rodríguez 247

Reseña 264

Ensayo Crítico e Histórico de *Inés del Alma Mía* de Isabel Allende, con un Cuadro Comparativo entre los Mapuches y los Mayas
Josafat Díaz Fernández
Fernanda Aime Echazarreta Salas 265

Epílogo Mapuches, Mayas y Mexicas: Su cultura de la muerte
Juan Manuel Espinosa Sánchez 293

Comentario de la
Película: "La Carga" 308
Director: Alan Jonsson Gavica
Edith Castillo Quintal 309

Nota Editorial 313

Introducción

Mariana Elizabeth Ramos Espinoza

Universidad Central de Chile

I.- Primera Parte

El escrito de Jessica Reyna Montes Espinoza que analizó dos obrajes ubicados en la jurisdicción de Texcoco, de Jácome Pasalle y Bartolomé Balfermoso entre los siglos XVII-XVIII. Un estudio inédito de la industria textil de aquella época histórica, que explicó su organización interna adentrándose a la explotación salarial de sus empleados, llegando al grado de hacer genealogías de ambos obrajes, lo que determinó una estratificación social entre los hispanos que son los propietarios inclusive hasta llegaron a operar prisioneros como dice la propia autora Montes Espinoza, "indios, negros, mulatos, mestizos y hasta españoles provenientes frecuentemente de regiones distantes". Como resultado de una política laboral en la Nueva España.

Por su parte en el trabajo de Judith Arbizu Medrano dedicado a los "mulatos libertos en la sociedad Vallisoletana en el siglo XVIII", nos hace mención que la mayoría de los africanos traídos al Nuevo Mundo desde el siglo XV provenían "de Angola, Congo, Arara, Cabo Verde y Mozambique". Y al relacionarse con los indígenas vino una "integración cultural", los africanos traían sus costumbres, un ejemplo las mujeres fumaban y las españolas que tenían servidumbre negra tuvieron esta práctica, que se fue constituyendo a lo largo de la colonia, donde se observa también un sincretismo en la aceptación de la religión católica.

En el documento de Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa, hacen una reflexión interesante sobre estudios de encomiendas en el actual estado Quintana Roo en el siglo XVIII, un trabajo inédito y se concentran en Ichmul y en la conocida

Ruta de las Iglesias, donde hubo una alta concentración de iglesias cristianas en cada población para evitar la idolatría de los mayas, lugar de sublevaciones como la de Jacinto Canek en la segunda mitad del siglo XVIII. La encomienda como esclavitud indígena, control ideológico de los mismos para estar bajo el dominio del clero.

II.- Segunda Parte

Por su parte el artículo de German Herrera Chan sobre la Geografía e Historia de Bacalar, es interesante por la unificación de ambos estudios, que da como un legado histórico, que los españoles fundaban sus ciudades en el Nuevo Mundo donde ellos observaron riquezas naturales, desde Cristóbal Colón, como un contraejemplo, que la urbe hispánica debe estar cerca de un afluente, y que sirva para el cultivo no solo de los indígenas también, para los ibéricos. Con una variedad de fauna, que también pueda servir de alimento no solo la caza también la pesca, en la construcción de iglesias para acercar a los mayas al cristianismo y evitar la idolatría.

Asimismo el trabajo de Jorge Gamboa sobre el Convento de Maní es acercarnos a estudios regionales de la península de Yucatán, y la evangelización franciscana en toda esta región peninsular con uno de sus hermanos de la Tercera Orden, fray Diego de Landa reconocido por su labor inquisitorial contra la idolatría y por tener una actividad de disciplina en los ministerios de la fe de Dios, Cristo, los santísimos sacramentos en toda la parte yucateca con “creación de los poblados de Maní, Ticul, Izamal y Oxkutzcab, aproximadamente en 1550”.

Además tenemos un texto conjunto entre Luis Rosado, Beatriz Vargas, Miriam Gallardo y Rosa Canul, sobre la iglesia de San Antonio Tuk, que es una muestra de la evangelización franciscana en Yucatán desde su llegada en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Con una unificación de la filosofía aristotélica que buscó el bien común en las urbes hispánicas del Nuevo Mundo y las órdenes religiosas, como los franciscanos aplicaron la teología de la Biblia con la aplicación de los 10

Mandamientos y los 7 Sacramentos, con la finalidad de tener una ética hacia la sociedad, para un buen comportamiento en las urbes ibéricas en nuestro caso donde se construyó la citada iglesia de San Antonio Tuk.

III.- Tercera Parte

Con respeto al escrito de Yuefeng Ma, hace un estudio comparativo de tres imperios en el siglo XVI, el español, el portugués y el otomano, los tres supremacías mundiales en el orbe buscan riquezas, oro, plata, extender sus territorios a otros confines del mundo, teniendo diferencias, por ejemplo los españoles con una dualidad de conquista y evangelización. Los portugueses con la esclavitud africana tratando de llevar al mercado, familias del continente de África, a España e Inglaterra. Los otomanos impiden el paso de los cristianos por tierra, en el comercio de las especies principalmente a India y China, por lo que Yuefeng Ma, hace un análisis interesante a los futuros lectores.

Rui Tian presenta un trabajo teórico, utilizando el modelo de Karl Marx, el Precapitalismo o el Modo de Producción Asiático, para estudiar el desarrollo histórico de la economía mundial, con el respectivo modelo usando al mismo tiempo ejemplos históricos.

En el caso de la conquista de los mexicas por parte de los españoles, Marx lo llamó el modelo Feudal, con la implementación de la guerra imponer, la religión, política, su sociedad, economía, mediante la esclavitud y explotación de recursos naturales.

Con respecto a China, es el segundo ejemplo en el siglo XIX, de una sociedad agrícola, con la llegada de los ingleses se estableció un régimen capitalista burgués, mediante la impuesta mediante su ejército de fábricas, urbanizar las urbes chinas y explotar sus recursos como el té, y esta etapa es el crecimiento chino con el comercio y exportación de los recursos naturales ya manufacturados.

El artículo de Edith Castillo Quintal relacionado con la conquista de la Nueva España, por parte de las huestes de Hernán Cortés nos sintetiza esta parte de la historia de México llevando como fuente principal el libro de Bernal Díaz del Castillo, *La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España* y usa fuentes de artículos de esta parte histórica, con la *Revista Arqueología Mexicana,* para enlazar la parte histórica, con la estructura arqueológica, que es un escrito multidisciplinario y una invitación al lector, para leer la obra de Bernal Díaz.

IV Cuarta Parte

Los trabajos presentados en la Universidad de Valencia a principios de Septiembre de 2017, de Rodolfo Ramírez Rodríguez dedicado a los estudios de las haciendas del pulque, relaciones de poder entre grupos de españoles, que representaban un linaje de nobleza, como dice nuestro autor, estos vínculos se extendían desde "San Bartolomé de Xala (en 1743), el conde del Santa María Guadalupe del Peñasco y del conde de Santa María Regla (en 1768), el conde de Tepa (en 1775), el primer marqués de Selva Nevada, además del marqués de Vivanco (en 1791). Todo ellos emparentados en ciertos momentos y, de este modo, partícipes del comercio del pulque." Su trabajo se sitúa temporalmente en el último tercio del siglo XVIII y ya avanzado el siglo XIX.

Reseña Histórica

Por su parte Josafat Díaz y Fernanda Echazarreta, hacen un análisis sobre la novela histórica de Isabel Allende titulada Inés del Alma Mía, que narró las peripecias de los conquistadores españoles tras la conquista de lo que actualmente es la nación de Chile. En ellos los sucesos de Pedro de Valdivia, que tuvo que enfrentar grandes obstáculos como una larga guerra en la regio Mapocho, donde tuvieron ligar batallas sangrientas entre los ibéricos y los mapuches, ocasionando la fundación de ciudades hispánicas, en lo que es conocido como una frontera de guerra, Asimismo Allende nos comentó los últimos pasajes de la vida de Valdivia de su derrota y muerte a manos de los indígenas

auracanos comandados por el temible Lauterio, que aparte de dar la orden para matarlo, destrozan su cuerpo al grado de hacer con el fémur flautas.

Lo interesante de este relato de los restos óseos de Valdivia y su trágico final, en el Museo Maya del INAH, de Cancún se exhiben osamentas humanas entre ellas un fémur convertido en flauta por los mayas del posclásico, por lo que es interesante combinar la parte histórica de la novela respectiva de Allende y da una mirada arqueológica a estos huesos como una muestra que aún falta mucho por analizar y comprender las civilizaciones de nuestra América Precolombina.

Crítica al Film

Por su parte Edith Castillo Quintal realizó un Comentario histórico sobre el film “La Carga” del director, Alan Jonsson Gavica que se exhibió en diferentes salas de México a partir del 12 de octubre de 2017, en donde es un acercamiento a la guerra del Mixtón librada entre las diferentes tribus Chichimecas contra los españoles entre 1541-1542, teniendo como actor principal al líder caxcán Tenamaztle cuyo levantamiento se debió por el maltrato del encomendero capitán Miguel de Ibarra. Temamaztle fue hecho prisionero y llevado a España en donde conoció al dominico fray Bartolomé de las Casas.

Santiago de Chile

DOSSIER

NOVAE HISPANIAE

I.- SOCIETATIS

PRIMERA PARTE LOS PRESENTES TRABAJOS SE AMPLIARON Y FUERON PRESENTADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES REALIZADO EN TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, EN EL MUSEO TECNOLÓGICO MINA DE LAS DOS ESTRELLAS- ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2017, EN LA SALA 2 DEL MIERCÓLES 31 DE MAYO EN LA MESA 5, HISTORIA Y VIDA COLONIAL EN HISPANOAMÉRICA

Los obrajes de Jácome Pasalle y Bartolomé Balfermoso en la jurisdicción de Texcoco durante los siglos XVII y XVIII

Autor: Lic. en Etnohistoria, (ENAH) Jessica Reyna Montes Espinoza

Resumen

El presente trabajo está relacionado con los obrajes de la Nueva España, en el que se ofrece una visión general de dos obrajes ubicados en la jurisdicción de Texcoco. De tal manera que, tomando en cuenta la organización en la producción de los textiles, las formas de explotación de la mano de obra, los salarios de los trabajadores y las condiciones de trabajo, así como los datos ofrecidos por las fuentes primarias, las genealogías en cada obraje resultaron la base para el estudio de los procesos históricos y las condiciones de su contexto, los cuales posibilitaron variaciones sociales, políticas y laborales, propiciando su desarrollo, florecimiento económico o decadencia en cada obraje.

Palabras claves: Obrajes, Texcoco, genealogías, economía y lana.

Abstract

The present work is related to the obrajes of New Spain, in which it is offered an overview of two obrajes located in the jurisdiction of Texcoco. In such a way that, to bear in mind the organization in the production of the textiles, the forms of exploitation of labor, the wages of the workers and the working conditions, as son as the datas offered by primary sources, the genealogies in each obraje turned out to be the basis for the study of the historical processes and the conditions of their context, wich all of them made posible social, political and labor variations, causing their development, economic thriving or decadense in each obraje.

Key words: Obrajes, Texcoco, genealogies, economy and wool.

Antecedentes

Los obrajes eran talleres donde se tejían paños finos y comunes, jergas, mantas criollas, bayetas anchas y angostas, los cuales surgieron a mediados del siglo XVI (Miño, 1998, 13; Salvucci, 1992, 56), originando con ellos una tradición laboral novohispana cargada de significados no sólo económicos, técnicos y artesanales, sino también jurídicos y sociales; se componían por un propietario del centro manufacturero, que era a la vez dueño del capital, y unos trabajadores asalariados, contando la mayoría de estos centros con una estructura física y laboral similar aunque con dimensiones diferentes (Calderón, 1988); los dueños de los obrajes tenían, en su mayoría, otras fuentes de ingreso como lo fueron las fincas, ranchos o tiendas; conjuntamente algunos de los dueños poseyeron cargos políticos, de los cuales se beneficiaron económicamente.

La inclinación de saber acerca de las características de los obrajes de Texcoco, durante los siglos XVII y XVIII, hizo ineludiblemente que esta investigación se centrara en conocer las diferencias y semejanzas entre estos centros manufactureros utilizando además, el método comparativo que permitió pasar del plano puramente descriptivo a una visión más completa e interpretativa de los obrajes en cuestión, también comprendió principalmente el trabajo de archivo, que modificó las interrogantes provocadas por las fuentes utilizadas que ya habían analizado el tema de los obrajes. Con fundamentos en sus testimonios hubo la posibilidad de reconstruir la historia de los dueños de los obrajes y por ende empezar a correlacionar los cambios y continuidades de elementos económicos: precios, inversiones y ganancias en cada uno de ellos.

Por otra parte, el tema de los obrajes y manufacturas textiles en la Nueva España ha sido ya ampliamente abordado por varios autores. Desde que aparecieron los ensayos precursores de Luis Chávez Orozco (1936) y Miguel Othón de Mendizábal (1946), hasta los más recientes trabajos de Richard Salvucci (1992), Carmen Viqueira (1990), Roberto Sandoval (1981) y Manuel Miño (1998),

los obrajes y las manufacturas coloniales han sido un fructífero tema de estudio para entender su estructura, lógica y dinámica económica.

En 1939, Luis Chávez Orozco publicó un estudio donde asumió la hipótesis de que el obraje era el antecedente inmediato de la fábrica y, al hacerlo, aceptaba implícitamente que en la producción textil residió el germen del proceso de la industrialización; con sus descripciones sobre el espacio, técnicas empleadas, organización del trabajo y telas producidas suponía que el obraje era un tipo de establecimiento diferente al telar artesanal (propiedades de pequeños productores que trabajan lana o algodón utilizando uno o dos telares, operados por un tejedor y su familia. Chávez, 1936). Su interpretación, con una perspectiva materialista, tuvo una enorme influencia. Infirió que el desarrollo capitalista del obraje fue frenado por las políticas prohibicionistas de la Corona española. Esta tesis, reiterada por otros autores casi sin cuestionamiento, se convirtió en la base para los estudios subsecuentes sobre el tema hasta 1980.

Las investigaciones referidas de la década de los 90 del siglo XX analizan con mayor precisión las características del obraje y con ello su papel en el desarrollo económico. Salvucci, por ejemplo, consideró al obraje como un término colonial empleado para denominar a los centros de manufacturas textiles, encargados de gran parte de la producción de lana en Nueva España; si bien concuerda con Chávez Orozco en que los obrajes se asemejaban, al menos superficialmente, a fábricas en su división del trabajo y producción aparentemente a gran escala, sin embargo, difiere en cuanto a la idea de que obrajes y fábricas compartían una base económica común, ya que lo que había nacido con los obrajes era una institución económica limitada en su potencial de aumento de productividad por las ordenanzas, porque a finales del periodo colonial, al crecer el acceso de los consumidores novohispanos a algodones domésticos e importados más baratos se puso de manifiesto la ineficiencia de desarrollo comercial del obraje (Salvucci, 1992, 17-20).

Manuel Miño se interesó por destacar uno de los problemas más importantes en la organización textil novohispana, el relacionado con el creciente

interés del sector mercantil por el tejedor doméstico, a costa de la inversión obrajera, que por otra parte significaba una preferencia por el trabajo del algodón en vez del de la lana (Miño, 1998, 16).

Recientemente, los estudios no pretenden tener solamente un carácter económico, tienden a interesarse también por las descripciones de la vida cotidiana, desde el trabajo hasta el matrimonio, incorporando datos que ofrecieron los anteriores autores, como la legislación de la mano de obra, la relación laboral y la estructura física de los obrajes. El estudio de Cárdenas Gutiérrez (2002) es un claro ejemplo de estos nuevos estudios.

Todos los autores mencionados analizan, en mayor o menor medida, la configuración de estos talleres, su organización y funcionamiento para el proceso productivo textil, la legislación y la dinámica que regulaba el abasto de mano de obra, los mercados internos, los instrumentos y las materias primas, y coinciden en situar al obraje colonial como una unidad económica encargada en gran parte de la producción de lana en Nueva España, ofreciendo de esta manera, un panorama general de las fases de la producción, distribución y venta de los productos elaborados en ellos.

En cuanto a la maquinaria empleada en los obrajes está estaba compuesta por: telares verticales tipo europeo, que costaban aproximadamente 25 pesos; tornos que eran máquinas compuestas de un cilindro para torcer seda e hilarla (2-3 pesos); cardas, cepillos con púas de alambre largos para limpiar y separar unas fibras de otras, ablandando y suavizando el paño (4 pesos); pailas, vasos grandes de fondo de cobre, indispensables en la elaboración de paños, ya que en estos recipientes se hervía el tejido con los colorantes (120 pesos); urdidores, instrumentos de cañas o de listones para que las madejas del hilado pudieran devanarse con facilidad (5 pesos); prensa, instrumento compuesto de dos maderos las cuales se ajustaban para alisar y apretar los tejidos (100 pesos), además de los batanes que eran máquinas, generalmente hidráulicas, con que se golpeaban los paños para desengrasarlos, limpiarlos o apelmazarlos (3200

pesos); por ello es que en los obrajes de paños había lavadores, cardadores, tundidores, emborradores, hilanderos, tejedores y operadores de batanes.

El progreso de los obrajes se debió, en buena parte, a los abusos y explotación que sufrieron los trabajadores. En los primeros años de la Colonia era pequeño el número de obrajes y trapiches por lo que no había escasez de trabajadores, quienes eran reclutados por medio de un contrato libre de trabajo. Los padres de los posibles aprendices los presentaban al obraje, a partir de los 12 años de edad, para que aprendieran el oficio durante un período de tres años, en el que sin cobrar salario, vivían y comían en el obraje. Al término de este plazo, el nuevo trabajador recibía dos trajes, 30 pesos en efectivo y empleo. El solo hecho de que los operarios se presentaran voluntariamente en los obrajes indicaba que en un principio las condiciones de trabajo no eran malas; obrajero y operario firmaban un contrato formal de trabajo ante un juez real o escribano, en el cual se estipulaban los salarios que habrían de pagarse, la duración de la jornada y otras cláusulas laborales. Sin embargo, a medida que disminuía la población a causa de las epidemias, los obrajes recurrieron a diferentes medidas para asegurarse una mano de obra permanente. El repartimiento rotativo y por tandas de los indios en los pueblos no les servía porque la continua rotación de los operarios impedía que pudiera dárseles el adiestramiento y la especialización requerida, por lo que recurrieron al procedimiento de retenerlos por deudas bajo una esclavitud encubierta ya que según decía la ordenanza de obrajes de 1595: “los indios son fáciles en recibir dineros y obligarse por ellos y siendo mucha cantidad quedan casi en esclavonia y de suerte que jamás puedan pagar...” (Calderón, 1988, 422).

A este tipo de trabajadores se agregaban esclavos de pleno derecho que podían ser indios apresados en el Norte o negros. En ninguno de los dos casos su número fue muy grande; en el de los indios, por las limitaciones a su esclavitud impuestas por las leyes, y en el de los negros, por su alto precio que llegó a ser de 400 pesos al principio del siglo XVII, lo cual significaba una inversión cuantiosa de 20,000 pesos en sólo la mano de obra para un obraje promedio de cincuenta operarios (*Ibidem*).

Otro procedimiento era el de alquilar al gobierno los presos condenados a cárcel por el término de su condena; al gobierno le convenía el trato porque recibía un ingreso adicional y transfería su obligación de mantener al preso al obrajero, y también le era conveniente porque por poco dinero adquiría lo que en realidad eran esclavos temporales. Los convictos entregados por las autoridades a los obrajes podían ser indios, negros, mulatos, mestizos y hasta españoles provenientes frecuentemente de regiones distantes (*Ibidem*).

Aun cuando la proporción de esclavos y convictos fuera pequeña dentro del total de operarios, los libres sufrían también las condiciones carcelarias, porque los obrajeros tomaban las precauciones necesarias para evitar la huida de los reos puestos bajo su custodia manteniéndolos cautivos, convirtiendo de hecho al obraje en una cárcel para todos sus trabajadores. El que trabajaran juntos esclavos, reos y operarios libres bajo el mismo techo y a puertas cerradas, hizo que en muchos de estos centros textiles los trabajadores fueran tratados como presos y sometidos a todo género de abusos: la comida era insuficiente, el trabajo fue agobiador en intensidad y duración a lo que se añadían los malos tratos, la negligencia era castigada con penas corporales (Calderón, 1988, 422-23; Viqueira, 1985, 96-130). De esta manera desde sus inicios, en los obrajes coexistieron distintas formas de explotación del trabajo como lo fue la esclavitud encubierta mediante el sistema de deudas, la esclavitud expresa, el trabajo forzado de los recluidos por delitos, el trabajo libre y temporal.

El obraje de Bartolmé Balfermoso

El primer obraje analizado es el del licenciado Bartolomé Balfermoso, vecino de la ciudad de Texcoco, natural de los reinos de Castilla, hijo legítimo de Juan Balfermoso y de María Guevara. Balfermoso fue dueño de un obraje pequeño conocido bajo su nombre entre los años de 1635-1683. La fecha exacta de la fundación del obraje no se conoce ya que no se encontraron documentos referentes a años anteriores. Dicho obraje estaba ubicado “a tres cuadras del

centro de la plaza pública de la ciudad de Texcoco" (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 8, no. 6).

Se cuenta con poca información acerca del obraje, ya que duró poco tiempo en el mercado de la producción textil. Durante el periodo de su máxima producción, que fue de 1635-1643, tuvo éxito, debido a que el precio de la lana se había mantenido en 18 reales cada arroba, precio que parece conservarse de manera bastante estable los últimos cinco años.

En 1643, Bartolomé Balfermoso compró a don Prudencio de Armenta, vecino de la ciudad de México, 1,500 arrobas de lana blanca (27,000 pesos) en el mes de marzo y otras 1,500 (27,000) en el mes de agosto, este segundo pedido lo pagaría hasta a mediados de 1645. En ese mismo año hizo una operación por la que adquirió, por medio de la venta de la hacienda de ganado, un esclavo llamado Juan de la Cruz en 380 pesos, precio que pagó con dos paños, por un total de 150 pesos y el resto en varas de paño valuadas en 12 reales cada una, 153 varas (1,840 pesos /12reales= 153 varas) por la cantidad restante (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 4, no. 4).

Asimismo, en el año de 1644 hizo una venta de 37 varas a 22 reales la vara, dos piezas de paño a 11 reales la vara y dos piezas (240 varas) de sayales a 2.25 reales la vara, la venta de paños por pago del esclavo señalan un aumento de sus ventas dado que el precio de la vara en el año de 1645 bajó respecto al año de 1644. En 1646, por medio de Juan de Alabaybarra, vecino de Texcoco, compró 2,000 arrobas de lana blanca, con precio de 20 reales por arroba (40,000 reales).

Los registros muestran que, en ese mismo año de 1644, Balfermoso vendió a Juan de Benavides, vecino de Texcoco, por la cantidad de 285 pesos, un esclavo mulato aprendiz de tejedor, llamado Juan, de edad de 15 años más o menos (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 5, no. 4). y también compró de Diego de Soto un esclavo mulato llamado Diego, de edad de 25 años, y a Bartola, ambos esclavos sujetos a servidumbre, por el precio de 350 pesos cada uno (*Ibid*). A pesar de que Balfermoso vendió algunos esclavos, comenzó a

adquirir deudas como la que tenía con don Juan García a quien le debía la cantidad de 600 pesos de oro común.

En dicho obraje existieron casos de abuso contra los trabajadores. Pascual de Rosas y Diego de la Cruz, negros esclavos de Balfermoso, fueron acusados de verse fuera de su obraje y de haber ayunado en observancia de la Ley Antigua. Durante el primer año de investigación contra estos dos esclavos, Diego de la Cruz afirmó:

> Que hicieron amistad con una mulata, en el día de la Cuaresma, que conocía a Pascual de Rosas por cierto negro, que cuando se la presentó tenía mesilla de ropa en la plaza mayor de esta dicha ciudad, que él le preguntó que cómo hacía dinero y les dijo que bebieran chocolate con ella y que los ayudaría a tener dinero y obtener su libertad pues ella también había sido esclava…, yo puse doscientos pesos y el otro negro puso cincuenta y cuando regresamos la dicha mulata nos dio la ropa que había comprado pero nos dijo que guardásemos ayuno por la Ley Vieja, el dicho negro respondió que él ya la conocía, que se había hallado entre unos libros de su amo anterior y que como él sabía leer y escribir había guardado dicho libro, y que el dicho su amo era portugués y que por eso era rico porque también guardaba la Ley Vieja; el dicho negro y yo dimos nuestra palabra que no diríamos nada a nadie y pasados ocho días en lo que ayunamos fuimos a comprar las telas... (*AGN*, S. Inquisición, vol. 322, exp. 2).

Todo el proceso inquisitorial duró un año hasta que el mismo Diego de la Cruz confesó que todo lo anterior había sido mentira, que sólo había afirmado tal cosa, ya que quería salir del obraje pues en él:

> Los levantan a las cuatro de la mañana y les dan diez libras (4.6 kg.) del cardado y acudían a subir lana a las azoteas y sacar la lana de tinte agotados muertos de hambre y que entendió que si dijese esto que los sacarían del obraje de Tezcuco donde estaba y que además su dueño

el licenciado Balfermoso no lo dejaba ir a ver a su esposa (*AGN*, S. Inquisición, vol. 322, exp. 2).

Ya para el año 1658, Bartolomé Balfermoso heredó el obraje a Onofre de Balfermoso, su único hijo, habido con Inés Ponce, su mujer legítima y vecina de la ciudad de México (*AGN*, S. Inquisición, vol. 322, exp. 2). Cuando Onofre de Balfermoso tomó el cargo del obraje, se puede apreciar en el testamento que dejó su padre, que tenía en su casa 1,000 pesos de oro común para pagar sus deudas, dinero que no fue suficiente, pues le debía a Juan de Ávila, vecino y mercader de dicha ciudad, la cantidad de 6,704 pesos y tres tomines, a la iglesia, 650 pesos de oro común, también a Antonio Zamudio 2,000 pesos y a don Antonio Ruiz de Contreras 3,500 pesos (total de deudas: 12,854 pesos) (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 7, no. 5).

Además de los 1,000 pesos le dejó a su hijo una casa morada en que vivían en el obraje más o menos 43 esclavos que trabajaban ahí encerrados, además de un esclavo que tenía en depósito con la justicia de la ciudad, un chino y un mulato arrendados a su hijo y una hacienda de labor (ubicada al lado de la casa mencionada) nombrada San Jerónimo en la que se encontraba un corral de ovejas y otro corral de ganado, cuarenta bueyes mansos, veinte novillos terneros, cincuenta cargas de trigo bueno, treinta palas nuevas y ciento sesenta fanegas de barbechos.

En aquel año de 1658 Onofre de Balfermoso se casó con María de Medina; por medio de su dote pagó algunas de las deudas mencionadas, pero esto no solucionó el problema financiero que venía cargando, pues para el año de 1662 dio a Juan de Ávila la casa, el obraje que contenía esclavos, telares, tornos y pailas y la hacienda de labor, todo esto en pago del dinero que le debía.

Durante el periodo que tuvo el obraje Juan de Ávila no hay registros de su administración. Después de 36 años, el 11 de agosto de 1698, Juana Ramírez de Arellano, viuda del capitán Francisco Adán, mencionó en su testamento que heredó en el año de 1683, de parte de sus padres, una casa-obraje, la cual en tiempos de su madre Ana María Vergara y su padre Juan Ramírez de Arellano la

compraron (no se cuenta con la fecha en que sus padres compran la propiedad) en remate por 400 pesos de oro común, más 40 de réditos corridos, que estaba ubicada en la calle que salía del convento de San Antonio de Padua, en el barrio de San Pedro, colindante, por el oriente, con casas de Gerónimo de Marquina. Doña Juana Ramírez, mencionó que la propiedad se encontraba en ruina y disminución, pues no tenían nada en pie más que las paredes, que no era habitable y que esa casa no le era útil a sus bienes que heredaría a sus tres hijos menores, de tal manera que no se quedaría con ella pues repararla necesitaba de mucha cantidad de pesos (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 13, no. 9). Como nos hemos podido percatar, la historia del obraje de Bartolomé Balfermoso fue muy corta, no mayor de 50 años.

El obraje de Jácome Pasalle

El segundo obraje ubicado en San Luis Huexotla (Romero de Terreros, 2012, 51–62), fue fundado por Jácome Pasalle Porrata (hijo legítimo de Jácome Porrata y de Julia Othona, ambos originarios de la ciudad de Génova en Italia, así mismo su padre fue hijo legítimo de Jerónimo Porrata y Casandra Lomelina), vecino de la ciudad de Texcoco, fue hijo de Jácome Porrata y su esposa Julia Othona, quien al quedar viuda antes de dar a luz se casó con Silvestre Pasalle; provocó así que el hijo póstumo llevara el apellido de los dos padres y heredara los bienes y muebles de ambos, para el año de 1611 (*AGN*, S. Civil, caja 28, exp. 55). No se encontraron documentos de la fundación del obraje, pero para 1609 ya se le tenía registrado como dueño del mismo y de un batán en San Luis Huexotla, en el cual se dedicaba a hacer paños y sayales.

Las tierras que correspondían a su obraje estaban divididas por el río o paso llamado Atlapulco; tal ubicación le ocasionó problemas con el pueblo, ya que sus habitantes se quejaban de que, por culpa del obraje fundado ahí, el agua estaba sucia y sin uso (*AGN*, S. Tierras, vol. 2701, exp. 30); tal pareciera que él no consideraba este problema como algo por lo cual preocuparse, pues los conflictos se prolongaron durante casi cinco años, y paralelamente, sin duda el batán (rueda

giratoria, movida por agua. Salvucci, 1992, 78) necesitaba de bastante agua para poder funcionar correctamente (el batán y los elementos químicos utilizados causaron la contaminación de las aguas).

Del obraje de Jácome Pasalle también se tienen registrados abusos contra sus empleados. Algunas de las denuncias presentadas fueron las de Francisco, Pedro y Simón, tres trabajadores que acusaron al obrajero de tener además de ellos, a otros seis indios encerrados en su galera del obraje (*AGN*, S. General de Parte, vol. 2978, exp. 99). En el año de 1632, Lorenzo de Contreras, vecino y labrador de la ciudad de Texcoco, hizo una declaración en contra de Jácome Pasalle por los abusos que cometía en el obraje sin ninguna sanción, ya que su hijo Diego Pasalle era el alguacil mayor de la ciudad, y hacia denuncias contra los demás obrajeros, excepto de su padre (*AGN*, S. Tierras, vol. 7, exp. 371). Jácome Pasalle usaba el poder político para quedar impune y a favor de una buena producción manufacturera, todo ello a expensas de las ordenanzas y justicias de la Corona. Los gastos que conllevó el obraje fueron solventados, por una parte, con la dote que recibió Jácome de la familia de su esposa, doña Francisca de Rivera; de esos cuatro mil pesos de oro común, Jácome Pasalle especificaría que los ocupó para los salarios y renuncias de los trabajadores (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 4, no. 4).

En cuanto a los salarios de los trabajadores en el obraje, era variado. Según Urquiola, los apartadores de lana eran retribuidos con 1.5 reales diarios (un poco más de 5 pesos si trabajan todos los días) y todos los demás trabajos se pagaban en relación a la cantidad de tarea desarrollada y el tipo de paño producido.

Para el obraje de Jácome Pasalle, por ejemplo, a Juan Antonio, quien le sirvió durante tres años como maestro tejedor, le pagó 16 reales de oro común, por cada tela de paño común y 1 tomín para cada día de su comida, y los paños finos le eran pagados a 5 pesos (40 reales) cada uno. Para dicho trabajo sólo había una condición: si faltaba de la trama que se le entregaba arriba de 2 libras (que son las que se dan por la tierra) en cada tela de paño común, él tendría que

pagarle a Jácome Pasalle 12 reales por cada libra que faltara en el peso que se le confiara y en los paños finos que tejiere se le habrían de quitar 3 libras en cada tela (el salario es equivalente al de la ciudad de México, para ese año. Urquiola, 1990, 219); por otra parte, por los contratos de cinco mulatos tejedores se les pagaba 1 peso de oro común por cada paño, más 1 tomín de comida por cada día, con la condición de que por cada libra o libras que faltaran, ellos pagarían 1 ½ tomines (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 3, no. 3; r.4, no. 4).

A partir de los contratos del maestro tejedor y de los tejedores, averiguamos cuál era el salario anual y el costo de arrobas requeridas para los paños; dado que en un año se lograban elaborar 45 paños (la elaboración de un paño llevaba cerca de ochos días. Urquiola, 1990, 215) aproximadamente (el costo total de la inversión se toma a partir de 22 paños finos y 22 paños comunes, ya que no podemos saber qué tipo de paño se producía mayormente, por falta de más contratos para este obraje), de modo que la inversión que debía hacer por año era de unos 2,071.52 pesos, y el costo unitario por paño era de 47.07 pesos en promedio, considerando que sólo se tomó un trabajador en cada área.

Jácome Pasalle fue dueño del obraje por lo menos desde 1609 hasta 1649, año en que se lo hereda posiblemente a su primogénito (este principio o norma de heredar al primogénito prevaleció entre los obrajeros) Juan (Jhoan) Pasalle, quien al igual que su padre, siguió con la misma línea de contratación, por mes y año (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 6).

Durante los once años siguientes, aparecen indistintamente como dueños Juan Pasalle y en ocasiones, su hermano, Diego Pasalle; en ese lapso Juan, el hermano mayor, registró varias deudas del obraje, una de ellas por la cantidad de 13,200 pesos, otras de menor cantidad, y otras dos a favor de Francisco, su compadre y mercader de Texcoco, por las cantidades de 17,570 pesos de oro común, y otra por 11,870 pesos de oro, esta última deuda debía ser pagada con la ganancia de los paños finos, los cuales habrían de ser entregados en la tienda de Francisco por Julián Othón Pasalle hijo de Juan Pasalle, del que hablaremos más adelante.

Diego Pasalle, quien se hizo cargo del obraje cuando su hermano Juan Pasalle lo nombró albacea y tenedor de sus bienes (entre 1655-1656), se encargó de pagar algunas de las deudas como lo mencionan los documentos, pasándolas a su nombre y estipulando que las pagaría sin tocar los bienes de su hermano (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 7, no. 5); algunas por cantidades pequeñas, como la que tuvo con Francisco de Almazán por 175 pesos; otras de mayor cantidad, como la deuda que tenía con el capitán Juan de Vera, por la cantidad de 6,620 pesos de oro común y 3 tomines, de los cuales 5,400 pesos eran por escritura de plazo cumplido que debían ser pagados en cinco meses y los restantes 1,220 pesos y 3 tomines en un lapso de tres meses; estas deudas fueron pagadas en el tiempo solicitado (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 7, no. 5). Juan Pasalle no solamente les debía a vecinos y mercaderes, sino que a su mismo hermano le quedó a deber 6,000 pesos.

¿Cómo es que entre 1655-1656 Diego Pasalle pagó las deudas sin ocupar las ganancias del obraje de Juan? Diego, quien era conocido hasta ese momento solamente como fiador de las deudas de su hermano, sería expuesto para 1656 como dueño de una hacienda, un obraje y unas casas a nombre de su mujer Agustina del Valle, y otra hacienda arrendada por Onofre de Balfermoso por los siguientes cuatro años. Posteriormente la hacienda y el obraje fueron vendidas a Joseph Pasalle (hijo mayor de Diego) y Nicolás Pasalle (hijo menor) (APSLH, Libro 1 de los bautizos del convento, exp. 1), por la cantidad de 2,500 pesos de oro común con un plazo de tres meses, en el año de 1663. El hijo mayor se quedó con la casa morada (antes de Onofre de Balfermoso), ubicada a dos esquinas de la plaza pública. Antonio, el segundo hijo de Diego, quien se casó con Isabel de Mexía, hija legítima de Miguel de Mexía y de Beatriz de Campos, fundó su propio obraje en la ciudad de Puebla de Los Ángeles (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 8, no. 6).

Muerto el hermano mayor, Joseph, quien se casó con Agustina de Mendoza, dejó dicho en su testamento que quien heredaría la casa y hacienda que compró con Nicolás, sería su hijo Antonio, en ella tenía un telar de paños y

otro de sayales, además una paila grande, en que se teñía lana y una galera en que vivía su hermano Nicolás Pasalle; la casa colindaba por la parte norte con casas de Miguel Padilla y por la parte del sur con el convento de San Antonio de Padua de la ciudad de Texcoco (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 12, no. 9).

Continuando con el obraje de Juan Pasalle, su hijo Julián Othón Pasalle, después de que fue nombrado heredero en 1660, se encargó de comprar trabajadores, entre ellos, una criolla llamada María por 260 pesos (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 8, no. 6), y también vendió otros, como el criollo Nicolás de León, responsable de tejer, y un negro, por 300 pesos de oro común cada uno, a Mateo Rodríguez; asimismo pagó algunas deudas que tenía su padre, y compró algunas propiedades, como una casa ubicada en la esquina de la plaza pública, de Juan de Vera, por 575 pesos (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 9, no. 6). Julián Othón Pasalle se casó con Juana Bañuelos, con la que tuvo un hijo, Diego Othón Pasalle (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 11, no. 8), quien se hizo cargo del obraje hacia el año de 1677; durante ese período, vendió algunos trabajadores, por ejemplo, un esclavo mulato de aproximadamente 32 años por el precio de 300 pesos de oro común a don Jacinto de Fuente y Padilla, alcalde mayor de la ciudad de Texcoco, también dio en arrendamiento una casa que compró su padre, por la cantidad de 50 pesos durante 5 años a Juan Chacón y a Francisco Peralta, vecinos de la ciudad de México en el año 1700; esta misma casa fue arrendada en 1706 a Juan Francisco Picazo, vecino y mercader en dicha ciudad, junto con una tienda y una galera colindantes:

> Por el poniente con casas de Francisco Bañuelos, por el norte con casas de Pedro de Vergara y por el sur con la referida plaza pública, dicha casa fue arrendada con sus entradas, salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbre por el tiempo de nueve años por precio de 70 pesos de oro común en reales (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 13, no. 9).

A este obraje, le fue impuesta una capellanía de misas rezadas por el difunto Juan Pasalle por la cantidad de 370 pesos de oro común cada mes, aunque Diego Othón Pasalle quiso eliminarla por ser un gasto más para el obraje, pero le fue imposible.

Diego Othón Pasalle se casó con doña Catarina Sedeño y Zúñiga, hija legítima de don Juan Sedeño y de doña Francisca de Zúñiga (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 12, no. 9). Procreó a Catalina, Magdalena, Gertrudis, Ana y Diego Othón Pasalle, y con su segundo matrimonio (no se encontró si la causa de separación fue por viudez o por separación del primer matrimonio, esta figura no era común en la época, salvo excepcionalmente), con Micaela Miranda, procreó por hijos legítimos a Antonia, Joseph y Julián Othón Pasalle de Miranda. En su testamento, el 21 de noviembre de 1715, Diego Othón Pasalle declaró deberle tres mil y más pesos de una fianza que pago por él a don Nicolás de Villanueva, labrador, de la jurisdicción de Huexotzingo; además doscientos cincuenta pesos de la recaudación de las misas por su difunto padre Julián Othón Pasalle al licenciado y presbítero Joan Pérez de Villareal; al mercader Antonio de Olazarán veinticinco pesos, también trescientos pesos a doña Juana Sedeño de Zúñiga, su cuñada; así mismo en dicho testamento no aparece quién heredaría el obraje ni las demás propiedades.

Transcurridos nueve años sin movimientos judiciales, en 1724, doña Catarina, doña Magdalena y doña Gertrudis, hijas de Diego Othón Pasalle comenzaron a vender esclavos (herencia de sus padres). Los primeros fueron tres esclavos llamados Josepha de la Encarnación, Manuel Joseph de 14 años y Pedro de Alcántara de 17 años, todos mulatos; la segunda venta fue en el mismo año a don Joseph Ignacio González, vecino y mercader de la ciudad de México, a quien le vendieron una mulata esclava nombrada Bárbara, de edad de 14 años sujeta a servidumbre y cautiverio, en precio de 200 pesos; la tercera venta fue un mulato nombrado Joseph de 12 años, nacido en la casa de Diego Othón Pasalle; la cuarta venta fue a don Manuel Rodríguez Cornejo, vecino y labrador de esta jurisdicción a quien le vendieron una negra esclava llamada Catarina Eugenia de la edad de

21 años con su hija nombrada María Manuela, de edad de más de un año, en 350 pesos; la quinta y última venta realizada en 1730, fue un mulato de 18 años por la cantidad de 270 pesos a don Marcos Salgado, vecino de la ciudad de México (A. H. en micropelícula, en B.N.A.H., S. Texcoco: r. 14. no. 10; r. 15; r. 16, no. 11). Todo ello hace suponer que las hijas ya no siguieron con el obraje. Manuel Miño dice al respecto que el obraje fue vendido al capitán Basoco en los primeros años del siglo XVIII y que éste vio los últimos años de producción del obraje.

Reflexiones

La manufactura lanera que estuvo presente tanto en los obrajes de Pasalle y Balfermoso en la jurisdicción de Texcoco estuvo prácticamente regida bajo una misma estructura en su división del trabajo (dueño del obraje–trabajador), normadas por las ordenanzas que regularon los precios y el trato hacia los trabajadores para toda la Nueva España, además de que en la mayoría de estos obrajes se contó con un considerable espacio físico, con medidas que variaron según el tamaño de cada obraje, las cuales permitieron manufacturar con facilidad telas de lana a gran escala.

Entre los obrajes analizados se encontraron las siguientes similitudes: los dos obrajes tuvieron necesariamente un estímulo económico para su sobrevivencia, por medio de sus transformaciones socioeconómicas, familiares, políticas y laborales como fue: estar relativamente cerca de poblaciones que poseyeran mano de obra y corrientes de agua; además de que los dueños de los obrajes manifestaron de forma casi constante una combinación de actividades e inversiones paralelas con la agricultura, la manufactura y la política; asimismo el sector del tejido atrajo a grupos familiares españoles, el caso de las familias Pasalle y Balfermoso, ejemplifican una de las formas de reproducción de este sector de la economía novohispana, quienes atraídos por las posibilidades de riqueza en Nueva España, llegaron a engrosar su grupo familiar por medio de alianzas matrimoniales que sirvieron como una estrategia económica y oligárquica para que el obraje y las ganancias continuaran siendo de la familia dueña del

obraje, por ejemplo, la familia Pasalle poseyó su obraje hasta su desaparición pasando por cinco generaciones, dichos factores ayudaron a que los obrajes de Texcoco poseyeran una rentabilidad económica, contando por supuesto con sus variaciones económicas altas y bajas.

Los obrajes fueron centros manufactureros administrados por los jefes de familia y heredados a hijos primogénitos o familiares cercanos. Estos centros manufactureros requirieron de instalaciones con instrumentos y máquinas en buen estado para su uso constante, además de un aprovisionamiento continuo de materia prima, aunado a una cantidad considerable de trabajadores que pudieran permitir una producción económica que alcanzara para por lo menor tener una retribución del 30% de ganancia. Estos centros manufactureros llamados obrajes, en los que mayormente no siempre tuvieron ganancias económicas estables, fueron sin embargo unidades de producción económica a gran escala en la Nueva España.

Acervos documentales y bibliografía

Archivo General de la Nación (*AGN)*, S. Civil, caja 28, exp. 55, 22 fs., *Jácome Pasalle Porrata hijo legítimo de Jácome Porrata y Julia Otona*, 1611.

AGN, S. General de Parte, vol. 2978, exp. 99, 2 fs., *Para que el alcalde mayor de la ciudad de Texcoco cumpla lo que por esta se les manda de pedimento de Jácome Pasalle*, 1632.

AGN, S. Indiferente Virreinal, caja 5596, exp. 15, *Confesión del padre Diego de Medina Reynoso en que delata a Jácome Pasalle dueño de un obraje*, 1643.

AGN, S. Inquisición, vol. 322, exp. 2, 43 fs., *Proceso y causa criminal contra Diego de la Cruz, negro esclavo del padre Bartolomé Balfermoso...*, 1650.

AGN, S. Mapas, planos e ilustraciones, vol., 280, *Mapa de Huexotla, Texcoco, Estado de México, de anónimo,* 1613.

AGN, S. Tierras, vol. 7, exp. 371, *Para que el alcalde mayor de Texcoco informe sobre lo que pide Lorenzo de Contreras. Nombre alguacil para los obrajes y que con igualdad se administre...*, 1632.

AGN, S. Tierras, vol. 2701, exp. 30, 19 fs., *Testimonio de las diligencias sobre merced que Jácome Pasalle obrajero de Texcoco pide de un herido de batán en las tierras que posee*, 1613.

Acervo Histórico en micropelícula en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH), serie Texcoco: Rollo 2. Protocolos de 1621-1623, no. 3; Rollo 3. Continuación de Protocolos de 1621.1639, no. 3; Rollo 4. Protocolos 1640-1650, no. 4; Rollo 5. Continuación de Protocolos 1640-1650, no. 4; Rollo 6. Protocolos 1656-1651; Rollo 7. Protocolos 1651-1659, no. 5; Rollo 8. Protocolos 1660-1669, no. 6; Rollo 9. Continuación de Protocolos 1660-1669, no. 6; Rollo 10. Protocolos 1670-1680. Registro de escrituras públicas; Rollo 11. Continuación de Protocolos 1680-1689, no. 8; Rollo 12. Protocolos 1690-1699, no. 9; Rollo 13. Continuación de protocolos 1690-1699, núm. 9; Rollo 14. Protocolos 1700-1724, no. 10; Rollo 15. Registro de escrituras públicas 1722-1725; Rollo 16. Continuación de protocolos 1725-1748, no. 11.

Archivo parroquial de San Luis Huexotla (APSLH), Libro 1 de los bautizos del convento de San Luis Huexotla del año 1610-16170, exp. 1.

Calderón, Francisco R., *Historia económica de la Nueva España en tiempos de los Austrias,* Fondo de Cultura Económica, México, 1988.

Cárdenas Gutiérrez, Salvador, *El obraje de Mixcoac en el siglo XVIII*, Universidad Panamericana, México, 2002.

Chávez Orozco, Luis, ed., *El obraje: embrión de la fábrica*, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1936.

Mendizábal, Miguel Othón de., *Obras completas*, edit. Carmen H. Vda. de Mendizábal, México, 1946.

Miño Grijalva, Manuel. *La manufactura colonial, la constitución técnica del obraje*, El Colegio de México, México. 1993.

----------*Obrajes y tejedores de Nueva España, 1700-1810: la industria urbana y rural en una economía colonial*, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México, 1998.

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española* (23ª ed.), 2014.

Romero de Terreros, Manuel. "Huexotla", *Revista Anales*, Universidad Nacional Autónoma de México, *7*(26), 51–62, México, 2012. Recuperado de: htt://atenea.esteticas.unam.mx/ ojs/index.php/analesiie/article/view/636/623.

Salvucci, Richard J., *Textiles y capitalismo en México, una historia económica de los obrajes, 1539-1840*, trad. Juan José Utrilla, 2ª edición., Patria, Alianza Editorial, México, 1992.

Sandoval Zarauz, Roberto, "Los obrajes de Querétaro y sus trabajadores, 1790-1820", *Revista Anuario*, Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones Históricas, *2,* México, 1981, pp. 126–47.

Viqueira, Carmen, "El significado de la legislación sobre la mano de obra indígena de los obrajes de paños, 1567-1580", *Revista Historia Mexicana, 35*(1), 1985, pp. 33–58.

Viqueira, Carmen, y José I. Urquiola, *Los obrajes en la Nueva España, 1530-1630*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990.

Zavala, Silvio, y María Castelo, *Fuentes para la historia del trabajo en Nueva España*, vol. 5, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

La integración social de los mulatos libertos en la sociedad Vallisoletana en el siglo XVIII

Judith Arbizu Medrano
(UMSNH)

La integración social de los mulatos libertos
en la sociedad Vallisoletana en el siglo XVIII

Las cadenas de la esclavitud atan solamente las manos, es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer.

Resumen

El presente trabajo estudia la sociedad novohispana del siglo de la Ilustración con información del Archivo del Sagrario Metropolitano, para explicar el desarrollo histórico de la pureza de sangre, entre los hispanos, el creciente número de negros provenientes del monopolio esclavista africano, que llegaron a la Nueva España, en la conformación de mestizajes, entre españoles con indígenas, y españoles con negros, conformando una sociedad hibrida en el Virreinato de México.

Palabras Clave: Sociedad, Nueva España, pureza de sangre, mestizaje y castas.

Abstract

The present work studies the New Spain society of the century of the Enlightenment with information from the Archivo del Sagrario Metropolitano, to explain the historical development of blood purity among Hispanics, the growing number of blacks from the African slave monopoly, who came to the New Spain, in the conformation of mestizajes, between Spaniards with Indians, and Spaniards with Negroes, forming a hybrid society in the Viceroyalty of Mexico.

Keywords: Society, New Spain, purity of blood, mestizaje and castes.

A principios del siglo XV el continente africano se vio invadido por ingleses, holandeses y franceses debido al hambre de riqueza y conquista, con el propósito de hallar oro y otros metales los europeos encuentran una riqueza distinta a la que buscaban, “la riqueza negra”; de esta forma, los pobladores del continente africano se convierten en una fuente de ingreso inagotable. (Bertaux, 1972,133).

Y llegan a los lugares jamás imaginados, son transportados a las colonias españolas e inglesas para suplir la mano de obra que comenzaba a ser insuficiente, pero debido a la forma tan obsoleta en que son trasladados y tratados algunos mueren en el camino. La mayoría de los africanos que fueron extraídos provenían de Angola, Congo, Arara, Cabo Verde y Mozambique. (Beltrán, 1990, 33-42).

Así, los africanos comienzan una nueva vida, llegan a la Nueva España, sin olvidarse de sus costumbres y creencias, las cuales se mezclan con las de los indígenas, criollos y españoles; lo cual trae como resultado una mezcla de dogmas, tradiciones, festejos y costumbres, que hasta nuestros días es evidente y prevalece. Así como diversas castas resultado de las uniones entre las etnias, surgiendo así la casta de los mulatos, que es nuestro objetivo de estudio. (Beltrán, 1990, 8).

Fueron diversos los factores que contribuyeron a la integración de los mulatos; fue un proceso largo que comenzó desde la llegada de sus antecesores a la Nueva España. En sus inicios, se les prohibió a los esclavos convivir, trabajar, y vivir en el mismo lugar que los indígenas, pero esto no fue del todo respetado ni por las mismas autoridades, ya que coincidieron en obrajes o trapiches; y fue justo en estos espacios donde comenzó a generarse un intercambio cultural, de creencias y tradiciones. (Ayala-Amos, 2001,87).

La línea que separaba la idolatría de un cristianismo sincrético era muy fina y quebradiza, lo que provocó un debate entre los propios frailes sobre la metodología empleada, siendo además uno de los argumentos empleados por la jerarquía eclesiástica americana a favor de la secularización de las doctrinas de las órdenes religiosas, proceso que se inició a fines del siglo XVI y se intensificó durante los siglos XVII y XVIII. (Espinosa, 2005, 5).

Uno de los factores que contribuyeron a la integración de los mulatos fue un cambio de actitud; consciente o inconscientemente se mostraron más pacíficos que sus precursores, quienes se resistieron a la religión y las reglas impuesta por los españoles, generando con su inconformidad el famoso cimarronaje; en cambio los mulatos libertos decidieron aceptar la ideología, la cultura y la fe de una sociedad católica que los arrancó de su tierra, y su familia, y les impuso un estilo de vida muy diferente. Cabe señalar que la actitud agresiva que manifestaron los negros esclavos en sus inicios, en parte fue la respuesta a la doble vida que llevaban sus dueños, y donde las injusticias y castigos eran constantes.

La actitud más frecuente es el reniego y su esquema es casi siempre el mismo: por cualquier motivo el amo azota al esclavo quien reniega de Jesucristo, de la virgen y de los Santos. Se trata aquí de un rechazo global a la ideología del grupo dominante que determina todos los aspectos de la cultura europea impuesta […] la estructura social y familiar, la moral y la vida diaria; el reniego viene a ser un resumen simbólico de ello. (Solange, 1988, 463).

De esta forma, los mulatos libertos se integran a la sociedad, aceptando la cultura, la religión, y la unión con otras castas y etnias. Pero señalaremos, que también aportaron parte de sus costumbres y creencias a la sociedad en que fueron implantados. Como nos lo deja ver Jorge Amós, en su libro *"¡Epa! Toro prieto*" en el que nos muestra como una tradición vallisoletana, surgió de la adoración que tenían los negros esclavos, al toro Apis, que era una de sus divinidades teniendo su origen en la región de Congo-Angola, siendo un rito

bantú; se convirtió en una tradición que perdura hasta nuestros días, y en la actualidad se realiza en una de las fiestas mayores de la iglesia católica: el torito de petate. (Ayala-Amos, 2001,87).

Lo que para la Iglesia era "pecado", para los africanos era su forma de vida, algo normal, parte de sus tradiciones, y además porque en la sociedad novohispana también ejecutaban lo que prohibían. Como sucedía con algunas ordenanzas expedidas de España, para ser aplicadas en la Nueva España. Y había un dicho que ejemplificaba mucho la realidad: "obedezco pero no ejecuto" famosa frase utilizada en la época colonial.

De esta manera, los mulatos y africanos aprendieron a vivir una doble vida y comenzaron adoptar los ejemplos, aceptando la cultura, la religión, las reglamentaciones, pero con hechos "ocultos" hacían lo contrario a la enseñanza hablada. (Tello, 2001,282-285).

El cambio de identidad, otro medio que utilizaron los mulatos libertos para integrarse a la sociedad. Lucas Durán, papá del maestro Diego Durán (del cual hablaremos más adelante), el 15 de agosto de 1693, al casarse con Leonor Vargas, mestiza, cambio su identidad y dijo ser indio en vez de mulato. Cuando fue bautizado su hijo Diego Joaquín Martínez Loera Durán, quedó asentado que el infante era mulato, con esto demostrando que ambos padres eran mulatos, incluso, en este caso se cambió la identidad de la mamá que era mestiza. Y la casta que en realidad le correspondía a Lucas Durán era de apiñonado.

En el año de 1721 el veintidós de noviembre el presbítero don Joseph Miguel Cardoso con licencia y permiso mío bautizo Solemnemente Exsorciso puso oleo Chrisma a un infante mulato a quien se le puso por nombre Diego Joachin hijo lexitimo de Esteban de Loera y de Nicolasa Duran mulatos libres vecinos de esta ciudad fue su padrino Bernardo de Belmonte. (APSM. Libro de bautismo de castas N° 6. Foja. 116. Acta de bautismo de Diego Duran).

Esta práctica se volvió un medio recurrente entre los mulatos, ya que los indígenas y mestizos, eran más aceptados y bien vistos dentro de la sociedad. (Guzmán, 1990, 21 y 26).

En los hogares, donde era inevitable que interactuaran españoles, negros, mulatos y otras castas fue un lugar propicio para la integración; ya que las prácticas cotidianas de los mulatos no podían pasar desapercibidas por los amos o los jefes, de esta forma sus acciones permearon la vida de los españoles. “Las señoras de élite aprendieron la costumbre de fumar, desde la infancia e indicaban que está práctica la habían contraído de las negras”. (Hering, 2011, 264).

El teatro y las fiestas favorecieron el sincretismo. La sociedad novohispana en general tenía la oportunidad de participar en los bailes, sin embargo, el lugar y la forma no fueron igual para todos, ya que la sociedad testamentaria pasaba por tres divisiones, las cuales estaban fundamentadas por la calidad de la persona. Los españoles se desenvolvían en los salones coloniales, donde se encontraba la elite de la sociedad. Los mestizos, que observaban, pero pocas veces participaban de los bailes. Y la gente con pocos recursos, pertenecientes al último nivel discriminada por su procedencia, se divertía en las calles, al ritmo de los tambores africanos, “propiciando con ello el mestizaje de la música y la danza, con la tonada dulce de las gaitas indias y los bailes africanos, conocidos como bundes” (Jiménez, 2007, 178).

El teatro evangelizador, para el siglo XVIII fue restringido por parte de la corona, ya que se quería limitar el poder y la autoridad de las diversas órdenes religiosas; así la realización literaria sufrió cambios y apareció el teatro profano y religioso, presentándose en las calles y en las plazas, donde participaban aficionados, entre ellos estaban los mulatos, quienes al vestirse como los españoles los imitaban y hacían mofa de ellos; los nuevos espectadores, mestizos, criollos y mulatos (ya no sólo indígenas), contribuyeron también a darle

un rumbo diferente al teatro, lugar propicio para que convergieran las diversas costumbres de las etnias. (Díaz de Chamorro, 2009, 84-85).

Y a diferencia de lo que se puede pensar, la pureza de sangre, fue un factor determinante en la integración del mulato liberto; si bien, las autoridades novohispanas vieron este hecho en sus inicios como una forma de mantener alejadas a las castas de la sociedad pudiente, posteriormente, esto mismo provocó que su calidad cambiara y fueran considerados blancos. La pureza de sangre en España significaba "la calidad que se heredaba de los antepasados a sus descendientes, cuando ninguno de ellos […] descienda de judíos, moros, herejes o conversos" (Hering y Max, 2011, 456).

Pero en la Nueva España las autoridades le dan un giro al significado de la pureza de sangre, debido a la necesidad de mantener el control de la sociedad multiétnica y marcar la diferencia entre los individuos que la componían. Así, el color de la piel es quien induce a un nuevo significado de pureza, los puros de sangre serían aquellos que no fueran descendientes de africanos. (Hering y Max, 2011, 458 y 459).

Y posteriormente la corona estipuló una dispensa, un favor real llamado: "gracias al sacar", el cual consistía en reconocer que el individuo era blanco; era un trámite costoso; al implementado este trámite la corona nos deja ver que los mulatos habían adquirido un estatus económico favorable, que les permitió pagar el pase para ser reconocidos como legalmente blancos. Este hecho, ayudo a los libertos para que su condición mejorara, les daba la posibilidad de ocupar puestos de cierto renombre y obviamente, estaba el hecho de no ser rechazados por la sociedad, ya que había un papel que indicaba que su sangre era pura y eran blancos, sin importar que su color de piel indicará otra cosa. (Castillo, 2001, 39).

En 1717 el comisionado del rey recogió quejas anónimas, sobre el origen sospechoso de numerosos miembros de la Audiencia y de la Burocracia

novohispana. […] el visitador asombrado por encontrarse ante una muchedumbre de caras oscuras. En su visita describió con detalle, el exceso que representaba a su parecer el que los mulatos […] portaran trajes de terciopelo con detalles de oro. Lo mismo refirió de las mulatas. (Castillo, 2001, 51).

Así la sociedad novohispana, dio la posibilidad a los mulatos libertos de reinventarse, de hacer a un lado el pasado que les tocó vivir a la mayoría de sus antepasados; los que tuvieron la posibilidad de mostrar que tenían ascendencia española, y los medios económicos, no dudaron en aprovechar la oportunidad. Esto a su vez, nos hablas de los valores de la sociedad: el ser humano era respetado y se le consideraba honorable siempre y cuando fuera blanco, sin importar tanto sus hechos.

De esta forma, los diversos sucesos que se manifestaron en la sociedad vallisoletana, favorecieron a la integración de los mulatos libertos, y contribuyeron para que fuera desapareciendo el estigma que les fue estipulado a sus antepasados: “hombres sin razón”.

La participación de los mulatos libertos en trabajos y oficios

Los oficios eran clasificados en: calificados y no calificados. En el caso de los mulatos libertos se ocuparon en ambos, logrando pasar los límites establecidos por su color, procedencia y leyes estipuladas; llegando a obtener trabajos con cierta dificultad técnica e incluso títulos de aprendiz de sastre, carpintería, farmacopea, y como maestros de pintura y arquitectura, como es el caso del maestro Diego Durán (Guzmán, 1990, 126) y Juan Correa mulato libre, quien fue maestro de pintor (1646 a 1716); (Velázquez, 2012, 67). Así pues, los mulatos y negros que en el siglo XVI se ocupaban tan sólo en trabajos domésticos, en arriería y como vaqueros; para el siglo XVII su horizonte comienza a expandirse y comienzan a ocuparse en las minas, ingenios, fábricas, en la agricultura y haciendas. (Aguirre, 1991, 62).

En la agricultura, trabajaron en las plantaciones de trigo, cacao, coco, algodón, añil, caña de azúcar y vinicultura, pero con el tiempo llegaron a fungir como capataces y maestros de azúcar. (Martínez, 1993, 86).

Algunos gremios, permitieron la entrada de negros y mulatos libertos como el de pintura y construcción; sin embargo, había ciertos oficios y gremios donde se les negó la posibilidad de ingresar, como fue el caso de los fabricantes de papel, de espadas y agujas, todo lo relacionado con metales, debido a que se consideraba que estos eran de prestigio, en comparación con los de candeleros, zapateros o remendones que pertenecían a los gremios más humildes, donde los mulatos tenían la oportunidad de llegar a ser oficiales. (Israel, 1980, 74).

Otra labor fue en la milicia, implantada por la corona como vía de protección al territorio, y para evitar levantamientos de indígenas y castas; a través de una Cédula en 1540, se invitó a los colonos españoles a formar parte de ésta. Con el tiempo, el reclutamiento a cierta parte de la población (españoles y criollos) fue forzoso, pero debido a que esto implicaba que dejaran sus trabajos y propiedades, envían a sus esclavos; así los negros y mulatos esclavos comienzan a ser parte de la milicia. (Velázquez, 2012, 71).

Como ya lo mencionamos, los mulatos fueron restringidos para ocupar lugares de renombre en los gremios, pero hubo excepciones, como el caso del mulato liberto Diego Durán, que incluso llego a ser maestro de arquitectura, su nombre completo era Diego Joaquín Martínez Loera, pero era más conocido como Diego Durán; su padre Lucas Martínez, adoptó el apellido Durán con la finalidad que los relacionaran con una familia de renombre que se dedicaba a la construcción; para el año de 1734, en los registros notariales aparece que Durán es maestro de arquitectura, pero no se tiene información del momento en qué momento fue nombrado.

Participó en la construcción del Acueducto, en la Real Factoría de Tabaco y fue llamado para colaborar en otras construcciones. (Guzmán, 1990, 21-25).

Un caso más, que también pasó las leyes restrictivas estipuladas para los negros y sus descendientes, fue el de Juan Correa, hijo de un español cirujano-barbero[1] siendo el padre médico cirujano del Tribunal del Santo Oficio, fue el primer cirujano en la Nueva España y posteriormente catedrático de anatomía de la Real y Pontificia Universidad de México.

Encontramos muy pocas referencias de la mamá, sólo se sabe que era mulata libre llamada Pascuala de Santoyo. Se convirtieron en una familia de renombre con buena posición económica, se hicieron de varias propiedades. Al crecer Correa, estando en una posición de privilegio tuvo la oportunidad de entrar al gremio de pintores de la ciudad de México consiguió el nombramiento de maestro de pintor a la edad de cuarenta y un años, teniendo ya una trayectoria de veinte años en el medio; se volvió en uno de los artistas más reconocido en la época colonial; y adquirió un lugar destacado en la jerarquía social, siendo elegido como veedor, cargo que implicaba tener amplio conocimiento en el área. (Velázquez, 1998, 19-24). Sus trabajos fueron requeridos en las Iglesias, Conventos, Colegios y casas particulares. (Velázquez, 1998, 67).

[1] Los cirujanos barberos, realizaban su trabajo en las cárceles, se dedicaban a afeitar las barbas, realizaban sangrías, sacaban muelas y curaban diversas enfermedades de los presos y también de los trabajadores que laboraba en la cárcel.

Imagen 1. El niño Jesús con ángeles músicos.

Fuente: http://lembranzas-ines.blogspot.mx/2010/03/juan-correa.html 14/01/2014[2]

Tenemos otros casos de mulatos que sobresalieron, como el de Joseph de Zamacona, músico; Agustín de Pedraza, cantor, mulato liberto casado con una española; Antonio Díaz, pintor y 2 mulatos canteros de los que se desconoce el nombre. (Ayala y Amos, 2001, 59).

Mulatas libertas

En el caso de mulatas libertas, tenemos también diversos ejemplos que nos demuestran que la situación que vivieron sus antepasados, para ellas no fue la misma. En la Casa del Convento de San Francisco se abrió un Colegio para Señoritas, donde se les daba el nombramiento de doncellas al terminar su

[2] En el Museo Nacional de Arte de México se encuentra un óleo sobre tela firmado (en el ángulo inferior izquierdo) por el artista novohispano Juan Correa. La pieza mide 76 x 143.5 cm y se ha titulado como El Niño Jesús con ángeles músicos. Donde se puede ver reflejado el mestizaje de la sociedad novohispana, a través de color de piel de los ángeles que rodean al Niño Jesús.

preparación, este Colegio fue establecido específicamente para las hijas de los peninsulares, pero con el paso del tiempo, el acceso dejo de ser tan restrictivo, al grado que algunas mulatas llegaron a ser nombradas doncellas.[3] El ser doncella no sólo las beneficiaba en conocimiento, sino que les daba la posibilidad de trabajar en círculos muy cerrados, donde fluía la clase dirigente. La enseñanza consistía en adentrarlas en artes domésticas, doctrina (religión católica), buenas costumbres y moral. (Reyes Morales, Cayetano. *Un día de clases en la época colonial*. México. El Colegio de Michoacán:19. En: http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/020/pdf/CayetanoReyesMorales.pdf 3/07/2013)

Cuadro 1. Mulatas libres doncellas

1709	1710	1714
Gertrudis de Agueda mulata libre doncella	María de la Encarnación mulata libre doncella	Francisca de Guadalupe mulata libre doncella
Gertrudis de Ayala mulata libre doncella	Andrea Comparan mulata libre doncella	
María Rosales mulata libre doncella	Francisca de la Cruz mulata libre doncella	
	Nicolasa Juarez mulata libre doncella	
1717	**1718**	
Antonia mulata libre doncella	María de Mendano mulata doncella	

Fuente: Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano. Libro de actas bautismales de castas. Nº6. 1708-1722.[4]

Así pues, tenemos el caso de varios mulatos libertos que sobresalieron a pesar de su procedencia, su color de piel, la política discriminatoria y la obsesión por la pureza de sangre por parte de los españoles; algunos mulatos logran un avance, mejorando su condición de vida, considerados para desempeñarse en trabajos selectos, haciéndose de propiedades, y de diversos nombramientos. Jorge González afirma lo siguiente:

[3] No tenemos mayor información acerca de la procedencia de las mulatas que llegaron a ser doncellas, Reyes Morales no ahonda en el tema, y en el APSM, los párrocos se limitan a mencionar ciertas características de los padrinos.

[4] Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de las Monjas. Al que posteriormente se le nombrará APSM. Libro de actas bautismales de castas. N°6, Foja. 5, 14, 22-23, 33-34, 37, 40, 87.

> La segregación étnica […] nunca fue completa; al contrario fue parcial y flexible, se otorgaba, se quitaba y se tornaba a dar o simplemente se reducía de acuerdo a los intereses de la administración colonial. Nunca adoptó la forma rígida […] que los españoles buscaron imponer. (González, 1983, 152).

Las mulatas, también se desempeñarse como cocineras, amas de llaves, generalmente eran mujeres que ya habían pasado un largo tiempo con la misma familia; lavanderas, este oficio les valió a varias mulatas para comprar su libertad, ya que no sólo lavaban en la casa del dueño, sino también ofrecían el servicio a hombres solteros o peregrinos; como nanas, nodrizas o amas de leche, eran las que se encargaban de amamantar a los hijos de los españoles; como parteras, si bien este oficio la mayoría de las veces era desempeñado por indígenas, hubo una que otra mulata liberta que lo ejerció, como es el caso de Micaela Tobar, quien no sólo atendía partos, sino que realizaba legrados y hasta se encargaba de comprobar si las doncellas eran vírgenes. Y finalmente, también como acompañantes de las españolas casadas o solteras, en su mayoría estás eran niñas o adolescentes, a quienes se les confiaba la biblia, el rosario y demás aditamentos necesarios para asistir a la iglesia. (Velázquez, 1998, 80-83).

En 1753 al levantarse un censo en la Nueva España se encontró que el 60.03% de las mulatas tenían ocupación fija y el 39.96%, no se dedicaba a una labor en especial, pero en su mayoría se dedicaban a ser domésticas, amas de leche, lavanderas, vendedoras, mandadoras de conventos, cocineras y en un porcentaje menor, dueñas de cigarrerías o alfeñíquelas. Velásquez, 2006, 162-163).

Natalidad y abandono

El bautismo hacía participar al infante de la naturaleza divina y lo adentraba en la iglesia de Cristo; este sacramento era necesario para la salvación del alma, y le daba al recién nacido la capacidad de recibir otros sacramentos; el pequeño

adquiría la obligación de vivir una vida cristiana, que fuera de ejemplo para creyentes y no creyentes. (Peña, 2003, 43). Para determinar el estado del recién nacido, se consideraba el estado civil de los padres y la condición de la madre, se tomaba en cuenta lo siguiente.

Cuadro 2. Condición del recién nacido

Nº	Concepto
1.-	Hijo legítimo: Infante que nace dentro del sagrado matrimonio.
2.-	Hijo ilegítimo: Infante que ha sido concebido fuera del matrimonio. Proveniente de la unión en amancebamiento o concubinato. Uniones no avaladas la iglesia católica.
3.-	Niños naturales: Infantes que nacen sin tener un padre. Comúnmente las actas bautismales lo nombran como padre desconocido.[5]
4.-	Expósitos: Adjetivo que se aplica al niño o niña que ha sido echado a las puertas de alguna iglesia, casa u otro paraje público, por no tener con que criarle sus padres o porque no se sepa quiénes son sus padres.

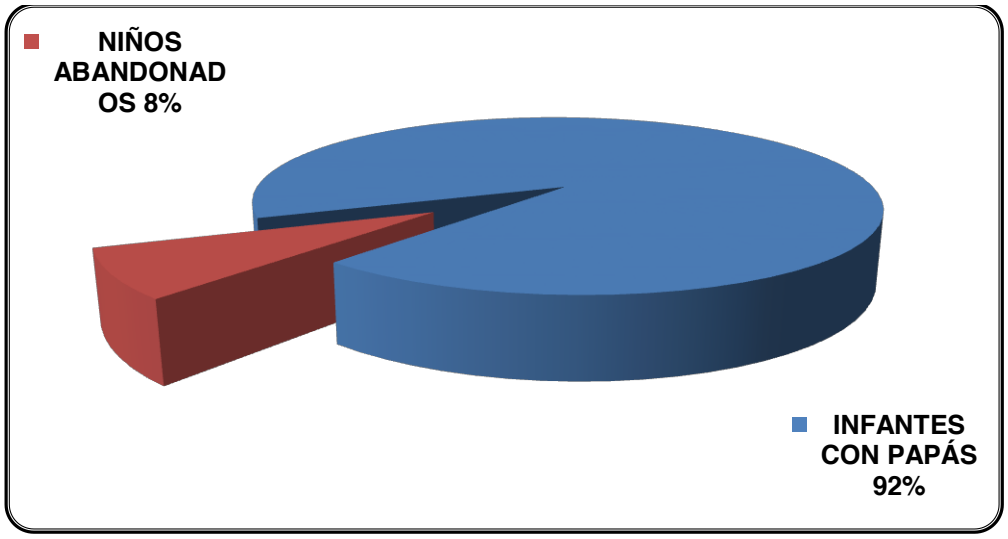
Fuente. Sánchez García, Miguel Ángel. *Ilegítimos y expósitos en Hellín durante el siglo XVIII*: 58, 427 y 512. *Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana. Academia Española*. Paris. 1873.

El abandono de infantes durante el siglo XVIII, para el caso de los mulatos se presenta por diversas razones, primeramente consideraremos el hecho de que en el periodo a tratar aun había mulatos esclavos, y las mujeres esclavas eran frecuentemente abusadas por los amos, y al quedar embarazadas preferían abandonar a sus hijos para que tuvieran una mejor suerte, dejándolos en casas de beneficencia, hospicios, a las puertas de la iglesia, e incluso en casas de otros

[5] En las actas de bautismo los padres al referirse a la figura paterna lo nombran "padre desconocido". Para saber más al respecto revisar el apartado 2.3. del capítulo II.

mulatos, cuya condición ya no era de esclavo, de esta manera, su hijo ya no tendría la misma condición.[6]

Gráfica 1.- Niños expósitos - Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano 1708-1728[7]

Fuente. Archivo Parroquial Sagrario Metropolitano. Libro de bautismo de castas. 1708-1722. Libro de bautismo de castas 1722-1728.[8]

Matrimonio

El Concilio de Trento estableció que el matrimonio era un acto indisoluble y para toda la vida, y debía ser realizado entre un hombre y una mujer. (Gonzalez, 2007, 137-151). Así como diseñarón un patrón para el matrimonio, también estipularon reglamentaciones antes de llegar al enlace, con la finalidad que su patrón matrimonial se cumpliera. Los impedimentos para que se llevara a cabo el

[6] *Ibíd*. APSM. Libro de bautismos de castas.

[7] APSM. Como antes lo habíamos mencionado estás siglas corresponden al Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano, que se encuentra en el Templo de las Monjas, cuya jurisdicción en el periodo a tratar correspondía a Valladolid.

[8] Para el caso de los niños expósitos, tomaré como sinónimo del mismo el término "padres desconocidos, en las actas bautismales del Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano, se utilizan los dos términos para calificar a los infantes de los cuales no se sabe la procedencia de los papás. Cabe mencionar, que también se utilizó el término "hijo de la Iglesia" en el archivo ya mencionado, pero tan sólo se presentaron cinco casos. Sin embargo, en otros estudios que se han realizado al respecto, marcan estos términos por separado, ya que los índices son más altos, lo cual permite realizar un estudio más amplio de cada uno; como lo es el caso de Miguel Ángel, que trabajo con infantes ilegítimos y expósitos durante el siglo XVIII.

enlace matrimonial se dividieron en dos, los denominados horrendos: en los que encajaban, votos religiosos, diferencia de religión, vía consanguínea, bigamia, poligamia, crimen y falsedad; todos estos requerían dispensa papal y si ya se había llevado a cabo el matrimonio, se efectuaba la anulación. Y el clero inferior se encargaba de los preventivos. (Altamirano, 2008, 52-53).

En el caso de los africanos, algunos no se casaron por decisión propia, sino que los amos decidieron con quien debían casarse. Sin embargo, hubo sus excepciones, dueños que tomaron una actitud paterna con los esclavos, dándoles libertad de elección, a pesar de que esto implicara su libertad, en el caso de las mujeres que tenía que irse a vivir con el marido; algunos procuraban casarse con indígenas, obteniendo así la libertad para sus descendientes. (Velarde, 1999, 101).

Para el caso de los mulatos libertos, el enfoque ya no era la libertad de sus descendientes, ahora tenían un nuevo reto, pasar las barrera del color, tener una mejor posición social y económica, obtener la pureza de sangre, y borrar su procedencia, para ser aceptados por una sociedad "racista".[9] Así las uniones comenzarón a tener un fin diferente: cambiar el color de piel. La siguiente acta de matrimonio nos muestra dos generaciones de mulatos libertos casados legítimamente, lo cual nos deja ver que éstos buscaron integrarse a la religión católica, y aceptar las normas que está preestablecía, ya fuera por conveniencia o por convicción.

> En el año de mil setecientos veinte y uno en el día veinte del mes de noviembre habiendo precedido todas las diligencias matrimoniales que dispone el Santo Concilio de Trento y no habiendo resultado de impedimentos canónicos, haciéndolo en mutuo consentimiento por palabras de los presentes, que hacen verdadero y legitimo el matrimonio el padre Joseph Laureano Carransa teniente cura en esta Santa Catedral casó y desposó a Pascual Hernandes mulato libre, hijo legitimo de Domingo Hernandes y de Petronila Hernandes con María de los

[9] Esta concepción estaba ligada al oficio, la legitimidad de nacimiento, la manera de vestir, la pertenencia a corporaciones, cofradías de prestigio y finalmente su procedencia y color de piel.

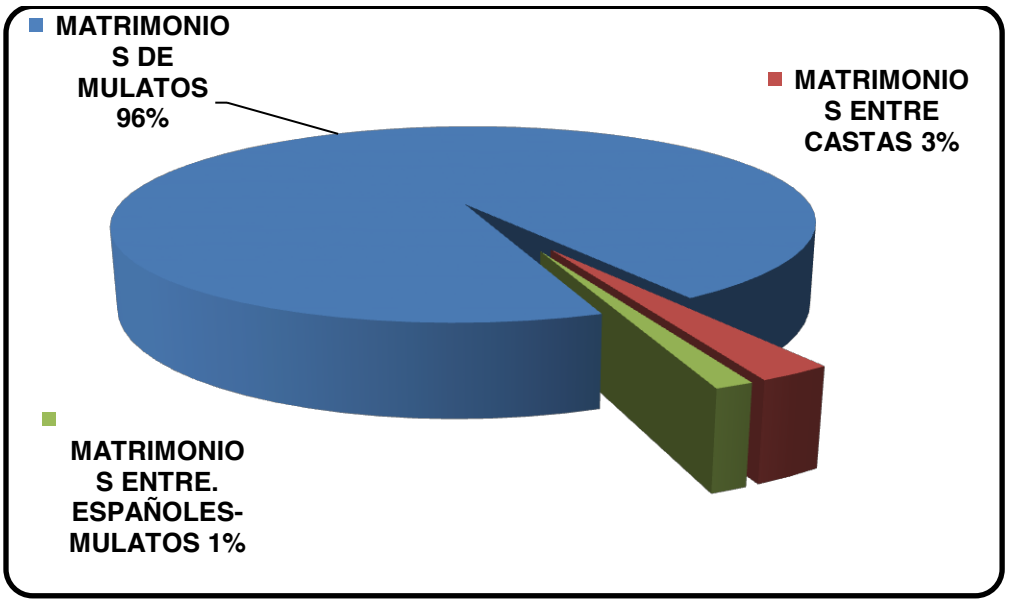
> Reyes asi mismo mulata libre hija legitima de Agustin Sanches y Pascuala de los Reyes fueron sus padrinos Cayetano de Mena y Bacilia Hernandes. Fueron testigos Fray Juan y Juan Ramires Franco Guevara y otros muchos y para que conste lo firma. Licenciado Matheo Mendes Vasconcelo. (APSM. Libro de castas Nº 6. Matrimonios. Año. 1653-1735. Foja. 16.)

Si bien, en un inicio las uniones que se dieron entre los africanos y españoles fueron de amancebamiento o concubinato; los mulatos libertos pasaron esta barrera y comenzaron a vivir de manera legítima con españoles (con esta afirmación no hablamos de una totalidad), quedando esto asentado de manera legal a pesar de las oposiciones, como lo demuestra el acta siguiente:

> En diez y nueve de julio de mil setecientos y veinte quatro con mi licencia el Bx D. Juan de Dios Tavera, habiendo precedido despacho del vicario general en que la dispensa, teniéndolos presente a Joseph Lucas mulato libre hijo legitimo de Diego de la Riente y de Briana Andrea Blancarte y a Doña Josepha de Montenegro y Boullola española hija legitima de don Pedro de Montenegro y de Doña Agustina de Boullola se le pregunto su voluntad y habiendo su mutuo consentimiento por palabras de presentes hacen legitimo matrimonio y velo en la Iglesia del Sagrario de esta ciudad recibieron las bendiciones nupciales, fueron los padrinos don Miguel Fernandes de Cordoba y su hermana Doña Isabel Hernandes de Cordoba pare que cosnte lo firme yo cura del Sagrario de esta Santa Cathedral. (APSM. Libro de castas 6. Matrimonios. Año. 1653-1735. Foja 38.)

Una de las diferencias que encontramos en el acta de matrimonio anterior, -con respecto a las actas entre castas- es la resistencia que había por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas ante este enlace -mulato-español-; el sacerdote se asegura (estando en pleno enlace) que los papás de la novia estén de acuerdo con la unión, buscando así un impedimento para la realización del matrimonio. Ya que si bien, no era prohibida la unión entre cualquier casta o etnia, la autorización de los padres podía ser un freno para estas uniones. (Hunefeldf, 1998, 23).

Gráfica 2.- Matrimonios - Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano 1708-1728[10]

Fuente. Archivo Parroquial Sagrario Metropolitano. Libro de bautismo de castas. 1708-1722. Libro de bautismo de castas 1722-1728

Advocaciones manifiestas en los bautizos

Con la creación de los registros parroquiales, los españoles en el siglo XVI reafirman el uso de los apellidos, así el infante al ser bautizado llevaría tanto el primer apellido del padre como el de la madre. Pero debido a que esta no era una ley, sino una tradición que comenzaba a tomar forma, en algunas ocasiones sólo se utilizaba el apellido del papá; y es hasta el siglo XVIII bajo el mandato de los Borbones toma fuerza y se convierte en un hecho más regularizado. (Lastra, 1994, 39).

El apellido para los españoles tenía que ver con el abolengo, con el reconocimiento y respeto que los hijos ganaban por pertenecer a cierta familia. Y por supuesto el legado del nombre no se quedaba atrás, en las familias españolas se podía encontrar hasta en cuatro generaciones en las que los hombres llevaban

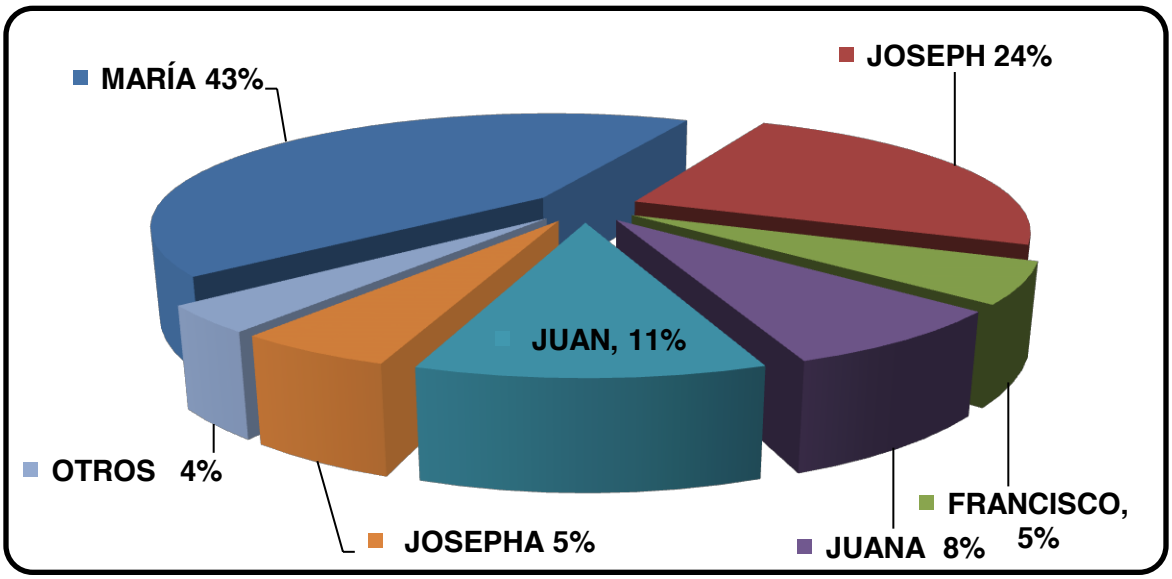
[10] Cabe mencionar, que la información que se maneja en esta gráfica se obtuvo de la investigación que se realizó de las actas bautismales, en el periodo mencionado.

el mismo nombre. A pesar de que los españoles intentaron implementar su sistema con respecto a las advocaciones y los apellidos, esto paso por un proceso y tomo un rumbo diferente al patrón preestablecido que había en España.

Debemos considerar que las tendencias en las advocaciones cambiaban de un lugar a otro en la Nueva España; había periodos en el que un nombre se ponía de moda, tal vez por décadas o generaciones y este permanecía como favorito. Para el caso de Valladolid el adjudicar varios nombres al infante también fue una tendencia que se manifestó a lo largo del siglo XVIII. Fue una característica muy común en los mulatos, la mayoría de los infantes llegaban a tener hasta tres nombres y ningún apellido, fueron muy pocos los casos que se presentaron en el que al infante se le diera un solo nombre. (Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano. Actas bautismales. Libros castas. 1708-1728.)

Así pues, los resultados obtenidos del estudio de las actas bautismales del Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano indican que las tendencias y preferencias de los mulatos libertos al elegir el nombre del infante, no era el del papá; no hay ningún caso registrado donde se utilizó el nombre de los padres para designar al infante, se consideraba más el apelativo de algún santo o un personaje reconocido. De esta forma, los criterios que se utilizaron tenían que ver con la virgen y el Santo Patrón del área. (Hanicot, 2006, 3-4).

Gráfica 3. Advocaciones en actas bautismales. Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano 1708-1728.

Fuente. Archivo Parroquial Sagrario Metropolitano. Libro de bautismo de castas.1708-1722. Libro de bautismo de castas 1722-1728.

La principal influencia religiosa que tuvieron los mulatos para nombrar a sus hijas es la Virgen María, este nombre comúnmente lo combinaban con los siguientes nombres: Carmen María, María Guadalupe, María Cayetana, María Candelaria, María Micaela y María Thadea. Para el caso de los varones vemos un claro favoritismo por el nombre de Joseph, el cual tiene las siguientes combinaciones: Joseph Thadeo, Joseph Miguel, Joseph Manuel, Juan Joseph, Joseph Phelippe, Joseph Cayetano y Joseph Joachin. Una característica muy común entre los mulatos libertos al nombrar a sus hijos, es que les ponían más de dos nombres e incluso hubo infantes que tuvieron tres nombres, como por ejemplo: Joseph Miguel Phelippe, Jospeh Bentura de todos los Santos, María Theresa de Jesús, Francisco Joseph Santiago, Francisco de Paula Venancio, Margarita Andrea de la Trinidad, Francisca Xaviera Bribiesca, María Gertrudis de la Cruz Polonia y Juana María de la Trinidad. (APSM. Libro de bautismos de castas. Actas bautismales de castas 1708-1722. Actas bautismales de castas 1722-1728.)

Conclusiones

Los mulatos libertos para integrarse a la sociedad, podemos afirmar que fue muy largo, que duró tres siglos. Desde la llegada de los africanos a tierras novohispana, pasando por el mestizaje, el surgimiento de la casta: mulatos, y hasta terminar con la búsqueda por "olvidar y dejar a un lado su procedencia" con la finalidad de ser aceptados por una sociedad que se regía por el color de piel y la ascendencia (pureza de sangre).

El traslado de los africanos a tierras novohispanas, cambio por completo el rumbo de la historia, tanto para los africanos como para los integrantes de la naciente colonia Española, su llegada fue controvertida y necesaria a la vez.

Como pudimos constatar a través de la investigación realizada, la corona llevó a cabo una serie de medidas desde la llegada de los africanos, para que no hubiera mezcla de razas (por considerarlos de mala sangre) pero esto no dio resultado, ya que la historia nos muestra que fue una estrategia poco factible; el mestizaje no respeto distancia, color o condición. De esta forma, se genera la casta de los mulatos, y otras tantas; así el mestizaje es una prueba contundente que sus restricciones no tuvieron resultados favorables, ya que ni ellos mismos (los españoles) fueron capaces de cumplirlas, siendo estos, los principales contribuyentes al surgimiento del mestizaje, al unirse primero con los indígenas, posteriormente con los africanos y finalmente con otras castas. Así los mulatos libertos pasan las barreras estipuladas por las autoridades, rompieron con el estigma de sus antepasados, se integraron a la sociedad vallisoletana, aceptando parte de sus normas, pero también aportaron a parte de sus tradiciones, y estilo de vida. Lograron ser considerados blancos, a través de un absurdo trámite, sobresalieron y llegaron a ser hombres y mujeres de renombre, con estudios, y aún podemos decir "famosos".

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo. *Obra antropológica: La Población Negra en México*. México. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1990. Tomo II.

Altamirano Prado, Ana Lilia. *Dispensas matrimoniales. Una fuente para el estudio de la familia. Caso de la parroquia de Culiacán: 1750-1779*. Tesis para maestría. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. 2008. p.52-53.

Castillo, Norma Angélica. *Cholula sociedad mestiza en ciudad india*. México. Ed. Plaza y Valdés. 2001.

Díaz de Chamorro, María del Carmen. *Antecedentes históricos del teatro popular tradicional mexicano*. México. Colegio de Michoacán. [2009].

Espinosa Spínola, G. "Las órdenes religiosas en la evangelización del nuevo mundo". En AA.VV. *España medieval y el legado de occidente*. México. SEACEX-INA. 2005.

González Flores, José Gustavo. *Orígenes y consolidación del cristianismo en Taximaroa. Morelia*. Ed. Michoacanas. 2007.

Guzmán Pérez, Moisés. *Arquitectura, comercio, ilustración y poder en Valladolid de Michoacán.* México. Ed. INAH. 1990.

Hering Torres, Max S. *La cuestión colonial.* "Color, pureza, raza: la calidad de los sujetos" Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 2011.

Hunefeldf, Christine. *Mujeres esclavitud, emociones y libertad en Lima. 1800-1854*. Perú. Instituto de Estudios Peruanos. 1998.

Israel, Jonathan I. *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial 1610-1670*. México. FCE. 1980.

Jiménez Meneses, Orían. *El frenesí del vulgo: fiestas, juegos y bailes en la sociedad colonial*. Medellín. Universidad de Antioquía. 2007.

Marín Tello. Isabel. Delitos, pecados y castigos. UMSNH. México. 2008

Martínez Ayala, Jorge Amós. *Epa! Toro prieto. Los toritos de petate. Una tradición de origen africano traída a Valladolid por los esclavos de lengua Bantú en el siglo XVII .* Ed. Instituto Michoacano de la Cultura. México. 2001.

Martínez Montiel, Luz María. "La cultura africana tercera raíz". *Simbiosis de culturas*. México. FCE. 1993.

Peña, Benito, Ángel. *El destino de los niños muertos sin bautismo*. Perú. Ediciones Católicas. 2003

Pierre. Bertaux. *África desde la prehistoria hasta los estados actuales*. México. Siglo XXI. 1972.

Reyes Morales, Cayetano. *Un día de clases en la época colonial*. México. El Colegio de Michoacán.

Solange, Alberto. *Inquisición y sociedad en México 1571-1700.* Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1988.

Traslosheros H. Jorge E. "*Estratificación social en el Reino de la España siglo XVIII*" Estudios de Asia y África. Vol.25. Núm. 059. Colegio de México. México. Cuatrimetral.

Velarde Cruz, Sofía Irene. *El matrimonio en el obispado del Michoacán en la segunda mitad del Siglo XVII.* Tesis. Morelia. UMSNH. 1999.

Velázquez, María Elisa e Iturralde Nieto, Gabriela*. Afrodescendientes en México: Una historia de silencio y discriminación*. México. Ed. CONACULTA.INAH.2012.

Velázquez Gutiérrez, María Elena. *Juan Correa: mulato libre, maestro de pintor*. CONACULTA. México. 1998.

Archivo

APSM. Libro de bautismo de castas N° 6. Foja. 116. Acta de bautismo de Diego Duran

Los encomenderos en Yucatán

en el siglo XVIII y la edificación del convento franciscano de Ichmul

Wang Kexin y Juan Manuel Espinosa Sánchez

Universidad Normal de Yunnan, China/UQROO

"Cuantos extremos contenían la carta y la embajada ahora los conoceréis: pues en ella se solicitaba del Apóstol que le enviase cien hombres sabios, para que predicasen, la religión y la doctrina cristianas; y quería que fuesen expertos en las siete vías del conocimiento divino, y capaces de enseñar a su pueblo, de argumentar hábilmente y de mostrarle con claridad a él mismo, a los idólatras y a sus restantes súbditos de diferentes confesiones, la falsedad de su religión y la condición diabólica de los ídolos que tienen y adoran en sus viviendas y talleres; y que puedan demostrar con claro razonamiento que la religión cristiana es mejor y más verdadera que todas las otras; y que si lo lograban, se someterían a la Iglesia tanto él como toda su Corte."

Marco Polo

Viajes[11]

摘要

我们的研究对象，以证明恒土著起义的历史过程，东南部尤卡坦边框，前西班牙政府不得不机构如方济各，庄园的encomenderos和经济悼念玛雅。鉴于这种历史情况应该研究的主要来源，分析当时的书籍，搜索档案信息在十八世纪证实拉美裔和玛雅人之间的这个问题。

这项研究的目的是分析力的西班牙国王和尤卡坦州的东南部地区的encomenderos之间的关系还没有研究了墨西哥史学。西班牙人口也很少，人口稀少，也没有什么限制。大批玛雅贵族在伊比利亚政权的支流之前。克里奥尔十八世纪中叶是encomenderos，殖民当局的雇员，军官;在这个地理位置之前，玛雅贵族们保护自己的土地，保护玛雅社区的权力。有受封君萨班和战争的队长马丁·蒙塔尔沃Bacalar的Gervacio巴斯克斯和近报告。这些encomenderos必须支持军事行动，以捍卫自己的农场对玛雅叛军攻击或英语。

关键词：Encomenderos，Ichmul，玛雅人，教堂修道院和neostilo艺术

[11] Marco Polo, *Viajes,* Madrid. Akal, 2011, p.28.

Resumen

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

La presente investigación está encaminada al análisis de la relación de poder entre la Corona española y los encomenderos en la región sureste, de Yucatán que no ha sido estudiada por la historiografía mexicana. Asimismo impero poca población española, escasas haciendas y pocos encomenderos. Ante un número elevado de nobles mayas tributarios al régimen ibérico. Los criollos a mediados del siglo XVIII eran encomenderos, empleados de la administración virreinal, oficiales del ejército; ante ellos en esta parte geográfica los nobles mayas conservaron sus tierras conservan el poder de las comunidades mayas. Se tiene noticia del encomendero de Sabán y capitán de guerra Martin Montalvo y de las cercanías de Bacalar Gervacio Vázquez. Estos encomenderos tuvieron que apoyar las acciones militares, por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados o los ataques de los ingleses.

Palabras Clave: Encomenderos, Ichmul, mayas, iglesia-convento y arte neostilo.

Abstract

Our object of study to demonstrate the historical process of the constant indigenous uprisings in the south-eastern border of Yucatan, before the Hispanic administration that had institutions like the franciscan order, haciendas of the

encomenderos and an economy of tributes to the Mayas. Faced with this historical situation, one must study the primary sources, analyze the books of the time, search the archives for information, and support this problem between Hispanics and the Maya in the eighteenth century.

The present investigation is directed to the analysis of the relation of power between the Spanish Crown and the encomenderos in the southeast region of Yucatan that has not been studied by Mexican historiography. Likewise there was little Spanish population, few haciendas and few encomenderos. Before a high number of Mayan nobles tributary to the Iberian regime. Creoles in the middle of the eighteenth century were encomenderos, employees of the viceregal administration, army officers; Before them in this geographical part the Mayan nobles conserved their lands retain the power of the Mayan communities. Saban's encomendero and war captain Martin Montalvo and the neighborhoods of Bacalar Gervacio Vázquez are known. These encomenderos had to support the military actions, to defend their estates against the revolted Maya or the attacks of the English.
Keywords: Encomenderos, Ichmul, Mayas, church-convent and neostilo art.

Résumé

Notre objet d'étude pour démontrer le processus historique de soulèvements indigènes constants dans la frontière sud-est du Yucatan, avant l'administration espagnole avait des institutions telles que l'ordre franciscain, haciendas les encomenderos et les hommages de l'économie pour les Mayas. Compte tenu de cette situation historique devrait étudier les principales sources, l'analyse des livres de l'époque, recherchez les informations d'archives à l'appui de ce problème chez les Hispaniques et les Mayas au XVIIIe siècle.

Cette recherche vise à analyser la relation du pouvoir entre la Couronne espagnole et les encomenderos dans la région sud-est de Yucatán n'a pas été étudié par l'historiographie mexicaine. J'ai aussi peu Impero population espagnole, quelques fermes et quelques encomenderos. Face à un grand nombre de nobles maya régime fiscal ibérique. Creoles milieu du XVIIIe siècle étaient encomenderos, les employés de l'administration coloniale, les officiers de l'armée; avant eux dans cette partie géographique des nobles mayas, ils conservaient leurs terres conservent le pouvoir des communautés mayas. Il y a des rapports de encomendero Saban et le capitaine de guerre Martin Montalvo et près de Bacalar Gervacio Vázquez. Ces encomenderos devaient soutenir l'action militaire pour défendre leurs fermes contre les rebelles mayas attaques ou en anglais.

Mots-clés: Encomenderos, Ichmul, Maya, église et le couvent neostilo art.

Summary

Historici studii perpetuo volumus demonstrare Florida orientalem plagam austri in Indigenarum seditiones contra Hispanos et administratione instituta ut Franciscani ordinis et humanam dispensationem Haciendas Maya tributorum. Datum ut hodiernis rei studere in prima fontibus, in libros tempore analyzing, quaerere the archives quaestio informationem per quas confirmationes quod in Hispanics, et Mayans de saeculo duodevicesimo.

Hoc est investigatio analyzing intendebant autem potentia in relatione inter humanam et ad orientalem plagam regione se Coronae Hispanicae commodans Yucatán non exquisita in Mexicanus Scriptores historiae Augustae. Hispani paulo etiam tibi impero, pauci et pauci rura ipsorum exspectet. Adversus nobiles Mayan Hiberum multa publicanorum tellus. Creoles medium-octavodecimo century humanam esset, operariorum conductorum coloniae administrationem, duces

exercitus, in conspectu locorum partem retinuerint Mayan nobilibus suis communitatibus Maya obtinebit fortitudinem. Sunt autem talis tradit, et Saban, et Montalvo Martin proximo bello ducem Bacalar Gervacio Vazquez. Quod ut alias actiones suscipere militum ad rura sua defendere contra impetus aut rebellibus Anglis Maianis utuntur.

Verbis Clavem: Encomenderos, Ichmul, mayan, conventus-ecclesia et es neostilo.

Las Fuentes

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

Las fuentes de archivo son importantes porque detallan el proceso de encomienda poco analizado de estas regiones. Los datos arqueológicos dan pauta de la naturaleza del lugar en la que se desarrollaron estas sociedades, en conjunto con sus problemas por las sublevaciones mayas, las crisis económicas, la escasez de maíz, por ser una sociedad híbrida de españoles y mayas con un eje temático importante: la religión cristiana, la colonización europea mediante sus instituciones, la Iglesia, la encomienda, las autoridades virreinales, la destrucción de ciudades mayas, de sus pirámides para levantar templos franciscanos, como Ichmul, región que posee una iglesia-covento, una capilla española y una capilla

indígena, con una compleja red hidráulica, lo que es una muestra del complejo conventual seráfico en el interior del territorio del gran Mayab. (López Austin, 2015, 18-25)

El estudio de sociedades históricas se pudo realizar “por medio de sus restos materiales”. En la actualidad, la iglesia-convento de Ichmul está destruida, al igual que la capilla indígena, solo queda en uso la capilla española dedicada al Cristo negro, y se ofrecen una misa los domingos a cargo de un sacerdote franciscano que viene desde Peto, el pueblo más cercano. La población de Ichmul es de origen maya, como un hecho significativo de sus antepasados y conservan aún sus “expresiones culturales”, tales como: la lengua maya, por lo que en este capítulo entrelazaremos la historia con estudios de arqueología, en la explicación de una sociedad colonial, de evangelizadores, conquistadores, encomenderos, mayas, que son los actores de un grupo histórico en sociedad barroca colonial del Nuevo Mundo. (Vela, 2014,19)

Ichmul y su Iglesia-convento

Los conventos en el Nuevo Mundo realizaban “los sacramentos-la Eucaristía y la confesión, principalmente, y predicaban la palabra divina”, como un apoyo a la monarquía, para extender el imperio hasta la frontera sureste de la Nueva España, al mismo tiempo fomentaban la paz con las poblaciones de origen maya y ampliaban la religión cristiana y afirmaban al Estado Virreinal con una expansión territorial, con ello se dio la defensa e implementación del catolicismo en el Nuevo Mundo. (Carbajal, 2011, 35-37).

Ichmul se encuentra en un “medio rural” indígena, distante de las poblaciones principales: Campeche, Mérida y Valladolid. Durante los siglos XVI y XVII tuvo carencias como la pobreza de sus habitantes; sin embargo, fue el lugar del que salían los seráficos para ofrecer los sagrados ministerios de la fe católica a las iglesias de Sacalca, X-querol, X-cabil, Sabán, Huaymax, Tihosuco, Lalcah,

Tepich, lo que constituyó a Ichmul como Iglesia y convento de frontera. Gran parte de la administración de los sacramentos se hizo para los indios, con las reformas borbónicas hubo cambios y Tihosuco pasó a regir toda esta región e Ichmul pasó a un segundo plano, ya no administró toda esta zona fronteriza: la recaudación de los diezmos principalmente, la división del territorio y la tarea educativa. Por lo que hubo un desorden administrativo y eso se reflejó en las encomiendas de la zona de Yucatán. La Iglesia aportó donativos a la Corona para su guerra contra Inglaterra, incluyendo aportaciones de la Real Aduana, "capitanes de milicia", dueños de ranchos y haciendas, entre otros, afectando a la península yucateca en 1798. Los franciscanos siguieron evangelizando a los mayas que seguían con sus prácticas paganas e idólatras. (Magallanes, 2011, 262-317)

La Corona española tuvo el poder sobre la Iglesia del Nuevo Mundo en el siglo XVIII, el ejemplo fue la expulsión de los jesuitas en todo territorio español, asimismo, la Iglesia fue un elemento auxiliar del Estado como sucedió con el Patronato Regio, en la difusión del adoctrinamiento de los indígenas al catolicismo. (Luque, 2011, 338-339), Asimismo, la visita general a las iglesias del Nuevo Mundo en 1769 con el objetivo de:

> "(…) asegurar la extirpación de las doctrinas jesuíticas del probabilismo y el tiranicidio, lograr la reinserción de los frailes en la vida en común, adecuar el número de conventos y el de religiosos a las rentas disponibles, acabar con la costumbre de que los frailes administraran los bienes puestos a disposición de las comunidades, reforzar la autoridad de los obispos y los párrocos sobre los religiosos, y acabar con los partidos y facciones dentro de los claustros. Por supuesto, los visitadores de cada orden peninsulares, y se ordenó a todas las autoridades, civiles y eclesiásticas que rechazaran su actuación." (Bosco y Fernández, 2011, 356.)

En la población de Ichmul hay un complejo arquitectónico colonial, el cual consta en primer plano, en la portada se sitúa el primer cuerpo, cuatro columnas, dos en cada lado del arco de medio punto, no están adosadas, lo que recuerda el arte del neostilo al final del siglo XVIII. Las columnas no adosadas no están lisas en el cuerpo, sino que tienen como una enredadera, una flor, tiene un capitel de

forma cuadrada donde están querubines, posteriormente el dintel y el frontón están rematados por el símbolo de los franciscanos, una cruz. En el segundo cuerpo no hay ninguna ornamentación, sólo un ventanal, el remate es como de una media naranja. La portada de la iglesia de Ichmul, en el primer cuerpo tiene cuatro columnas, “que pueden interpretarse como los cuatro evangelistas o los cuatro ángeles que custodian al mundo” (Fernández, 2010, 89).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los templos indígenas hubo expresiones artísticas y técnicas de construcción, huertos, flores, árboles, en el proceso de la evangelización

franciscana, como pastores, quienes estaban interesados en la labor de la salvación de sus feligreses indígenas. Dentro de la labor de los seráficos después de la guerra de los hispanos contra los naturales, estuvo la cristianización con una finalidad humanitaria de educación y evangelización, para entender su cultura, sus costumbres. Los hispanos vieron al indígena como esclavos, mediante la encomienda, con la finalidad de retenerlos y herrarlos con hierro, mientras los frailes veían a la religión indígena como el diablo con su idolatría, lo que significó un proceso histórico de la penetración del hombre blanco en territorio maya. (Angulo, 2010. 313-320).

Las órdenes religiosas que vinieron al Nuevo Mundo compararon a los dioses de los naturales con el mal: Satanás, dado que las esculturas tenían forma de serpientes, sapos u otros animales y eran considerados como energías malignas, considerados como "ídolos-demonios" al servicio de Luzbel, asimismo eran considerados por los evangelizadores en toda la Nueva España. (Morera, 2010, 100-102).

En el momento de la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo, las culturas indígenas demostraron sus expresiones culturales, tal fue el caso de la cultura maya, la cual chocó con la civilización occidental, la de los hispánicos. El mundo indígena llevó el peso de sus ancestros en toda la época colonial. (Fabelo y Pérez, 2010, 396-398).Un ejemplo de ello fue la construcción de los libros del Chilam Balam:

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

páginas el complejo pensamiento maya en la variada expresión de la existencia cotidiana (…). Los libros del Chilam Balam muestran, precisamente, la persistencia colonial de las concepciones sobre el tiempo." (López Austin y Millones, 2015,49-51).

Antecedentes de Sublevaciones Mayas

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

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

La razón del estado, en este caso, el monárquico, tuvo su política de conservadurismo en sus estrategias políticas, ejemplo de la dominación del barroco, la cual se reflejó en los discursos del orden cultural, político y social, que

están en los textos y sermones conservados de la época, es el reflejo de una sociedad barroca. Lo que significó el ejercicio del poder de la monarquía absolutista con el nexo de la virtud religiosa de la sociedad estamental, como la barroca novohispana con sus gremios, y con ello tener un equilibrio entre el poder eclesiástico y el poder del virreinato novohispano. (Velázquez, 2010,180-181 y 188-189).

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

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

En el siglo XVI, el Papa Paulo III emitió una Bula papal, dada el 18 de enero de 1544, para la conquista de nuevas almas a nivel mundial, para que todas las órdenes religiosas ampliaran su horizonte geográfico evangelizador, incluyendo la Nueva España que incluyó las zonas de guerra.[12]

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

Durante la colonia se suscitaron diversas sublevaciones, como la de 1547, los caudillos de Cupul hicieron alianza con Cochuah y los mayas derrotaron a los encomenderos de Valladolid a Chetumal; otro levantamiento en 1624 encabezado por el maya ahkin Pol, en el poblado de Sacalum, en dicho lugar se llevó a cabo un asedio contra los españoles, donde mataron a españoles, entre ellos, al franciscano Juan Enríquez y a una tropa hispana al mando del capitán Francisco Minores. En el sur de Campeche en 1668 también hubo rebeliones, una de ellas dirigida por porahkinKuyoc y el baatab Juan Yam sacerdote de Tzuctok, quien deseó extender la guerra al sur de Chiapas y llegó a un acuerdo con la Corona española por lo que fue perdonado y a cambio los frailes tuvieron presencia en Tzuctok. (Bracamonte, 2004, 74). Asimismo, las rebeliones de Canek en 1761 y Canuc en Chiapas en 1762. Lo que es una muestra del incesante levantamiento de los mayas por enfrentar a los hispanos.

En los hechos históricos de la sublevación de Cisteil de 1761, se registra que los mayas mataron al comerciante Diego Pacheco, al capitán de Sotuta Tiburcio Cosgaya con la tropa hispana que lo seguía; provocando que los hispanos se armaran y llevaran una fuerza mayor a Cisteil a cargo del capitán Cristóbal Calderón. (Bracamonte, 2004, 98). El gobernador José Crespo informó al rey español de la victoria, donde los prisioneros fueron llevados con vida a Mérida y hubo diversos castigos: a Canek lo mataron en martirio, le rompieron los huesos y posteriormente incineraron. Otros líderes mayas como Bec de Tiholop, también fueron aniquilados, Bec fue ahorcado en la plaza; mientras que otros mayas soportaron azotes, mutilaciones y destierros. (Bracamonte, 2004, 166).

La política del estado virreinal novohispana tuvo un control “ideológico-religioso” que usó la violencia, como castigo en la praxis, con un código jurídico,

con un ideal de salvar a la comunidad indígena, religiosa y política, por los alzamientos e idolatría de los mayas. Esa simbología de castigar a los líderes de loa alzamientos fue la de promover el “miedo y el castigo”. (Velázquez, 2010, 195-196).

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

Todos ellos en ese periodo de tiempo enfrentaron el problema de las sublevaciones mayas en esta parte geográfica de Yucatán, y la Corona española los enfrentó estableciendo un fuerte entre estos poblados. Los encomenderos tuvieron que apoyar las acciones militares, por defender sus haciendas en contra de los mayas sublevados como fue el caso del levantamiento de Jacinto Canek de Cisteil en 1761, quien se levantó en contra de los hispanos. Es importante estudiar la relación política-militar de los encomenderos con la Corona española, cuando hicieron frente a las sublevaciones mayas, específicamente en esta región del sureste de la península de Yucatán, esto antes de concluir el periodo colonial.

La rebelión de 1761 fue debido a los tributos de las encomiendas, los mayas pasaron por una crisis económica y política; los españoles aumentaron sus haciendas introduciendo ganado, consumían los pastizales, lo que provocó que la tierra ya no se ocupara para la agricultura, sino en labores de pastoreo. (Bracamonte, 2004, 35).

Economía y Encomienda

La economía hispana en esta región del Nuevo Mundo tuvo como base la cosecha de maíz, frijol, y en 1775 también se presentó el cultivo de algodón, caña, tabaco, asimismo, los mayas recolectaron cera, miel, recolección de frutos, cacao, hojas del árbol ramón, de corozo, de zapote y de mamey. (Bracamonte, 2004, 54-55). Los mayas tuvieron un intercambio comercial solamente entre ellos mismos, con mantas, grana, cera; mientras en las haciendas tuvieron su producción mixta, constituida por la agricultura y la ganadera, pero el maíz en toda la península seguía siendo el consumo de toda la población de Yucatán. (Martínez, 1993, 124 y 131).

Los encomenderos tuvieron un intenso comercio con productos de sus propias encomiendas mediante el tributo indígena, como maíz, gallinas y mantas. Este sistema consistió en adelantar “dinero o artículos diversos a los indios para que estos los devolvieran en géneros como patíes, mantas, cera, grana o hilo durante el siglo XVIII”. (Martínez, 1993, 144). Ejemplos de esta práctica en el Cabildo de Mérida lo hizo el encomendero Pedro Garrástegui en Xocen y Xocenpich.

En los siglos XVII y XVIII también hubo acciones pecuarias, un ejemplo de ellos fue en Cabo Catoche, donde existió un rancho de peces, tortugas, y carey. Asimismo, con el abasto de carne en toda la península yucatense, también con una producción de cebo, cuero, al igual que los tejidos de manta que realizaban

las mujeres mayas, carne salada y pescado fueron productos que fueron enviados a otras regiones afuera de Yucatán. (Martínez, 1993, 148).

En 1548, Montejo contribuyó con la economía local yucateca, al introducir la caña de azúcar, con la cual se obtenían variedad de productos, entre ellos el agua ardiente, dicho cultivo de la caña se extendió en toda la región del Gran Mayab, a la vez que el mismo clima húmedo favoreció a la producción del añil, grana y cacao. (Martínez, 1993, 148). Los encomenderos, al interior de sus haciendas tiendas, vendían productos agrícolas y agua ardiente.

El maíz fue el alimento que apareció en todas las regiones de Mesoamérica y en América del Norte, así lo constatan los hallazgos arqueológicos. Se menciona que fue en una época muy temprana, cuando los primeros agricultores buscaron semillas en otras regiones, durante la época prehispánica. Existe, en la actualidad una diversidad de granos de maíz, por ejemplo: el teocinte, el cual se distribuyó en diferentes regiones, lo que llevo a los mesoamericanos sostener el cultivo del maíz en su dieta alimenticia. (Benz, 1997, 16-23)

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

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

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

De las variedades de ciclo largo, alto rendimiento y granos de considerable tamaño, pero que requieren de una temporada normal de lluvias para poder completar su desarrollo, el que más se siembra en las milpas es el xnuuknal o maíz grande. Presenta también variantes de color. La amarilla –k' annal en maya-, que madura en un periodo de cuatro y medio meses, es bastante resistente a la

sequía, la cual soporta alargado su periodo de maduración. Los granos blancos o saknal, que es la más popular, da mayores rendimientos, pero no soporta tan bien el sol intenso. Si las lluvias son abundantes, puede cosecharse a los tres meses y medio. Estas variedades como decíamos, ya se conocían desde los tiempos prehispánicos […] No se siembran al mismo tiempo, sino en diferentes épocas. El xmejennal o maíz chico, por ejemplo, se siembra anticipadamente en abril antes de las lluvias, y el grande en mayo o junio, cuando ya se ha iniciado. También se acostumbra sembrarlo unas tres semanas después de la siembra." (Morales, 2016, 30).

El maíz tiene "una variabilidad genética […] se relaciona estrechamente con los factores ecológicos asociados a la altura a que se cultiva, como la duración del periodo de crecimiento de plantas, la temperatura y la humedad. Con base en esos factores y en la inclusión de los resultados de los estudios moleculares, se ha propuesto una clasificación más apropiada […], la cual facilita el lento proceso de delinear los procesos prehispánicos de cultivo y diversificación del maíz." En la Tierras bajas del área maya que es el norte de Belice se ha localizado en el sitio Cuello restos de maíz con fecha según el carbono 14, aproximadamente entre 920 a 770 a.C., lo que da pauta que la domesticación del maíz sucedió en diferentes áreas de Mesoamérica. (McClung de Tapia, 1997, 34-39).

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

Entre los mayas, el maíz Paul Schellhas identificó a la deidad del grano de maíz, emergiendo de un glifo Kan y se muestra en las esculturas del Clásico, un ejemplo de ello se ve en el tablero en la Cruz Foliada de Palenque, en *Códice Borgia* y en el Templo Rojo de Cacaxtla, en el *Códice Madrid*, en la pintura mural de Tancah y registrado en el *Chilam Balam*, en el *Popol Vuh*, en la *Leyenda de los Soles,* lo que es una muestra que el maíz fue la dieta de los mayas y muy importante en la cultura religiosa de los mismas civilizaciones mesoamericanas. (Pérez Suarez, 1997, 44-55).

El maíz fue el alimento para subsistir a las altas temperaturas en Yucatán. Para la población maya y los conquistadores, estos últimos, introdujeron las

cosechas de mazorcas en sus haciendas, también para el consumo del ganado bovino como sucedió en Tepich con el encomendero Francisco Gamboa.

A los hispánicos les resultó muy difícil la conquista en estas tierras yucatecas, como observamos líneas arriba, hicieron frente al intenso calor y se reflejó al sur-oriente de la misma región peninsular, como ejemplo Bacalar que fue repoblado en 1727; y el último bastión español para esa época resultó Chichanhá, un pueblo de indios, sitio con un taza elevada de idolatría, al otro lado del río Hondo, en asentamientos ingleses dedicados al corte de palo de tinte, por lo que era de suma importancia repoblar Bacalar y tener una guarnición militar. (Vázquez, 2012, 92-93).

El Estado español y el clero enfrentaron la idolatría de los mayas así como la herejía de los ingleses, lo que el esfuerzo de la conquista espiritual y conquista en esta área geográfica de la frontera del sureste fue fundamental, para evitar la penetración de la religión protestante, pero fue difícil de erradicar la idolatría, (Reifler, 1981, 20), aun así hicieron su esfuerzo para lograr atraer a los indígenas a la fe del catolicismo y sin mucho éxito.[13] Porque los nativos siguieron practicando la nueva religión y sus antiguas creencias, por lo que se habla de un sincretismo en esa época. Los mayas rebeldes, a favor de Jacinto Canek, en 1761, sacrificaron encomenderos en los pueblos de Holaíl, Popolá y Sahcabchén, Yobaín y Chamlanté, en donde sacrificaron españoles y se enfrentaron a los religiosos (Bracamonte, 2004, 99), para preservar su libertad.

Los españoles de la península de Yucatán eran un grupo pequeño, aproximadamente 126 españoles para el año de 1794, y sus descendientes los criollos se fueron quedando con sus propiedades territoriales, la mayoría de los

[13] A.G.N, *Bienes Nacionales*, v. 5, exp, 35, f. 2v. y 6r.

hispanos se dedicaban al comercio; en cambio, los criollos, aparte de dedicarse a la vida comercial también fueron encomenderos empleados de la burocracia virreinal, escribanos, médicos, hacendados, capitanes de guerra y al servicio de la Iglesia habitaron en villas como Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar. (Bracamonte, 1993, 18).

El poblado de Tepich tuvo una larga tradición colonial poco estudiada en la historiografía mexicana y aún falta mucho por rescatar de su pasado novohispano, como son los análisis históricos de su encomienda y el pago de préstamos a la iglesia franciscana y la relación encomienda-hacienda. (Machuca, 2016, 32).

Un ejemplo de ello que el encomendero Francisco Gamboa pagaba un préstamo al cura de Tepich en el año de 1813 y el desarrollo económico de su propia hacienda, cuyo principal cultivo fue el maíz, el cual sirvió para la alimentación de los mayas y del ganado.[14] Aunado a la economía, el pago tributario de cada pueblo, el cual era de 16 ½ reales al año, los encomenderos pagaban 4 ½ reales de tributo a la Corona y una fanega de maíz de diezmo a la iglesia, por lo que cuantitativamente existían 109 encomiendas a ciudadanos y el resto perteneció a la iglesia. Ya en el siglo XIX hubo pocas encomiendas por la muerte de sus dueños. (Bracamonte, 1993, 20-22).

Lo que significa que hacer un estudio sobre la vida económica, dedicado a la encomienda, pago de tributos en la región oriental de Yucatán es complicado por la falta de fuentes, pero también porque no hay suficientes datos por parte de la administración colonial, para conocer cuántos indios tributaban y cómo fueron

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

las encomiendas en esta parte del Nuevo Mundo. Como se observa en el siguiente documento:

> Don Diego Ramón del Castillo vecino de la villa de Madrid y tenían en la Provincias de Yucatán, la encomienda del pueblo de Acanceh, Tixiol, Punkas y Pokmuch, consta y se verifica haber muchos años a esta parte se carece noticia y de fe de vida de dicho Don Diego Ramón.[15]

Se demuestra que el rey de España solicitó en 1731 al gobernador capitán general de Mérida en la Provincia de Yucatán, por parte de José Luis de Peralta y Castilla, marqués de Iscar, un informe sobre los poseedores de encomiendas, y los impuestos en tributos de indios.[16]

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

---

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

[16] Archivo General del Estado de Quintana Roo, Archivo General de Indias, caja 1, fjs. 1-6. “Testimonios de autos de las mitades de la encomienda de los pueblos de Acanceh, Hol, mitades de Punte de la Jurisdicción de Yucatán y la de Pokmuch de Campeche, que el gobernador adjudico a Doña Juana y doña Baltasara de la Cámara y Domínguez, se despachó en Hunkas y Pokmuch, en 1745.”

Reflexión Final

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

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

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

Cabe hacer la reflexión cuánta influencia arquitectónica de Ichmul se percibe en esta región conocida como la ruta de las iglesias: el cristo negro hace que tenga parecido con la iglesia de indios de Sacalaca, la portada de Sabán, las

torres de Ichmul se parecen a las líneas mixtilíneas, las torres de la iglesia de Xquerol, la pintura retablo de la misma iglesia de Ichmul. En Lalcah localizamos otra pintura retablo dedicada al arcángel san Miguel, este tipo de relaciones de comparación arquitectónica falta aún por realizar, da pauta a otro tipo de estudios, y queda la investigación abierta a los estudiosos del arte colonial en Yucatán.

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

Las fuentes de archivo mencionan nombres de encomenderos de Yucatán, quienes establecieron una relación de poder con las autoridades de la Corona española, el mismo rey de España desconocía la estructura de la encomienda en Yucatán cuando solicitó informes de las regiones de Acanceh, Tixcol, Pokmuch y Punkas, a mediados del siglo XVIII. Lo cual fue muy importante por el pago de tributos del quinto real a la Corona española, como lo hacía el encomendero del pueblo de Chemar, se pagaban los impuestos correspondientes a las autoridades españolas en 1691,[17] en este caso la autoridad era la Real Hacienda, la cual llevaba el control de las deudas de las encomiendas de la región de Campeche.[18]

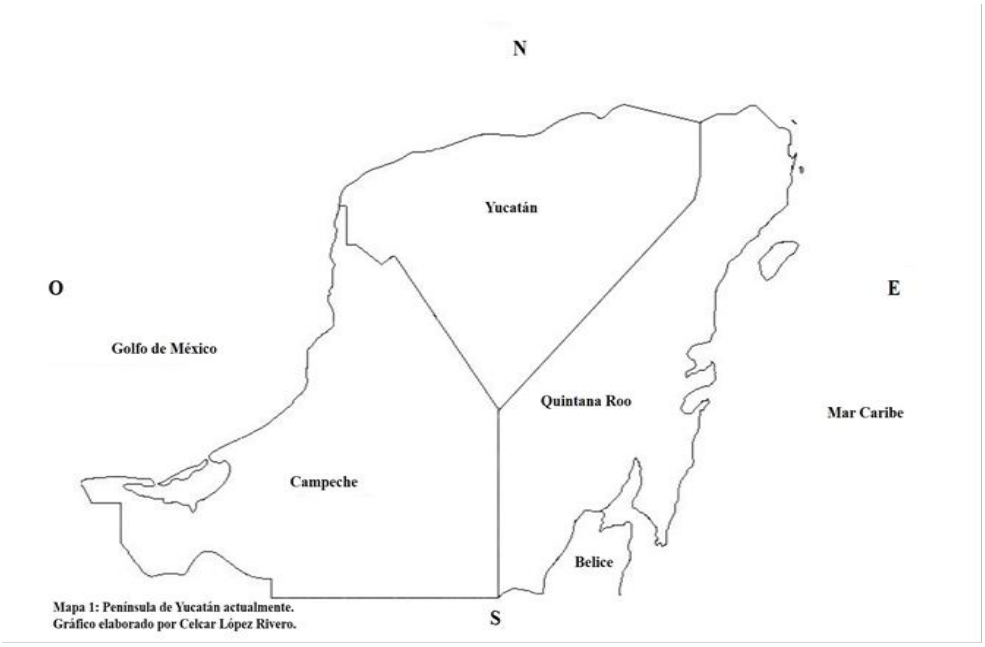
[17] Biblioteca Chilam Balam, Archivo General de la Nación, Periodo colonial, Tributos, años 1780-1781, sin foliar.

[18]Biblioteca Chilam Balam, Archivo General de la Nación, Periodo colonial, Tributos, años 1780-1781, sin foliar.

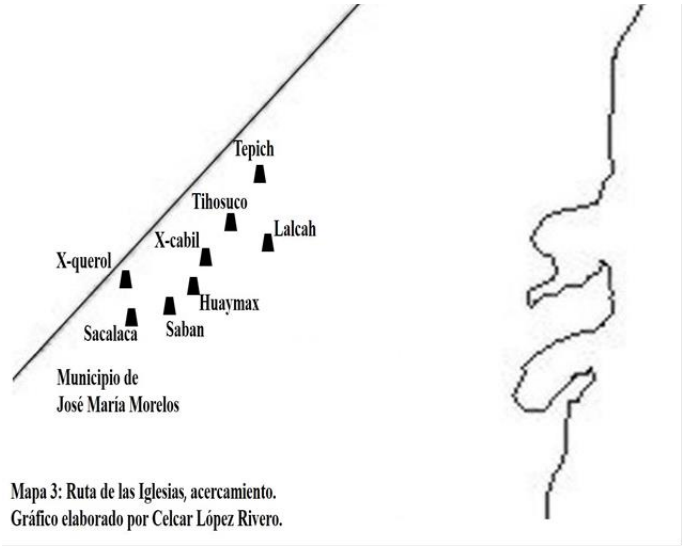
Con ello se trata de dar análisis incluso de la crisis económica, que tanto afectó a la población híbrida de españoles, mayas y esclavos negros, lo que permite estudiar otra variable: el maíz utilizado en Yucatán con diferentes características, así como su uso dependiendo la variedad de climas, un ejemplo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

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

Mapas

Mapa 1: Península de Yucatán actualmente.
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.

Mapa 3: Ruta de las Iglesias, acercamiento.
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.

Fotografías

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Atrio y Portada de la Iglesia del Convento de Ichmul, dedicada a san Bernardino de Siena. Fotografía de Pedro J. Hoil Villalobos

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Acercamiento de una columna del primer cuerpo de la portada de la Iglesia de san Bernardino de Siena, se observa el arte neostilo. Fotografía de Pedro J. Hoil Villalobos

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Pórtico y Coro destruido de la Iglesia de Ichmul. Fotografía de Héctor Arjona Yeladaqui

Red Hidráulica, un pozo y a los lados dos pilastras que sirvieron en la época con una polea y una cubeta extraer el vital líquido.
Fotografía de Pedro J. Hoil Villalobos y Josafat Díaz Fernández

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Atrio y Portada de la Iglesia del Cristo Negro, del complejo religioso de Ichmul. Fotografía de Pedro J. Hoil Villalobos

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Capilla de Indios, Portada. Fotografía de Héctor Arjona Yeladaqui

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Planta en forma de L; vista del pórtico queda del lado de los atrios de la Iglesia del Cristo negro y de la Iglesia de San Bernardino de Siena. Fotografía de Héctor Arjona Yeladaqui

Archivos Consultados

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

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

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

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

Bibliografía

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

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

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

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

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

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

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

Fernández, Martha, “El retablo barroco: sus tipologías y su mensaje simbólico”, en María Marcela Arce Sáinz, Jorge Velázquez Delgado y Gerardo de la Fuente Lora, (Coordinadores), *Barroco y Cultura Novohispana. Ensayos Interdisciplinarios*

sobre filosofía política, barroco y procesos culturales: cultura novohispana, México, Ediciones León-BUAP, 2010, pp.73-106.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polo, Marco, *Viajes,* Madrid. Akal, 2011.

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

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

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

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

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

II.- AGE MAGNIFICAT IN SACRIS ARS

SEGUNDA PARTE, LOS PRESENTES TRABAJOS SE PRESENTARON EN EL INSTITUTO DE CULTURA DE QUINTANA ROO EN CHETUMAL, EN EL LUGAR CONOCIDO COMO CINE-CAFÉ, EN LA"MESA DE ARTE VIRREINAL EN EL SUR DE QUINTANA ROO", EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012

Geografía y Fundación de Bacalar

Germán Ignacio Herrera Chan

Universidad de Quintana Roo

Introducción

A partir de este interés por las características naturales, históricas y culturales me propuse aclarar las dudas históricas de los referentes antes mencionados y comencé a reflexionar sobre cómo podría aportar algo a la historia local. Ahora creo que esta investigación es una buena aportación para la historia de la ciudad de Bacalar. Los momentos especiales que he pasado en esta ciudad me han motivado a conocer lo que sucede a mí alrededor, no sólo para disfrutarlo o para frustrarme, sino para investigar la historia de lo que estoy viendo, viviendo, aprendiendo y experimentando en esta realidad. Ciertamente, la historia de la ciudad me atrae, tanto porque vivo en ella, porque es importante preservarla y difundirla. Los edificios históricos y culturales, los lugares naturales y las fiestas tradicionales de la ciudad me llamaron tanto la atención, que he decidido hablar sobre ellos.

Los sitios históricos y turísticos de la ciudad son una fuente de ingresos de importancia para el desarrollo de Bacalar. Por esta razón, el propósito de la investigación es escribir una monografía histórica que aclare y refuerce el pasado de los edificios históricos y la atracción turística de la ciudad de Bacalar, que se han abordado en esta investigación. Es decir, se pretende realizar un estudio cultural de los atractivos naturales, históricos y turísticos de la ciudad de Bacalar para esclarecer, actualizar y describir sus datos históricos y características físicas. En una disertación multidisciplinaria, en que el historiador explique el estado de la cuestión, la historia cultural, la historia regional, el desarrollo del hombre en su medio ambiente, es en estudio de “variedades de historia”, (Darnton, 2010, 16-18).

La descripción de estas características de la zona, será información de mucha importancia para las personas que viven o trabajan en Bacalar. En el ambiente turístico se necesita a menudo este tipo de literatura local. De alguna manera, servirá para informarse y dar explicaciones más precisas de las características de la ciudad.

Palabras Clave: Bacalar, geografía, historia, ecosistema y cultura

Abstract

Based on this interest in natural, historical and cultural characteristics, I decided to clarify the historical doubts of the aforementioned referents and began to reflect on how it might contribute to local history. Now I think this research is a good contribution for the history of the city of Bacalar. The special moments that I have spent in this city have motivated me to know what is happening around me, not only to enjoy it or to frustrate me, but to investigate the history of what I am seeing, living, learning and experiencing in this reality. Certainly, the history of the city attracts me, both because I live in it, because it is important to preserve and disseminate it. The historical and cultural buildings, the natural places and the traditional festivals of the city caught my attention so much that I decided to talk about them.

The historical and tourist sites of the city are a source of income of importance for the development of Bacalar. For this reason, the purpose of the research is to write a historical monograph that clarifies and reinforces the past of historic buildings and the tourist attraction of the city of Bacalar, which have been addressed in this research. That is, a cultural study of the natural, historical and tourist attractions of the city of Bacalar is sought to clarify, update and describe its historical data and physical characteristics. In a multidisciplinary dissertation, in which the historian explains the state of the question, cultural history, regional

history, the development of man in his environment, is in study of "varieties of history," (Darnton, 2010, 18).

The description of these characteristics of the area, will be information of great importance for the people who live or work in Bacalar. In the tourist environment this kind of local literature is often needed. In a way, it will serve to inform and give more precise explanations of the characteristics of the city.

Keywords: Bacalar, geography, history, ecosystem and culture

Geografía de Bacalar

Al estudiar la parte geográfica de un lugar significa también interpretar la relación del entorno cultural del sitio, su vida cotidiana, lo que significa su variedad de flora y fauna exclusiva de la región, lo que queda por resultado analizar sus “costumbres comunitarias” y tener la relación “cultura naturaleza”. (Darnton, 2010, 340-359).

Localización

Municipio de Bacalar

El municipio de Bacalar se encuentra al Sur del estado de Quintana Roo y al Oeste y Norte de la laguna de siete colores, también llamada laguna de Bacalar. El municipio de Bacalar tiene colindancias al Noroeste con el municipio de José María Morelos, compartiendo aproximadamente 45.164 km de frontera; al Noreste con el municipio de Felipe Carrillo Puerto, alrededor de 154.448 km de frontera; al Este con el litoral del mar caribe, cerca de 20.100 kilómetros de costa marítima; al Sur con el municipio de Othón Pompeyo Blanco, alrededor de 227.252 km de frontera; y al Oeste con el estado de Campeche, aproximadamente 39.549 km de frontera, en particular con el municipio de Calakmul (INEGI, 2016).

La superficie o área del municipio de Bacalar es de 7,161.500 kilómetros cuadrados. Las coordenadas del municipio de Bacalar son 18° 41´ 0" de latitud Norte y a 88° 24´ 0" de longitud Oeste (San Román, 2013). Este municipio fue creado a partir del municipio de Othón P. Blanco, es decir, la región norte de O.P.B fue decretada como zona municipal de Bacalar, esto sucedió en el 2011[19].

Ciudad de Bacalar

El profesor Morales en su citada obra *Bacalar, XVI siglos de Historia* (1994), nos da la ubicación y las colindancias de la ciudad de Bacalar, él dice que está situada al lado poniente de la laguna del mismo nombre y al Noreste de la ciudad de Chetumal, a los 88° 26´ de longitud Occidental y a los 18° 47´ de latitud Norte. Limita al Norte, con el Ejido "Aarón Merino Fernández"; al Sur, con el Ejido de Juan Saravia; al Este, con la Laguna de Bacalar; y al Oeste, con el Ejido de Reforma.

La ciudad de Bacalar fue ubicada en un punto estratégicamente comercial por sus primeros exploradores, las siguientes refundaciones fueron con el conocimiento de esta estrategia comercial y por la belleza y uso de la laguna.[20] Es decir, la urbe bacalarense se encuentra al Oeste de la laguna de siete colores y en frente de un canal artificial llamado "Canal de los Piratas". Este canal conecta la laguna Bacalar con la laguna Mariscal y siguiendo la ruta de los piratas se puede llegar hasta al mar, en la Bahía de Chetumal. Bacalar se encuentra a 35 kilómetros aproximadamente, viajando por carretera, por el lado Noroeste de la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo.

[19] Decreto N° 421 otorgado por la XII Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

[20] Los primeros pobladores fueron los mayas itzáes, procedentes de un tronco racial olmeca y son originarios del Petén Itzá, Guatemala. Bak´halal fue un puerto de intercambio comercial entre el Centro y Sur del continente americano, y con las islas del Caribe (Morales, 1994).

Al estudiar la urbe de Bacalar con variedad de temas, como ya mencionamos anteriormente, para analizar el pasado histórico de los mayas, la guerra contra los españoles, y la diplomacia para resolver los conflictos con Belice y dar una "interpretación cultural, (Darnton, 2010, 232), asimismo de estudiar al hombre y su entorno natural, en una relación de "la naturaleza y cultura", haciendo trabajo de campo de tienen datos etnográficos, como describir sus fiestas religiosas y seguir aprendiendo del lugar bacalarense y su "marco cultural". (Darnton, 2010, 348-352).

Descripción geográfica del entorno natural

La descripción geográfica de un paisaje en la superficie terrestre, pretende explicar las características particulares del entorno natural que se está estudiando. Las características geográficas que se encuentran en la región de Bacalar son: el relieve, los suelos, los ecosistemas con su flora y su fauna, los vientos, la hidrología, el clima y la sedimentología. Todas y cada una de estas características geográficas son una muestra de la dinámica e interacción que tiene dentro de sí el entorno natural, un entorno vivo.

A continuación, presentaré un panorama general de las características particulares del paisaje que se encuentra en los límites del municipio de Bacalar. Describiré el espacio geográfico para exponer sus diferentes tipologías y de esta manera conocer el entorno en donde se han desarrollado múltiples actividades hechas por el hombre. Es decir, conocer las particularidades geográficas de la región. El ser humano es un organismo de la naturaleza, también es un ser de su tiempo y de su espacio, es por esta razón que mediante la ciencia y la aplicación de un análisis espacio-temporal se pueden entender y conocer ciertas actividades humanas.

Relieve

El relieve del municipio de Bacalar es un muy poco dinámico. Es decir, es un relieve casi plano irrumpido por pequeñas colinas de tres o cuatro metros y

numerosas hondonadas con suave declive en ascenso de Sureste a Noroeste (Gómez, 1998). En esta región no hay montañas, volcanes o grandes cerros que puedan verse desde grandes distancias, más bien parece parcialmente plano.

Comenzando con el litoral del caribe, que se encuentra al Este del municipio, podemos decir que nos encontramos al nivel del mar, de 0 a 1 metro sobre el nivel. Recorriendo el municipio de Este a Oeste el relieve va en ascenso. A la mitad del municipio, en donde se encuentran los poblados de Divorciados y Manuel Ávila Camacho el relieve asciende aproximadamente a 30 metros sobre el nivel del mar. Y llegando a los límites de Campeche, en la parte Oeste del municipio, en donde se encuentra el poblado de Miguel Alemán, el relieve asciende aproximadamente hasta los 90 metros sobre el nivel del mar. El poblado con más altitud, del municipio de Bacalar es Otilio Montaño, con aproximadamente 103 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Bacalar se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar. (Georreferencia de las localidades, 2011).[21]

Suelos

El maestro Javier Gómez Navarrete (1998) dice que los suelos se forman mediante un proceso lento en el que participa la desagregación de las rocas por la erosión, la acción química de sustancias que se encuentran disueltas en el agua, la unificación o enriquecimiento de la tierra por detritos orgánicos de plantas, microorganismos y animales en proceso de descomposición. El humus es importante para la fertilidad del suelo. A su vez, la composición del suelo determina el tipo de flora que crecerá y el tipo de fauna que vivirá. El suelo es de vital importancia para varios tipos de organismos y de microorganismos, tanto animales como vegetales.

[21] Departamento de Archivo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Bacalar. Documento facilitado por el C. Luís Ernesto Silveira Gómez, Octubre del 2015.

Los suelos del municipio de Bacalar son variados. Primeramente están los suelos arenosos que se encuentran en el litoral de la costa, con vista al mar caribe. Seguidamente tenemos un suelo mixto al que se le llama como K´ankab – Tzekel. Morales (1994) lo describe como un suelo de color café rojizo con contenido de humus e inclusión de piedra caliza, ideal para sembrar. Estos se encuentran en gran parte del territorio municipal.

Seguidamente están los suelos llamados Tzekel.[22] Morales (1994) los describe como un terreno delgado y pedregoso de color gris oscuro, calcáreo, permeable y ligero que existe en menor escala. El suelo Tzekel es inapropiado para hacer milpas de temporal porque la poca tierra que contiene revuelta con piedras es deficiente en manganeso y potasio. Cuando la tierra es oscura y húmico carbonatada, se dice que es ek´lu´um – Tzekel. Los suelos Tzekel se localizan en las partes altas y en las laderas, es decir, se encuentran en el lado Oeste del municipio, en lugares de mayor altitud, como en el poblado de Miguel Alemán. Se comparte este tipo de suelo con el municipio de Calakmul, Campeche.

En palabras del profesor Morales (1994) tenemos la descripción del subsuelo, que dice de la siguiente manera: debajo de las capas de los suelos K´ankab, Tzekel y ak´alche´ se encuentra una franja de tierra blanca llamada Saskab o Sajkab. Como a tres metros de profundidad viene apareciendo una capa de barro grisáceo muy peligrosa que hace que los pozos y las fosas se derrumben. Después viene otra capa de suelo arcilloso duro y, por último, se observa una veta rocosa en donde empiezan a aparecer los veneros acuíferos localizados entre los 12 y 17 metros de profundidad según la topografía del terreno.

En los suelos de la región de Bacalar se pueden excavar pozos. La altitud sobre el nivel del mar es poca, es por esto que no se necesita excavar mucho para llegar a las venas de agua. En varios ranchos, milpas y comunidades se

[22] En español significa: lugar donde abundan las piedras sueltas.

excavan pozos, esto es para obtener agua limpia y fresca todos los días.[23] También existen antiguos pozos por toda la selva de la región de Bacalar que aún funcionan, y estos se usan para obtener agua subterránea.

Ecosistemas

Sánchez Cerezo (1995) dice que un ecosistema es una unidad ecológica básica que comprende los componentes vivientes y no vivientes en interacción para producir un sistema estable. Los componentes vivientes están organizados en cadenas alimenticias, esto mantiene en equilibrio la flora y la fauna de un ecosistema. Los componentes no vivientes caracterizan el entorno natural en donde se desarrollan e interactúan los organismos o vida orgánica. La interacción entre los seres vivos con el espacio físico mantiene a los elementos de la tierra en constante reciclaje, de tal manera que la materia y la energía no se pierden, solo se transforman, es decir, se reutilizan día con día.

Los ecosistemas del municipio de Bacalar son cinco, los cuales forman parte de los ecosistemas del Estado de Quintana Roo: El arrecife, el manglar, la sabana, la selva y la laguna. Cada uno de estos, de manera particular, comparte fauna y flora similar con los ecosistemas de su alrededor. Los cinco son una muestra de los ecosistemas que existen en los climas tropicales alrededor del planeta.

El arrecife coralino es el ecosistema que se encuentra en los litorales del municipio de Bacalar. Este arrecife es conocido como: “El Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental”, y se prolonga de las costas de Quintana Roo hasta los litorales de los países de Belice y de Honduras. Al municipio de Bacalar le corresponden 21 km de litoral del mar Caribe.

El profesor Gómez Navarrete (1998) nos explica cómo se forma el arrecife coralino a partir de la interacción de los organismos marinos. Él dice que en el mar

[23] Personalmente tuve la oportunidad de experimentar la excavación del pozo de la milpa llamada “los nances”, perteneciente a mi padre, don Eligio Herrera Hernández, nativo del estado de Veracruz. La profundidad del pozo es de 23 metros más 2 metros de agua. La milpa se encuentra en un terreno ejidal del poblado de los Divorciados, que se encuentra a 30 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Bacalar.

Caribe la variedad de coral no es muy grande, predominando el género acrópora, que abarca tan sólo tres especies. Además de los corales existen otros organismos que contribuyen a la formación del arrecife al depositar, ellos también, sus esqueletos calcáreos: moluscos, crustáceos, esponjas, estrellas de mar, gusanos y erizos.

Las algas coralígenas también participan en la formación del coral, estas la realizan extrayendo carbonato de calcio del agua, incorporándolo en pequeñas láminas a su estructura y adquiriendo así la dureza del coral. Su acumulación en colonias sirve como material de sostenimiento del coral, por lo que estas algas constituyen parte importante de los arrecifes (Careaga, 1994). Otras especies marinas que habitan el arrecife de coral son: las tortugas, los peces loro, peces cofre, peces mariposa, el pez limpiador, tiburones, rayas y demás. La característica principal de los peces que habitan en el arrecife de coral es la diversidad de sus brillantes y llamativos colores.

El manglar es el ecosistema que se encuentra en las cercanías de la bahía de la Ascensión y en las orillas de la laguna de Bacalar.[24] Al respecto Gómez Navarrete (1998) dice que la vegetación predominante es de Mangle, planta de grandes raíces superficiales o adventicias que corresponde a la familia de las rizoforáceas. También es común encontrar palo de Campeche o palo de tinte.[25] La fauna en el manglar es muy diversa, conviven animales que viven en la selva y en el manglar. Muchos de ellos bajan a la laguna a beber agua. Entre los más destacados están los tepezcuintles, armadillos, osos hormigueros, ardillas, lagartos, nutrias, tortugas, cigüeñas, patos cormoranes, halcones caracoleros,

[24] En los últimos años los humanos han destruido el manglar para construir casas de vacaciones y hoteles en la costa Oeste de la laguna de Bacalar. Un claro ejemplo es la costera de Bacalar, donde existen muchos terrenos privados en donde se ha cambiado el paisaje natural por un paisaje de asfalto que impide el acceso natural a la laguna. Un detalle particular es que las fachadas y rejas son altas e impiden el acceso visual hacia la laguna.

[25] En el siglo XVIII esta planta fue un producto preciado por los europeos, que mediante distintas empresas hacían lo posible para obtenerlo. Los principales competidores fueron España (con sus colonias en el caribe) e Inglaterra (con sus corsarios y piratas en aguas, costas e islas caribeñas).

garzas, entre otros animales silvestres y aves. En la costa Oeste de la laguna de Bacalar el manglar está directamente relacionado con la selva, y del lado Este, el manglar se encuentra en un gran banco de arena perpendicular a la laguna de Bacalar, a esta zona se le considera como pantanosa e inundable en tiempos de lluvia.[26]

La sabana se localiza en el lado Este del municipio de Bacalar y en el lado Suroeste de la bahía de la Ascensión. Se puede apreciar este ecosistema cuando se viaja en dirección al mar, hacia Mahahual, por la carretera Cafetal-Mahahual.[27] Al respecto Gómez Navarrete (1998) dice que la sabana de Quintana Roo, es una zona pantanosa plana con vegetación de gramíneas, manchones de arbustos espinosos y palo de tinte. Entre otras plantas se encuentran las acacias, chechemales, mangles, palmas de corozo, hicacos y cocoteros. La fauna se compone de reptiles como boas, lagartos, iguanas y tortugas; animales como ratones, zorros, tapires, zopilotes, garzas, picos de espátula, pelícanos, y demás. Esta flora y fauna se pueden ver en interacción con este ecosistema.

La selva es el ecosistema predominante del municipio de Bacalar, inicia inmediatamente después de la sabana y del manglar, en dirección al Oeste hasta alcanzar el municipio de Calakmul, Campeche.[28] Se le conoce como selva alta o bosque tropical perennifolio y se caracteriza por tener árboles frutales y maderas útiles para los seres humanos (Casa Madrid, 2011). Árboles frutales como las guayas, zapotes, nances, mangos, y maderas como el pucté, ramón, caoba y cedro crecen en esta selva quintanarroense. Dentro de su fauna se pueden encontrar mamíferos como las ardillas, armadillos, jabalíes de labios blancos, tejones, venados, zorrillos, osos hormigueros, saraguatos o monos aulladores,

[26] Este banco de arena o pantano, separa a la Laguna de Bacalar de la Laguna Mariscal.

[27] Una agradable experiencia sería la de detenerse de día a media ruta de la carretera Cafetal-Mahahual y apreciar la flora y fauna de la sabana de Quintana Roo. De noche se puede apreciar, si está despejado, el cielo estrellado y escuchar los distintos sonidos de la naturaleza.

[28] En este ecosistema se desarrollan la mayoría de las actividades primarias de los habitantes del municipio de Bacalar. Varios pueblos del municipio se encuentran dentro de esta selva o bosque tropical perennifolio.

jaguares, tigrillos, pumas; con una gran variedad de aves como chachalacas, tucanes, loros, tecolotes, zopilotes, pájaros carpinteros, faisanes, pavos de monte y colibríes; también, murciélagos, reptiles, iguánidos y gran variedad de insectos, entre otros (Morales, 1994).

La laguna es el ecosistema acuático de mayor importancia para el municipio de Bacalar. Se encuentra al lado Este de la cabecera municipal y al lado Norte de la ciudad de Chetumal. Forma parte de un complejo sistema lagunar en dirección al mar.[29] La flora de la laguna se caracteriza principalmente por manglares (blanco, negro y rojo) carrizos, nenúfares, lirios, palmas de coco, plátanos, palo de tinte, arbustos, hierbas, entre otros. La fauna se conforma de varias especies de animales acuáticos y terrestres como los bagres, mojarras, peces aguja, caracoles chivitas, estromatolitos,[30] ranas, tortugas, lagartos, gavilanes caracoleros, patos cormoranes, tucanes, garzas americanas, flamencos rosas, nutrias, -entre otros- (Morales, 1994, 17-28).

Vientos

Los vientos más comunes que se presentan durante las épocas de verano y de otoño en el municipio de Bacalar, son conocidos como vientos alisios. Estos son vientos regulares, por lo general sus ráfagas no afectan la vida cotidiana. Provienen del Este, del océano Atlántico, y se dirigen hacia el Sureste en dirección a Centroamérica (Casa Madrid, 2011). Estos vientos traen consigo la temporada de lluvias, que es aprovechada por la tierra, las plantas, los animales y los agricultores.

Otros tipos de viento se presentan a finales de otoño y durante todo el invierno. Estos vientos son conocidos como Nortes o vientos periódicos. Gómez Navarrete (1998) dice que los vientos periódicos llamados nortes, cuyo centro de origen se localiza en Canadá, descienden hacia México pasando por los Estados

[29] La Laguna de Bacalar está conectada a un gran sistema lagunar de drenaje de aguas dulces y subterráneas que desembocan en la bahía de Chetumal.
[30] Algunos de estos microorganismos son fósiles y otros estromatolitos han crecido a su alrededor.

Unidos de Norteamérica, siguiendo la dirección norte-sureste. Al llegar, traen las bajas temperaturas a Quintana Roo. En algunas ocasiones estos vientos de bajas temperaturas han disipado y desviado huracanes y tormentas tropicales, este acto natural sucede porque las bajas temperaturas de los Nortes desvanecen los vientos cálidos.[31]

Un fenómeno natural que se presenta en el Caribe son los huracanes o ciclones. Estos son un gran sistema de vientos y nubes que giran en espiral alrededor de un centro perfectamente definido, que resulta muy visible en las fotografías tomadas por los satélites artificiales. El sistema es como un trompo, pues a la vez que rota sobre sí mismo, también se desplaza siguiendo una trayectoria (Gómez, 1998). Los huracanes pueden ser de diferentes categorías, desde la categoría 1 que es la menor, hasta la 5 que es la mayor y que significa alto impacto. Este fenómeno natural es apreciado de diferentes maneras por las personas, algunas piensan que son castigos divinos o algo similar a esta idea. Otros seres humanos, de manera más acertada, saben que un huracán es un proceso natural del planeta que se encarga de renovar el aire y el entorno natural. Un detalle importante a considerar es que mientras más contaminado esté el aire, más será la fuerza de renovación de los vientos huracanados.

La época en que se forman los huracanes y amenazan las costas de Quintana Roo es entre los meses de mayo y noviembre. Pero en la actualidad, a causa de la contaminación, ha cambiado un poco la época de huracanes y se han formado algunos fuera de los meses establecidos. Quintana Roo es la entidad federativa que ha registrado la mayor cantidad de huracanes en la República Mexicana. Entre ellos están el Janet (29 septiembre de 1955), el Carmen (29 de agosto de 1974) y el Gilberto (13 de septiembre de 1988), que dejaron a su paso una gran destrucción, que se puede entender de igual manera como una gran renovación del aire y del entorno natural (Gómez, 1998).

[31] En los pronósticos de los noticieros de cadena nacional y en los programas del tiempo, han documentado la actividad de los huracanes y han reportado que los vientos del Norte desvían y debilitan a los huracanes que se encuentran en el Caribe.

En Bacalar, el huracán de más reciente impacto fue el “Deán”, con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h (Hernández Unzón, 2007). Este huracán de categoría 5 impactó el 20 de agosto del 2007 a las 03:00 horas de la madrugada en la comunidad de Bacalar. Algunas estructuras públicas fueron destruidas, entre ellas los domos de la unidad deportiva y el que estaba enfrente del parque.[32]

Clima

El clima que se presenta en el municipio de Bacalar es el mismo que abunda en todo el territorio del Estado. Es un clima cálido y húmedo, esto es porque nos localizamos cerca del trópico de Cáncer[33] y por la humedad de la selva alta o bosque tropical perennifolio. Las temperaturas oscilan entre los 20°C a los 28°C, dependiendo de las estaciones del año (INEGI, 2015).

El clima en esta zona hace que el calor sea bochornoso, porque evapora la humedad del ambiente. Y el frio es penetrante, por la misma razón, que el ambiente es húmedo. Las personas que viven en la región de Bacalar se han acostumbrado al calor del caribe, y cuando llegan las temperaturas bajas, (que no son tan bajas a comparación de otros lugares que llegan a 5° C) sienten frio estando apenas a 20° C.

Hidrografía

El suelo del municipio de Bacalar tiene la capacidad de infiltrar grandes cantidades de agua de lluvia, por esta razón, el relieve no tiene ríos superficiales, pero si tiene cauces subterráneos de gran longitud. Al respecto Gómez (1998) informa que, aunque la precipitación pluvial es considerable, el agua de lluvia se infiltra en la

[32] Actualmente el espacio que ocupaba el domo, que estaba frente al parque, en donde se practicaban diversos deportes, está ocupado por la interminable construcción del Palacio Municipal.
[33] Latitud geográfica: +23° 27´, hemisferio Norte.

capa de roca caliza y forma sus cauces subterráneos. Esta no es una zona de ríos superficiales pero si existen varias lagunas por toda la superficie municipal. En tiempos de lluvias, algunas de estas lagunas llegan a conectarse superficialmente mediante pequeños y efímeros canales.[34]

Las lagunas más reconocidas del municipio de Bacalar son, laguna San Felipe, laguna La virtud, laguna de Chac-Choben y laguna de Bacalar; también se conocen estos lagos: lago San Antonio, lago Teresita, lago Nohbec, lago Chochoba, lago Peten Tulix, entre otros. Existen otras lagunas y un lago que pertenecen al mismo sistema lagunar, pero que están fuera de los límites municipales de Bacalar, estas son, laguna Mariscal, laguna Milagros, laguna Chile Verde, laguna Guerrero y lago Agua Salada (HERE MAPS, 2015).

La laguna del municipio de Bacalar de mayor importancia es llamada la Laguna de Siete Colores o Laguna de Bacalar. Su interés es porque ha sido parte, por mucho tiempo, de una ruta navegable hacia el mar, ha sido una zona de estrategia militar, se ha usado para el transporte y cuenta con recursos naturales. También contiene una característica específica, un canal artificial que conecta con la laguna Mariscal.[35]

Tres poblados se encuentran a las orillas de la Laguna de Bacalar y otro cercano. Comenzando en Xul-ha, la laguna nace de un ojo de agua o manantial subterráneo que se encuentra en el cenote de este poblado. Seguidamente tiene un tramo angosto al que se le llama *Los Rápidos,* continuando la dirección de Sur a Norte, llega a Bacalar. Más adelante está el poblado de Buena Vista y finalmente llega a dos kilómetros antes del poblado de Pedro Antonio Santos (Morales, 1994).

Actualmente la costa Oeste de la Laguna de Bacalar se encuentra casi completamente ocupada por terrenos privados y construcciones de diferentes

[34] En tiempos de lluvias, estos causes o canales, son suficientemente anchos para ser navegables en un kayak, en paddle board o simplemente nadando, con un respectivo chaleco salvavidas.

[35] Le llamo canal artificial porque fue hecho por el hombre, con una intención y para satisfacer una necesidad, la comunicación fluvial. Actualmente es conocido como el Canal de los Piratas.

pobladores: mexicanos y extranjeros.[36] En este lado de la laguna se encuentran varios sitios naturales, flora y fauna del ecosistema lagunar y selvático que poco a poco van perdiendo su entorno natural. También se encuentran varias estructuras de microorganismos que son tesoros vitales de la laguna.

Entre otras características, está la existencia de una serie de fracturas geológicas en el terreno, estas determinan de manera significativa la dinámica geohidrológica de toda la región del sistema lagunar. La laguna de Bacalar es conocida como Laguna de los Siete Colores, debido a que durante el día se pueden distinguir siete diferentes tonalidades de azul en sus aguas. Esos tonos encubren la realidad geomorfológica de este cuerpo de agua que es la de tener distintos relieves de sus paredes y fondos que hacen que se vean diferentes colores. El cuerpo lagunar se trata de una fisura geológica, convertida en laguna en el Mioceno superior. Es una laguna de forma alargada y estrecha, de 42 kilómetros de largo y sólo 2 kilómetros en su punto más ancho, su canal central es de 15 metros de profundidad lo que permite la permanencia de las aguas (Checa-Artasu, 2011).

La laguna de Bacalar fluye porque recibe importantes aportes de agua subterránea provenientes de las zonas relativamente altas del Noroeste (UQROO, 2004). Por su parte Sur recibe aguas subterráneas de los cenotes, primeramente del cenote de Xul-ha y seguidamente de los cuatro cenotes que se encuentran en Bacalar, Cenote Azul, Cenote Cocalitos, Cenote Esmeralda y Cenote Negro. En el lado Suroeste de la laguna se encuentran otros ojos de agua, que están mezclados con el ecosistema de la selva y del manglar, y provienen de venas subterráneas del Noroeste, en donde el relieve se encuentra a una media de 38 a 25 metros sobre el nivel del mar frente a los 16 metros sobre el nivel del mar de la laguna y sus inmediaciones (Checa-Artasu, 2011).

[36] Algunas construcciones son casas de vacaciones, hoteles, hostales, restaurantes y demás. Las construcciones inician en Xul-Ha y llegan hasta Pedro A. Santos. También existe un campamento permanente de entrenamiento de soldados mexicanos llamado Xtocmoc. Se puede acceder por carretera al campamento, la entrada se encuentra enfrente del crucero de Miguel Hidalgo.

Cuando el aporte continuo de agua rebasa el nivel del canal central,[37] inicia un importante proceso de drenaje a través de varios puntos de la laguna de Bacalar hacia las lagunas vecinas (Mariscal, Chile Verde, Guerrero y Milagros), el Río Hondo y eventualmente la Bahía de Chetumal a través de aportes superficiales temporales o permanentes expresados a través de canales de comunicación, humedales y una extensa planicie de inundación la cual caracteriza el margen Oeste de la región de Chetumal (UQROO, 2004).

Es decir, la laguna de Bacalar tiene salida al mar. Se comunica con la laguna Mariscal mediante un canal artificial conocido como "El canal de los Piratas", seguidamente la laguna Mariscal se conecta mediante canales naturales con el estero de Chaac. El estero de Chaac fluye de Norte a Sureste, llegando hasta la laguna Milagros. De la laguna Milagros surgen canales que conectan con el Río Hondo, y este, termina su cauce desembocando en la bahía de Chetumal.[38]

La laguna de Bacalar contiene cuatro cenotes, tres de ellos están integrados a la laguna a manera de ojos de agua y el otro está en fase de dilución pero mantiene su estructura primigenia, este sería el caso del conocido como Cenote Azul (Checa-Artasu, 2011). Cada uno de estos cenotes contiene un ojo de agua o más, que están llenando permanentemente de aguas subterráneas, con elevados porcentajes de carbonato de calcio, la laguna de Bacalar. Gómez Navarrete (1998), dice que los cenotes son pozos naturales que se forman por la

[37] La zona central de la laguna de Bacalar se representa por un canal cuya profundidad promedio es de 15 metros.

[38] Esta ruta fluvial fue usada en distintas épocas por los diferentes grupos humanos que se asentaron y dominaron esta región. Los primeros pobladores de los que se tiene registro histórico son los mayas itzáes. Actualmente algunos pobladores de la región navegan por esta ruta con fines turísticos, exploratorios, deportivos, personales y científicos, otros navegan en busca de zonas de pesca para obtener pequeños peces y caracol chivita que sirven como consumo personal, pocas veces se obtiene mucha pesca, por lo que el comercio de pescado de la laguna no es un negocio, sin embargo, la chivita si es negocio, y esta está extinguiéndose porque no se le permite reproducirse. Hoy en día existen campañas de veda de la chivita.

acción de las corrientes subterráneas que ocasionan desplomes de las capas de roca caliza permitiendo que el agua aflore, este es el caso de los cenotes de Bacalar. Los cuatro tienen sus particularidades, cada uno tiene dimensiones y profundidades distintas a la de los demás.[39] Los cuatro se encuentran en el lado Oeste de la laguna.

Cenote Negro o Cenote de la Bruja

El Cenote Negro es un pozo natural de fresca belleza y aguas oscuras. Su profundidad es de 44 metros (Morales, 1994). Se encuentra en el lado Sureste de la ciudad y en el lado Oeste de la laguna. En sus orillas está el CREN[40] y varios terrenos privados. Es el cenote de menor tamaño y se encuentra cerca de la ciudad. Este cenote está conectado con la laguna de manera superficial. [41] Se le conoce como cenote de paredes verticales (Gómez, 1998). Dentro de sus aguas alberga todo un ecosistema derivado en plantas y animales acuáticos. Ahí vive una fauna de peces de diferentes especies y colores. Los hay pequeños como las sardinas y otros de mediano tamaño como las mojarras. Algunos árboles tienen sus raíces arraigadas a las paredes del cenote, entre estos están los manglares, los palos de tinte y algunas palmas. También están los nenúfares, los carrizos y otras plantas que resguardan entre sus tallos y hojas a los peces de menor tamaño.[42]

Cenote Esmeralda o Cenote del Hotel Laguna

El Cenote Esmeralda es un pozo natural de cálidas y bellas aguas. Se localiza en la costa del Hotel "Laguna Bacalar", a las afueras de la ciudad, en la Av. 1,

[39] Los cenotes son los pozos naturales más visitados por la comunidad de Bacalar y por sus turistas.
[40] Centro Regional de Educación Normal "Javier Rojo Gómez".
[41] Cuando se llega al cenote Negro, navegando por la laguna, se ve la diferencia en la tonalidad del agua. Esto es por sus paredes verticales, por la profundidad y por la poca luz solar que entra al cenote.
[42] La información sobre las características de los cenotes fue recabada mediante varios recorridos de observación (navegando y nadando), tomando apuntes y analizando los datos con la teoría geográfica.

llamada La Costera, en dirección al Sur. Es el cenote más grande de la ciudad de Bacalar. Recibe el nombre de Cenote Esmeralda por el color de sus aguas, tono esmeralda, distinto al tono de la laguna. Su profundidad es de 50 metros (Morales, 1994). Se le conoce como cenote en forma de aguada, porque sus paredes están en forma de embudo, es decir, en diagonales (Gómez, 1998). Este cenote tiene pequeños peces y poca vegetación de manglar alrededor de su costa.[43] En las mañanas el agua de la laguna tiene un color cristalino como un espejo y esto hace que el cenote deje de ser visible porque se mezcla con la laguna.

Cenote Cocalitos o Cenote de los Estromatolitos

El Cenote Cocalitos es un pozo natural. Se ubica en las orillas del balneario llamado Cocalitos y es por eso que se le llama por ese nombre. Es el último cenote del lado Sur que se encuentra dentro de la laguna de Bacalar. Su profundidad es de 34 metros. Se le conoce como cenote en forma de aguada (Gómez, 1998). En él viven pequeños peces, pero la característica principal es que en este cenote se encuentran gran variedad de microbialitos gigantes, llamados de igual manera estromatolitos. En este cenote, se han realizado varias investigaciones sobre estos microorganismos por parte de investigadores de las universidades de Estados Unidos y de la UNAM (Siqueiros Beltrones, Argumedo Hernández y Hernández Almeida, 2013). Los estromatolitos han sido estudiados también por biólogos locales, como es el caso del Biólogo Martín, que tiene su laboratorio en el COBACH.

Cenote Azul

El Cenote Azul es un pozo de aguas frescas y azules. Es el cenote más conocido de Bacalar y el más hondo, con 71 metros de profundidad; tiene forma ovalada con un diámetro aproximado de 125 metros (Morales, 1994). Se ubica en el lado Sur de la ciudad, es el último cenote y se encuentra fuera de la laguna. Su

[43] La costa está ocupada por Hoteles, Hostales y casas de vacaciones. Se destruyó el entorno natural para construir un entorno urbano-turístico.

conexión con las aguas de la Laguna de Bacalar es subterránea. A este se le conoce como cenote en forma de aguada (Gómez, 1998).

La característica principal es que en las orillas del cenote hay un restaurante que se llama de la misma manera: Restaurante Cenote Azul. Los terrenos a su alrededor no están ocupados y eso permite que la flora y la fauna se desarrollen alrededor y dentro del cenote. Aquí hay tres ecosistemas que interactúan entre ellos, la selva, el manglar y el cenote. Los peces del cenote son de mediano tamaño a comparación de los demás, esto es porque además de su alimento natural, reciben los restos de comida del restaurante. En este cenote es posible pescar y obtener alimento para consumo personal.[44]

Sedimentología

En la actualidad la Laguna de Bacalar ha sido objeto de creciente interés humano por su elevado potencial ecoturístico y científico, debido a la presencia de microbialitos (trombolitos y estromatolitos). A la par también las actividades turísticas y agrícolas circundantes han crecido, representando potenciales riesgos de contaminación a la flora y fauna lagunar. La contaminación de la laguna se da por el uso de líquidos inapropiados para el medio ambiente.[45] Estos líquidos que se quedan en el suelo y en las aguas, en temporadas de lluvias descienden hasta las venas subterráneas, que al final brotan en la laguna de Bacalar (Siqueiros Beltrones, et. al., 2013).

Los microbialitos o estromatolitos de la Laguna de Bacalar son estructuras sedimentarias, calcáreas, que se caracterizan por una laminación fina y ondulada (OCEANO).[46] Es decir, son microorganismos que se forman en el sedimento y en

[44] Este cenote está rodeado por selva y manglar. Es posible entrar por alguna vereda en la pequeña selva y tener una experiencia natural mientras se desciende al cenote. De esta manera realicé varios recorridos de exploración y tomé apuntes de lo que observé por el Cenote Azul.

[45] Algunos fluidos inapropiados para el medio ambiente son la gasolina, los bloqueadores, los insecticidas, los fungicidas, los fertilizantes y demás líquidos sintéticos usados en la agricultura, ganadería y turismo.

[46] El Diccionario OCEANO/ Vocabulario Técnico-Científico no menciona dentro de sus páginas el año de publicación.

las rocas calcáreas. El proceso de formación es mediante la laminación microscópica, capa tras capa de sedimento calcáreo que resulta en una formación, en la mayoría de las veces, ondulada, en otras pocas, circulares y deformes. Algunos de estos estromatolitos son fósiles vivientes, es decir, son fósiles de estromatolito que han sido cubiertos por nuevas colonias de estos microorganismos.

Los microbialitos se encuentran en gran parte de la costa Oeste de la laguna y en la parte más angosta de su afluente, llamada los *Rápidos*.[47] La laguna de Bacalar es una fuente importante de información para los biólogos y otros científicos por sus elevadas concentraciones de carbonatos, por los microbialitos y por ser parte de un complejo sistema lagunar que se encuentra en todo la zona sur del Estado de Quintana Roo. En varias ocasiones los científicos han tomado biopsias de los estromatolitos para su análisis en el laboratorio.

Se han realizaron análisis a estos microorganismos milenarios (Siqueiros Beltrones, 2013), con la intención de tener una referencia de diatomeas,[48] ya que estas ayudan a la formación de los microbialitos. Ellos dicen que un gran atractivo de la laguna de Bacalar es la presencia de conspicuos microbialitos; cerca de 10 km de estructuras arrecifales que incluyen estromatolitos y oncolitos, pero principalmente trombolitos. Los primeros han sido objeto de estudios científicos, tanto sedimentológicos como hidrológicos. Los resultados arrojaron que los productores primarios más evidentes de estromatolitos son las cianobacterias formadoras de tapetes; además de diatomeas bentónicas que sustentan abundantes poblaciones de gasterópodos; las diatomeas han sido reconocidas también como participantes activas en la formación de microbialitos y sus derivados.

[47] Se le conoce con este nombre a la parte más angosta de la laguna, porque en este espacio el agua fluye con mayor velocidad por la presión de la corriente. Se encuentra entre el poblado de Xul-Ha y la ciudad de Bacalar.
[48] Alga unicelular, planctónica, provista de pigmentos fotosintéticos que le permite la absorción de rayos solares y está protegida por una capsula silícea Bivalva (OCEANO Vocabulario Técnico-Científico).

En este caso las diatomeas son uno de los grupos de microorganismos más diversos, tanto en ambientes marinos como dulceacuícolas, como el caso de la laguna de Bacalar, y han sido utilizados efectivamente para evaluar la calidad de aguas continentales (Siqueiros Beltrones, 2013). Es decir, las diatomeas nos brindan información sobre el crecimiento de los estromatolitos y sobre el nivel de contaminación, esto sirve para determinar si la flora y la fauna de la Laguna de Bacalar se encuentran saludables o en estado de riesgo (posible contaminación).

Los estromatolitos han llamado la atención de la comunidad internacional y esto ha causado un acercamiento del mundo científico a esta parte de la zona sur de Quintana Roo. Se han hecho varias exposiciones y conferencias sobre la importancia de los estromatolitos, de la laguna, de la flora y fauna local. Esto se ha realizado con la intención de fomentar la educación ambiental, para que la ciudadanía sea consciente de los recursos naturales y vitales que existen en el entorno natural que los rodea.

Antecedentes históricos de Bacalar

En esta parte del trabajo escrito vamos a interpretar la historia antigua de Bacalar desde los mayas de la antigüedad en los siglos que le antecedieron entes de la fundación de la nueva Bacalar en el siglo XVIII y posteriormente en el siglo XX teniendo como referente la guerra entre los mayas y los españoles como un punto de partida para "interpretar la cultura" para interpretar la diversidad cultural de la población bacalarense, con un amplio pasado histórico. (Darnton, 2010, 232-233).

Sian Ka´an Bak´halal

La cultura madre del mundo mesoamericano es la cultura Olmeca. Los olmecas emigraron a otras partes del territorio americano, fundando nuevas ciudades y creando nuevas culturas. De acuerdo con la cronología propuesta por la arqueología mesoamericana, es durante el Preclásico Tardío (300 a.C. a 50 a.C.) que un grupo originario de Acalán, lugar situado entre los ríos Usumacinta y Grijalva, emigró desde Tabasco. A estas personas se les conoce como putunes o maya-chontales, numerosos grupos humanos, quienes poblaron el litoral y tierra adentro del actual estado de Quintana Roo (Sosa Aguilar, 1994). En esta época se inició la construcción de lo que más tarde serían importantes ciudades Mayas. En el Clásico Temprano (250 d.C. a 600 d.C.) los sitios costeros, donde se da la pesca y la navegación, experimentaron nuevas formas de comercio a través de las lagunas y los canales naturales que salen a la Bahía de Chetumal que tiene contacto con el mar Caribe (Xacur, 2004).

El espacio geográfico que ocupa la actual ciudad de Bacalar, es una capsula del tiempo que guarda la historia de varios asentamientos humanos en diferentes épocas en el tiempo. El registro histórico nos muestra que Bacalar tuvo sus inicios en el siglo V (Clásico Temprano). Sus primeros pobladores fueron los mayas itzáes, [49] quienes lo poblaron como un puerto maya que funcionó como un lugar de encuentro entre la ruta de tierra y la acuática, para el comercio con Centroamérica (Sosa Aguilar, 1994).

[49] Itzá significa en español: aquel que habla la lengua entrecortadamente.

En el Chilam Balam de Chumayel se registra el primer dato histórico sobre Bacalar: 8 Ahau [9.0.0.0.0: 415-435], fue cuando se descubrió la provincia de Siyan Can Bakhalal. 6 Ahau [9.1.0.0.0: 435-455], fue que se descubrió Chichen Itzá. 4 Ahau [9.2.0.0.0: 455-475], 2 Ahau [9.3.0.0.0: 475-495]. 13 Ahau [9.4.0.0.0: 495-514], se ordenaron las esteras y se ocupó Chichen. Tres veintenas de años reinaron en Siyan Can y bajaron aquí. En los mismos años que reinaron en Bakhalal, la laguna, fue que se descubrió Chichen Itzá; 60 años [6 Ahau, 2 Ahau: 435-495]. 11 Ahau [9.5.0.0.0: 514-534], 9 Ahau [9.6.0.0.0: 534-554], 7 Ahau [9.7.0.0.0: 554-573], 5 Ahau [9.8.0.0.0: 573-593], 3 Ahau [9.7.0.0.0: 593-613], 1 Ahau [9.10.0.0.0: 613-663], 12 Ahau [9.11.0.0.0: 633-652], 10 Ahau [9.12.0.0.0: 652-672], 8 Ahau [9.13.0.0.0: 672-692]. Diez veintenas de años reinaron en Chichen Itzá y fue abandonada. Transcurrieron trece dobleces de katun [desde el descubrimiento de Bakhalal]. Y fueron a establecerse a Chakanputún. Allí tuvieron su hogar los Itzáes, hombres religiosos. (Barrera y Rendón, 1989).

Los mayas Itzáes vivieron durante 60 años en Bak´halal, seguidamente, algunos grupos emigraron a otras partes del territorio peninsular, descubriendo y fundando a su paso Chichen Itzá, Konhunlich y otras ciudades importantes. Al ser los Itzáes hombres religiosos, tenían la facultad de peregrinar siempre hacia nuevos lugares, estableciendo así, un circuito integrado por el Petén, Chak´anputun, Bak´halal, Chichen Itzá, Tulum, Cobá, Konhunlich e Ichpaatun (Morales, 1994).

Los mayas Itzáes de Bak´halal pertenecieron al periodo teocrático, que abarca desde los años 320 a 987 después de Cristo. El poder político en este periodo lo detentaba el grupo sacerdotal, es decir, la cosmogonía, la vida económica, política, social y cultural se desarrolló en torno a la religión, siendo los Itzáes en este periodo hombres religiosos que desarrollaron una considerable matemática para ubicarse en el planeta y en el universo (Careaga, 1994).

Bak´halal, por ser un sitio costero, era un puerto importante de intercambio de mercancías. El comercio, que alcanzó distancias insospechadas, se hacía por la laguna, navegando en dirección al mar, hacia la Bahía de Chetumal. Se

exportaba copal, plumas, conchas marítimas, caracolas, cacao de Honduras,[50] maderas finas, miel, algodón, sal, maíz, pedernal, cobre, pieles, mariscos, canoas para el transporte y demás utensilios de la vida cotidiana de los Itzáes;[51] y se importaban textiles, pigmentos, jadeíta, obsidiana, turquesa, nefrita, cerámica, pedernal, cobre y demás recursos minerales, animales y vegetales de la vida natural que obtenían los habitantes del continente (Xacur, 2004).

Los mayas Itzáes de Bak´halal fueron una población fuerte, esta se encontraba dominada por los putunes o mayas chontales, quienes pagaban tributo al príncipe de Itzamk´anak, capital de Acalán (lugar de canoas), localizada cerca de la laguna de Términos (Morales, 1994). El puerto de Bak´halal tenían relaciones políticas, comerciales, religiosas y demás con otras ciudades-estado de la región como Cobá, Kantunilkín, Xel-Há, Konhunlich, Chac-Choben, Chakanbakan, entre otras ciudades de la cultura maya (Xacur, 2004).

Las crónicas mayas establecen claramente que los putunes conservaron el poder y las influencias sobre la región de Bak´halal y Chactemal durante el periodo de la dominación de Mayapán (1200-1480). Los putunes dominaban la región de Bak´halal y Chactemal y su antiguo territorio al Sur de Tabasco, para conservar su dominio realizaban constantes viajes de ida y vuelta a Potonchan y a Itzamk´anak, sus dos poblaciones importantes. A la caída de la liga de Mayapán, la península de Yucatán se dividió en 16 pequeños estados, cacicazgos o provincias, cada uno de ellos con su propio gobernante, llamado en maya Halach Uinik[52] (Careaga, 1994).

La región de Bak´halal, al sureste de la península de Yucatán, perteneció al cacicazgo de Uaymil. Tenía fronteras con los cacicazgos de Ekab al Norte, Cochuah al Noroeste, Chakan Putun al Oeste y Chactemal al Sur, en el lado Este

[50] El cacao fue la moneda principal del mundo Mesoamericano equivalente a un par de mazorcas de maíz grandes y sanas. Otras monedas fueron las hachuelas de cobre, conchas, hachas de piedra, plumas y demás.
[51] Los Itzáes de Bak´Halal también conocidos como “guardianes de las arenas” o “guardianes del mar”.
[52] Halach Uinik, significa en español: hombre verdadero y hace referencia a cacique o jefe.

le quedaba el litoral del Mar Caribe como frontera y las Islas Caribeñas como fuentes de intercambio comercial (Casa Madrid, 2011) En tierra el comercio se hacía mediante dos caminos que atravesaban la provincia de Uaymil,[53] el primero, el de la zona oriental, pasaba por Chablé, 36 km al norte de Bak´halal y estaba rodeado de pantanos, Mazanahau y Yuyumpetén se encontraban también en esta ruta, al poniente de la laguna de Nohbec (gran roble). El otro camino, el de la zona occidental, pasaba por los poblados de Tzucacab, Kehtún, Pachá (tras el agua), en una zona de sabana pantanosa que se inundaba en la época de lluvias, seguía por Xoca, y finalmente llegaba al puerto de Bak´halal (Careaga, 1994).

La comunicación entre estos pequeños cacicazgos era importante para mantener firmes relaciones comerciales, religiosas, culturales y políticas. Uaymil fue una región prospera y densamente poblada, en la que el comercio marítimo, la pesca, la apicultura, el cultivo y exportación del cacao, entre otros productos, florecieron como principales actividades económicas. Pero no pasaría mucho tiempo desde la caída de Mayapán y la formación de los cacicazgos, para que la cultura maya y las demás culturas del continente se enfrentaran a la llegada de los colonizadores europeos (españoles, ingleses y franceses) junto con soldados de otros continentes. (Sosa Aguilar, 1994).

Nuevo Mundo. Villa de Salamanca de Bacalar

Durante XI siglos Bak´halal se desarrolló como un estratégico centro de comercio, siendo una región de gran importancia para los cacicazgos del interior de la selva. Después de un corto periodo de prosperidad el cacicazgo de Uaymil es atacado por colonizadores provenientes del reino de España. La intención de los colonizadores era apoderarse de Sian Ka´an Bak´hakal para fundar una Villa y así

[53] Los caminos que unían a las poblaciones eran conocidos como Sakbé, que en español significa: camino blanco. El transporte comercial se hacía a pie, y el tiempo para llegar de un lugar a otro era aproximadamente de dos o más días de camino.

fortalecer su estrategia militar de conquista de una parte del nuevo mundo, la península de Yucatán.

La conquista de Sian Ka´an Bak´halal fue aprobada por el Colonizador Francisco de Montejo quien encomendó al capitán Gaspar Pacheco pacificar la zona suroccidental de la península de Yucatán, en donde se encontraba esta comunidad. Pero el capitán Gaspar Pacheco se enfermó y encomendó la conquista a su hijo. De esta manera, Melchor Pacheco es quien logró tomar la población de Bak´halal en el año de 1544. El maestro de campo Melchor Pacheco fundó sobre los escombros de Bak´halal la Villa de Salamanca de Bacalar, la repobló con encomenderos y soldados de la Nueva España (López de Cogolludo, 2016).

En ese mismo año, de 1544, la Villa de Salamanca de Bacalar contaba aproximadamente con mil esclavos mayas, y para asegurar el triunfo de la posesión de la Villa se procedió amurallarla. Seguidamente se construyó la iglesia parroquial dedicada a la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Para la edificación se usaron varios materiales, la capilla mayor fue hecha de cal, saskab y tierra, y la bóveda hecha de guano (Morales, 1944).

Durante los primeros años de colonización de la península de Yucatán, la cultura maya estuvo en constante lucha contra los conquistadores desde los diferentes cacicazgos que se encontraban por toda la península. Pero la superioridad de las armas de fuego con las que contaban los colonizadores, les dio la oportunidad de permanecer en la región y lograr someterla por periodos de tiempo. De esta manera en 1562 la Villa de Salamanca de Bacalar y todo su territorio fue declarado provincia de la península de Yucatán junto con Mérida, Campeche, Valladolid y Tabasco (Morales, 1994).

Para el año de 1571 la Villa de Salamanca de Bacalar era un importante puerto de cabotaje por donde pasaban grandes cantidades de mercancías sujetas al derecho mercantil hispano, es decir, solo los españoles podían comerciar y no se permitía el trato económico con navíos de otras nacionalidades. Si alguien hacía negocios con los extranjeros, principalmente con los ingleses o franceses,

se le daba pena de muerte y confiscación de sus bienes como una lección por traicionar a la corona de España (Morales, 1994).

El abuso de poder de los españoles, el mal trato y los elevados impuestos fueron una de las razones por las que constantemente los mayas se revelaban. En el año de 1639 los mayas se agruparon en lo que se llamó la Gran Rebelión de Bacalar y lucharon contra sus opresores, los colonos españoles. Esta rebelión fue una de las primeras luchas contra los conquistadores establecidos en territorio americano. La Gran Rebelión de Bacalar duró aproximadamente diez y seis años, los mayas no lograron liberarse de los colonos, pero los colonos tampoco lograron someter totalmente a los mayas (Morales, 1994).

Las constantes luchas, en la cual tenían que enfrentar los españoles de la Villa de Salamanca de Bacalar hacían, que la ocupación de esta zona fuera durante mucho tiempo muy dinámica. A esto se le agrega que los colonos no sólo se afrontaban a las constantes guerrillas de los mayas de la zona, sino también se enfrentaban a otros problemas más complejos como lo fue la piratería y el contrabando. El comercio de maderas, hamacas, azúcar, frutas, verduras y animales domésticos que tenía la Villa con otras ciudades del Caribe como Kinston, Nassau y la Habana generaba grandes bienes y riquezas para los colonos. Estas riquezas que se obtenían con facilidad fueron codiciados por varios extranjeros de distintas nacionalidades, mejor conocidos como piratas (Careaga, 1994).

Los primeros piratas estuvieron interesados en los galeones que se dirigían a España y después, estando en el Caribe se interesaron en el palo de tinte. El primer ataque registrado en la Villa fue en 1642 por el pirata Diego el Mulato, de origen cubano, quien saqueó y destruyó la Villa de Salamanca de Bacalar, dejando solo en pie la iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Seis años después, en 1648, el corsario Abraham atacó la población de la Villa de Salamanca de Bacalar, saqueando todo lo que encontró a su paso. Mató a varios de los habitantes y se robó a todas las mujeres. Meses después las mujeres

fueron rescatadas por el capitán Bartolomé Palomino y devueltas a la Villa de Salamanca de Bacalar, sanas y salvas (Morales, 1994).

En 1652 el corsario Abraham ataca de nuevo la Villa de Salamanca de Bacalar. Busca al capitán Palomino y lo asesina en venganza por la derrota que le ocasionó en 1648 y por arrebatarle su motín de mujeres. Desde esta fecha la Villa de Salamanca de Bacalar fue borrada del catálogo de ciudades yucatecas. La mayoría de la población emigró al sur, a "Belice", y otros más se fueron a los pueblos de los alrededores. La población maya aprovechó para seguir con el intercambio mercantil entre la región de la laguna de Bacalar y "Belice", (Morales, 1994).

San Felipe Bacalar

La desaparición de la Villa de Salamanca de Bacalar fue aprovechada por los piratas de las islas del Caribe y los que se encontraban en "Belice". Estos ya no tenían una fuerza militar española que impidiera sus negocios, por lo que, en años posteriores, se fueron instalando cada vez más en tierras americanas. Los piratas de esta zona conocidos como *baymens*[54] eran cortadores de palo de tinte, caoba y otras maderas preciosas, al igual que comerciantes y buenos navegantes. Estos personajes, en su mayoría franceses e ingleses, fueron la otra cara de la conquista europea, y tenían la intención de enriquecerse con las materias primas mediante el saqueo o mediante el comercio con las poblaciones de América (Careaga, 1994).

Las principales zonas de corte fueron en las lagunas, porque en ellas crece el palo de tinte en gran grosor. Entre estas lagunas están la Laguna de Términos, la Laguna de Bacalar, La laguna Guerrero y demás pertenecientes al sistema lagunar de la región Sureste de la península de Yucatán. Estar en estas zonas de corte les permitió conocer la región e internarse en la selva para atacar poblaciones españolas. La Villa de Salamanca de Bacalar tenía años de haber

[54] En español significa: hombres de la bahía.

sido saqueada y quemada por el corsario Abraham, pero pronto repoblarían el lugar para recuperar el control de la zona (Xacur, 2004).

En 1727 el gobernador de Yucatán, el Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Antonio de Figueroa y Silva, Lazo de la Vega, Ladrón del Niño de Guevara organizó una expedición con 700 hombres a la antigua Villa de Salamanca de Bacalar. Durante el camino pasó por Ichmul, en busca de los colonos provenientes de las islas canarias (petición que le hizo al Rey de España: traer habitantes de las islas canarias para repoblar la Villa de Salamanca de Bacalar), para luego dirigirse a la vieja y abandonada Villa de Salamanca de Bacalar e iniciar con la repoblación del lugar (Morales, 1994).

Ese mismo año, el gobernador Antonio Figueroa y Silva rebautizo la Villa de Salamanca de Bacalar poniéndole como nombre San Felipe Bacalar. Seguidamente ordenó el inicio de la construcción de un fuerte en la nueva población. El Fuerte de San Felipe fue parte de un plan de estrategia militar para defender la costa suroriental de la Provincia de Yucatán de los asaltos piratas y de las incursiones de los cortadores de maderas que operaban en Wallis, (hoy Belice) en las proximidades del río del mismo nombre (Xacur, 1982).

El Fuerte de San Felipe en un principio se trató de una sencilla construcción en forma cuadrada, de 30 varas de lado, de poco más de 25 metros, con cuatro baluartes en los ángulos y un foso. Esta fue la primera forma del fuerte, ya que en años posteriores sería mejorado y ampliado (Checa-Artasu, 2011). En 1729, por órdenes del gobernador Antonio Figueroa y Silva, el Fuerte de San Felipe es mejorado por el maestro Juan Podio, quien le agregaría un puente levadizo y al foso les enterraría estacas puntiagudas (Sosa Aguilar, 1994). Estas mejoras fueron para prevenir, en caso de que la población fuese invadida, un posible ataque directo al edificio por parte de los invasores.

Con la refundación, la construcción del fuerte y la posición estratégica-militar, San Felipe Bacalar aseguraba su permanencia como población. A partir de estos años el comercio volvió a ser próspero para los colonos, el área de influencia de San Felipe Bacalar llegaba hasta el actual territorio de Belice. Los

habitantes de Peto y Tekax ahora tenían una nueva población con la cual comerciar sus productos de la tierra (Morales, 1994).

Aprovechando la protección de San Felipe Bacalar dada por el Fuerte, el gobernador don Antonio de Figueroa y Silva realizó excursiones por el Rio Hondo, por la zona de "Belice" y por las lagunas de los alrededores con la intención de buscar posibles cortadores, contrabandistas o piratas. Él persiguió al pirata Wallace[55] por agua y por tierra, hasta que lo tomó preso junto con sus embarcaciones, su tripulación y su motín. A unos piratas los llevó a la Habana y a otros a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, para ser juzgados y sentenciados por sus faltas comerciales y administrativas que habían hecho en las provincias de la Nueva España, (Morales, 1994).

En 1798 el general Antonio O´Neil, mariscal de campo español, gobernador de Yucatán, se enfrentó a tropas, colonos y piratas ingleses en frente de Cayo San Jorge con la intención de desalojarlos de territorio continental. Él partió de San Felipe Bacalar con catorce barcos y una flotilla de botes con más de tres mil soldados, pero aun con este gran ejército no logró vencer al enemigo y perdió la batalla. Desde entonces los ingleses adujeron que habían ganado el territorio de "Belice" por derecho de conquista y exigieron a la Corona española su reconocimiento. Cinco años después, en 1803, se construyó el Fuerte de San Jorge en una isleta del Cayo, en conmemoración del triunfo de la batalla y de la posesión de ese espacio al Sureste de la península de Yucatán, en territorio continental (Morales, 1994).

En los años siguientes San Felipe Bacalar se desarrolló con la seguridad que le daba el Fuerte y continuó los negocios con la recién asentada colonia inglesa. Fue un puerto progresista con una aduana marítima y un comercio de exportación de maderas finas. Los oficios de los habitantes eran por lo general de carpinteros (labrar vigas, cortar madera o leña), agricultores (desyerbar

[55] Wallace, es el nombre que algunos autores toman como referencia léxica e histórica para decir que se fue desarrollando el sustantivo hasta tener el sonido de Belice: Wallace, Wallis, Walis, Wallix, Valiss, Valiz, Balis, Balize, Bellesse, Bellize, Belize, Belice, (Careaga, 1997).

sementeras, barrer solares, tumba y quema de montes, sembrar, cosechar), constructores (construcción de hogares y balsas para el transporte marítimo) y marineros (navegantes de balsas y pequeños barcos). San Felipe Bacalar fue el último baluarte del cristianismo católico y de la corona española en la región suroriental de la península de Yucatán. Se adhiere a la República Mexicana (México independiente) hasta el año de 1833, (Morales, 1994).

Conclusiones (Conciencia Ecológica o Contaminación Ambiental)

En la región de Bacalar se encuentran diversos ecosistemas (mayormente selva y humedales) que han permanecido en estado natural, y han sobrevivido al paso del hombre. También los ecosistemas han jugado un papel importante en las actividades de los seres humanos, brindándoles recursos naturales (plantas, animales y minerales) que han sido necesarios para desarrollar las diferentes culturas que se han asentado en esta región, que en años anteriores fueron la causa de diferentes enfrentamientos entre los hombres de la zona. Las actividades cotidianas de la región están íntimamente ligadas con los ecosistemas y los recursos, que ofrece el entorno natural. Es decir, el hombre está en permanente interacción con la naturaleza.

En la actualidad la región de Bacalar ofrece un gran potencial natural, el cual se pretende explotar de manera sustentable. La Laguna de Bacalar, los Cenotes, los Microbialitos, la Selva y el Manglar son una de estas características naturales. En la región también se cuenta con sitios históricos de alcance mundial como las ruinas de Ich Kabal, el Fuerte de San Felipe, la parroquia de San Joaquín, la Casa de la Cultura y la Casa Internacional del Escritor. Y por último, la región cuenta con diversas expresiones culturales como las Vaquerías, las fragatas de veleros, los bailes populares del caribe y una infinidad de artesanías locales. Estas características o atractivos de la región se han estado promocionando como diferentes expresiones del turismo (natural, científico, histórico y cultural).

La comunidad de Bacalar es la anfitriona de estos recursos naturales, científicos, históricos y culturales, por lo tanto, es la comunidad de Bacalar la

encargada de preservar, cuidar y difundir estas características únicas de la región. Para el cuidado de estos recursos se han destinado algunos programas estatales y federales que han aportado de manera económica grandes cantidades de dinero al gobierno de la población.

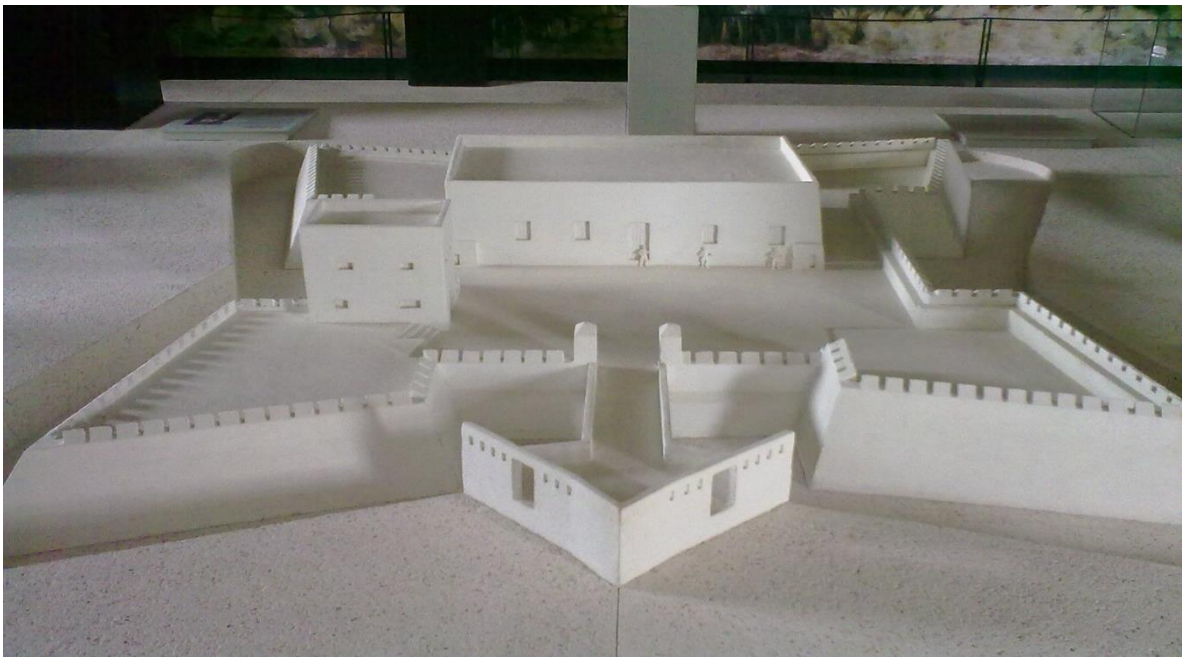
Las acciones cotidianas en la región son principalmente primarias y terciarias. Las actividades primarias como la agricultura, la apicultura, la pesca, y la ganadería son las principales para el desarrollo sustentable de la región y las labores terciarias son importantes por los aportes económicos (moneda nacional y divisas extranjeras) que se obtienen de los servicios brindados al turismo nacional y extranjero.

Mapa n.1, Bacalar en el Caribe

Lugar de Bacalar cercano a la frontera con Belice.

Fotografía n. 1, Croquis del Fuerte de San Felipe

Maqueta del Fuerte de Bacalar, al interior del Museo del Baluarte de Bacalar.

Bibliografía Consultada

Barrera Vázquez, Alfredo y Rendón, Silvia (Traductores). (1989). *El libro de los libros del Chilam Balam*, Mérida: Editorial Dante.

Careaga Viliesid, Lorena. (1994). *Quintana Roo entre la selva y el mar. Monografía estatal.* México, D.F. SEP.

Careaga Viliesid, Lorena. (1997).*Lecturas Básicas para la Historia de Quintana Roo*. Tomo V. Chetumal, México: CONAFE/SEQ.

Casa Madrid Alfaro, Ofelia y Casa Madrid Alfaro, Tania Lol-bé. (2011). *Historia y Geografía de Quintana Roo*, Bacalar, México: Impresos Vania.

Checa Artusa, Martín M., "San Felipe de Bacalar: geografía y evolución histórica de una fortaleza", en Espinosa Sánchez, Juan Manuel, (2011), *Arte e historia en el sur colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII.* México: Plaza y Valdes: 127 – 155

Darnton, Robert, (2010), *El Beso de Lamourette Reflexiones sobre Historia Cultural.* México. Fondo de Cultura Económica.

Gómez Navarrete, Javier Abelardo. (1998). *Historia y Geografía de Quintana Roo.* Chetumal: Editora Norte Sur.

Hernández Unzón, Alberto. (2007). *Reseña del Huracán "Dean" del Océano Atlántico,* Semarnat.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). www.inegi.org.mx

López de Cogolludo, Diego. (2016). *Historia de Yucatán*. Barcelona: Red Ediciones.

Minuta Proyecto de Decreto por el que se crea el Municipio de Bacalar con Cabecera Municipal en la ciudad de Bacalar; y por el que se reforman los artículos 127, 128 Fracción I, 134 Fracción II y 135 Fracción I segundo párrafo; y se adiciona la Fracción X al artículo 128; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Morales Rosas, J. Jesús. (1994). *Bacalar: Dieciséis siglos de historia*, Bacalar, México: Casa Internacional del Escritor.

OCEANO. *Vocabulario Técnico-Científico.* Barcelona: OCEANO.

San Román Johanning, Lorena Victoria. (2013). *Agenda 21 Bacalar Quintana Roo México*. Bacalar: Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) en coordinación con el Municipio de Bacalar.

Sánchez Cerezo, Sergio. (1995). *Diccionario de las ciencias de la educación*, México. Editorial Santillana.

Siqueiros Beltrones, David A. (2013). Diagnosis prospectiva sobre la diversidad de diatomeas epilíticas en la laguna Bacalar, Quintana Roo, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 94, pp. 865-875. DOI: 10.7550/rmb.33960.

Sosa Aguilar, Francisco. (1994). *El Estado de Quintana Roo*. México: Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Universidad de Quintana Roo. (2004). *Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Bacalar*. Chetumal: UQROO.

Xacur Maiza, Juan Ángel, (Coord.). (1982). *Bacalar, Fuerte de San Felipe,* Mérida, Yucatán: Estudios Bassó.

Xacur Maiza, Juan Ángel. (2004) *Enciclopedia de Quintana Roo. Fascículo Historia,* Tomo IV. México: (El libro no menciona la editorial).

La Iglesia de Maní en la Historia del Arte y la Teología

Jorge Gamboa Noble y Celcar López Rivero
Universidad de Quintana Roo

Introducción

Fray Diego de Landa llegó proveniente de España en 1546 y estuvo en Bacalar, lugar en que predicó el evangelio. Además de llevar a la práctica el bautizo, la catequización, así como el acercamiento de los indígenas al cristianismo mediante la reducción. Atrajo cantidad de naturales dispersos en la selva con la finalidad de instruirlos y administrarles los sagrados sacramentos. Los ejemplos son la creación de los poblados de Maní, Ticul, Izamal y Oxkutzcab, aproximadamente en 1550. (Lizama, 1988, 161-164). Lo cual sirvió también para la fundación de varias poblaciones en Yucatán, con asentamientos indígenas, y en torno a ellas, una iglesia para cristianizar a sus pobladores.

Nuestro marco geográfico se ubica en Maní, sitio importante en el proceso de cristianización y que en el siglo XVI tenía una tasa elevada de idolatría, por parte de los mayas y lo cual representa un estudio histórico interesante para explicar, la evangelización franciscana en la península de Yucatán, de la cual forma parte la iglesia de Maní. (Miño, 2002, 876-877). El análisis implica una visión interpretativa, con la microhistoria, para poder estudiar la evangelización franciscana en el mundo maya y explicar la legitimación del poder de la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo. (Fontana, 2002, 202-203).

Palabras Clave: Franciscanos, evangelización, Maní, Fray Diego de Landa y San Miguel Arcángel

Abstract

Fray Diego de Landa came from Spain in 1546 and was in Bacalar, where he preached the gospel. In addition to carrying out the baptism, catechization, as well as the indigenous approach to Christianity through reduction.

He attracted the number of natives scattered in the jungle for the purpose of instructing and administering the sacred sacraments. Examples are the creation of the towns of Maní, Ticul, Izamal and Oxkutzcab, approximately in 1550. (Lizama, 1988, 161-164). This also served for the foundation of several towns in Yucatan, with indigenous settlements, and around them, a church to Christianize its settlers.

Our geographical frame is located in Maní, important place in the process of Christianization and that in the sixteenth century had a high rate of idolatry by the Maya and which represents an interesting historical study to explain the Franciscan evangelization in the peninsula Of Yucatán, of which the church of Maní is part. (Miño, 2002, 876-877). The analysis implies an interpretive vision, with microhistory, to study Franciscan evangelization in the Mayan world and explain the legitimacy of the power of the Catholic Church in the New World. (Fontana, 2002, 202-203).

Keywords: Franciscans, evangelization, Maní, Fray Diego de Landa and San Miguel Arcángel

La Iglesia de Maní

En el presente trabajo lo estudiaremos con dos matices a saber:

a) La Iglesia de Maní en la Historia del Arte evocando en la historia de su construcción en 1549, haciendo una descripción de su portada religiosa del templo, describiendo su huerto, la importancia de los franciscanos en esta

zona tuvo la edificación religiosa de Maní en una zona de guerra contra los mayas sublevados contra los españoles.

b) La Iglesia de Maní en la filosofía de la teología pensando, que el templo de Maní su santo patrono es San Miguel Arcángel, se hace una análisis hagiográfico del referido arcángel que venció el mal representado por Satanás y lo arrojo del cielo. La iglesia de Maní en el siglo XVI era el combate entre el mal representado por el paganismo de los mayas y el bien simbolizado por seráficos con San Miguel Arcángel.

   El otro ejemplo es el bautizo de Jesús que en el siglo XVI, el ideal franciscano era llevar al Cristo en el centro de la evangelización, en el momento que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, los textos bíblicos eran usados por los religiosos en el proceso de evangelización de los indígenas.

   Un último ejemplo, la advocación de la virgen María en la virgen de Izamal, los franciscanos al llevar el culto mariano al convento de Izamal, se debió que la imagen era traída desde Guatemala por Fray Diego de Landa. Los franciscanos adoraron el culto mariano y con el texto de la Biblia es acercarnos a una hagiografía de María, la madre de Jesús. Una parte de la teología trata de las personas divinas en este caso de María y de su hijo Jesús, y es acercaros a la fe de los católicos y a Dios, que es la luz en el en mundo cristiano. (Copleston, 2011, 416-417).

El Patrono de Maní: San Miguel Arcángel

En el año de 1549, la iglesia de Maní fue construida por Fray Juan de Mérida; (Ciudad Real, 1993b, 369), su acabado está encaminado sin adornos, que se puede observar en la portada. En el primer cuerpo de la propia portada de Maní

esta sin decoración, con un zócalo, con dos jambas, cada una de ellas a un costada de la puerta y ambas jambas sostienen el arco de medio punto y en la parte superior de dicho arco está el dintel. A los costados de las jambas de la propia entrada se localizan dos pilastras adosadas y en su cuerpo en la parte inferior esta lisa, en su parte superior están estrías con capitel dórico[56].

El segundo cuerpo de la misma portada tiene un ventanal sin adornos y en la parte superior un nicho con la figura de la escultura de San Miguel Arcángel, representado como un soldado romano, lleva en la mano derecha una espada. La portada tiene de remate un frontón, la fachada esta lisa, a los extremos tiene espadañas[57].

San Miguel Arcángel se le considera como dirigente de los ejércitos celestiales y príncipe de los ángeles y se sienta frente al trono de Dios, es considerado como protector del pueblo de Dios. (Molina, 2004, 473).

Se puede ubicar la figura de San Miguel Arcángel se ubica desde la época medieval en el siglo V cuando se le dedica una basílica en Roma. Se considera que los arcángeles fueron creados por la voluntad divina de Dios. Los tres arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel son personajes celestiales y terrenales que comprenden que el creador es caridad. San Miguel, su sólo nombre evoca el grito contra los arcángeles insurrectos contra el Todopoderoso; el nombre Miguel en hebreo significa "¿Quién como Dios?" Daniel el profeta lo muestra como un príncipe celestial y al final de los tiempos San Miguel va a defender a los hijos de su pueblo.

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

[56] Ver la fotografía 2, del presente trabajo en la parte de las ilustraciones.
[57] Ver la fotografía 3, del presente trabajo en la parte de las ilustraciones.

"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor." [58]

En la iconografía de San Miguel en la Edad Media aparece en una de sus manos sosteniendo una balanza, que significa la obra de cada persona en vida antes de fallecer y quien tiene el derecho de ir al cielo. (Pepe, s.a.,449). También es representado como un soldado romano con la imagen de la luna y el sol en su coraza. (Molina, 2004, 475).

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

"Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda."[59]

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

"Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los

[58] "Primera Epístola del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses", en (*La Santa Biblia,* 1960, 927).
[59] "La Epístola Universal de san Judas Apóstol", en (*la Santa Biblia*, 1960, 967).

acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte."[60]

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

San Miguel Arcángel en Europa del siglo XVI, los artistas como Durero lo ven como un héroe celestial, él cual está en combate con su enemigo Lucifer representado por un dragón, en la batalla san Miguel le hunde la lanza al animal sobrenatural con una visión apocalíptica y Lucifer y sus aliados son expulsados del cielo. Y en donde los ángeles que apoyan al citado arcángel pueden llevar de implementos espadas, arcos y flechas para vencer a sus enemigos. (Gombrich, 2007, 344-345).

En la portada de la iglesia de Maní a la izquierda se observa la entrada para el Convento y posteriormente la capilla abierta. Siguiendo a la izquierda se localiza la capilla poza.[61].

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

[60] "El Apocalipsis", en (*La Sagrada Biblia,* 1960, 974).
[61] El plano de la planta se observa en la fotografía 1, del presente trabajo en la sección de ilustraciones.

Los hispanos iniciaron por atacar el diablo y vencerlo en el Nuevo Mundo, está presente en el pensamiento de los conquistadores españoles en el siglo XVI, en donde los primeros españoles en hacer contacto con los nativos en cuanto a conquistarlos y profesar la religión católica en lo que sería la Nueva España fue la fuerza expedicionaria y conquista de Hernán Cortés que llevaba y armada de doce barcos y aproximadamente 500 hombres cuando esta por aproximarse a la península de Yucatán en 1519. (Cortés, 1992, 18).

Evidentemente tenemos que recurrir a la fuente primaria de Bernal Díaz del Castillo y su escrito *La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España*, como sabemos Díaz del Castillo acompaño las huestes de Hernán Cortés en el itinerario y conquista de Tenochtitlan, por lo que es una obra fundamental en este proceso histórico. Como sabemos las fuerzas de Cortés en 1519 llegaron a la isla de Cozumel en ella los nativos veneraban a sus ídolos en sus pirámides y hacer sacrificios humanos.

En palabras de Díaz del Castillo menciona lo siguiente:

> *"[…] diré cómo venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierra de Yucatán porque, según pareció, había allí en Cozumel unos ídolos de muy diformes figuras, y estaban en un adoratorio en que ellos tenían por costumbre en aquella tierra, por aquel tiempo de sacrificar.*
>
> *Una mañana estaba lleno un patio, donde estaban los ídolos, de muchos indios e indias quemando resina, que es nuestro incienso; y como era cosa nueva para nosotros, paramos a mirar en ello con atención Luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo, con mantas largas, el cual era sacerdote de aquellos ídolos y comenzó a predicarles un rato; y Cortés y todos nosotros mirándolo en que paraba aquel negro sermón.*
>
> *[Posteriormente Cortes] que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos, que eran muy malos y les hacían errar, que no eran dioses sino cosas malas, y que les llevarían al infierno sus ánimas […] y que pusieron una imagen de Nuestra Señora que les dio, y una cruz, y que siempre serían ayudados y tendrían*

buenas sementeras y se salvarían sus ánimas. Y se les dijo otras cosas acerca de nuestra santa fe, bien dichas.

[El sacerdote maya] con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos, y que no se atreverían ellos a hacer otra cosa, que se los quitásemos nosotros y veríamos cuánto mal nos iba de ello, porque nos iríamos a perder en la mar. Luego Cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo, y así se hizo. Y mandó traer mucha cal, que había harto en aquel pueblo, e indios albañiles; y se hizo un altar muy limpio donde pusimos la imagen de Nuestra Señora; y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban, lo cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar; y dijo misa el padre, que se decía Juan Díaz, y el papa y cacique y todos los indios estaban mirando con atención". (Díaz del Castillo, 1986, 83-84).

Prácticamente nos informa Díaz del Castillo del inicio de los españoles por combatir la idolatría de los mayas en Cozumel, no solo por Cortes y sus tropas, sino también por los religiosos, al destruir ídolos, colocar una cruz de madera, una imagen de la virgen María (Cortés, 1992, 28-29). y oficiar una misa por el sacerdote Juan Díaz, lo que sería la primera misa en la región de Mesoamérica en la isla cozumeleña cerca de la península de Yucatán en 1519.

El sacerdote Juan Díaz venía con Hernán Cortés oficio misas y confesó a los feligreses, posiblemente falleció en 1608 en la provincia del Santo Evangelio en el valle de Tepeaca, en Quecholac en la región de los popolocas, en una batalla que sostuvieron los nativos del sitio contra los españoles donde fallecieron soldados hispanos y el citado clérigo.

Juan Díaz fue el primer párroco en catequizar y bautizar indígenas en varios sitios como Tlaxcala y Texcoco, así como en varias porterías de conventos franciscanos de la Nueva España está pintado Díaz. Fray Juan de Torquemada en su libro *Monarquía Indiana* se refiere a él como un:

"(…) apóstol (pues el oficio de los apóstoles cuando fueron enviados de Cristo por el mundo, les dijo: Id y enseñad a las gentes y baptizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo); lo cual hizo este buen sacerdote; y creo que quien se ocupaba en obras apostólicas provocarían hacer vida de buen ejemplo." (Torquemada, 1977, 116-117).

De Juan Díaz se sabe muy poco de su vida y obra como evangelizador en el Nuevo Mundo, pero fue uno de los primeros sacerdotes que está en el proceso de las enseñanzas de la fe cristiana dirigida los naturales.

Los indígenas practicaban sus sacrificios humanos porque en ello redundaban el favor de los dioses en agradecimiento que los nativos les ofrecían el líquido vital de la sangre humana, a cambio que tuvieran buena salud y abundantes cosechas, motivo por el cual lo seguían haciendo después de haber sido conquistados por los españoles.

En otro pasaje de la obra de Díaz del Castillo habla en lo referente de beneficios por parte de los dioses hacia los indígenas por los sacrificios humanos que les ofrecen a ellos, como se menciona en el siguiente párrafo:

"Todos los caciques, papas y principales respondieron que no les estaba bien dejar sus ídolos y sacrificios, y que aquellos sus dioses les daban salud y buenas sementeras y todo lo que había menester […]", (Díaz del Castillo, 1986, 178).

San Miguel Arcángel venerado por los españoles y que de manera indirecta nos comenta Díaz del Castillo y en uno de sus pasajes cuando están en Cempoala en 1519, teniendo en cuenta que en la iconografía se representa al referido arcángel como soldado con su lanza venciendo al demonio que se representa en forma de dragón, al momento de leer el siguiente párrafo:

"[…] subimos como cincuenta soldados y los derrocamos, y vienen rodando aquellos sus ídolos hechos pedazos. Eran de manera de dragones espantables, tan grandes como becerros, y de perros grandes y de malas semejanzas. Cuando así los vieron hechos pedazos, los caciques [indígenas nobles] y papas [sacerdotes] que con ellos estaba lloraban, y taparon los ojos, y en su lengua totonaque les decían que los perdonasen, que no era en su mano, ni tenían culpa (…)." (Díaz del Castillo, 1986, 180).

Los españoles tienen una fe en Dios para enfrentar a los indígenas, para los ibéricos es la primera vez que se enfrentan a una civilización diferente con una religión distinta y que en su visión teológica llevan en su mente la corte celestial católica para enfrentar a lo que ellos llaman diablo y físicamente se representa en la figuras de los dioses mesoamericanos y tenemos dos cultos frente a frente la religión indígena y la religión católica. La fe cristiana marcara el destino de los nativos del Nuevo Mundo por la conquista de la espada y de la cruz, es decir impuesta en ese contexto histórico y la religión cristiana se afirma en suelo mesoamericano y la caída de la religión de los naturales. Lo que llevará en el futuro a un sincretismo, pero la ideología del catolicismo fue de implementar la nueva fe en la América hispánica con el reino del Dios cristiano. (Eliade, 2001, 144-181).

Fray Diego de Landa en su *Relación de cosas de Yucatán* nos indica los diversos sacrificios que hacían los indígenas como a continuación mencionaremos:

> *"Pero porque eran sus fiestas sólo para tener gratos y propicios a sus dioses, sino eran teniéndolos airados no hacían más sangrientas; y creían estar airados cuando tenían necesidades o pestilencias o disensiones o esterilidades u otras semejantes necesidades; entonces no curaban de aplacar los demonios sacrificándoles animales, ni haciéndoles solamente ofrendas de su comidas y bebidas o derramando su sangre y afligiéndoles con velas y ayunos y abstinencias; más olvidada toda natural piedad y toda ley de razón, les hacían sacrificios de personas humanas con tanta facilidad como si sacrificasen aves, y tantas veces cuanto los*

malvados sacerdotes o los chilanes les decían era menester, o a los señores se les antojaba o parecía." (Landa, s.a.,142).

Con estas palabras Landa nos indica, que los sacrificios humanos y de animales los llevaban los sacerdotes mayas, para que hubiera buena salud y buena cosecha. Pero era visto como cosa del demonio y era inconcebible tales prácticas, por lo que era necesario tratarlas de eliminarlas.

Para ello se necesitó la evangelización de los indígenas y luchar contra el mal se requería del arcángel que venció a Satanás y lo arrojo del paraíso celestial, en el siguiente pasaje de la obra de Landa hace una alusión entre el bien y el mal:

"Por lo cual quiten ya los hombres la tibieza de sus corazones y el temor del trabajo de esta santa ley de Dios, pues es su trabajo fingido y en breve se vuelve dulcedumbre de las almas y de los cuerpos, cuanto más que, allende de que es digno Dios de ser muy servido y se lo debemos en justísima deuda, es todo para nuestro provecho, y no sólo eterno, sino aun temporal; miremos todos los cristianos, especialmente los sacerdotes, que en esta vida es gran vergüenza y confusión, y en la venidera lo será mayor, ver que halle demonio quien le sirva con increíbles trabajos para ir, en pago de ellos, al infierno, y que no halle Dios apenas quien en guarda de tan suaves mandamientos le sirva fielmente para ir a la eterna gloria. Por lo cuál tú, sacerdote de Dios, dime si has mirado con advertencia el oficio de estos sacerdotes tristes del demonio, y de todos los que en las divinas letras lo hallamos fueron en los pasados tiempos, cuán enojosos y largos muchos, eran sus ayunos, más que los tuyos: qué tantos más continuos en las vigilias y en sus míseras oraciones que tú; cuán más curiosos y cuidadosos de las cosas de los oficios que tú del tuyo; con cuanto mayor celo que tú entendían en enseñar sus pestíferas doctrinas, y si de esto te hallaras en alguna culpa, remédiala y mira que eres sacerdote del alto señor que con sólo el oficio te obliga a procurar vivir en limpieza y cuidado, limpieza del ángel cuanto más del hombre." (Landa, s.a.,144).

Con este extenso párrafo nos indica Landa esa lucha entre los sacerdotes franciscanos, el bien contra los sacerdotes mayas que representan el mal y que la

limpieza del ángel, el único que combatió a Satanás y lo venció fue San Miguel Arcángel en el cielo.

El inicio del Bautizo en la Nueva España

Los españoles en su proceso de conquista en el siglo XVI, van derrotando a los indígenas en la guerra y a la vez les están inculcando la fe cristiana mediante la evangelización, oficiar misas a la multitud de nativos y bautizarlos. Como sucedió cuando las huestes de Cortés una vez que conquistan Cempoala y mandó llamar a los indígenas para que lavaran las piedras de los sacrificios y quitar las costras de sangre de los sacrificados y ordenó construir un altar y arreglarlo con rosas y estuviese limpio el lugar y posteriormente mandó que le cortaran el cabello a los sacerdotes y que tenían que adorar a la imagen de la Virgen María que llevaban los hispanos, y puso a Juan de Torres de Córdoba como ermitaño, para que cuidase que los nativos del lugar siguieran adorando la imagen católica mariana. Más adelante el propio Cortes dio instrucciones para la construcción de una cruz de madera.

Posteriormente al siguiente día:

> *"(…) se dijo misa en el altar, la cual dijo el padre fray Bartolomé de Olmedo y entonces se dio orden cómo con el incienso de la tierra se incensasen la santa imagen de Nuestra Señora y la santa cruz; y también se les mostró a hacer candelas de cera de la tierra, y se les mandó que aquellas candelas siempre estuviesen ardiendo delante del altar, porque hasta entonces no sabían aprovechar la cera.*
>
> *A la misa estuvieron los más principales de aquel pueblo y de otros que se habían juntado y asimismo se trajeron las ocho indias para volver cristianas, que todavía estaban en poder de sus padres y tíos; y se les dio a entender que no había más que sacrificar ni adorar ídolos, salvo que había de creer en Nuestro Señor Dios; y se les amonestó muchas cosas tocantes a nuestra santa fe; y se bautizaron (…)"* (Landa, s.a.,182-183).

Con estas palabras de Díaz del Castillo nos indica que los sacerdotes indígenas fueron trasquilados como castigo por llevar estas prácticas de sacrificios humanos y estaríamos inaugurando el proceso de evangelización en la Nueva España, en donde se oficia misa a los indígenas y son bautizados, así como se les inculca no volver adorar sus antiguos dioses y solo tienen que rezarle al Dios cristiano y a su corte celestial, como al Cristo, la Santísima Trinidad, la virgen María.

El Bautizo de Jesús en la *Biblia*

En la época colonial la iglesia para acercarse a los indígenas del Nuevo Mundo a los preceptos de la fe católica y evangelización ante la idolatría de los mayas y la aparición de un enemigo que trae del viejo mundo las ideas luteranas (Mayer, 2008, 33-34), los piratas ingleses, holandeses y franceses, que surcaron el Caribe y que atacaban los puertos y las costas novohispanas[62]. (A. G. I., *Méxic*o, v. 55, R.1, N.4, f. 1r.). Además, con el paso del tiempo los ingleses se estacionaron lo que hoy en día es Belice, para explotar el palo de tinte.

Los franciscanos pusieron un programa evangelizador práctico al mundo indígena, en la Nueva España, su misión salvar el mundo con "fe y caridad evangélica", que son algunos puntos del erasmismo en el *Orbis Novus.* (Bataillon, 1996, 817).

Pero al ser un basto territorio que contiene gran variedad de orografía y de multicultural, lo que significa gran variedad de lenguas, de recursos naturales, de diversas urbes y poblaciones nómadas, por lo que resulto difícil aunado a la gran resistencia indígena en todas sus áreas donde había poblaciones españolas o iglesias en los pueblos de indios, el resultado significo en la aparición de la idolatría.

[62] Archivo General de Indias (A. G. I.)

La iglesia al bautizar a los indígenas tiene la finalidad de acercar a los mayas al sacramento del bautizo y evitar la idolatría de los mismos. Además de controlar a la población indígena del siglo XVI, por los levantamientos mayas en la región y sus repercusiones en castigar a los responsables por las atrocidades cometidas como rendir culto a sus dioses o atacar poblaciones mayas pacíficas es inevitable mencionar como ejemplo la resistencia de los mayas itzaes que huyen a la selva y los españoles les impusieran la religión católica, lo que reditúa en un hecho sin precedentes históricos en el ámbito colonial de la Nueva España.

Solamente mencionaremos las partes del Nuevo Testamento sin hacer análisis teológico, en razón que nuestro estudio es histórico haciendo referencia de los cuatro evangelios teniendo encuentra que la iglesia de Maní en el siglo XVI está ubicada en una zona de idolatría indígena y la amenaza de la herejía de los protestantes que surcan las costas de Yucatán y ubicados en Wallis. La misión franciscana en la América hispánica era construir la defensa de la fe católica en contra de sus enemigos en el Nuevo Mundo. (Elliot, 2006, 282-286)

Juan el Bautista predicó en Palestina y en el río Jordán llevó su labor de "purificar los pecados y se nacía en la nueva vida, sumergía en la aguas (del referido afluente) a cuantos acogían su palabra y aceptaban la nueva fe". (Pepe, s.a., 245), Juan el Bautista sabía que llegaría el Mesías para ser bautizado por él y cuando llegó Jesús ante el Bautista para rociar en su cabeza el agua de la rivera del Jordán y este suceso se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento:

En las Sagradas Escritura en el evangelio de san Mateo 3,4: 13-17, se menciona lo siguiente:

> *"Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.*

Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". (*La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, 1964, 877).

Por su parte en el evangelio de san Marcos 1, 2: 9-11 dice al respecto:

"Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como (la) que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia". (*La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, 1964, 912).

En el evangelio de san Lucas 2,3: 21-22 nos comenta acerca del bautizo de Jesús:

" Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como (una) paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia". (*La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, 1964, 939).

Por último en el evangelio de san Juan nos narra en lo sucesivo la forma en que fue Jesús recibió el bautismo:

"(…) vio Juan a Jesús que venía a él, y digo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mi viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. Y yo le conocía; mas para que fuese manifestando a Israel por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y

permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que esté es el Hijo de Dios". (*La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*, 1964, 974-975).

El bautizo de Jesús en el ideal franciscano del siglo XVI se refiere a un "cristocéntrico" (Rubial, 2010, 336), en el culto de la fe católica en el Nuevo Mundo fue muy importante para los religiosos seráficos en la frontera sureste de la Nueva España, teniendo como marco histórico las sublevaciones de los mayas itzaes, su idolatría su rechazo a la encomienda, a estar en las llamadas reducciones o pueblos de indios, lo que llevó al mundo indígena de la península de Yucatán en una constante lucha armada contra el imperio español que no pudo controlar y pacificar en tres siglos a los mayas y con las armas y tampoco con la religión católica, así lo demuestran las fuentes.

El Bautizo en Yucatán en el siglo XVI

Los seráficos tuvieron que combatir la idolatría de los mayas conjuntamente con la herejía o protestantismo de los piratas que surcaron las costas peninsulares de Yucatán, lo que llevó a una alerta a la Corona española y la Iglesia para evitar que las ideas luteranas llegaran a la población indígena convertida al catolicismo o a los cristianos establecidos en América, por lo que su labor fue loable para llevar los sagrados sacramentos a la población.

La frontera sur colonial novohispana presenta la dualidad sin precedentes en la religión católica y a la Corona española, defender el territorio cristiano ante la idolatría de los mayas itzaes y evitar la penetración de los protestantes principalmente ingleses. Por lo que, la Corona española tiene que resguardar esas costas con tropas y él envió de sacerdotes para resguardar la cristiandad en el Nuevo Mundo.

Y un ejemplo de ello es el Bautizo de Jesús, con una finalidad de los sacerdotes franciscanos de acercar a los mayas a los sacramentos y a la fe del catolicismo. Fray Diego de Landa nos dice en su *Relación de las cosas de Yucatán,* como se tuvo que evangelizar a los mayas en el siglo XVI:

> *"Que la manera que se tuvo que adoctrinar a los indios fue recoger a los hijos pequeños de los señores y gente más principal, poniéndolos en torno a los monasterios en casa en cada pueblo hacía para los suyos, donde estaban juntos todos los de cada lugar, cuyos padres y parientes les traían de comer; y con estos niños se recogían los que venían a la doctrina, y con tal frecuencia muchos, con devoción, pidieron el bautismo; y estos niños, después de enseñados, tenían cuidado de avisar a los frailes de las idolatrías y borracheras y rompían los ídolos aunque fuese de sus padres, y exhortaban las republicas; y a los huérfanos, si los hacían esclavos que se quejasen a los frailes y aunque fueron amenazados por los suyos, no por eso cesaban, antes respondían que les hacían honra pues era por el bien de sus almas. Y que el adelantado (Montejo) y las fuerzas del rey siempre han dado fiscales a los frailes para obligar a los indios a asistir a la doctrina y castigar a los que se tornaban a la vida pasada. Al principio daban los señores de mala gana sus hijos, pensando que los querían hacer esclavos como habían hecho los españoles y por esta causa daban muchos esclavillos en lugar de sus hijos; mas como comprendieron el negocio, los daban de buena gana."* (Landa, s.a.,57-58)

Los seráficos les enseñaron a los hijos de los indígenas la fe cristiana y los bautizaron en los conventos cercanos a las poblaciones indígenas creadas por los religiosos. Los niños una vez encaminados por el camino de los cristianos avisaban a los franciscanos si sus padres tenían ídolos escondidos y seguían practicando sus antiguas creencias, para romper sus reliquias de sus antiguos dioses. Nos menciona también Landa el papel del adelantado Montejo como conquistador de Yucatán y procuro que los hermanos de la orden de san Francisco de Asís llevaran a cabo su obra evangelizadora.

Para tal fin los religiosos tuvieron que estudiar lengua maya para tener una comunicación con los mayas como se observa en el siguiente pasaje de la obra de Landa lo siguiente:

"(Los sacerdotes franciscanos tuvieron) Que aprendieron a leer y escribir en la lengua de los indios la cual se redujo tanto a un arte que estudiaban como la latina (...) Dioseles también orden para que dejasen los asientos que tenían en los montes y se juntasen como antes en buenas poblaciones, para que más fácilmente fuesen enseñados y no tuviesen tanto trabajo los religiosos para cuya sustentación les hacían limosna las pascuas y otras fiestas; y hacían limosna en las iglesias por medio de los indios ancianos nombrados, para esto con lo cual daban lo necesario a los frailes cuando andaban visitándoles, y también aderezaban las iglesias de ornamentos. " (Landa, s.a., 58-59).

Además que los franciscanos aprendieron la lengua maya, en el área de Maní existe una cantidad importante de iglesias y conventos, por la gran cantidad de indígenas en el lugar, por lo que resultó sencillo, la fundación de varios poblados con iglesias y conventos para la evangelización, el bautizo, recolectar el diezmo y la mano de obra indígena en la construcción de templos religiosos fue muy importante en la época.

Un dato relevante lo menciona Fray Juan de Torquemada en su *Monarquía Indiana,* que el bautizo se hizo con agua y palabras sacramentales sin olio y crisma, a menos que un niño corriera el riesgo de perder la vida se realizó con bendiciones, el olio y la crisma santa. En los primeros años de la evangelización ante las grandes multitudes de naturales y la falta de sacerdotes el bautizo se hizo con la aspersión y se decían las siguientes palabras:

"(…) Yo os bautizo en el nombre del padre y del Hijo y del Espíritu Santo; así como también a uno le dice: Yo te bautizo, &c. asperjando a muchos con agua natural, ora sea bendito, ora no, y diciendo juntamente las palabras cuando rocía con el agua; por que palabras y agua ha de ser todo junto y que esta agua alcance parte del cuerpo del bautizado (…)". (Torquemada, 1977, 215).

Una vez bautizados los indígenas con este sacramento, se quitaban el pecado original, a los recién cristianos niños y adultos indígenas, los franciscanos juntaban a los naturales en seminarios o escuelas para catequizarlos en la doctrina de Cristo en las poblaciones donde había conventos.

La Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción

El papel de María se amplió en los primeros años del cristianismo y figuraron una serie de dogmas acerca de la importancia de la madre de Jesús en la fe cristiana, por su "maternidad divina, la virginidad completa, antes y después del nacimiento de Cristo, su santidad, su inmaculada concepción y su asunción al cielo". (Molina, 2005, 458). Por lo que, la Iglesia católica llevo a cabo el Concilio de Éfeso en el año de 431, en donde se mencionó la situación de María como madre de Dios y su virginidad fue declarada en el Concilio de Letrán en el año de 649. Teniendo en cuenta que la base de dichos testimonios son los evangelios de Mateo y Lucas principalmente. Por lo que estamos en el ámbito de la fe católica sin caer en el razonamiento que puede caer en la contradicción. Dentro de los parámetros de la fe católica sería un milagro la virginidad de María, por lo que al explicarlo con un razonamiento científico es incompatible para exponerlo, por lo que ambas pueden ser "afirmaciones verdaderas", desde el punto de la fe y del razonamiento y que ambos puntos de vista sean utilizados en la sociedad hoy día. (Tomassini, 2008, 98). Pero en el siglo XVI la única verdad fue el de la Iglesia católica.

Teniendo en consideración que Dios es el creador del universo y es de gran importancia en la religión católica que guarda estos normas, y protege al Todopoderoso ya no mediante la teología sino con la Inquisición, porque idolatría indígena no acepta los cánones católicos relacionados con Dios y su creación, y que es el mal del mundo católico, en el Nuevo Mundo la infidelidad de los mayas conversos en Maní porque evitan la fe del hombre, en creer en Dios, en Jesús, en la virgen María, en los santos, en los arcángeles, entre otros, es decir en la corte celestial.(Vitiello, 1997, 203 y 221).

El 8 de diciembre es el día consagrado por la iglesia católica para celebrar a la Inmaculada Concepción o de la Purísima. (Espinoza, s.a., 365). El termino Inmaculada significa libre de toda culpa o mancha de pecado, que se puede identificar en el Génesis en la *Biblia* y el saludo del ángel Gabriel "llena de gracia", la fiesta de la Concepción de la virgen María inicio en el siglo VIII en Oriente y posteriormente se filtró Occidente de Europa entre los siglos XI y XII. Con el paso de los siglos fue adquiriendo una ampliación hacia los feligreses católicos por parte de la iglesia católica. En el siglo XI, San Anselmo dio una explicación del culto mariano de la Concepción. El respectivo culto se extendió a España y sus colonias de ultramar. (Espinoza, s.a., 447).

El dogma de la Inmaculada Concepción de la virgen María sucedió el 8 de diciembre de 1854, por el beato Pío IX, en su Bula Ineffabilis Deus en donde una parte menciona lo siguiente: ' la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante creída por todos los fieles.' (Espinoza, s.a., 448). Es importante hacer mención que desde la época medieval las fiestas dedicadas a la Virgen María están vinculadas al misterio de Jesús y se consideraban como fiestas del Señor. Entre estas festividades esta la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre.

La devoción mariana creció en España y posteriormente en sus colonias de la Indias Occidentales. Hay variedad de expresiones de los seguidores de María como son sus "edificaciones, imágenes, peregrinaciones, tradiciones, exvotos y oraciones". (Espinoza, s.a., 450). La Virgen María llego en manos de los conquistadores hispanos al Nuevo Mundo, en donde llevaban consigo la devoción de la madre de Cristo y la ponían en su estandarte y protección en sus infinitas batallas que sostuvieron contra los indígenas. Un ejemplo de ello en la época de Hernán Cortés

cuando destruía pirámides e ídolos ponía una imagen de virgen María. Además estará presente en la evangelización, la imagen y los rezos a la virgen María, en los inicios de la evangelización española en la Nueva España. (Espinoza, s.a., 450-451).

Los franciscanos en el año de 1549 construyen un convento en Izamal con la protección de su santo patrono San Antonio de Padua en donde hay varias pirámides y el templo cristiano se construye con las piedras de las mismas y se utiliza la base de una pirámide para la construcción del convento seráfico. (Landa, s.a., 136-137). Fray Diego de Landa depositara en este recinto religioso la imagen de la Inmaculada Concepción en 1558, que con el tiempo esta imagen se volverá milagrosa y será la patrona de toda la península de Yucatán. En agosto de 1588, (Ciudad Real, 1993b, 333), en el convento de Izamal la referida escultura de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, a quien los españoles y aun los naturales tienen mucha devoción y rezan novenas ante aquella sagrada imagen cuando están enfermos. En el convento hay un hospital de cal y canto que atiende a muchos indígenas de bubas y tienen una cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y sus cofrades son muy devotos de la santa imagen. (Ciudad Real, 1993b, 367),

Con todo ello, Landa en su ya mencionada obra nos cuenta que los mayas adoraban a la diosa de la fertilidad Ixchel que menciona en el siguiente párrafo:

> *"(Los mayas) para sus partos acudían a las hechiceras, las cuales les hacían creer sus mentiras y les ponían debajo de la cama un ídolo de un demonio llamado Ixchel, que decían era la diosa de hacer las criaturas".* (Landa, s.a., 89).

Por lo que, tenemos un sincretismo en el área dado que los mayas acudían a la diosa de la fertilidad Ixchel, con la finalidad que la madre tuviera un buen parto y la criatura saliera sana, también acudían a la Virgen de Izamal a orar por una buena salud de los enfermos.

Además los franciscanos propagaron el culto mariano con imágenes, introduciendo elementos fuera de la realidad como milagros basados en la fe cristiana (Florencia y Oviedo, 1995, 66-67), y lejos de la racionalidad, para tener un fenómeno religioso basado en la contrarreforma con la metafísica de la teología para evitar la idolatría del mundo indígena en la Indias Occidentales.

La eficacia geopolíticoa de la Iglesia católica es extenso y tiene una eficacia ética-jurídica en gran parte del orbe en sus dominios y lo indica con una supremacía mundial en la Europa Continental y en sus colonias de ultramar, porque está en juego la fe en Dios, en la Santísima Trinidad y de la virgen María, entre otras deidades religiosas contra la idolatría indígena, porque en un problema cultural, dos religiones la maya y la impuesta a los nativos del continente de América la católica y tenemos un sincretismo, por parte de los mayas conversos, que es una situación difícil para la Iglesia novohispana del siglo XVI, por lo que trató de evitar con autos de fe. La Iglesia novohispana no lo pudo conseguir en los tres siglos de conquista española en el Nuevo Mundo, por la férrea resistencia indígena, lo dará como resultado las constantes sublevaciones indígenas en contra de la religión cristiana y el conquistador hispano, lo que orillará a la Corona española a tener una constante campaña militar contra los pueblos nativos de América una lucha armada tal y como sucedió en el sureste novohispano contra los mayas, inmersos en la selva y no pudieron ser evangelizados por los franciscanos.

El poblado de Maní fue un asentamiento de la “república de indios”, en donde sus habitantes la mayoría mayas tenían reglas con respecto a una organización social establecida por los españoles en donde ambos estamentos sociales tenían comunicación basados con esquemas tributarios a la Corona española, encomienda y la religión católica.

Los hispanos al fundar Maní fue para controlar un espacio en donde había numerosos indígenas que seguían practicando sus ritos ancestrales. La función de Maní como un centro urbano en la región tenía como ideal de la conquista espiritual atrayendo a los nuevos conversos nativos a la región cristiana. Los franciscanos jugaron un papel principal con sus ideales de evangelización y al construir el convento de Maní siendo su santo patrono San Miguel Arcángel.

La iglesia y el convento de Maní representan la urbanización en el área conjuntamente con otras arquitecturas religiosas en los poblados cercanos. A la vez que el convento representa un mundo cerrado, fortificado por los españoles, para protegerse de una posible sublevación maya en el lugar. Sus elevados muros del referido convento es una prueba de ello. Así, como el auto de fe de 1562 llevado a cabo en el atrio de la iglesia de Maní, por la idolatría de los indígenas es otra prueba que los franciscanos luchaban contra las prácticas paganas de los mayas, por lo que es una fuerza de poder extrema para mitigar y controlar a los mayas.

Por lo que, era indispensable llevar a cabo diversas prácticas concernientes al mundo religiosos cristiano como muestra el poder de la iglesia católica ante numerosos habitantes de habla maya, en el siglo XVI, que sus vestigios prehispánicos, su antigua religión y clima calurosos eran considerados, por los españoles como sitios cercanos al infierno. (Musset, 2011 108), Un averno por las elevadas temperaturas era considerada en la región yucateca, lugar donde existen varias penumbras como enfermedades, fiebres y animales ponzoñosos.

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

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 por los nativos, en donde la diversidad de poblados indígenas cercanos a Maní, con todo ello el mal represento el clima caluroso para el europeo, 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 un número 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 intensión 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 convertirlos a la fe cristiana. Con ello, los hermanos de la tercera orden evitarían que sus centros ceremoniales fueran utilizados y resistir a los conquistadores en el siglo XVI.

Como ya mencionamos con anterioridad, la mala administración, por evitar la idolatría y sublevaciones indígenas en el futuro, como la de 1582, donde los indígenas en Campeche se sublevan por la crueldad que eran tratados por los franciscanos. (Ancona, 1917, 86). Los naturales tienen rebeliones contra los hispanos y había inestabilidad en la región. Con todo ello, 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 del río del hacha [Colombia] y en Centroamérica el puerto de Nombre de Dios en 1572, que fue tomado y llevado a las ruinas por el pirata Francis Drake. (Musset, 2011, 192-193). Por lo que respecta a la península yucateca corsarios franceses atacan en 1560 el puerto de Campeche, algunos de ellos caen prisioneros ante los españoles y son conducidos a las cárceles del Santo Oficio en

la ciudad de México. (Luna, 1977, 79-80). En 1571 corsarios franceses desembarcan en el puerto de Sisal y se internan hasta el poblado de Hunucmà lugar donde saquearon la iglesia y ultrajaron imágenes sacras. En 1598 los españoles evitan el saqueo de la ciudad portuaria de Campeche a manos de navíos ingleses al mando de William Parck. (Ancona, 1917, 69 y 86)

Por lo que, los hispanos se enfrentaron a otra situación difícil en el Nuevo Mundo defenderse de los ataques constantes de piratas y su posible filtración de sus herejías a los nativos americanos. Los ingleses a mediados del siglo XVII ocuparon La Laguna de Términos y Belice.

Los ingleses ocuparon estos territorios y los hispanos hicieron lo posible por erradicarlos y evitaron la penetración de ideas protestantes en las poblaciones indígenas. Los franciscanos tuvieron que reagruparse con congregaciones y reducciones [república de indios] en el siglo XVI, para tratar de controlar a los naturales y propagar la fe mediante la evangelización y se utilizó en ello imágenes sacras, como un ejemplo la virgen María.

El culto de la virgen María era muy importante por los franciscanos en el proceso de cristianización al mundo indígena, un ejemplo de ello lo tenemos con Fray Diego de Landa llevó de Guatemala a Izamal en el siglo XVI, una imagen de la virgen María: la de la Inmaculada Concepción, que a través de los siglos se convirtió en la Señora Protectora de la Península de Yucatán. En donde los seráficos en el Nuevo Mundo pregonan a la virgen María en sus diferentes advocaciones, la virgen de la Asunción, la virgen de los Dolores, la virgen de Guadalupe, entre otras más, solo por mencionar algunas de ellas.

Con argumentos teológicos los franciscanos trataron de imponer la ortodoxia católica a los habitantes del Nuevo Mundo, en su mayoría indígenas, con estos últimos era mostrar la autoridad de la Iglesia al establecer parámetros de la evangelización a la comunidad indígena en el siglo XVI y en Maní fue un

ejemplo de ello, para quitarle a los mayas de la región su cultura y su interpretación mágica religiosa de su mundo.

Tal y como lo señalo Landa en un pasaje de su libro haciendo alusión al Auto de Fe de Maní de 1562:

> *"Que estando esta gente instruida en la religión y los mozos aprovechados, como dijimos, fueron pervertidos por los sacerdotes que eran en su idolatría tenían y por los señores, y tornaron a idolatrar y hacer sacrificios no sólo de sahumerios sino de sangre humana, sobre lo cual los frailes hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor prendiendo a muchos y haciéndoles procesos; y se celebró un auto en que se pusieron muchos cadalsos encorozados. Azotados y trasquilados y algunos ensambenitados por algún tiempo; y otros, de tristeza, engañados por el demonio, se ahorcaron, y en común mostraron todos mucho arrepentimiento y voluntad de ser buenos cristianos".* (Landa,s.a.,59).

Conclusión

La orden seráfica viajó por diferentes partes de la Nueva España en una loable labor evangelizadora y en ello estuvo en Guatemala. Los franciscanos en el siglo XVI recorrían grandes distancias, para poner en práctica, la religión católica a su feligreses nativos y construir iglesias en los rincones más indómitos, de la América española y aprendieron los mismos frailes de la orden de San Francisco de Asís diversas lenguas de los indígenas con la notoriedad de comunicarse con ellos mismos y enseñarles a la vez, la devoción al Dios de los cristianos. (Ciudad Real, 1993ª, 12-18).

Los franciscanos en el mundo novohispano tuvieron esta serie de ideología en el contexto religioso, por lo que se puede decir, que en el desarrollo de la evangelización fue generalizado el argumento religioso católico en la agenda

franciscana en su itinerario en diferentes poblaciones indígenas de la Nueva España.

Con este propósito Fray Diego de Landa traía consigo mismo una escultura la de la virgen María, representando a la Inmaculada Concepción la cual fue depositada en la iglesia del convento de Izamal, muy venerada por los españoles y los indígenas por los favores concedidos a los mortales en sanar a los enfermos.

En 1588 en el Convento de Maní había un hospital de indios y la cofradía tenía como santa patrona a la virgen de la Inmaculada Concepción, lo que nos permite establecer la difusión de la imagen de Izamal a otros poblados, por los milagros concedidos a los fieles seguidores de la Virgen, por lo que se convertirá con el paso del tiempo en santa patrona de Yucatán.

El imaginario franciscano representado en Maní en el siglo XVI fue la contextualización del bien contra el mal, por llevar la fe cristiana a los mayas del lugar y la lucha fue fuerte entre la ideología religiosa franciscana y los indígenas que seguían adorando a sus antiguos dioses; y tenemos un sincretismo. El Auto de Fe llevado por Landa escenifico esta lucha para derrotar mediante un proceso inquisitorial al mal de los mayas: la idolatría.

Fotografías

Iglesia de Maní de derecha a izquierda, la Portada, Capilla abierta y Capilla posa. Fotografía 1, de Jorge Gamboa.

Portada de la Iglesia de Maní.
Fotografía 2, de Jorge Gamboa.

Detalle San Miguel arcángel, portada de la Iglesia de Maní.
Fotografía 3, de Jorge Gamboa.

Acercamiento de la Capilla abierta de Maní.
Fotografía 4, de Jorge Gamboa.

Capilla posa de Maní.
Fotografía 5, de Jorge Gamboa.

Nuestra Señora de Izamal. Fotografía 6, de Jorge Gamboa

Fuentes Consultadas

Archivo Consultado

A.G.I., Archivo General de Indias
Ramo
México

Bibliografía

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

Bataillon, Marcel, *Erasmo y España, Estudios de Historia Espiritual del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Ciudad Real, Antonio de, *Tratado Curiosos y Docto de las Grandezas de la Nueva España*, v.I, México, UNAM, 1993a.

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

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

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

Díaz del Castillo, Bernal, *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, México, Editorial del Valle de México, 1986.

Eliade, Mircea, *El Mito del Eterno Retorno*, Buenos Aires, Emecè Editores, 2001.

Elliot, John H., *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*, Madrid, Taurus, 2006.

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

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

Fontana, Joseph, *La Historia de los Hombres del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 202-203.

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

Landa, Fray Diego de *Relaciones de la Cosas de Yucatán*, México, Dante, s.a.

Lizana, Bernardo de, *Historia de Yucatán,* Madrid, Historia 16, 1988.

Luna, Kan Francisco, (Director), *Enciclopedia Yucatense*, t. III, México, Gobierno del Estado de Yucatán, 1977.

Mayer, Alicia, *Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán*, México, UNAM-Fondo de Cultura Económica, 2008.

Miño, Grijalva Manuel, "¿Existe la Historia Regional?", en *Historia Mexicana*, v. LI, n.204, México, El Colegio de México, 2002, pp. 876-877.

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

Muset, Alain, *Ciudades nómadas del Nuevo Mundo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

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

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

La Santa Biblia, editorial Unilit, 1960.
La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, Nueva York, Sociedad Bíblica Americana, 1964.

Tomassini, Bassols Alejandro, *Nuevos Ensayos de Filosofía de la Religión*, México, Plaza y Valdés, 2008.

Torquemada, Fray Juan de, *Monarquía Indiana, de los veinte y un libros rituales y Monarquía Indiana con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblazones, descubrimiento conquista, Conversión y otras cosas maravillosas de la mesma Tierra*, v. V, México, UNAM, 1977.

Vitiello, Vicenio, "Desierto, Ethos, Abandono: Contribución a una topología de lo religioso", en Jacques Derrida y Gianni Vattimo, *La Religión*, Argentina, Ediciones de la Flor, 1997, pp. 203 y 221.

Una explicación filosófica-arquitectónica

de Iglesia Colonial de San Antonio Tuk

Luis Ángel Rosado Cen, Beatriz Vargas Rodríguez,

Miriam Gallardo y Rosa Canul

Universidad Tecnológica de Chetumal/UQROO-Playa del Carmen/UQROO

Resumen

Los franciscanos que fundaron San Antonio Tuk y evangelizaron a los mayas de esta región, lo hicieron con la finalidad de cristianizar a los naturales y combatir el sincretismo, de los indígenas conversos al catolicismo que seguían adorando a sus deidades antiguas y al Dios de los cristianos.

La labor de los seráficos en la Nueva España es atraer a los indígenas a la fe católica, acercarlos a ella, es reconocer a un sólo Dios creador del universo y de la vida. Además, los franciscanos tuvieron que enseñar la doctrina de los evangelios y los sacramentos, a los indígenas con la intención que creyeran en Cristo, en Dios y alcancen la vida eterna y no vuelvan a la idolatría, los mayas. (Benavente de Motolinia, 1996, 134-327).

Palabras clave: Mayas, franciscanos, evangeliación, idolatría y conquista.

Abstract

The Franciscans who founded San Antonio Tuk and evangelized the Mayans of this region did so with the purpose of Christianizing the natives and combating the syncretism of the indigenous converts to Catholicism who continued to worship their ancient deities and the God of Christians.

The task of the seraphs in New Spain is to attract the natives to the Catholic faith, to bring them closer to it, to recognize one God who is the creator of the universe and of life. In addition, the Franciscans had to teach the doctrines of the gospels and the sacraments, the Indians with the intention that they believe in Christ, in God and reach eternal life and not return to idolatry, the Mayans.
(Benavente de Motolinia, 1996, 134-327).

Key words: Mayas, Franciscans, evangelization, idolatry and conquest.

Introducción

La religión cristiana explica que el mundo es obra de Dios, porque Dios y el orbe están en una relación de armonía, esto se traduce en una vida religiosa al alejarse del mundo mundano. La religión católica explica la naturaleza a través de Dios. No hay armonía en el mundo, hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, es decir, el cristianismo contra la "idolatría" de los mayas, en la península de Yucatán, los franciscanos tuvieron que aprender maya y tradujeron confesionarios para la evangelización. (Landa, 2005, 58).

Con nuestra exposición temática a tratar acerca del desarrollo de la evangelización con los mayas en la península de Yucatán. De este tema se ha hablado considerablemente, por lo que, nuestro punto de partida será abordarlo con una visión diferente, en el ámbito del conocimiento historiográfico en la región yucateca. Es importante estudiar las fuentes primarias y secundarias para la contextualización de la investigación y los referentes sobre el proceso histórico a conocer y tratar en nuestro trabajo.

Solamente mencionaremos dos obras de gran trascendencia en nuestra investigación. La obra de gran envergadura y de suma importancia es el libro de

Fray Diego López de Cogolludo, y su libro la *Historia de Yucatán,* editado para el año de 1688; lo importante es que nuestro cronista tuvo que consultar los archivos franciscanos, y da una crónica de los diversos conventos, iglesia y capillas en toda la península yucateca, del proceso de la evangelización desde los primeros franciscanos que llegaron con Hernán Cortés, los sacerdotes que venían con el adelantado Montejo y con el conquistador Dávila, la llegada de fray Bienvenida en Bacalar y su paso para llegar a la capital de Yucatán: Mérida. También describe el proceso de cristianización de Fray Diego de Landa, igualmente el establecimiento del culto de la virgen de Izamal como patrona de Yucatán y su santuario ubicado no solamente en el convento franciscano de Izamal, la imagen de nuestra señora de Izamal será venerada en todo la región yucateca. Su imagen reproducida en pintura o en cerámica estará en todos los conventos e iglesias, incluyendo aquellos que fundó Landa en las poblaciones indígenas como Ozkutzcab, Maní y Ticul, que son de suma importancia no sólo por la cristianización del mundo indígena maya, sino también porque en cada convento existió un hospital para cuidar la salud de la población, los médicos eran religiosos con conocimiento de medicina adquirido en la universidad, los enfermos pedían a nuestra señora de Izamal que los aliviara de sus males, por lo que debemos estudiar, el proceso histórico de la evangelización franciscana en Yucatán.

La filosofía aristotélica en el pensamiento cristiano

La teología y ética escolástica,[63] influenciada pon la filosofía aristotélica, inmersa en la enseñanza religiosa, fue transmitida en Boca iglesia, Quintana Roo por los franciscanos, quienes usaron como base la Biblia; enseñaron temas como: la

[63] La escolástica denota, dos significados,1) la reactivación de la enseñanza por Carlo Magno S.VIII para que se abrieran escuelas episcopales y monacales, 2) refiere a la filosofía que se enseña en las escuelas, que son cristianas en los que se traban temas del conocimiento, alma, fe, razón, el hombre, y filosofía. (Chávez y Calderón, 2004, 94).

virtud, el conocimiento, la justicia, la felicidad del hombre, la prudencia, la vida espiritual o la vida del alma.

Los franciscanos enseñaron la virtud, tal como la enseñó Aristóteles, quien dijo que la virtud había que procurarse en base de práctica, y que ésta fuera un hábito[64]. La virtud es una actitud, una disposición, una capacidad, una aptitud, una manera de comportarse, una cualidad que mejora algo de nosotros mismos, como decía Aristóteles, que para alcanzarla se necesita la práctica, el ejercicio y trabajo para poder llegar a la felicidad. Siendo así, la virtud es el medio[65] para alcanzar la felicidad. Por ello se procuró la enseñanza para que las personas fueran virtuosas, dispuestas a hacer el bien, ya que la virtud permite a quien la busca realizar acciones buenas y dar lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, en el ser, busca personas físicas y espirituales, ya que la persona que es virtuosa tiende a buscar el bien con conocimiento y reflexión.

Después de su consolidación como religión oficial del imperio, la iglesia católica necesitó de argumentos sólidos para defender la fe cristiana, de esta manera los padres de la iglesia recurrieron a los antiguos filósofos griegos. A comienzos de la consolidación cristiana, el pensamiento filosófico de Platón, retomado por San Agustín de Hipona, constituyó las bases de la nueva religión, partiendo de la concepción platónica. San Agustín estableció como verdadero el mundo ideal postulado en el platonismo, sólo que ahora el creador de estas esencias era Dios, a quien se le debe dar amor y entrega total.

Las ideas platónico-agustinianas imperaron durante un largo período, hasta que las obras de Aristóteles fueron traducidas al latín y retomadas para su estudio

[64] El libro segundo, V, (Aristóteles, 2007).
[65] El libro segundo ,VI, (Aristóteles, 2007).

en el mundo semítico, posteriormente en occidente. De esta manera, se expandió el estudio de quien sería considerado una autoridad inminente y fundamento del pensamiento occidental: Santo Tomás de Aquino, uno de los padres más importantes de la escolástica medieval retoma el pensamiento aristotélico adaptándolo a los dogmas cristianos.

Para Santo Tomás, el hombre está destinado hacia un fin: la felicidad identificada con la contemplación beatífica de Dios, y a pesar de que puede alcanzar parte de la felicidad en el mundo, solamente será completa trascendiendo dicho mundo. La razón es parte de la naturaleza del hombre y mediante su uso elegimos nuestras acciones ya sean éstas buenas o malas.

El bien representa el fin de la conducta del hombre, de manera que al estar fundado en la naturaleza humana (la cual es producto de la creación divina) es parte de la ley divina, es decir, somos producto del bien por lo que fuimos creados para convertirnos en hombres de virtud.

El medioevo representó una etapa sumamente religiosa y de grandes restricciones para el desarrollo de la ciencia, principalmente, en la parte occidental de Europa: la arquitectura, pintura, literatura, y en general, la vida diaria giraban en torno a la creencia en un ser superior a quien se debía rendir culto y alabar.

La moral representó uno de los temas centrales en dicho culto, la iglesia impuso el paradigma a adoptar con una visión única de la realidad, en donde sus dogmas representaban la verdad indiscutible y sus reglas de conducta se esperaba fueran cumplidas sin réplica alguna, ya que quien se revelara era señalado como hereje y terminaría fuera del reino de Dios.

Después del descubrimiento del Nuevo Mundo, estas ideas provenientes de la religión católica fueron traídas e impuestas a los nativos indígenas, el objetivo era evangelizar hasta donde fuera posible, es así como se inició la construcción de iglesias coloniales en toda Nueva España. La capilla de San Martiniano, en el sureste mexicano, obedeció a este propósito.

Retomando a la máxima autoridad de la iglesia católica: la moral cristiana. Aristóteles fue y seguirá siendo un parteaguas en la historia de la filosofía, es considerado el creador de la ética como disciplina y autor de infinidad de obras en todos los saberes: biología, metafísica, retórica, lógica, poética son parte del legado aristotélico.

Aristóteles concibe al hombre como un ser bueno por naturaleza, y libre de elección; sin embargo, por causa de su ignorancia y malas elecciones incurre en comportamientos poco éticos que atentan contra su naturaleza dañándose a sí mismo y a terceras personas. El fin último del hombre es alcanzar el bien soberano[66], para ello es necesario vivir el género de vida al cual estamos destinados por naturaleza. Son tres los géneros planteados que dependiendo del que vivamos será el que nos defina como humanos, determinando lo que somos y hasta dónde llegaremos.

La vida voluptuosa o de bestias es el género de vida más común, muchos hombres se estancan en ella sin poder llegar a un grado superior, es la más sencilla, ya que complace a nuestros deseos e instintos sin consultar nuestra razón. Es un tipo de vida antinatural, en el sentido que impide alcanzar los otros

[66]Aristóteles maneja como equivalentes el fin final, el bien supremo, el fin soberano, la felicidad para lo cual nos dice que es el propósito del hombre en el cual trabaja y se esfuerza convirtiéndose en un hombre de virtud lo cual necesariamente lo llevará a alcanzar este fin superior.

géneros de vida para lo cual fuimos diseñados.[67] Los animales obedecen a este tipo de vida puesto que es su naturaleza y resulta imposible que vayan en contra de ella, a diferencia del hombre.

La vida política, propia de hombres, no es lo más alto a lo que se pueda llegar, pero con ésta basta para ostentar el título de seres políticos racionales. El fin que se persigue es el honor, conseguido a través del esfuerzo por convertirnos en hombres de virtud, conviviendo con los demás, velando por alcanzar el bien propio y ajeno.[68]

En la filosofía aristotélica, la ética y la política forman un conjunto en donde una y otra se complementan:

> "Así, el fin de la vida humana individual se consigue plenamente en una comunidad humana. El objeto, tanto de la ética como de la política, es realizar en la vida lo bueno individual y comunitariamente. El proceso por el cual el carácter y las costumbres de los hombres se desarrollan hacia su fin, se da plenamente en la ciudad: las virtudes y el fin humano en general sólo alcanzan su actualización en la polis. (Constante y Flores, 2006, 52).
>
> La autosuficiencia de la felicidad no es la del individuo aislado, sino la del hombre en la ciudad- "por su naturaleza, el hombre es algo que pertenece a la ciudad"-:sólo en ésta pone el hombre en obra su naturaleza realizándola en su fin." (Constante y Flores, 2006, 52).

[67]Se habla de un diseño en el sentido de qué es lo que la naturaleza nos dio para poder vivir, cuales son las herramientas de las que disponemos para desenvolvernos en el entorno, de esta manera se establece que la vida de bestias no nos corresponde como tal sino que es fundamental alcanzar los otros géneros de vida propios del hombre.

[68] Si reflexionamos un poco más acerca de éste punto sería redundante hablar de la búsqueda del bien hacia los demás, puesto que está implícito en el nuestro. Al vivir en sociedad resulta imposible separarnos de las ventajas o perjuicios que resultan de las acciones de los demás, tarde o temprano enfrentaríamos las consecuencias de un estado con hombres de virtud o en su caso con bestias del mal. Al elegir el ser humano que queremos ser también elegimos el tipo de sociedad que queremos pues si todos eligieran ser hombres de virtud tendríamos la comunidad perfecta.

Por último, la vida contemplativa, propia del filósofo, en ella el hombre se eleva por encima de sí mismo buscando el conocimiento y la sabiduría sin ningún otro fin más que su contemplación, muy pocos son los que llegan a este nivel; sin embargo, todos los humanos poseemos los instrumentos potenciales para poder llegar a ella. “La filosofía es la realización plena de la aspiración de los hombres al saber porque en ella se alcanza, en tanto ponerse en acto, el fin último del hombre llegando al límite de su condición de tal”. (Constante y Flores, 2006, 60).

Este último género de vida es donde se desarrolla todo el potencial, sin embargo requiere de entrega total y no cualquiera puede acceder a ella. Aunado a esto, Aristóteles reconoce que no somos seres autosuficientes, ya que dependemos de agentes externos, lo cual implica tener bajo control nuestro entorno y necesidades para así poder alcanzar la vida contemplativa. Así como Aristóteles establece los distintos géneros de vida, también llega al establecimiento de que la razón es propiamente del ser humano, ya que independientemente de encontrar instintos y pasiones en el hombre, la razón es algo que no encontramos en ningún otro ser en la naturaleza, por lo que es algo exclusivamente humano.

La razón deberá ser quien domine a nuestros instintos y pasiones para que sea posible desentrañar lo mejor que tenemos de nosotros, evitando ser esclavos de nuestra pasiones, dejando atrás falsas necesidades y placeres inmediatos.[69]

[69] El hombre en su ignorancia muchas veces busca lo que le proporciona placeres inmediatos olvidándose del fin supremo. Y si podemos encontrar placer en muchas de las cosas cotidianas de la vida pero hasta en eso se equivoca el hombre puesto que mal encauza sus pasiones y cae en actos autodestructivos y superficiales olvidándose que cada acción que realiza debe contribuir a la realización de su esencia. Al final sus hábitos son los que definirán quien verdaderamente es, por esto se debe actuar con virtud en todo momento lo cual no implica dejar de disfrutar de la vida, sino todo lo contrario que es vivir plenamente.

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[70]. “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”. (Aristóteles, 2008,15).

La virtud consiste en la realización de lo bueno en pensamiento y acción, es decir, importan tanto nuestras intenciones como la acción misma. Elegir el bien requiere de un acto deliberativo basado en la virtud, del cual se debe estar convencido. No puede haber acto virtuoso sin conciencia del agente para el que se está eligiendo el bien. La virtud, como disposición, implica conciencia, elección y acción: en el acto virtuoso, lo que obra como causa eficiente es la razón, y, como causa final, el bien, o sea, la felicidad. (Constante y Flores, 2006, 58).

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. (Constante y Flores, 2006, 53).

Por tanto, las buenas acciones provienen del interior y se materializan en actos palpables, que tarde o temprano dan resultados reconociéndo a los hombres de virtud. Conducir el pensamiento disponiéndolo en relación con la verdad es la virtud dianoética o intelectual y conducir la vida conforme a lo que dictamina la razón es la virtud ética..

[70]En la terminología aristotélica se manejan dos constantes el acto y la potencia, el acto representa lo que somos y la potencia lo que podemos llegar a ser, de esta manera. Como seres dotados de logos nos es posible actualizar todas esas potencialidades en el transcurso de la vida.

El género de vida acostumbrado será lo que nos defina como seres humanos, pues nuestro cuerpo y alma se acostumbrarán a los hábitos que tengamos, realizar acciones virtuosas nos convertirá en hombres de bien mientras que realizar acciones malas nos convertirá en hombres malvados.

Habituarnos desde pequeños a hacer lo correcto nos asegurará ser hombres de bien, pues nos será mucho más sencillo seguir el mismo tipo de hábitos en la edad adulta; por el contrario, si desde pequeños nos acostumbramos a una vida desordenada e impulsiva nos costará muchísimo trabajo acostumbrar a nuestro cuerpo y alma a seguir otro género de vida.

La virtud es un hábito que nos otorga el título de humanos en el sentido pleno de la palabra, por lo que representa un tema de gran importancia histórica presente en todas las sociedades. En la época colonial provocó mayor interés, porque la vida se centraba en el ascenso a la Divinidad a través de la práctica de las buenas acciones y el reconocimiento de un poder supremo trascendente al hombre mismo.

Historia de San Antonio Tuk

San Antonio Tuk es llamado así, por las tradiciones que tenían los frailes y sacerdotes que eran enviados a predicar a distintas regiones de la península, lo que nos hace pensar que el fraile encargado de la zona de San Antonio de Tuk era devoto de San Antonio Abad, lo que hizo que bautizara el lugar con el nombre de su santo. Fray Diego López Cogolludo en su libro *Historia de Yucatán* menciona “Que el Adelantado quiso, que esa villa se intitulase San Francisco de Campeche, por ser devotísimo del santo, y decir, que pues él había llegado a salvamento de su conquista, y puesto principios en ella, que con la ayuda de Dios

y su Santísima Madre y glorioso San Francisco, esperaba tendría buen suceso toda la conquista, y más con tan buenos sacerdotes, hijos del glorioso padre San Francisco". (López de Cogolludo, 1996).

Ahora bien, el Tuk de San Antonio se debe a que hace 200 años aproximadamente, en este lugar había muchos árboles de tuk, un árbol parecido al henequén, que no da frutos, pero produce unas hojas blancas, mismas que caen al suelo confundiéndose con hojarasca. Cuando la gente visitante ingresaba al lugar, los nativos de San Antonio se daban cuenta por el ruido que se hacían al caminar sobre las hojas de Tuk[71].

San Antonio Abad

San Antonio Abad nació alrededor del año 251 en el seno de una familia de terratenientes de la aldea de Comas, la actual Queman, en el Egipto medio, entre los dieciocho y los veinte años se quedó sin padres, con muchas tierras que administrar y con una hermana pequeña a la cual educar.

Un día de liturgia, se sintió muy conmovido al oír las palabras: "Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme". (Pepe, 2004, 26). Aunque él había escuchado esas palabras con anterioridad, en ese momento San Antonio sintió el llamado por parte de Dios para unirse a la santísima Iglesia, vendió todas sus propiedades, quedándose nada más con lo imprescindible para poder vivir de su trabajo y cuidar a su hermana.

[71] Esta sección es extraída de una entrevista que se le hizo a un habitante nativo de San Antonio de Tuk, a quien su abuelo le contó la historia del lugar.

Así fue como San Antonio comenzó su nueva vida, se retiró al campo para vivir en una choza solo, su hermana quedó al cuidado de una vírgenes, puesto que él sería un discípulo de Dios; sentía luz y alegría en el interior de su ser, se sentía libre de los impulsos de la carne, y ahora tenía tiempo de sobra para meditar en las palabras de las Escrituras. Por ello comenzó a recibir revelaciones de una manera impresionante, nunca antes visto.

Después de un tiempo de alejarse de todo lo malo del mundo, San Antonio comenzó a recibir tentaciones, con una fuerza renovada y casi irresistible, lo que le permitió adquirir una nueva madurez. Pidió ayuda a otros ascetas, éstos le dijeron que no se asustara, sino que siguiera adelante. San Antonio vendió su choza que lo rodeaba, y repartió lo conseguido entre los pobres y, tan desnudo como Dios lo había creado, se fue a vivir a una antigua tumba, donde recibía una hogaza de pan todas las tarde, y lo demás él lo conseguía con las hierbas y los frutos del campo.

Ubicación de San Antonio Tuk

San Antonio Tuk está situado en el Municipio de José María Morelos (en el Estado de Quintana Roo). Cuenta con una población de 165 habitantes[72], entre niños y adultos. En la localidad podemos encontrar 34 viviendas, de las cuales 8, tienen sólo una habitación, y 3 tienen piso de tierra. Resulta un poco complicado ubicar exactamente este lugar, ya que no está en la parte central del municipio, se localiza a 30 minutos hacia adentro de la selva de José María Morelos, Quintana Roo.

[72] Según el censo del INEGI de 2010, en San Antonio Tuk hay 165 habitantes, de los cuales 87 son hombres y niños, y 78 son mujeres y niñas.

En el interior del poblado, se pueden observar chozas de piedra, block o hechas de algún otro material; una escuela, la cual lleva el nombre del lugar; tiendas y abarrotes; y una iglesia que se encuentra en completo abandono, ya que las misas ya no se ofician en esta iglesia.

La iglesia de Antonio de Tuk está localizada en la parte este de Quintana Roo, según la brújula. Ésta presenta características propias del barroco del siglo XIX, es decir: Jambas; arco de medio punto; piso reconstruido; la sacristía ubicada en el lado derecho de la iglesia; el techo destruido, pero aparenta haber sido de guano en un principio; la nave es rectangular y en el interior hay varios nichos, cerca del nicho principal está la zona del agua bendita; sin ornamentación y hay restos de una espadaña.

Al ver los restos de la iglesia de San Antonio de Tuk, nos remontamos a las iglesias del barroco y de la región yucateca, Bracamontes y Sosa (1996) hablan acerca de cómo se construyeron las iglesias en la época del barroco. (Bracamonte, 1996).

Del lado oeste del atrio de la iglesia de San Antonio encontramos el cementerio, o mejor dicho, los restos que quedan de lo que en su momento fue un cementerio del siglo XIX. Para llegar al cementerio hay que caminar 40 minutos hacia la selva, ya que no se encuentra en el centro del pueblo ni cerca de la iglesia. Los restos que quedan del cementerio nos indican que existieron como ataúdes, cajas rústicas de madera, que con el tiempo se han destruido por completo; la barda del cementerio es de piedra, con un área de 60 x 40 metros. Los habitantes mayores[73] de San Antonio creen que se dejó de usar el

[73] Los habitantes mayores son las personas que habitan en San Antonio Puk en la actualidad, que tienen entre 70 y 80 años de edad. Ellos son quienes nos contaron acerca de la historia de este lugar, sólo se hicieron anotaciones, ya que no llevamos grabadoras.

cementerio, porque el lugar se llenaba de agua, lo que causaba que no pudieran entrar los familiares de los difuntos, por lo que en la actualidad ya no funciona como lugar de descanso.

La escuela está como a 300 metros de la iglesia, Según datos del INEGI hay alumnos. La mayoría de las personas de esta localidad no estudiaron, se registran alfabetas, mientras que se reportan analfabetas. Observamos que la gente de San Antonio no le han guardado la devoción que debieran al Santo Patrono, porque les preguntamos por la figura de San Antonio, y ellos lo mencionan como el Santo de la iglesia, pero no han seguido la tradición de rendirle culto al Patrono.

Arquitectura

La portada de la iglesia de San Antonio Tuk era sencilla, sin ornamentación, deteriorada por el paso de los años. La entrada de la iglesia tenía dos jambas que sostenían un arco de medio punto, (Lozano, 1982, 248), ésta no presentaba ornamentación alguna. En el segundo cuerpo podemos encontrar la forma de lo que era un ventanal, ya que no estaba constituido en su totalidad. El remate de la iglesia estaba destruido, en uno de los extremos del lado derecho se encontraba la presencia de una espadaña, una de las dos que tenía la iglesia, la otra ya no se apreciaba debido a la deterioración de la iglesia. Ninguna de las espadañas tenía campana.

La iglesia era rectangular, tenía a los lados dos entradas o salidas para los asistentes, en la actualidad no se observó ningún un techo en la construcción de dicha iglesia, sin embargo, se aprecian los restos de un techo de dos aguas.

La iglesia era de una sola nave y no contaba con contrafuertes, el altar tenía un ventanal del lado izquierdo, sus costados eran de piedra y la bóveda de carrizo. En el centro del altar se encuentra un nicho con la figura de Jesús y San Antonio Abad a su lado. En la iglesia no se observan imágenes o pinturas en las

paredes a diferencia de la iglesia de Tihosuco. En el lado derecho se encontraba la sacristía, cuya construcción posiblemente fue del siglo XVIII, puesto que en esa época ya había otras encomiendas.

En el exterior del lado derecho de la propia iglesia se observa un pasillo donde posiblemente hubo una escalera, ya que se observan indicios de ella y una puerta sellada que daba acceso al campanario, (Zapata y Ek, 2008), donde en la parte de arriba de ésta se encontraba un nicho. Al fondo del lado derecho, a un costado del altar, se puede apreciar la sacristía, la cual tenía dos puertas, una que daba acceso al altar y otra que salía al exterior. Dentro de la sacristía se pudo notar que el techo era de huano, porque todavía se conservaban los huecos en donde iba colocada la madera.

En el patio se encontró un pozo de agua, que se encuentra a unos 15 o 20 metros del ábside de la iglesia aprox., este pozo aún conserva agua en su interior. De igual forma, en la parte superior del ábside se observan siete almenas distribuidas en tres lados.

Regresando a la parte de adentro de la iglesia, se pueden apreciar nichos de ambos lados, así como también dos ventanas, una a la derecha y la otra a la izquierda. La puerta principal, en la parte de adentro muestra rasgos que indican que la puerta original fue de madera, ya que hay tres huecos de los cuatro que deberían de haber, donde se incrustaban los palos que sostenían la puerta de dos hojas.

Así como Tihosuco cuenta con un cementerio, de igual manera San Antonio de Tuk, sólo que éste último no lo tiene al lado de la iglesia, sino a unos metros de del atrio. El cementerio de San Antonio Tuk se encuentra en la parte sur, a nueve minutos caminando desde el atrio, es un lugar desconocido, porque no está en el

centro del poblado, lo que resulta que no sea visible para los visitantes. Actualmente este camposanto no se encuentra bien conservado, debido a la maleza que lo ha invadido, la cual impide ver las tumbas. En el lugar se observa una pared que era parte del cementerio original, pero que ahora solamente se conservan 60 mts. de largo y 40 mts. de ancho.

El camino para llegar al cementerio se encuentra rodeado de maleza, arboles, troncos y piedras tiradas en el suelo; el camino no está pavimentado, por lo que se observa el sascab, es decir, tierra blanca, y conforme se va avanzando hacia el cementerio el sascab se va mezclando con tierra roja.

La Fiesta de San Antonio Tuk

En Yucatán es tradición realizar festejos en honor al santo patrono al igual que en el estado de Quintana Roo, las fiestas de los santos patronos se realizan en los poblados, por lo menos una vez al año, con durabilidad de tres a cinco días, en algunos poblados llegan a extenderse hasta ocho días. Como es sabido, a cada poblado le corresponde un santo patrono, el cual era venerado para solicitarle alguna ofrenda.

Las fiestas son usuales entre la descendencia de los mayas que aún viven en los distintos poblados de Quintana Roo, Fray Diego de Landa nos narra las distintas fiestas religiosas que se efectuaban cuando él estuvo evangelizando a la comunidad maya por ejemplo en el mes de Pax:

> "En este mes de Pax hacían una fiesta llamada Pacumchac, para la cual se juntaban los señores y sacerdotes de los pueblos menores a los mayores, y así juntos, velaban cinco noches en el templo…en los cuales comían bebían de los dones que se ofrecían en el templo, y bailaban un baile a manera de paso largo de guerra, y así le llaman Holkanakot". (Landa, 2010, 100).

Al convertirse los mayas al catolicismo, se les hizo fácil aceptar la fiesta de los santos patronos, ya que las fiestas de los mayas eran vistas como uno solo; la adoración a sus dioses, las procesiones, acompañado de fiestas de bailes incluyendo el disfrute de las comidas y bebidas. Había fiestas prácticamente todo el año, distinguiéndose cada uno por sus motivos, y por su duración. Existían fiestas que solo eran de un día, otras en las que solamente participaban los sacerdotes mayas y los señores principales de cada pueblo, y otras donde podían participar todas las personas: sacerdotes, señores principales, hombres, mujeres, y niños.

El cumplimiento de las mandas en muchas ocasiones eran durante la fiesta del santo patrono del poblado. Se puede corroborar actualmente, visitando algún poblado que esté de feria en honor a su santo patrono. Se notará que en la feria, el primer día se realiza la apertura de la fiesta, por lo general con una misa y la noche de vaquería. Durante la fiesta se realizan actividades religiosas en distintos horarios, entre las que se encuentran: misas, rosarios, gremios, procesiones, y novenas etc. Algunos de éstos son a petición de miembros que son fieles de la iglesia, otros en cumplimento de alguna promesa. De igual forma, se tiene conocimiento que durante la fiesta se mezcla lo religioso con lo profano, como dice Gabriel Angelotti,

> "Durante ese lapso, los habitantes y las comunidades realizan numerosas actividades sociales y rituales que tanto desde la perspectiva de los investigadores del tema como de quienes participan en ellas, suelen designarse como actividades profanas y religiosas" [74]

[74] Gabriel Angelotti, *Artesanía prohibida*. México, CONACULTA, INAH 2004, [En línea] https://www.googlecom.mx. books.google.com.mx/books?isbn=9680300552 [Accesado el 5 de febrero de 2014], p.146.

En cuanto a la parte pagana se encuentran: los bailes, las corridas de toros, las borracheras, y los pleitos que suelen darse cada noche. Por otra parte, en cada actividad religiosa participa un buen grupo de gente del pueblo, un ejemplo de ello sería el gremio y la procesión, estos se realizan de la siguiente manera: en una caminata van adelante los músicos y los varones que llevan cargando la imagen, les siguen un grupo de mujeres que van cantando, llevando velas encendidas, mientras que otros solo van acompañando el grupo.

En ciertas ocasiones en algunos poblados se ha sabido que al reventarse los juegos pirotécnicos, se han suscitado algunos accidentes, por caer sobre los techos algún desecho del volador.

Las fiestas de los santos patronos en el estado de Quintana Roo. En San Antonio Tuk, un pueblo que está en medio de la selva de Quintana Roo, al visitarlo y estar allí, tal pareciera que el tiempo se detuvo si no se viera las marcas del tiempo que ha dejado en las paredes de la iglesia católica, que està semi-destruida, sin embargo permanece la costumbre, la doctrina, las reuniones que se sigue realizando cada domingo. Al intercambiar ideas y preguntas con una persona de ese poblado, dijo que las reuniones de la iglesia católica siguen siendo, desde que él recuerda, como hasta ahora, cada domingo va el sacerdote a oficiar misa, a la vez para que comulguen los feligreses.

La iglesia desde, que yo me acuerdo nos comenta un habitante de ese lugar, en los cuatro puntos del edificio tenía una cruz, que representa el símbolo de la crucifixión de Jesús. Con el tiempo se han caído tres de ellos, conservándose actualmente solo una.

Dentro de la iglesia se encuentra un nicho principal en el que esta la estatua que representa a Jesús, San Antonio Abad, hay otros nichos, que en tiempo

anterior sin duda alguna, fueron ocupados por otros santos que actualmente se encuentran vacios. Se festeja la feria en honor del Santo Patrono, San Antonio Abad en el mes de junio.

Enclavado en la selva, en el estado de Quintana Roo, a 40 minutos aproximadamente de Morelos, en donde no es fácil llegar ni Salir, se encuentra San Antonio Tuk. Algunas personas que viven allí, nunca llegan a conocer la ciudad, nacen y mueren en el mismo lugar, exceptuando, los hombres que muchas veces viajan por cuestiones de trabajo, salen y regresan cada quince días o tres semanas. Para cuando está la fiesta del patrono, San Antonio Abad.

La fiesta que se realiza una vez al año, dura aproximadamente tres días, llevado a cabo ello en la cancha del poblado. En la fiesta del santo patrono, dos noches son las más importantes: la primera y la último. En la primera noche, suena la música, la gente en las calles apresurándose, unos en busca de su mejor vestido, otros preparando la mejor comida para sus invitados, o familiares que aprovechan venir a visitar a su familia, al mismo tiempo aprovechando estar en la fiesta, como suele suceder cada año, es oportunidad para socializarse con la familia:

> "Las fiestas son espacios en los que se muestra la organización social. Casi todas ellas constan de gremios, formados por grupos de vecinos y parientes cuya obligación consiste en ir en procesión cargando los estandartes hasta la iglesia, pagar la misa del día y adornar el templo." (Lizama, 2007,35).

Las tienditas alegres, más llenas de gente que otros días. Con más mercancía colgando en sus anaqueles, con más cosas novedosas, se respira aire de alegría, de prisa, de deseo que llegue la hora en el que la gente salga para estar en el baile. Mientras en los callejones están los venteros de chicharrones, palomitas, panuchos, arroz dulce, se vende y vende lo mas que se pueda, la gente mira a su

alrededor como si desearan que el tiempo se alargara más. Los niños felices pidiendo que se les compre, refrescos, chicharrones, palomitas, helados, aunque algunos no presencien el inicio del primer baile conocido como vaquería, ya que se duermen antes de su inicio. Los jóvenes esperando el inicio del baile para bailar con la ilusión de ganar, el primer lugar de baile de jarana.

El primer baile de la fiesta del santo patrono, en general, en los poblados se le llama la vaquería, en el que se baila la jarana, un baile que es realizado por personas expertos, ya que se necesita habilidad para mover los pies con el ritmo de la música y los pasos adecuados para cada tipo de jarana, pues se necesita saber los tiempos que marca la música para poder seguir al ritmo, habiendo unos de cuatro por cuatro y otros más o menos en el tiempo a la hora de ejecutar los pasos del ritmo de la música.

En cuanto a la gente adulta, éstas esperan con ansias las festividades, se toman su tiempo libre y dejan de hacer todo aquello que no tenga relación con la fiesta, para ellos, es el momento de la diversión, los que toman licor aprovechan ese tiempo y le dan rienda suelta a sus borracheras, especialmente los hombres, estos días son para convivir y disfrutarlos con la gente más cercana, amigos, familiares, vecinos etc.

Fuentes Bibliográficas

Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, México, Porrúa, 2007.

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

Angelotti, Gabriel, *Artesanía prohibida*. México, CONACULTA, INAH, 2004, [En línea] https://www.googlecom.mx. books.google.com.mx/books?isbn=9680300552 [Accesado el 5 de febrero de 2014].

Bracamonte y Sosa, Pedro, *Espacios Mayas de Autonomía: El pacto Colonial en Yucatán*, Mérida, UADY, Facultad de Ciencias Antropológicas, 1996.

Constante, Alberto y Leticia Flores Farfán, *Imprescindibles de la ética y la política,* México, UNAM, 2006.

Chávez, Cristiana y Pedro Calderón, *Historia de las Doctrinas Filosóficas,* México, Pearson Educación, 2004.

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

Landa, Fray Diego de. *Relación de las cosas de Yucatán, México, Dante,* 2010.

Lizama, J., Estar en el Mundo, México, Porrúa*, 2007.*

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

Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte*, México, CECSA, 1982.

Motolinia, Fray Toribio Benavente de, *Memoriales*, México, El Colegio de México, 1996.

Pepe, Enrico (2004). Vidas Santas y Ejemplares de Mártires, Santos y Beatos. Océano Grupo Editorial: Barcelona.

Zapata Sánchez, J.L., Ek Bé R., "Guerra de Castas, un paseo a una historia viva", en *Contextos de Planeación y Mercados Turísticos.* Chetumal, Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo, 2008.

Fotografías

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Portada de San Antonio Tuk destruida por la Guerra de Castas. Fotografía de Luis Ángel Rosado

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia", Parte lateral de la Iglesia de San Antonio Tuk. Fotografía de Luis Ángel Rosado

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Abside de la Iglesia de San Antonio Tuk. Fotografía de Luis Ángel Rosado

CONACULTA-INAH-MEX; "Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia". Interior de la Nave y el Pórtico. Fotografía de Luis Ángel Rosado

III.- VICTORIAM ET CLARUERUNT IMPERII

TERCERA PARTE LOS PRESENTES TRABAJOS SE AMPLIARON Y SE PRESENTARON EN EL COLOQUIO EL IMPERIO ESPAÑOL: CONQUISTA Y FUNDACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DEL 21 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

Comparación de Expansiones
entre Imperios Portugués, Español y Otomano

Yuefeng Ma
Universidad Normal de Yunnan, China

摘要

当Cuauhtémoc去世，西班牙士兵在1521年征服了Tenochtitlán时，世界上有三个全球帝国：葡萄牙帝国，西班牙帝国和奥斯曼帝国。从十五世纪到十九世纪的四百多年间，三个帝国在这两个世纪中征服了四千二百万平方公里的领土，即三分之一的地球使用了这些帝国的旗帜。

但是我们可以看到，帝国虽然拥有强大的力量，却有着共同的方面，也有所不同。在本文中，我将比较帝国之间的异同。

关键词：帝国，西班牙，葡萄牙，奥斯曼和征服

Resumen

Cuando Cuauhtémoc murió y los soldados españoles conquistaron Tenochtitlán en el año 1521, el mundo tenían tres imperios globales: el Imperio Portugués, el Imperio Español y el Imperio Otomano. Durante más de 400 años, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, los tres imperios habían conquistado más de 42 millones de km², de territorio durante estos dos siglos, o sea, un tercero del planeta usaban banderas de estos imperios.

Pero podemos ver que los imperios, aunque tuvieron poderíos grandes, tuvieron aspectos comunes, también diferentes. En este trabajo voy a comparar semejanzas y diferencias entre los imperios.

Palabras Clave: Imperios, español, portugués, otomano y conquista.

Abstract

When Cuauhtémoc died and the Spanish soldiers conquered Tenochtitlán in the year 1521, the world had three global empires: the Portuguese Empire, the Spanish Empire and the Ottoman Empire. During more than 400 years, from the fifteenth century to the nineteenth century, the three empires had conquered more than 42 million of km², of territory during these two centuries, that is, a third of the planet used flags of these empires.

But we can see that the empires, although they had great powers, had common aspects, also different. In this paper I will compare similarities and differences between empires.

Keywords: Empires, Spanish, Portuguese, Ottoman and conquest.

Parte I Semejanzas

1. La oportunidad para los aventureros y guerreros

El siglo XIV es un siglo lleno de oportunidades, porque muchos acontecimientos que habrían influido el proceso del desarrollo de la historia mundial aparecieron o estaba engendrando, como el Renacimiento y la Reforma religiosa. Durante la época, muchos navegantes y aventureros obtuvieron la oportunidad a descollarse entre los pueblos comunes.

Los portugueses, dirigidos por Enrique el Navegante, empezó sus procesos de buscar rutas hacia los países ricos orientales, para que ellos pudieran conseguir el oro, el azúcar y las especies, que eran lujos para los europeos en aquellos siglos, por lo tanto se pudiera propagar el catolicismo a los orientales. Portugal era un pequeño país, en el aquel momento sólo tenía aproximadamente un millón de población, pero eran religiosos y tenían coraje que les sostendrían transponer el continente África, navegar hacia la India y

fundar fortalezas y bases en Goa, Bombay, Brasil, Macao, Malaca, Cabo de Buena Esperanza, Estrecho de Ormuz y Mozambique. Las banderas del imperio se podían ver en todos los puertos en el mundo, y Portugal obteniendo una gran riqueza por negocios mundiales. (Bertaux, 2008, 112-122).

El propósito de Portugal también excitó el deseo de conquista de los vecinos más poderosos, los españoles. España derrotó a los moros en 1492, con ello terminó la Reconquista. El rey Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, también llamados “Los Reyes Católicos” necesitaban más fondos para la guerra contra los musulmanes. Cristóbal Colón, el hijo de un tejedor de Génova, nacido en Italia, un navegante, por ello consiguió auspicio de los Reyes Católicos, amplió el territorio de España y describió el Nuevo Mundo, (Colón, 1971, 12-36). España, al final tuvo un imperio enorme con 20 millones de km², conquistando Guinea Ecuatorial en África, casi todo el continente americano y Filipinas.

España y Portugal ambos querían buscar nuevas rutas para ir a la Asia rica, porque un imperio poderoso ubicado en Asia menor, el Imperio otomano, se alzó después de la disgregación del Imperio mongol y monopolizó la ruta comercial tradicional llamada “la Ruta de la Seda” después de 1453, en ese año los turcos, dirigidos por Mehmed II el Conquistador, ocuparon Constantinopla y extinguieron al Imperio bizantino. (Grunebaun, 1975, 32-57).

En el siglo XIV, con la disgregación del Sultanato de Rum, Anatolia sumergió en la anarquía sin poder unido y poderoso. La tribu turca de Osmán I aprovechó la oportunidad, conquistó toda la Península de Anatolia y fundó un país unido. Los otomanos tenían suerte muy buena, que sus enemigos principales en la Península balcánica, como los serbios, los búlgaros, los griegos (el Imperio bizantino) eran débiles. Entonces, desde el siglo XV hasta el siglo XVI, los guerreros de Alá contaron completamente la península, y obtuvo una base importante. Desde aquel momento, los europeos tuvieron que

afrontar la amenaza del imperio islámico. (Grunebaun, 1975, 18-32).

2. Gran fuerza militar

Tener un ejército fuerte es necesario para un país, especialmente para un país con ganas de extender su territorio.

Cuando los portugueses estaban teniendo guerras contra los musulmanes y los hindús en la costa occidental del Subcontinente indio, Alfonso de Albuquerque, quien llamado “César del Oriente”, introdujo una táctica avanzada creada por los mercenarios suizos. El uso del nuevo plan cambió mucho la situación de los portugueses, en las guerras contra sus enemigos, porque la técnica “vieja”, era atacar ciegamente con carga de “caballería”, ya hubo confirmado que era inútil. De verdad, las armas de los soldados portugueses no eran avanzadas comparadas con las de los enemigos excepto Brasil. Entonces, la aparición de la nueva táctica sí ayudó mucho de los guerreros del Imperio portugués. (Bertaux, 2008, 116).

Durante el proceso de conquista, el Imperio otomano dependía mucho de los “jenízaros (el ejército nuevo)”, la fuerza armada principal fundada en 1363. El imperio reclutaba a los chicos de familias que no eran musulmanas, les ejercitaba, les enseñaba conocimiento militar e islámico, y finalmente les convenía en soldados leales, religiosos, profesionales y fuertes. El jenízaro fue el primer ejército regular en Asia menor después de la legión romana. En el siglo XVI, durante la dominación de Solimán el Magnífico, un embajador de Austria suspiró “ningún ejército en Europa puede vencer estos turcos”, después de visitar el entrenamiento del jenízaro. La aparición del jenízaro era el factor más importante para el Imperio. Si no tuviera el ejército el imperio, no podría conquistar tantos países, intimidar Europa en siglos, y cimentar una supremacía tan grande en el este del Mediterráneo. (Grunebaun, 1975, 18-32).

A su vez por aquella época, en el siglo XVI los aztecas habían creado una

civilización muy avanzada, pero su modo de producción todavía muy atrasado. Los aztecas no tenían armas de ferretería, ni ganados fuertes como caballos que podrían aprovechar para los soldados en las guerras. Su táctica también muy primitiva. Mientras, España, tenían soldados bien equipados por armaduras, espaldas, cañones y arcabuces. Además, durante las guerras contra los moros, los españoles ya tenían un sistema de tácticas, que aprovecharon en las guerras y finalmente extinguió al imperio azteca, que era un gran imperio con una capital que contaba con millones de pobladores. (Cortés, 2015, 127-217).

3. Pasión de la religión

Como la mayor parte de los países en esos siglos, España y Portugal eran católicos. Los sacerdotes cristianos tenían una pasión, de ampliar la influencia de la religión en cada parte del mundo, y a los monarcas les interesaba sostener esta misión sagrada.

España, el reino gobernado por los Reyes católicos, estaba especialmente interesado en evangelizar otras zonas donde no tenían la influencia del catolicismo. En 1492, el mismo año cuando los moros fueron vencidos por los españoles en Granada, Cristóbal Colón y sus marineros partieron del país, con unos sacerdotes. Ellos evangelizaron a los aborígenes del continente y les hicieron convertirse al catolicismo. (Colón, 1971, 32-39).

Pero cien años antes, los portugueses ya habían empezado la misión por la costa de África y la del Subcontinente indio. Las guerras contra los poderes musulmanes seguían durante la época de la expansión de Portugal. Alfonso de Albuquerque, en especial, fundó castillos en el Estrecho de Ormuz, donde era esfera de influencia de Persia musulmana. Goa, Macau, África y Brasil. Cualquier lugar donde hubiera portugueses, las iglesias se fundaron por ellos. Aunque la influencia de Portugal no fue fuerte, la religión empezó a difundir en los lugares. (Bertaux, 2008, 116-117).

A su vez, como líderes del mundo islámico con el título “califa (sucesores de Mahoma)”, los sultanes del Imperio otomano siempre desataban guerras para expandir el territorio, para ampliar el poder de la religión islámica. Con ello los jenízaros, además de la milicia, también tenían que estudiar conocimiento religioso, y luchaban contra los enemigos del Islam. Se llamaban “guerreros de Alá”. Los turcos otomanos sí expandieron en la esfera del Islam, incluso en las regiones de Europa como Serbia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Rumania y Grecia. Y hasta hoy en día, los países todavía tienen gran población de musulmanes.

Parte II Diferencias

1. Políticas hacia los pueblos natales

Tal vez por los perfiles conquistadores de Hernán Cortés y Alfonso de Albuquerque, siempre acompañaba el proceso de expansión de España y Portugal con masacres crueles. Los portugueses mataron a miles de habitantes en África y la India. Portugal conquisto a los pueblos de las costas africanas para después convertirlos al catolicismo. Casi todos los habitantes musulmanes e hindús, que no querían convertirse al catolicismo en Goa mataron por los soldados de Manuel I de Portugal y de Albuquerque. El León de Oriental y soldados del rey Manuel I incluso forzaron a cientos de pueblos musulmanes reunirse en una barca y los quemaron. (Bertaux, 2008, 116-117).

Lo que habían hecho los españoles era aún peor. Hernán Cortés y su ejército conquistaron Tenochtitlán, lo que ocurrió después, para los aztecas, fue demasiado una pesadilla. Como lo que sabíamos, Hernán Cortés extinguió el imperio con 800 soldados, aunque el señorío mexica con una población densa fue dirigido por Cuauhtémoc, para combatir al enemigo hispánico, Cuauhtémoc, un tlatoani excelente después de la muerte de Moctezuma. En aquel momento era crucial para los colonizadores españoles, que buscaban exterminar el poderío mexica en el siglo XVI, (Cortés, 2015, 35-121). La violencia hacia los aztecas seguía por cientos de años, y gran parte de la población desparecieron. Como los portugueses, primero y al final con masacre y evangelización forzada, los mexicas

perdieron su propia cultura en total manera, se convirtieron al catolicismo y mezclaron con los colonizadores.

Comparado con los españoles y portugueses, el Imperio otomano, totalmente apaciguaba y respetaba diferentes de pueblos dentro de su territorio. El imperio tenía una política que se llamaba “millet”, que garantizó la libertad de religión y cultura de las etnias en el imperio. En la misma época, cautivados por la política, muchos judíos perseguidos en Europa se establecieron en el imperio. Mientras, otras etnias que creían en la ortodoxia como armenios, georgianos, griegos, serbios, búlgaros, rumanos y ucranianos, podían conseguir el derecho mantener su religión dentro del imperio; los católicos como croatas, italianos y polacos también. Los musulmanes turcos, persas, árabes y albaneses también podían continuar sus propias tradiciones, que eran diferentes entre esas etnias con la misma religión. Los pueblos conquistados se podrían emplear en cargos públicos, incluso más de mitad de los grandes visires, que eran primeros ministros del imperio eran de etnias aparte de los turcos. La política millet aseguró bien la estabilidad del imperio multiétinco y multireligioso hasta finales del siglo XIX, (Grunebaun, 1975, 296), cuando el nacionalismo se alzó, y las zonas de diferentes etnias como Bulgaria, Rumania, Macedonia, Serbia, Albania, los países árabes y Armenia, entre otros consiguieron la independencia. Totalmente, excepto el genocidio armenio desde 1915 hasta 1917, los pueblos en el Imperio otomano se llevaban armoniosamente.

2. Políticas en religión

Como lo he mencionado antes, las expansiones de los tres imperios más o menos tenían un tono religioso. Pero eran diferentes las políticas, que tomaron en este sector entre ellos.

Los españoles y portugueses tomaron políticas obligatorias hacia los pueblos aborígenes en religión. Como había mencionado Bernal Díaz del Castillo en el

libro, los españoles no podían aceptar el sacrificio humano, que era una tradición religiosa de los aztecas, por ello el inicio de la dominación de España, muchas tradiciones y reliquias culturas de los nativos se consideraron gentiles, por los colonizadores que fueron destruidas. Los españoles también evangelizaban el catolicismo a los mexicas con violencia. Los aztecas aceptaron el catolicismo forzadamente, por fin en el Nuevo Mundo se hizo un continente católico. (Cortés, 2015, 127-217).

Lo que habían hecho los portugueses en sus colonias era igual. Los nativos brasileños, africanos y los indios en Goa se convirtieron en la religión con la política obligatoria de Portugal. Tal vez Macao fuera el único caso especial entre colonias portuguesas. Entre 1415 a 1525 existió una relación comercial entre Pekín y Melindi (actualmente Kenia). (Bertaux, 2008, 98-99).

Sin embargo, el Imperio otomano era diferente. Según el Islam, era prohibido que gobernantes forzaran a los que no creen en la religión convertirse al Islam. Derecho de religión era garantizado en el imperio islámico por la política “millet”. Los judíos, ortodoxos y católicos sólo tenían que pagar la “Yizia”, el impuesto de capitación, y ofrecer reclutamientos para el jenízaro, y tenían derechos iguales con los musulmanes. El sistema político del imperio garantizó bien la estabilidad de la gobernación otomana sin asimilación y segregación étnica. (Grunebaun, 1975, 222).

3. Diferencias entre colonización y conquista

La palabra “colonización” significa “la acción de dominar un país o territorio (la colonia) por parte de otro (la metrópoli). El proceso de colonización puede ser de carácter económico, político, militar, cultural, o presentar otras manifestaciones de forma violenta o pacífica”, y la palabra “conquista” es “ganar, conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo algunas dificultades”.

Posiblemente, no haya diferencia entre estas dos acciones, pero de verdad, se pueden ver que sí existen aspectos diferentes entre ellas con comparar las diferencias de los imperios.

¿Por qué siempre se consideran imperios coloniales España y Portugal? Como gobernantes, los dos imperios siempre coartaban la libertad comercial de sus colonias por establecer leyes y monopolizar mercados. Un lugar que sea colonia de un país debe ser totalmente controlado, no tenga libertad en comercio, ni tengan sus pueblos derechos iguales como los que tengan en la metrópoli, sea explotado por ella. Podemos ver que por desgracia, Hispanoamérica y colonias portugueses eran este tipo de zonas. (Colón, 1971, 150-152).

Durante la colonización de Portugal en Brasil, la zona era el origen de materia prima más grande del imperio que tenía gran cantidad de caña de azúcar, oro, madera, café y algodón. La economía de Brasil era totalmente monopolizada por la metrópoli, incluso la monarquía portuguesa dio orden a Brasil, que la zona no podría producir las máquinas tejedoras, y tenía que importarlas de Inglaterra después de la subscripción de un pacto entre Reino Unido y Portugal en 1703. La orden destruyó la base del sistema industrial recién fundada en Brasil, contando también las materias primas en absoluto. (Bertaux, 2008, 135).

España mandaba a gobernadores a sus colonias. Había tres virreinatos en Hispanoamérica cuyos gobernadores se acantonaban en la Ciudad de México, Lima y Buenos Aires. Los gobernadores, en realidad, representaban arbitrios de los gobernantes en Madrid, y los pueblos de los virreinatos no podían participar en sus propios asuntos políticos. Azúcar de Cuba, plata de Perú y Argentina, oro del Sur. Como Brasil de Portugal, virreinatos del Imperio español en aquel momento eran partes del gran sistema económico imperial que ofrecían materia prima. (Lynch, 2010, 30).

¿Por qué los imperios portugués y español eligieron esta manera de

gobernación? España y Portugal expandían su territorio en los océanos, y ampliaban sus dominios geográficos sólo para que pudieran obtener materias primas. Entonces, las colonias de los imperios estaban muy lejos de Madrid o Lisboa, y no podían gobernarlas directamente como gobernaban la Península ibérica. La colonización entonces se utilizó por los imperios, porque la monopolización económica aseguró la integridad del sistema económico de las potencias europeas. Cada parte del sistema no podría sobrevivir independientemente porque si se quitara del sistema, su expansión en economía limitaría su desarrollo en el futuro. Y para garantizar la monopolización, el sistema del virreinato apareció. (Lynch, 2010, 31).

Sin embargo, el Imperio otomano no fue un imperio colonial es lo que todos conocemos. Diferente a los imperios coloniales como España, Portugal, Francia y Reino Unido, el Imperio otomano no tenía que colonizar las regiones ocupadas, porque era suficientemente poderoso para mantener el sistema administrador. No tenía que, controlar las regiones con monopolización económica, entonces no había ninguna fuerza para contener las regiones geográficas en su desarrollo, con su propios sistemas económicos. Ni Grecia ni Bulgaria ni Bosnia tenían que comerciar solamente con Estambul como lo que hacían en Brasil e Hispanoamérica. Los beyes de viliatos del Imperio otomano tenían derechos de establecer leyes, y no representaban el gobierno central. (Grunebaun, 1975, 77).

Parte III Final

Cuando los turcos ocuparon Constantinopla y extinguieron al Imperio bizantino en el año 1453, hasta el sitio de Viena en 1683, que representaba el término de la expansión del Imperio otomano, los otomanos pararon sus caminos de conquista de más de 200 años. Los otomanos habían creado un gran poder de 12 millones de km² de territorio, pero desde 1683, el imperio empezó a perder su territorio en Europa, África del Norte y el oeste parte de Persia, poco a poco, hasta su

disgregación con el nacimiento de la República de Turquía en 1923. (Mommsen, 1991, 137-161).

Pero los imperios marítimos de la misma época con el Imperio turco, España y Portugal, disgregaron más temprano. España perdió su última colonia, Cuba, en 1898; Portugal se hizo una república en 1910, aunque todavía tenía soberanías de Mozambique (hasta 1960), Goa (1961) y Macao (1999).

Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, los tres imperios empezaron a alzarse sucesivamente y se hicieron grandes imperios más poderosos del mundo como el Imperio Ming (China), que era el imperio más poderoso del mundo en esta época, pero los emperadores sólo quería navegar a otros países para manifestar su influencia en paz y no quería invadir o conquistar a otros países. Sin embargo, portugueses, turcos y españoles, llenos de pasión religiosa y ganas de expandir, ganaron propias oportunidades, con el esfuerzo de gobernantes y aventureros como los Reyes Católicos, Enrique el Navegante, Manuel I, Mehmed II el Conquistador, Soliman el Magnífico, Cristóbal Colón, Alfonso de Albuquerque y Hernán Cortés, entre otros. Los tres imperios se alzaron en el siglo XV y el siglo XVI y ganaron la fuerza de cambiar el mundo en el futuro.

Aunque ahora los imperios ya no existen, han influido mucho el mundo contemporáneo. Cuando los latinoamericanos hablan español y portugués, dos imperios siguen influyendo el continente; cuando los imames (sacerdotes islámicos) en Turquía, Bosnia, Serbia, Grecia, Croacia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Palestina y Egipto llevan el mismo sombrero fez, la misma cultura otomana todavía no se olvida. No podemos negarnos a conocer que la aparición de los tres imperios es el germen de la historia temporal, aunque España, Portugal y Turquía hoy en día no son países que pueden cambiar el mundo, como lo que hicieron cientos de años antes. (Mommsen, 1991, 137-161).

Bibliografía

Bertaux, Pierre, *África: Desde la prehistoria hasta los Estados Actuales*, México, siglo XXI, 2008.

Colón, Cristóbal, *Los Cuatro Viajes del Almirante y su Testamento*, Madrid, Espasa-Calpe, 1971.

Cortés, Hernán, *Cartas de Relación*, México, Porrúa, 2015.

Lynch, John, *Las Revoluciones Hispanoamericanas,* 1808-1826, Ariel, Barcelona, 2010.

Mommsen, Wolfagag J., *La época del Imperialismo. Europa 1885-1918,* México, siglo XXI, 1991.

Grunebaun, G.E. Von, *El Islam, II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días*, Madrid, siglo XXI, 1975.

El Análisis del Desarrollo Histórico de los Imperios Capitalistas

Rui Tian
Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, China

摘要

我们的工作旨在解释前资本主义世界作为一个理论模型，在全球范围内社会的历史发展过程中，因此，我们将以分析墨西哥通过征服墨西哥的分析为理论框架的封建阶段通过实施经济，宗教，政治，宗教等文化习俗，语言，音乐等等，它们打破了中美洲古代文明的发展。

前资本主义框架的第三个阶段是资产阶级资本主义，那里有工业化，都市主义，有薪无产阶级的经济，抛开农业国家的进程，实行垄断和商业财团的经济，亚洲的历史发展，是19**世**纪下半叶中国的特例。

这表明马克思主义的亚洲生产方式理论着眼于分析世界不同地区的经济历史进程。

关键词：前置主义，亚洲生产方式，征服，战争和贸易。

Resumen

Nuestro trabajo tiene como finalidad dar una explicación del mundo precapitalista como modelo teórico, en el desarrollo histórico de las sociedades en un contexto mundial, para ello tomaremos de ejemplo la fase feudal del respectivo marco teórico, en el análisis de la conquista de México por medio de los hispánicos al implementar sus costumbres culturales, como economía, religión, política, religión. lengua, música, entre otros, con lo cual rompen el crecimiento del mundo antiguo

de las civilizaciones de Mesoamérica.

Con el marco precapitalisma una tercera fase es el capitalismo burgués, donde hay una industrialización, urbanismo, economía relacionada con el proletario asalariado, para dejar a un lado el proceso de una nación agrícola e implementar una economía de monopolios y consorcios comerciales en el proceso de un desarrollo histórico en Asia, el caso particular de China en la segunda mitad del siglo XIX.

Con ello demostrar, que la teoría marxista del Modo de Producción Asiático funciona para analizar procesos económicos de la historia en diferentes partes del mundo.

Palabras Clave: Precapitalismo, Modo de Producción Asiático, conquista, guerra y comercio.

Abstract

Our work aims to give an explanation of the pre-capitalist world as a theoretical model, in the historical development of societies in a global context, for this we will take as an example the feudal phase of the respective theoretical framework, in the analysis of the conquest of Mexico through of Hispanics by implementing their cultural customs, such as economy, religion, politics, religion. language, music, among others, with which they break the growth of the ancient world of the civilizations of Mesoamerica.

With the precapitalism framework a third phase is bourgeois capitalism, where there is an industrialization, urbanism, economy related to the salaried proletariat, to put aside the process of an agricultural nation and implement an economy of monopolies and commercial consortia in the process of a historical development in Asia, the particular case of China in the second half of the 19th century.

This demonstrates that the Marxist theory of the Asian Production Mode works to analyze economic processes of history in different parts of the world.

Keywords: Precapitalism, Asian Production Mode, conquest, war and trade.

Introducción

La Aplicación del Modo de Producción Asiático

Antecedentes

Explicar el proceso del Sistema Mundo mediante la teoría marxista, hoy día es poco inusual en Occidente, por cuestiones ideológicas, es de suma importancia dar un análisis con esta visión metodológica, en el sentido, que en China actual perdura un estado socialista, que se observa en la sociedad, en la economía principalmente no acepta que extranjeros se apoderen de las riquezas del territorio chino, como el petróleo.

El presente trabajo es un estudio de naturaleza marxista, para explicar el proceso económico mundial con la visión de Marx, colocando ejemplos históricos en dos fases, el Feudal y el Burgués, con la intención de comprender el paso económico de estas dos fases en la dialéctica marxista. (Hobsbawm, 1989, 18).

Planteamiento del Problema

Dar un análisis desde el punto de vista teórico el desarrollo de la economía mundial, durante el proceso de sociedades precapitalistas, en el mundo, para ello vamos a establecer criterios geográficos, con puntos de tiempo diferentes, para observar cómo se dio el Modo de Producción Asiático en el mundo durante dos procesos históricos diferentes, como sucedió con la llegada de los hispanos que hacen la guerra en la conquista de los aztecas. Para tener un proceso de economía antigua con los mexicas y una economía feudal cunado los ibéricos funda Nueva España una vez que derrotaron a los nahuas en el Valle de México.

Posteriormente estudiar el proceso económico en otra parte del mundo, como China, con una economía feudal, y cuando llegan los ingleses establecen una economía burgués, con la llegada d su ejército, la construcción del ferrocarril, para extraer las riquezas naturales y llevarlas por tren a las bases marítimas, para embarcarlas a Inglaterra, y procesarlas, el desarrollo de la industria como la seda y un pago salarial a las mujeres.

Justificación

En el presente escrito abordaremos el estudio del Imperialismo en el mundo y lo trabajaremos, con la metodología marxista, para estudiar el desarrollo histórico de la economía capitalista implementada en la explotación de recursos naturales por las potencias europeas y tratar de esclavizar a los pobladores de otros continentes.

Para ello, un primer tramo es realizar una reflexión sobre la esclavitud impuesta por el imperio español en el Nuevo Mundo, con la llegada de Hernán Cortés, para implementar un modelo de esclavitud y explotación de los recursos naturales, usando un ejército de conquista, implementar un modelo precapitalista, debido que son sociedades agrícolas basadas en la servidumbre y mano de obra barata en el campo, ganadería y minería. Mediante el mundo indígena. (Thomas, 1995, 616-618).

Por otro lado la Inglaterra industrializada del siglo XIX, que trata de buscar nuevas fronteras limítrofes, para extender su imperio de ultramar, buscando riquezas materiales para explotarlas, con ejércitos invasores llevando sus tecnologías ante una China agrícola que enviaba Te a Inglaterra a mediados del siglo XIX, tenemos un capitalismo industrial y comercial. Que usa ejércitos profesionales, para conquistar territorios de otros Continentes.

Objetivo

Estudiar el precapitalismo en sociedades que fueron conquistadas por ejércitos enemigos, que buscaban la explotación de riquezas naturales en otros continentes.

Hipótesis

Nuestro trabajo presenta un estado teórico marxista con la intención de comprender el proceso histórico de la fase feudal, como un estadio de economía, agrícola, conquista, esclavitud-servidumbre, con un comercio, las monedas juegan un rol principal acuñadas en oro y plata o incluso en lingotes, para usarse en la compra-venta de productos, con la relación moneda-dinero-moneda empleada en las transacciones comerciales, locales o internacionales, las monedas empleadas por los estados monárquicos, durante las guerras, para dar salario a las tropas, comprar víveres o abastecer a los ejércitos de armas, o equipo de guerra, o las monedas eran guardados en las casas reales, provocando crisis económicas y la población padezca hambrunas. (Marx, 1997, 114-127).

Marco Teórico

Se usó el Modo de Producción Asiático, para estudiar el desarrollo de la economía en sociedades conquistadas por los europeos, en el Nuevo Mundo España conquisto a los aztecas implementando un feudalismo basado en la agricultura y la esclavitud indígena, que fue posteriormente usado como siervos, en las construcciones sacras, sin ningún salario. (Hobsbawm, 1989, 21-22).

El precapitalismo burgués usado por Inglaterra en China, que buscó las especies, para implementar en una división social del trabajo, el proletariado recibe un salario, con un desarrollo urbano y la aparición de la propiedad privada utilizando el suelo, para colocar fábricas y hubo una especialización del trabajo. (Hobsbawm, 1989, 21-22).

Ejemplo de Imperialismo Español en Tenochtitlán (Modo Feudal)

Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz

del Castillo, nos narró una historia de invasión a territorio conocido como México-Tenochtitlán. Hernán Cortés, el "conquistador" de México y en ello Bernal Díaz del Castillo participó en dos viajes previos a Cortés con el objetivo de explorar la tierra mexicana y también, acompañó a Cortés cuando Cortés conquistó la ciudad de México, destruyó el imperio azteca y luego se estableció en México. (Cortés, 2015, 127-217).

Díaz del Castillo, participó en todas las batallas en la ofensiva contra los mexicas, incluyendo la feroz batalla de 93 días consecutivos para derrotar a los mexicas, en Tenochtitlán, posteriormente el comandante Cortés y otros principales, participó en batallas en los lugares de Guatemala, Honduras. "Con la bendición de Dios, no estoy muerto," para poder recordar todo el proceso de la conquista en la memoria durante la vida posterior. (Díaz, 2002, 92).

Aunque conquistar a Tenochtitlán ha tenido un impacto profundo y de gran alcance en el proceso histórico de conquista territorios en América en el siglo XVI, por un lado, la cultura india fue destruida y los nahuas fueron esclavizados. Asimismo, los españoles que entraron en México con Cortés son la finalidad de buscar metales preciosos y joyas. Por eso el libro de Díaz del Castillo, tiene mucho valor histórico y hoy en día, cuando se habla de esta historia, es difícil evitar la cita de su trabajo. (Marx, 1995, 70).

La conquista de la Nueva España tuvo lugar en el continente americano en el siglo XVI, en un momento en que la civilización azteca chocó con la civilización europea medieval. La sangre y el dolor se entrelazaron en la tierra de México, (Marx, 1995, 70).Entre las victorias y derrotas de las guerras, entre el fraude y la confianza entre la gente, la gloria azteca dejó de existir por la superioridad de las armas de los colonialistas españoles. (Díaz, 2002, 92).

El ejemplo del Imperialismo Inglés en China (Modo Burgués)

La rueda de la historia nunca se había detenido. 300 años después, la dinastía

Qing de China sufrió una tragedia similar: la colisión entre el feudalismo y el capitalismo, el encuentro entre la economía campesina en pequeña escala y la civilización industrial, la última dinastía feudal de China terminó en el conflicto interior y exterior. (Franke y Trauzettel, 2006, 300-309).

Los eventos históricos similares ocurrieron en dos continentes completamente diferentes en dos puntos de tiempo totalmente distintos. Comparo sus fondos, procesos, actividades de divulgar la religión y sus influencias, obtengo algunas reflexiones e iluminaciones sobre el desarrollo futuro de los dos países.

I.- Tramo
España Conquista a los Mexicas, en el Nuevo Mundo

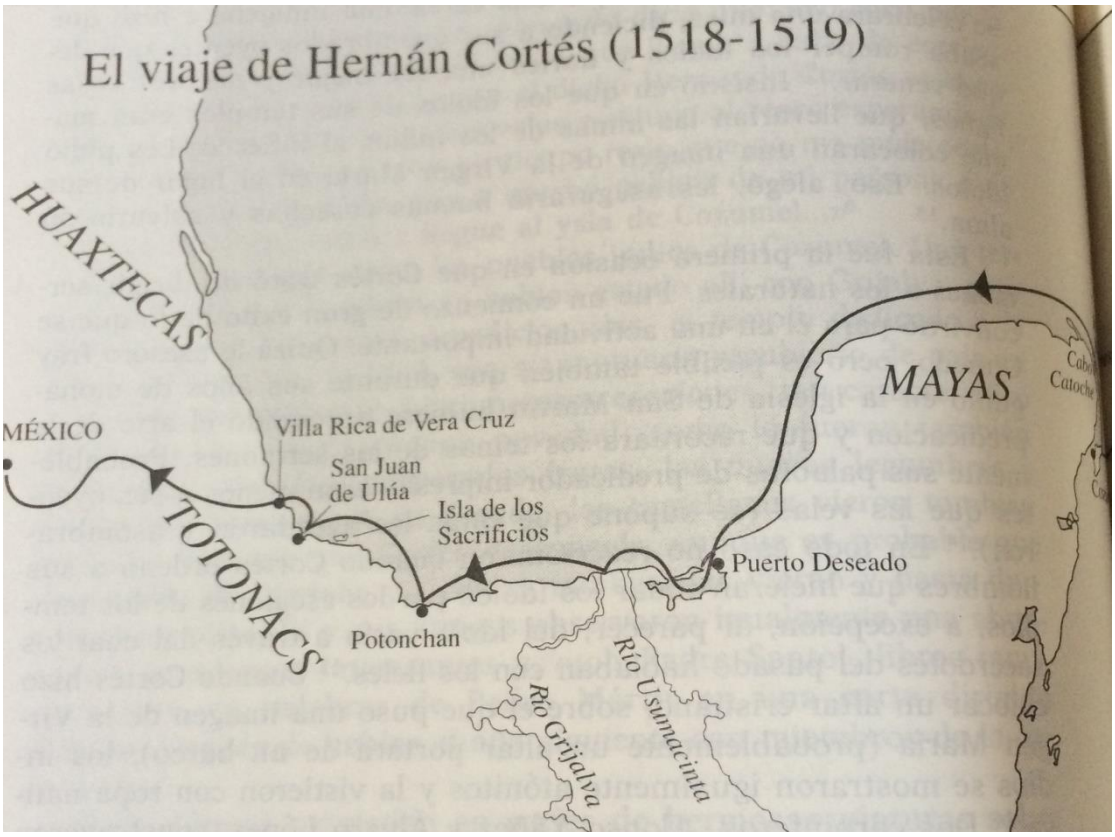
I Fondos
a) El fondo de la conquista de la Nueva España

No es coincidencia que los colonialistas del siglo XV llegaron al continente americano y lo explotaron. Tienen profundas raíces económicas, raíces sociales y preparaciones técnicas.

El primero es la motivación económica. El desarrollo de la economía monetaria en Europa occidental durante los siglos XIV y XV aumentó drásticamente la cantidad de dinero necesaria para la circulación. La función del oro como moneda cada vez más prominente se convirtió en el medio de intercambio más valioso. La posesión de oro significaba posesión de todo. La descripción exagerada de China, India y otros lugares por la línea de Viaje de Marco Polo hace que los aristócratas, empresarios y navegantes de Europa Occidental consideraran el Este como la fuente de oro. El Sueño de Oro para Oriente es una razón importante para abrir nuevas rutas marinas. (Yutang, 1992, 98-99).

En segundo lugar, el desarrollo de la producción, el intercambio de bienes,

con el surgimiento del brote capitalista hicieron imperativo para los países de Europa Occidental fortalecer el comercio entre Oriente y Occidente. Asimismo de encontrar nuevos mercados para los productos industriales. En ese momento, los tres caminos principales de comercio entre Oriente y Occidente tomaban el Mediterráneo como el centro. Debido al ascenso del Imperio Otomano, las rutas comerciales fueron controladas por los árabes y las mercancías orientales debieron recorrer un largo camino para llegar a Europa. Los precios de trasladación eran muy caros. Por lo tanto, los mercaderes y nobles occidentales con el fin de desarrollar un comercio directo con Oriente, hay una necesidad urgente de abrir una ruta sin pasar por el Mediterráneo hacia el este.

Derrotero de Hernán Cortés, (Thomas, 1995, 196)

Tercero, difundir el cristianismo es un ímpetu espiritual para el desarrollo de los europeos occidentales en el exterior. El cristianismo, con la fraternidad de la

humanidad como un propósito religioso y se considera como la religión de todos los seres humanos, está lleno de una fuerte demanda para que todos acepten el cristianismo. Las Cruzadas lanzadas en la Edad Media fueron un reflejo de la expansión de la fe cristiana por la fuerza armada. Una leyenda cristiana de que un sacerdote oriental creía en cristianismo prevaleció en Europa occidental, por lo que los cristianos en Europa occidental soñaban con atacar a los musulmanes con él y difundir el Evangelio de Cristo en todo el mundo. Una de las motivaciones, para que los navegantes europeos participaran en actividades de aventura marítima alrededor de 1500 es promover el cristianismo en los países de otro extremo del mundo. (Marx, 1995, 70).

En cuarto lugar, a finales del siglo XV, España y Portugal completaron la unificación política y establecieron estados centralizados. Esperaban abrir nuevas rutas para desarrollar el comercio exterior, aumentar los ingresos y expandir su propio poder. Los nobles, empresarios e iglesias esperaban abrir nuevos mercados y saquear oro de aventuras en el extranjero. Todo esto permitió a los comerciantes y aristócratas de Occidente y Portugal asumir el papel del primer grupo de exploradores y colonos en alta mar. (Cortés, 2015, 127-217).

En quinto lugar, el desarrollo de las fuerzas productivas en Europa Occidental y el avance de la ciencia y la tecnología prosperaron las condiciones materiales y morales necesarias para la apertura de nuevas rutas. La tecnología de navegación mejoró. Europa occidental podía hacer que los barcos grandes fueran adecuados para los viajes. La brújula y los astrolabios eran ampliamente utilizados en la navegación. La gente cree en la teoría de la redondez de la Tierra. Además, se lograron grandes avances en armas y tácticas marítimas. Depósitos comerciales, el desarrollo de la industria bancaria, crediticia y la aparición de sociedades anónimas aportaron vitalidad a los negocios en Europa occidental, que fortalecieron la expansión de Europa occidental hacia las colonias extranjeras.

II La Estrategia de Colonización

a) La Táctica de España

Generalmente, se puede decir que los soldados españoles, bajo el liderazgo de Cortés, utilizaron muchas estrategias diplomáticas e hicieron que los indios lucharan para los españoles y así conquistaron la Nueva España.

Los españoles hicieron dos viajes con objetivo de investigar la tierra, por los cuales se puede saber la estrategia de Cortés en el tercer viaje. El motivo de los dos dichos viajes de larga distancia es que los colonizadores de las islas caribeñas ya habían oído hablar de que encontrarían islas más grandes navegando más hacia el oeste, y que eran abundantes en oros y platas, por lo que enviaron unos tres barcos hacia el oeste, los cuales llegaron a las islas cerca de Cancún, Cozumel, o incluso a las costas de Tabasco y Veracruz. (Díaz, 2002, 5).

Cada vez que llegaban a un nuevo lugar, siempre que los indios no les atacaran, los españoles regalaban cuentas verdes a los locales a cambio de oro y plata de los indígenas. A veces, la calidad del oro y la plata era baja. A los españoles no les gustaban, aunque la calidad era inferior, era mejor que sus cuentas.

Cuando Cortés comenzó a liderar el ejército de colonización, mostró un estilo diferente del de los comandantes anteriores inmediatamente. Se puede ver, que realmente apuntaba al colonialismo y no le importaba la riqueza que se podía ganar en un momento. Junto a las operaciones militares, usó más medios diplomáticos, exigiendo que no pudiera luchar fácilmente contra los indios, incluso cuando tenían que comenzar una guerra, debían mostrar su amistad. En el camino, Cortés prohibía saquear indígenas y pueblos indígenas de ninguna manera. Intentaba obtener el afecto de los indios intercambiando regalos, con ello aprovechando los logros del rey español. También difundía la doctrina cristiana, cultivando todas las oportunidades para publicar los éxitos del rey español,

también difundía la doctrina cristiana, pidiendo al pueblo nahua, que se sometiera al rey de España, abandonara a los dioses originales y se convirtieran al cristianismo.

Aunque los indios no querían convertirse al cristianismo, estaban dispuestos a rendirse al rey español. En primer lugar, los españoles habían ganado algunas victorias en los dos viajes anteriores y por la expedición de Cortés, se había mostrado una fuerte fuerza militar. Además, había una leyenda generalizada en las tribus indias de Nueva España de que se decía que sus antepasados habían predicho que tarde o temprano los dioses que vendrían desde la salida del sol deberían venir y gobernar la tierra. Entonces justamente por este motivo, al comienzo del desembarco, él ganó muchas tierras indias por algunas medidas diplomáticas. (Díaz, 2002, 23).

Esta forma pacífica de conquista era muy efectiva, ahorraron el consumo innecesario de las fuerzas coloniales españolas, y obtuvieron muchos confederados. Desde el momento en que aterrizó en Veracruz, hubo dos grupos de aliados que desempeñaban papeles importantes. Los primeros eran naturales en la región de Cempoala. Los segundos son los pobladores de Tlaxcala. (Cortés, 2015, 35-121).

Fue durante la heroica lucha de los colonialistas que el ejército español llegó a la capital Tenochtitlán con la ayuda de varias tribus indígenas, tomó el control de Moctezuma y sus sucesores, y por fin conquistó Tenochtitlán. (Díaz, 2002, 23).

III Actividades misioneras

a) Acciones misioneras de Cortés

Desde la llegada en el primer pueblo del Nuevo Mundo, comenzó a predicar, arrancó el templo indio en la isla de Cozumel y lo transformó en una iglesia católica (los indios mismos no querían destruir el ídolo, lo hicieron los soldados españoles). Más tarde, cada vez que se realizaba un asentamiento indígena, era necesario predicar el catolicismo. Además de pedir a los locales que abandonaran los templos y estatuas, construyeran iglesias católicas y establecieran una cruz. Aunque algunos indígenas de las tribus se negaron claramente a aceptarla, Cortés aún necesitaba predicando repetidamente, pero los monjes del ejército eran más flexibles, dijeron que el tiempo no estaba adecuado para la predicación forzada, el resultado no sería bueno. (Díaz, 2002, 17).

Los españoles pidieron a los indios abandonar la creencia original. La crítica más importante era matar en el sacrificio vivo, y los medios eran crueles. Extraían el corazón para rozar la pared de los templos con sangre, cortaban los miembros y después comerlos y cocinarlos, el resto lo usaban para alimentar las bestias. Tanto mexicanos como tlaxcalteas, totonacos, tabasqueños y mayas, aunque los dioses devotos eran diferentes, se sacrificaban de la misma manera, sacrificando a la mayoría de los presos y otros. Para especializarse en la jaula para alimentar a la grasa y luego sacrificarse. El sacerdote a cargo del ritual de sacrificio estaba sucio, su cabello era largo y estaba cubierto de sangre, y sus orejas fueron cortadas y sacrificadas. (Díaz, 2002, 25).

IV Influencia

a) Influencia de la conquista de la Nueva España

En primer lugar, para los colonos españoles, políticamente, la conquista de la Nueva España permitió que la corona española se expandiera dese un punto geográfico. El objetivo final de los colonizadores era saquear y conquistar. Los colonos recurrieron a diversas formas de esclavitud en las colonias y obligaron a los indios a trabajar sin pagar.

Económicamente, saquearon una gran cantidad de riqueza en México, oro y plata trasladaron hacia Europa, aunque España no usó éstas en el desarrollo del capitalismo, en una escala grande estimuló el desarrollo económico de España. Culturalmente, la cruz se sumergió en la tierra de México, algunos de los indios fueron bautizados como cristianos y comenzaron a profesar el cristianismo. Para los colonizados, todo el imperio azteca desapareció, todos los indios fueron incluidos en el sistema colonial. (Cortés, 2015, 127-217).

En segundo lugar, la tierra comenzó a ser afectada por el capitalismo, la metrópoli aplicó las políticas mercantilistas, obligando a la gente coloniales se especializan en una o dos clases productos agrícolas o industriales por los que podían obtener enormes beneficios en el mercado internacional.

En tercer lugar, la cultura azteca fue destruida, después de largos siglos, la cultura indígena y culturas españolas colisionaron para formar una nueva fusión de la cultura, la ciencia, la tecnología, la religión, el idioma, la civilización y el progreso de la región. A partir de este momento, Nueva España ya no era un rincón remoto del mundo y se convirtió lentamente en un miembro del mundo moderno, llamado Nuevo Mundo. (Díaz, 2002, 55).

II Tramo

Inglaterra Conquista China

I Fondos

b) El Fondo de la Conquista de la Dinastía Qing

En primer lugar, con el rápido desarrollo del capitalismo occidental, muchos países occidentales establecieron un sistema capitalista mediante la revolución o la guerra, sentando las bases institucionales para su posterior desarrollo como Francia, EE.UU., Inglaterra o Alemania

En segundo lugar, el Reino Unido fue el primero en completar la revolución industrial. Realizaron la sustitución de mano de obra por máquinas y aumentaron la eficiencia de producción. Para producir un lote de tela, antes se necesitaba una semana. Sin embargo, después de la revolución pueden producirse 70 o incluso 700 lotes de tela en un día.

Inglaterra contaba con métodos de producción tan eficientes, una rápida expansión de capital y, por lo tanto, necesitaba urgentemente un mercado de ventas más grande, a la vez un lugar de suministro de materia prima más amplio. Los países asiáticos, como India, se convirtieron en colonias británicas. La Compañía Británica de las Indias Orientales envió una acumulación interminable de capital a Inglaterra e incluso al continente europeo. A pesar de esto, la colonia británica existente y los métodos existentes de saqueo no podían satisfacer sus crecientes necesidades de desarrollo económico. En ese momento, el vasto territorio de China todavía estaba en un período de feudalismo y por lo tanto se convirtió en el próximo objetivo de la agresión por parte de las grandes potencias occidentales. (King, 1990, 102-117)

Los británicos comenzaron a comerciar con China y vender productos industriales de Gran Bretaña a China para obtener enormes ganancias. Sin embargo, en aquel entonces la economía natural de China era extremadamente desarrollada y completamente autosuficiente, no necesitaba estos productos industriales occidentales. (Marx, 1995, 97).En ese momento, el monarca de China se consideraba como el centro del mundo. Pensaba que los empresarios británicos vinieron a presentar regalos para mostrar su lealtad a China. El monarca demostró los orgullosos sentimientos y exportar grandes cantidades de artesanías chinas como té y porcelana. Como Gran Bretaña tenía un déficit comercial, comenzó a exportar opio a China. (Franke y Trauzettel, 2006, 312-315).

Tercero, los países occidentales están profundamente influenciados por la

religión. Los misioneros aún anhelan el trabajo misionero en Oriente, difundiendo el evangelio y convirtiendo a más personas al cristianismo y al catolicismo.

II La Estrategia de Colonización

b) La Táctica de Inglaterra

Generalmente, la estrategia de los invasores británicos durante la dinastía Qing fue encontrar una excusa para comenzar una guerra, y luego anotar todas las demandas en los tratados desiguales y usar estos tratados para controlar el gobierno Qing a fin de cumplir su objetivo de comerciar con China. (King, 1990, 102-117).

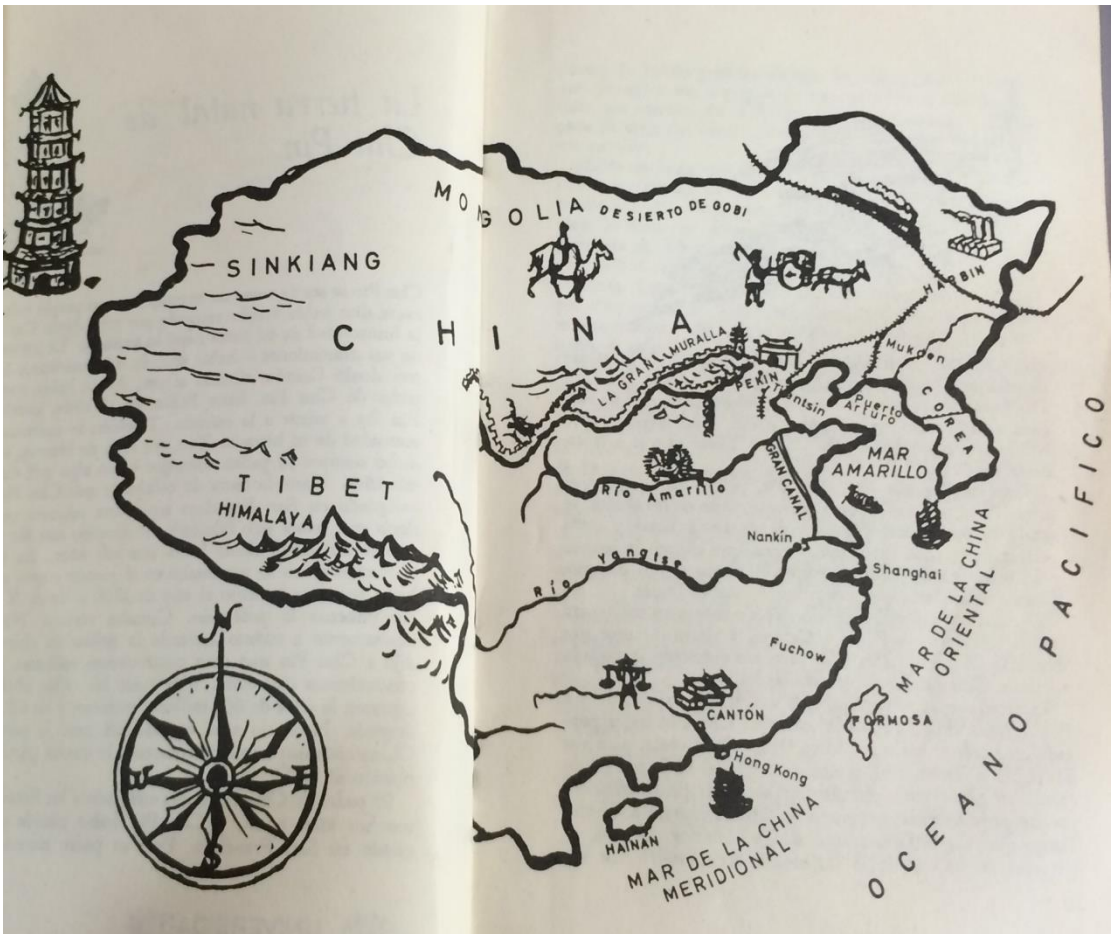
Para revertir el déficit comercial con China, el Reino Unido comenzó a contrabandear opio a China y obtener enormes ganancias. El opio dañaba la salud física, también la salud mental del pueblo chino. Los soldados también fumaban opio y su capacidad de combate disminuía.

En 1838 (Daoguang dieciocho años) en invierno, Emperador Daoguang envió al gobernador de Hubei Lin Zexu como enviado imperial. Lin Zexu fue a Guangdong para prohibir el opio. Después de la llegada de Lin Zexu, más de 20,000 cajas de opio fueron severamente controladas y destruidas en Humen Haikou. Para abrir la puerta al mercado chino, el gobierno británico utilizó esto como una excusa para enviar una fuerza expedicionaria para invadir China y el Parlamento británico aprobó el caso de apropiación para la guerra contra China. En junio de 1840, estalló la Guerra del Opio. (Yutang, 1992,100)

En los primeros días de la guerra, los militares y civiles chinos se levantaron para resistir a los agresores británicos, pero el decadente sistema feudal no pudo resistir la agresión británica. La guerra terminó en el fracaso de China y el pago de una indemnización grande. El gobierno firmó el Tratado de Nanjing, el primer tratado desigual en la historia de China. China comenzó a cortar sus tierras a

países extranjeros, indemnizaciones y aranceles acordados, poniendo en serio peligro la soberanía de China. (Hobsbawn, 1995, 62).

La Segunda Guerra del Opio es una guerra de agresión conjunta contra China lanzada por Gran Bretaña, Francia con el apoyo de Rusia y los Estados Unidos. Es la guerra entre Gran Bretaña y Francia que atacan conjuntamente al gobierno Qing para abrir aún más el mercado chino, expandir los intereses agresivos en China aprovechando el evento Arolian y el evento de cura y la campaña Taiping en China. La Segunda Guerra del Opio obligó al gobierno de Qing a firmar los tratados como el "Tratado de Tianjin" y el "Tratado sino-ruso de Aihui" en el "Tratado de Beijing". La invasión de los poderes se profundizó aún más. Como resultado, China perdió más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados de tierra en el noreste y noroeste de China. (Franke y Trauzettel, 2006, 316-325).

Mapa de China (Yutang, 1992, 9-10)

III Actividades misioneras

a) Acciones misioneras de en China

De los tratados desiguales que China firmó con las potencias occidentales, los artículos sobre religión y misioneros no eran infrecuentes. En 1844, el Tratado de Huangpu, que Francia obligó al gobierno de Qing a firmar, estipuló específicamente que los franceses podían predicar en iglesias en cinco puertos como Guangzhou. Según Dannett, un estudioso de los Estados Unidos, el cristianismo es, en cierta medida, como el opio, forzado sin que el pueblo chino estuviera de acuerdo. El emperador Daoguang se vio obligado a quitar la prohibición católica y devolver el sitio de una iglesia católica cerrada durante el reinado de Yongzheng. (King, 1990, 102-117).

Durante la Segunda Guerra del Opio, en el Tratado de Tianjin entre el gobierno Qing y Gran Bretaña, Francia, Rusia y los Estados Unidos, los misioneros plantaron que permitieron la predicación libre en China. El Tratado franco-francés de Pekín, firmado en 1860, apareció un artículo como cualquier misionero francés podía comprar campos en las provincias y tenían derechos a disponerlas. Aunque los chinos no tenían creencias religiosas profundamente arraigadas, de alguna manera se veían obligados a aceptar las doctrinas cristianas y católicas. (Franke y Trauzettel, 2006, 316-325).

IV Influencia

b) Influencia de la conquista de China

Para las potencias occidentales como Gran Bretaña, China se ha convertido en su colonia. Se expandió su impacto mundial. Instaurando la propiedad de la tierra ante una China agrícola. (Marx, 1995, 96-98).

En segundo lugar, el Reino Unido saqueó los recursos de China para procesar y vendió productos industriales en todo el mundo a fin de desarrollar en gran medida la economía capitalista y convertirse en el imperio industrial del mundo. (Franke y Trauzettel, 2006, 321-328).

Las ideas de Gran Bretaña afectaron a China, y los chinos entraron en contacto con algunas ideas religiosas occidentales.

Para el gobierno Qing de China se convirtió en una herramienta de China, El feudalismo chino desapareció. China fue la sociedad semicolonial y semifeudal. Grandes extensiones de terreno fue cedido a varios invasores occidentales. Pero también China se salvó de los cambios de la monarquía durante miles de años y china comenzó a revolucionar poco a poco. (King, 1990, 118-140)

Bajo la influencia de la industria, la economía campesina se rompió. Debido a los tratados desiguales, gran cantidad de plata se perdió. Y la economía china empeoró. (Franke y Trauzettel, 2006, 316-325).

Los chinos entraron en contacto con industrias avanzadas y culturas capitalistas en Occidente y podían servir como referencia para la lucha de China por liberación. Una lucha de clases sociales. (Franke y Trauzettel, 2006, 316-328).

Reflexión

La historia de la invasión de China y México tienen muchas similitudes, en el desarrollo del capitalismo mundial, por las potencias europeas a lo largo de su historia:

1. Los invasores tienen objetivos económicos. Debido a la descripción exagerada de Marco Polo, el español fue a China a buscar oro, con que pedía financiar su guerra contra los moros. Los españoles creían que habían llegado a China.

Comenzó a saquear los recursos. Los británicos, a través de revoluciones industriales, aumentaron su eficiencia de producción, con la esperanza de vender sus productos en China. Se veían diferentes los dos saqueos, pero esencialmente son iguales.

2. Los agresores se están quedando atrás de la tendencia mundial en ese momento. Antes del descubrimiento de la geografía, el Renacimiento europeo hizo que los europeos se dieran cuenta del valor de los seres humanos y se rescataran de la teología necia, iniciando así el camino de la extensión al mundo exterior. Debido a que en ese momento la gente azteca todavía llevaba una vida relativamente primitiva, todavía creía en dioses bárbaros. La historia de la invasión de China en los tiempos modernos se debió a que no logró alcanzar el ritmo de la industrialización y, por lo tanto, se retrasó paso a paso detrás de Occidente:

3. Los colonos occidentales vencieron los chinos y los mexicanos con pocos soldados. Tanto los colonizadores británicos como los colonos españoles controlaron a los entonces poderosos mediante una determinada táctica: Cortés controlaba a Moctezuma y controlaba a los entonces principales líderes en tierras mexicanas. Los británicos controlaban el gobierno Qing, y el gobierno Qing, que estaba a punto de caer. Inglaterra realizó su propósito de ampliar su lugar de suministro de materias primas y el lugar donde vendía sus productos.

China y México tienen una historia de ser invadidos, es decir, los dos países comparten un destino similar. La historia sirve para guiar el futuro desarrollo, por eso, en la actualidad, ambos países pueden colaborar y apoyarse mutuamente para obtener un brillante futuro.

Políticamente, deben mantenerse estables. Es una condición imprescindible para

realizar cualquier desarrollo.
Económicamente, hay que desarrollar industrias emergentes estratégicas. El desarrollo tiene que ser impulsado por la innovación.

Culturalmente, ambos países tienen que conservar bien los tesoros culturales, es decir de la antigua civilización, esto es el patrimonio que no se puede medir con dinero. Basándose en la cultura propia, deben desarrollar culturas especiales para que todo el mundo las acepte y conozca mejor los dos países.

Bibliografía

Cortés, H. (2015), *Cartas de Relación*, México, Porrúa.

Díaz del Castillo, B. (2002). *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.* México, Porrúa.

Franke, Herbert y Rolf Trauzettel, *El Imperio Chino*, Madrid, Siglo XXI.

Hobsbawm, Eric J. "Introducción", en Karl Marx, *Formaciones Económico Precapitalistas*, México, Siglo XXI.

Hugh, Thomas, (1995), *La Conquista de México*, Barcelona, Planeta.

King, Fairbank John, (1990), *Historia de China. Siglos XIX y XX,* Madrid, Alianza Editorial.
Marx, Karl, (1997), *Contribución a la Crítica de la Economía Política*, México, Siglo XXI.

Marx, Karl, (1995), *Formaciones Económico Precapitalistas*, México, Siglo XXI.

Yutang, Li, (1992), *China*, México, Joaquín Mortiz.

La Conquista de Nueva España: Una Reflexión Histórica a través de Bernal Díaz del Castillo

Edith Beatriz Castillo Quintal

Universidad de Quintana Roo

Resumen

Estudiar la conquista de la Nueva España, en este escrito es acercarnos a la obra de Bernal Díaz del Castillo, *La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* es la fuente original y citarlo, como una reflexión histórica de desarrollo intelectual, haciendo hincapié, que ¿Cuántos historiadores o estudiante de historia leen este espléndido libro relacionado, con los orígenes de la conquista española en el Nuevo Mundo, en el siglo XVI.

Palabras Clave: Conquista, México, Hernán Cortés, Moctezuma y aztecas.

Abstract

Studying the conquest of New Spain, in this paper is to approach the work of Bernal Díaz del Castillo, *La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* , is the original source and cite it, as a historical reflection of intellectual development, emphasizing How many historians or history students read this splendid book related to the origins of the Spanish conquest in the New World, in the sixteenth century.

Keywords: Conquest, Mexico, Hernán Cortés, Moctezuma and Aztecs.

Introducción

La historia sobre la conquista de México siempre se ha contado desde la perspectiva de los conquistadores, sobre todo de quién lideró la tercera expedición, recibió la mayor cantidad de aplausos por haber descubierto, destruido, conquistado el gran y poderoso imperio azteca, hablamos de Hernando de Cortés, quien relatan la conquista de México en sus *Cartas de Relación*.

Pero ¿Qué tan cierta puede ser la palabra de un hombre que ignoró las órdenes del gobernador de Cuba y del mismo Carlos V?, como sabemos, Hernán Cortés escribió esas cartas con el único objetivo de convencer al rey de que conquistar a México era por y para beneficio de la corona española, es decir, relató su propia versión de la historia.

¿Qué tal si analizamos una perspectiva diferente. Un hombre que fue testigo y actor de la Conquista de México, de quien es la fuente principal de este trabajo basado bajo las palabras, de la figura de Bernal Díaz del Castillo, un conquistador y soldado español participante de los sucesos que llevaron a consolidar la conquista de México.

Durante estas páginas pretendo resaltar los sucesos que a mi parecer tienen gran peso e importancia histórica, que dejó a su pasó la conquista de México según el libro de Bernal Díaz del Castillo *La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España.*

Veremos un mundo contrastado al occidental, un Nuevo Mundo que se rige bajo una ideológica, un sistema político, económico y social diferente al español,

con una gama de tradiciones peculiares que identifican a Mesoamérica como la más rica en culturas prehispánicas

Todo el libro es un recuento de los hechos desde la perspectiva de un hombre que vivió en carne propia todos estos sucesos, que estuvo a punto de morir en varias ocasiones, un hombre que desmiente las famosas *Cartas de Relación*, de Hernán Cortés, que cuenta la verdadera historia de la conquista española.

La Historia de la Conquista de la Nueva España

a través de Bernal Díaz Del Castillo

El libro de Bernal Díaz del Castillo es una descripción de los sucesos durante las tres expediciones al Nuevo Mundo, sobresaltando sobre todo la última expedición con Hernán Cortés que dio paso a la Conquista de México.

A continuación se presentarán y expondrán los sucesos que abarcan las tres expediciones de las cuales fue participe este soldado español, y que posteriormente concluyen con la Conquista de México, se relataran de manera paulatina y cronológica, resaltando las más importantes y sobresalientes, ya que es quizá imposible contar o resumir la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo en tan breves páginas, ya que cada capítulo está plagado de detalles y acontecimientos asombrosos vividos durante este periodo.

La obra comienza con Bernal Díaz del Castillo embarcándose a **la primera expedición** en 1517 bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba, tal expedición fue realizada por órdenes del entonces gobernador de Cuba, Diego

Velázquez, la orden fue navegar y explorar las aguas de las ahora regiones del Caribe, no era desembarcar y explorar las tierras mesoamericanas, ellos simplemente tenían que navegar por el norte de Yucatán, pero en el trascurso del viaje hubo ciertas complicaciones con la embarcación que tuvieron que desembarcar en tierra firme, en esta parte de la historia aparecen por primera vez los Mayas, un pueblo poderoso y de gran extensión territorial, Bernal Díaz nos narra los enfrentamientos entre los mayas indígenas y los españoles en la región de Campeche, esos lugares fueron: Cabo Catoche y Potonchán, en los cuales la primera impresión y acercamiento de Bernal al mundo mesoamericano fue *"… vimos venir diez canoas muy grandes […] llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela…y venían estos indios vestidos con camisetas de algodón como jaquetas, y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas…" (*Díaz, 2002, 5).

Bernal tambien describe la arquitectura y su modo de vivir de la siguiente manera: *"…más adelante donde nos dieron aquella refriega estaba una placeta y tres casas de cal y canto, que eran cues y adoratorios donde tenian muchos ídolos de barro, unos como caras de demonios y otros como de mujeres, y otras malas figuras…dentro de las casas tenian unas arquillas chicas de mandera y en ellas otros ídolos, y unas patenillas de medio oro y lo más cobre, y otras piecezuelas de pescadillos y ánades de la tierra; y todo de oro bajo"*- (Díaz, 2002, 6). Esta fue la primera vez que Bernal Díaz descubria el modo de vivir de los naturales que encontraron en esas tierras, fue la primera vez que se percató de su extraña religión de idolatria a muchos dioses paganos.

Despues de haber estado en tierras mayas emperendieron su viaje a Cuba, pero no sin antes desembarcar en la bahía de Florida en busca de agua tambien de suministros para la embarcación, en dicho lugar, tampoco les fue bien, ya que se tuvieron que enfrentar con los naturales de esa región, despues de aquel enfrentamiento regresaron de vuelta a Cuba, y durante una platica con estos

naturales traidos desde Florida, Diego Velazquez fue informado de que en esas tierra habia oro.

Continuando con la historia el gobernador de Cuba inmediantamente le mandó cartas a su majestad para informarle de su descubrimiento, al ver una gratificante respuesta y debido a la intriga que el indio le dejó a Diego Velazquez, un año despues de la primera expedición, ordenó que se envie una armada para **una segunda expedición** a las tierras que se habían descubierto, esta vez bajo en cargo del capitán Juan de Grijalva.

El viaje comenzó en 1518 en el cual por segunda ocasión Bernal iba a fungir como parte de esa tripulación, se empendió el viaje hacia Yucatán, durante la travesía tuvieron que desembarcar por problemas con los navios en la isla de Cozumel en donde menciona Bernal Díaz: *"vimos un pueblo de pocas casas […] y los naturales […] habian huido desde que vieron venir el navio a la vela, porque jamás habían visto tal […] Habia en él muy buenos colmenares de miel y buenas batatas y muchos puercos de la tierra" (Díaz, 2002, 17).* Recordemos que Cozumel *"fue un sitio fundamental para la red comercial del Posclásico, al cual acudían comerciantes y peregrinos que rendían culto a Ix Chel, diosa maya de la Luna*" (Sabloff, 2002, 42-45). Durante ese pequeño desvio a la isla de Cozumel conocieron a una india que hablaba la lengua de la isla de Jamaica, y podía comunicarse con ellos, por lo que el capitán mandó a que embarcara con ellos para seguir el viaje.

El siguiente punto del viaje fue un lugar en el que ya habían pasado anterior mente, dicho lugar en donde se enfrentarian por segunda vez con los mayas de Champotón, para su desgracia les pasó lo mismo que la ocasión anterior y los naturales les dieron una gran batalla que lograron que vuelvan a sus naves.

Siguiendo con su viaje entraron por un rio muy ancho “Boca de terminos” y posteriormente unas leguas más tarde llegarían al río Grijalva. Al llegar al afluente de Tabasco, el capitán ordenó que los dos indios que llevaban consigo dijesen los siguiente *“veniamos de lejas tierras y eramos vasallos de un gran emperador que se dice don Carlos, el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y caciques, y que ellos le deben tener por señor, y que les iria muy bien en ello”* (Díaz, 2002, 20); los españoles trataban de convencer a los naturales que no eran malos, que sólo querían comida y agua, que venian en paz.

A diferencia de los naturales anteriores ellos lo tomaron de buena fé y les regalaba diversos objetos de valor, incluso oro de poco valor, pero los indios cometieron el error de comentarles que *“…adelante, hacia donde se pone el sol, hay mucho; y decian: Colúa, colúa, y México, México”,* (Díaz, 2002, 21). Desde ese momento sus esperanzas de encontrar riquezas aumentaron, por lo que siguieron la ruta señalada, pasaron por la costa de un pueblo, en donde los naturales desepeñaban sus actividades de pesca, más adelante llegaron a Coatzacoalcos, en donde vieron sierras nevadas gigantes y sierras que estaban junto al mar, el cual llamaron San Martin. Continuaron por los rios de Papaloapan y el rio de Banderas.

Durante esta parte de la historia, menciona por primera vez a la figura de Moctezuma, o como el lo llama “Montezuma”, relata que *“México es tan gran ciudad y poblada en el agua como Venecia; y habia en ella un gran señor que era rey en estas partes de muchas provincias y señoreaba todas aquellas tierras de la Nueva España, que son mayores que dos veces nuestra Castilla. El cual señor se decía Montezuma…”*, (Díaz, 2002, 23), Los españoles habian escuchado de él desde la segunda espedición con Francisco Hernández de Córdoba cuando se enfrentaban en la batalla de Catoche y Champotón. Pero ¿Quién era este poderoso emperador que tenía gran parte de México bajo su poder?

"Nacido en 1467, fue hijo de Axayácatl, el sexto tlatoani mexica, y hermano de Cuitláhuac […] Moctezuma II fue heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y política para acrecentarlo y bajo su dominio la ciudad de Tenochtitlan vivió ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada. De Moctezuma se dice que era muy religioso y se le reputaba como un hombre sensible y avezado en las artes

Moctezuma heredó de Ahuítzotl un enorme imperio, el más grande y poderoso jamás visto en la época prehispánica, pero sus propios afanes en engrandecerlo y fortalecerlo no desmerecen en absoluto". (Vela, 2011)

Como Vela señala, Moctezuma II era señor de un gigantezco imperio azteca que abarcaba varias zonas de México y que tenían un gran comercio exterior con otros pueblos y civilizaciones que hicieron que el domino azteca tenga una gran supremacía e influencias con todos los pueblos vecinos, el estado mexica se venía extendiendo territorialmente, sometiendo a diversos pueblos y volviéndolos tributarios, por lo que se convirtió en una potencia.

Siguiendo con la historia después de su paraje por el río de las Banderas desembarcaron en una isleta en donde en palabras de Bernal *"…hallamos una casa de adoratorios, donde estaba un ídolo muy grande y feo, el cual llamaban: Tezcatepuca […] y tenian sacrificos de aquel día, dos muchachos, y abiertos por los pechos, y los corazones y sangre ofrecidos a aquel maldito idolo […] tuvimos una gran lastima de ver muertos aquellos dos muchachos, y ver grandísima crueldad",* (Díaz, 2002, 25). Siguiendo con el texto aterior hay que señalar que la parte de "los sacrificios" en la cultura prehispanica mexicana se veía con normalidad y tradición, hasta que las ideas españoles pensaron lo contrario, ellos pensaban que sacrificar a una persona a sangre fria era por influencias del diablo que los corrompia para realizar esos terribles actos.

La isleta en la que habian desembarcado era San Juan de Ulúa, despues de su experiencia en esa pequeña isla, con unas cuantas experiencias poco agradables, regresaron a Cuba. Esta expedición termina debido al hecho de que el capitán Grijalva lo emprenden en la vuelta a Cuba, y Cristóbal de Olid fuese a su rescate, durante ese trayecto se fueron descubriendo, más la costa hasta llegar a la provincia de Pánuco en donde se tomaron ciertos acuerdos y debates con los capitanes, que irían a hacer posterior a esa segunda expedición.

Al igual que la primera expedición, Córdoba y su tripulación trajeron diferentes artefactos de oro de las tierras que descubrieron, por motivos de temor a que le llegasen a quitar ese oro, el gobernador de Cuba Diego Velázquez envió a España una correspondencia junto con algunas joyas de oro a su majestad, para que la autorización de una licencia en concebir rescatar, conquistar, poblar y repartir la tierra, que en ambas expediciones se habían descubierto y las nuevas a descubrir.

Una vez autorizada la licencia se dio pasó a **una tercera expedición**, con una nueva armada y un nuevo capitán, el valeroso y esforzado don Hernán Cortés junto con su mano derecha Pedro de Alvarado. Corria el año de 1519 cuando este viaje comenzó con dirección a las costas de Yucatán.

El primer contacto de Hernán Cortés tuvo con México se llevó a cabo en Cozumel, según la Revista *Arqueología Mexicana*, que *"la isla de Cozumel fue un importante centro de comercio y un punto de peregrinaje durante el Posclásico, formaba parte de la importante ruta comercial marítima que bordeaba la península y que abarcó desde Honduras hasta Tabasco y Campeche. En este asentamiento, el más oriental de los antiguos mayas, se encontraba el altar a Ix Chel, diosa maya de la Luna, el nacimiento y el tejido. El sistema de altares en la costa, la extensa*

red de muros, los caminos entre sitios y zonas con distintas funciones, nos hacen suponer que toda la isla funcionó como centro de intercambio y que estuvo regida por alguna autoridad central, tal vez con sede en San Gervasio", (Sabloff, 2002), por lo cual Cozumel tuvo un inteso comercio y fue un mercado imporante para el mundo maya.

Bernal Díaz del Castillo, al relatar su llegada a esta isla, menciona lo siguiente: *"...venían muchos indios en romería a aquella isla de Cozumel, los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierras de Yucatán; porque, según pareció, había allí en Cozumel ídolos de muy disformes figuras, y estaban en un adoratorio, en que ellos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo sacrificar".* (Díaz, 1983, 65).

Hernando de Cortés al llegar a esta isla, al ver a varios naturales rindiendole culto a dioses paganos, en su manera de "evangelizar" a un pueblo que vivía en tinieblas, ordenó poner una cruz cristiana en la piramide de la diosa Ix Chel, ordenó la destrucción de cualquier ídolo religioso, a la vez ordenó al capellán Juan Díaz ofrecer una misa en latín por primera vez en el contiente Americano, debido a la alta idolatria que se tenía en esas tierras, ya que con esto pretendian acabar con esas prácticas del demonio.

En Cozumel se encuentran a Jeronimo de Aguilar, aquel náufrago que había llegado a las costas de la península de Yucatán junto con Gonzalo Guerrero. Jeronimo de Aguilar se embarca en el navio de Hernán Cortés y éste le funciona como interprete de la lengua maya, debido al largo tiempo que pasó conviviendo con los naturales, aprendió su lengua, por lo cual le iba a ser de mucha ayuda al tener un interprete de maya en su tripulación.

El viaje continuo hasta llegar a Tabasco en donde hubo una batalla contra los mayas chontales que habitaban esas tierras, fue en Potonchán donde sucedió este acontecimiento, desembarcaron para conseguir agua y comida. En una primera instancia pidieron el permiso a los naturales, estos aceptaron, bajo ordenes de Cortés ordenó al Melchorejo y Jerónimo de Aguilar que les exigiesen más comida y oro porque no era suficiente. Melchorejo, el interprete maya que habia sido raptado en la expedición anterior huyó pero no sin antes, provocar que los mayas atacasen a los españoles, por lo que hubo un enfretamiento entre estos dos bandos. Claramente los españoles lograron la victoria gracias a sus armas de fuego, y el temor de los indígenas al ver semejantes bestias: los caballos, Bernal Díaz lo expresa de esta forma *"Y aquí creyeron los indios que el caballo y el caballero eran todo uno, como jamás habian visto un caballo"*, (Díaz, 2002, 55); en ese lugar posteriormente a la victoria que según ellos Dios se las habia consedido, fundaron un poblado llamado Santa María de la Victoria. *"Esa fue la priemera guerra que tuvimos con Cortés en la Nueva España"*, (Díaz, 2002, 55).

Despues de la derrota de los mayas chontales ante el hombre blanco, les entregaron como oferta de paz unas mujeres, entre ellas doña Marina, o mejor como "Mallinalli" o "La Malinche", quien despues de que Cortés se diera cuenta, que esta mujer sabia hablar varios idiomas mesoamericanos se convirtió en intérprete a partir de entonces, doña Marina conocía el idioma maya y el náhuatl. Por lo que durante el resto de su expedición tanto doña Marina y Jeronimo de Aguilar se convirtieron en los interpretes personales de Hernando de Cortés.

En palabras de Bernal Díaz: *"...fue tan excelente mujer y buena lengua [...] la traía siempre Cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España". Más adelante agrega: "He querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España".*

Según Matos Moctezuma a tráves de la Revista *Arqueologia Mexicana* nos realta, que esta mujer no era de origen mexica, ella pertenecia a un pueblo que estaba amenzado por Tenochtitlán, por lo que apoyar a los que querian destruirlo no lo tomó como traición. Las circunstancias la colocaron en la situación de ayudar a su pueblo ante la amenaza que representaba el mexica al igual que lo hicieron los pueblos totonacos de la costa y la sierra, cuando informan a Cortés que estaban sujetos al señor Moctezuma, por lo que el capitán español promete ayudarlos en su contra, lo que decide a Cortés a emprender la conquista de Tenochtitlán, al percatarse que estaba entre indígenas que lo apoyaban, como más tarde harían muchos otros pueblos, se le unen en contra de los mexicas. Como sabemos la figura de la Malinche es importante durante la Conquista de México, fue la mujer indígena más importante en ese momento, le fue de gran ayuda a Cortés y su paso por México, sin ella, quizá la historia daria un vuelco totalmente diferente.

Volviendo a la historia, despues de asentarse varios días en ese poblado se dirijieron hacia San Juan de Úlua, ahí tuvieron platicas de los embajadores del gran Moctezuma, ellos les hablaron de sus riquezas, de sus grandezas y su poderío en México, fue tal la alegría de Cortés, que el mismo Moctezuma le mandó regalos en oro, con otro tipo de artefactos para mostrar su intensión de paz hacia él.

Un pequeño parentésis en esta historia, el gran Moctezuma a partir de una de profesia observo un cometa en el firmamento, en donde sus sumos sacerdotes le dicen que viene un hombre blanco a ponerle fin a su reinado, el peor error que pudo tener Moctezuma fue creer que Hernando de Cortés era el gran Quetzalcoalt, la serpiente emplumada, el dios de la cultura mesoamericana.

Hernando de Cortés al ver la respuesta del Tlatoani, que lo trataba muy bien con comida y regalos en oro, aumentó más sus ancias por ir al lugar donde el poderoso Moctezuma recidia, quería ver con sus propios ojos sus grandes riquezas y su poderío, por lo que decidio adentrarse a la zona centro de México.

Durante esta parte de la historia se creó la Villa Rica de la Vera Cruz y se le asigó el nombre al afluente Grijava, en donde Frascisco de Montejo fue nombrado alcalde. Hay que señalar que la única orden del gobernador de Cuba Diego Velazquez hacia Cortés para América era explorar y cartografiar, pero Cortés busca algo más, y su ambición aumentó cuando escuchó los grandes tesoros y ciudades que habian en el centro, por lo que desobedencio la orden, y por manera de precaución quemó la mayor parte de sus navez, e inicio a adentrarse a México, empezando con establecer una especie de pequeña ciudad en la Villa Rica de la Veracruz, en donde dejó a parte de su gente para colonizar, y evangelizar esa región.

Cuando el gobernador de Cuba se enteró de las atrocidades que Cortés estaba haciendo en las nuevas tierras, y sobre todo que lo desobedeció mandó a su gente a capturar a Cortés.

Posteriormente se encontraron en territorio de tierras totonacas, en Cempoala el cual era un pueblo grande, que despues irian a otro poblado llamado Quiauitztlan, durante su paso por los lugares anteriores los españoles lograron quitarle su beneración hacia Moctezuma, y los obligaron a adoptar otro tipo de vida, y así fueron, según Bernal Díaz *“más de treinta pueblos, todos le dieron obediencia y están en su real patrimonio”, (Díaz, 2002, 92).* Todo este paso por cada pueblo, significó una ampliación del reino de Castilla, signficó un poder más para los españoles, sobre todo un cambio radical en costumbres, tradiciones y religión para los indígenas.

Continuando con la historia y que los españoles consideraran que adentrarse en México era la mejor manera para llegar a ese oro; a esa ciudad que tanto le han estado hablando, tomaron camino rumbo a la provincia de Tlaxcala ya que *"era sus amigos y mortales enemigos de los mexicanos. Ya tenian aparejados cuarenta principales, y todos hombres de guerra, […] y en la primera jornada fuimos a un pueblo que se llamaba: Xalapa". Cortés sabia que los tlaxcaltecas eran buenos guerreros, por lo que presentarse en sus tierras, representaria algun tipo de amenza o conflicto por lo que mandaba mensajeros a esas tierras a informarles de su llegada, (Díaz, 2002, 102).* Ya que les *"notificaron que toda Tlaxcala estaba puesta en armas con nosotros, porque ya tenian noticia de cómo ibamos y llevabamos en nuestra compañía muchos amigos […] de otros pueblos, y todos solian dar tributo a Moctezuma, tuvieron por cierto que ibamos contra ellos", (*Díaz, 2002, 105).

Los españoles tenían miedo que los tlaxcaltecas se sientan amenazados por ellos, por ir con amigos de Moctezuma, claro, aún no sabían que Cortés habia desvinculado su adoración por él de todos esos pueblos, por lo que los tlaxcalatecas pensaban que querían coquistar sus tierras y saquearlos (lo que no estába tan lejos de la realidad), pero al ser un pueblo poderoso, y que estaban contra Moctezuma, les convenía que su trato con ellos sea de manera pacifica. Mala fue la fortuna de Cortés, porque los tlaxcaltecas mandaron quemar a los mensajeros enviados por él mismo, sin ser siquiera oídos. Por lo que los españoles al no recibir respuesta alguna, partieron hacia Tlaxcala.

Durante esta parte de la historia se desata una batalla contra los tlaxcaltecas. Al llegar Bernal Díaz narró que se *"vinieron a encontrar con nosotros dos escuadrones de guerreros, que habría seis mil, con grandes gritas y atambores y trompetillas, y flechando, y tirando varas, y haciendo como fuertes guerreros",* (Díaz, 2002, 108). Cortés trato de calmarlos, diciendoles que querían paz, que no venian a pelear contra ellos, pero fue imposible por lo que

arremedieron contra ellos, mataron a gran parte por los tiros, entre ellos algunos capitanes, pero ellos se aprovechaban de su gran habilidad con la flecha. Bernal relató*: "estabamos en mucho peligro, porque eran tantos guerreros (…) por temos que nos acabasen de desbaratar no podiamos ir a una para ni a otra",* (Díaz, 2002, 108-109). Los tlaxcaltecas les dieron una verdadera batalla a los españoles, despues de una serie de combates con este pueblo los españoles ya estaban bastante desgastados, decicieron enviar mensajeros a los caciques de Tlaxcala rogándoles por la paz. Muy posteriormente a una serie de pláticas y enfrentamientos entre un pueblo y otro se acordó llegar a una aliaza para acabar con Moctezuma y el pueblo azteca, el capitán Xicotenga pusó a disposicion de Cortés veinte mil soldados escogidos listos para luchar.

Claramente este enfrentamiento llegó a oídos del tlatoani en la gran ciudad de México, por lo cual envío actos de paz (oro, joyas) con ellos, para que de alguna manera los españoles se sientan bienvenidos en México, el objetivo de Moctezuma era lograr una paz, con el hombre blanco que había venido a invadir sus tierras, según Bernal *"envió a decir que quería ser vasallo de nuestro gran emperador" a lo Cortés le respodió que le tenia gran merced la voluntad que mostraba y el presente que envió y el ofreciemiento de dar a su Majestad el tributo que decia*", (Díaz, 2002, 125). Los españoles pasaron una gran cantidad de tiempo con los tlaxcaltecas, aprendiendo sus costumbres y tratado de introducir toda su cultura occidental, hasta incluso daban misas en ese lugar, para que los tlaxcaltecas adoraran a su dios, de igual manera gente de otras partes del territorio mandaban indios para conbatir junto a Cortés.

Continuando con la historia, despues de estos acontecimientos se dirijieron a la ciudad de Cholula, *"La ciudad sagrada de Cholula dominaba una extensa región de Mesoamérica que la reconocía como meta obligada de peregrinación. Esa calidad se reflejaba en la grandeza y esplendor de sus templos, palacios y edificios cívicos. Los conquistadores se admiraron de su tamaño y calidad, superiores a las de algunas ciudades europeas. Cholula era el centro natural de*

todos los pueblos de alrededor, cercanos y lejanos, unidos a ella en los aspectos religioso y tributario", (Juárez, 2012, 24-30). En una primera instancia, ellos al llegar los trataron de la mejor manera, pero lo que no sabían que Cholula estaba con Moctezuma, por lo que el emperador mandó a matarlos. Hablamos de un escuadrón de veinte mil hombres aproximadamente, que había enviado Moctezuma.

En esta parte de la historia la Malinche juega un papel importante, ya que sin el previo aviso de esta mujer, de cuándo y dónde los de Cholula iban a atacar, ahí hubiese quedado el intento de conquista de México, pero Bernal Díaz nos cuenta otra cosa, fue doña Marina quien alertó a Cortés sobre esta emboscada. Por lo que Cortés armó un contra ataque hacia la ciudad de Cholula, por lo que hubo un muy gran enfrentamiento, considerada como matanza en esa ciudad, porque no sólo era el ejército de Cortés combatiendo, sino que tambien sus aliados tlaxcaltecas y totonacas. Posteriormente debido a la victoria de Cortés, los de Cholula terminaron aliandose con Cortés a pesar del tributo que se les rendía al señor Moctezuma.

Despues de aquél suceso en Cholula, se dirijieron hacia México, primeramente *"..hacia Huejotzingo; atravesaron entre los dos volcanes vigías del valle, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl por un paraje boscoso que hoy lleva el nombre de Paso de Cortés. Del otro lado, avistaron por primera vez el lago de Texcoco y la isla de la ciudad de México-Tenochtitlan. Cruzaron por Amaquemecan y Chalco-Atenco, donde embajadores de Moctezuma intentaron convencerlos para detener su marcha. Tras una breve estancia en Ayotzinco continuaron la marcha hacia Mixquic, Cuitláhuac (Tláhuac), Culhuacán e Iztapalapa. Al llegar a la ciudad, la población veía con asombro a los europeos y sus caballos",* (Díaz, 2002, 304-309). El gran tlatoani mandaba diversos mensajeros, para convenser a Cortés de retractarse respecto a su idea de guerra

contra ellos, pero por lo sucedido en Cholula, Cortés tenía muy claro cual era su objetivo.

Al llegar al valle de México, y entrar a la ciudad de México-Tenochtitlán observaron que todo lo que han venido escuchando ha sido verdad, en ese momento ellos estaban maravillados por lo grande y majestuosa de la urbe. Bernal Díaz, lo describe como *"en tierra habia grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, veiamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho y por delante estaba la gran ciudad de México"*, (Díaz, 2002, 160).

Moctezuma los recibio con cientos de regalos en oro y en especie en señal de paz. Bernal describe su encuentro de la siguiente manera: *"se apeó el gran Montezuma de las andas,y traianle de brazo aquellos grandes caciques, debajo de un palio muy riquisimo a maravilla, y el color de las plumas verdes con grandes labores de oro, con mucha argenteria y perlas y piedras chalchiuis, que colgaban de unas como bordaduras […] y traia calzados como cotaras […] las suelas era de oro y muy preciada pedrería encima", (Díaz, 2002, 161).* Durante su encuentro una especie de intercambio de regalos, posteriormete fueron recibidos en un palacio para su estadía, sin olvidar que Moctezuma seguia creyendo que Cortés era un ser divino. Moctezuma le contó a Cortés que él se habia enterado de otros dos hombres que llegaron previamente a las costas de México, aquí podemos remarcar el poderio del emperador Mozctezuma y su gran alcance en todo México, el emperador les contó que *"muchos tiempos pasados, habian dicho que vendráin hombres de donde sale el sol a señorear estas tierras, y que debemos ser nosotros, pues tan valientemente peleamos con los de Potonchan y Tabasco, y con los tlaxcaltecas",* (Díaz, 2002, 163). Por su puesto que Cortés lo persuadia diciendole que si eran ellos los elegidos de Dios para señorear esas tierras, todo el recibimiento fue de manera amigable.

Bernal describe a Moctezuma como: "*el gran Montezuma de edad de hasta cuarenta años y de buena estatura y bien proporcionado, y centeño, y pocas carnes, y de color ni muy moreno, sino propio color y matiz de indio, y traía los cabellos muy largos […] y pocas barbas […] el rostro algo largo y alegre […] era muy pilido y limpio […] tenia muchas mujeres por amigas, tenia dos grandes casicas por sus legitimas muejeres",* (Díaz, 2002, 166). Describe cómo es que comía, se bañaba, caminaba, se vestía, todo digno de un emperador.

Durante su estancia en México demandaron la contrucción de una iglesia y un altar en sus aposentos, colocaron una cruz fuera del lugar donde dormian, "*cada día estábamos en la iglesia rezando de rodillas delante del altar e imágenes; lo uno, por lo que éramos obligados a cristianos y buena costumbre, y lo otro porque Montezuma y todos sus capitanes lo viesen el adorar y vernos de rodillas delante de la cruz, especial cuando teniamos el Avemaria",* (Díaz, 2002, 177). Es decir, los españoles trataban de mostrar que existe un dios único, todo poderosos, y que los dioses paganos aztecas eran simples señores de la naturaleza, querían marcar que la cruz se respeta y venera.

Continuando con el relato, ocurrieron una serie de acontecimientos que pasaron durante este periodo de tiempo. Durante su estancia en Tenochtitlán Cortés descubre una habitación llena de tesoros de Moctezuma. Por lo que había pasado en Nautla y el reciente desceso de Juan de Escalante, Cortés mandó a arrestar a Moctezuma y le pidió castigos a los culpables. Moctezuma argumentaba que él no habia mandado el ataque, pero que ayudaría a dar con los culpables, posterior a un juicio fueron sentenciados a morir, para evitar una sublevación.

La plática entre Moctezuma y Cortés fue más larga de la esperada tanto que Moctezuma le mostraba todo su poderío, sus ciudades, los pueblos vecinos que les rendian tributo, Cortés una vez que notó una cercanía con el tlatoani lo exhorataba a que abandose la ideología de sus dioses paganos y concluyo con la

masacre de personas en los sacrificios, lo persuadió para que le dijero los lugares en donde se encontraba el oro. Una vez convencido el tlatoani con sus sacerdotes, se derribaron efigies de sus dioses, se pusieron imágenes y simbolos cristianos, hizo una misa para todos los habitantes de Tenochtitlán contando con sus alrededores en el Templo Mayor. Llegó un momento en el que el tlatoani accedió a darles sus tesoros con la esperanza de que a cambio de entregar esos tesoros, los europeos se retiraran de Tenochtitlán. Pero Cortés había llegado con más de mil trescientos soldados, noventa y siete caballos, ochenta ballesteros, ochenta escopeteros, artillería y más de dos mil tlaxcaltecas. Pedro de Alvarado había mantenido cautivo a Moctezuma, junto con algunos de sus hijos y varios sacerdotes.

Bernal Díaz del Castillo no estuvo presente en la matanza del Templo Mayor porque acompañó a Cortés a su viaje a Veracruz, para confrontar a los soldados que venian por parte de Diego Velazquez, al mando de Pánfilo de Narváez. Posteriormente Cortés regreso a la ciudad de México y con ello su salida de nuevo abrupta durante el conocido relato de la Noche Triste, al respecto a ese suceso Díaz del Castillo hizo alguna referencia al asunto cuando llegan las vencidas tropas a la ciudad de Tacuba. Así lo menciona: *"Volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos. Dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos otros caballeros […]",* (Díaz, 1943, II, p. 24). Posteriormente participó en la batalla en Otumba, en donde continuando con la historia se desprendieron varias otros combates para dominar a los poblados cercanos a Tenochtitlán, y ponerle un cerco militar para destruirla hasta sus cimientos.

Durante la caída de Tenochtitlán pasan una serie de eventos históricos, entre ellos uno muy relevante la muerte del tlatoani. Bernal Díaz señala *que "al asomarse Moctezuma le hablaron con gran acatamiento y cesaron de tirar proyectiles*", lo que implica el respeto que se le tenía; el otro, cuando acto seguido

se le comunica a Moctezuma que había sido depuesto del cargo de tlatoani y se nombra como señor de México a su hermano Cuitláhuac. Esto último resulta relevante, ya que "*al perder el poder no era de ya de utilidad para los españoles y la guerra iba a continuar. Por lo tanto, más bien se convertía en una carga que en una ayuda. De ser así, sus horas estarían contadas [...]* ", (Moctezuma, 2013). Por lo que al final, el imperio español habia triunfado sobre el mundo indígena del imperio azteca.

Posteriormente conquistaron la Provincia de Coatzacoalcos, de Chiapas. He de remarcar que para este momento, Hernando de Cortés daba a sus hombres por muertos, ya no era necesario que se les tuviera alguna tierra o hacienda alguna, por lo que desidio seguir su camino de la manera que mejor le convenia, de aquí en adelante el resto es historia de la conquista de la Nueva España en el siglo XVI.

Conclusión

Bernal Díaz del Castillo nos describe la historia de este gran suceso de una manera honesta, realista, detallista y sencilla. Bernal Díaz vivió en carne propia las tres expediciones con diferentes capitanes, pero sobre todo en este libro *Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España,* podemos apreciar el mundo indígena desde los ojos del autor, sus paisajes, viviendas, formas y maneras de vivir, de vestir, de comer, sus costumbres, con ello un pueblo que profesaba una religión diferente a la cristiana.

Podemos conocer cada uno de los movimientos, lugares y anécdotas que vivieron durante todo este proceso de conquista lo que hacen a esta obra una fuente de importancia histórica y necesaria para entender la conquista de México.

Como hemos estudiado la conquista de México no fue tarea fácil para Cortés, tanto que el pueblo maya se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo antiguo, ya que gracias a su alta idolatría, era más dificil persuadirlos y convencerlos de adoptar el sistema y religión española, el pueblo maya es uno de los grandes enemigos del nuevo mundo y la fe católica.

Siguiendo a Bernal podemos conocer pequeños detalles que la historia usualmente no cuenta, por ejemplo el hecho que Cortés no pudo haber derrotado al gran tlatoani sino fuera por sus enemigos mortales los tlaxcaltecas, sin ellos, no hubiese pasado ni de los pueblos más cercanos al valle de México. Hay que resaltar la importancia de la doña Marina en la historia de la conquista, sin ella todo hubiese sido diferente.

En fin, todo este recuento de los hechos es desde la perspectiva de un hombre que vivió en carne propia todos estos sucesos, que estuvo a punto de morir en varias ocasiones, un hombre que desmiente las famosas *Cartas de Relación* de Hernando de Cortés, y que cuenta la verdadera historia de la conquista española.

Bibliografía

Díaz del Castillo, B. (1943*), Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, v.II, México, 1943.

Díaz del Castillo, B. (1983), *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España,* México, Porrúa.

Díaz del Castillo, B. (2002). *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. México, Porrúa*.

Juárez, E. M. (2012). "Cholula. La Ciudad Sagrada". *Arqueología Mexicana*, 24-30.

Luján, L. L. (2013). “La Isla de Sacrificios y la arqueología en los albores del México independiente”. *Arqueología Mexicana*, pp. 80-87.

Moctezuma, E. M. (2012). ¿Fue traidora la Malinche? *Arqueología Mexicana*, 88-89.

Moctezuma, M. (2013). ¿Quién mató a Moctezuma II, los mexicas o los españoles? *Arqueología Mexicana*, 88-89.

Sabloff, J. A. (2002). "La isla de Cozumel". *Arqueología Mexicana* , 42-45.

Sabloff, J. A. (Marzo-Abril de 2002). La Isla de Cozumel. *Arqueología Mexicana*(54), pp. 42-45.

Vela, E. (Octubre de 2011). Los tlatoanis mexicas. La construcción de un imperio. *Arqueología Mexicana*, Especial 40.

IV.- REGIONAL OECONOMIAM

CUARTA PARTE, EN ESTE APARTADO LOS TRABAJOS SE PRESENTARON EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, XVIII DE AHILA, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA, EN LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, EN EL SIMPOSIO N. 7, GRUPOS DE PODER Y REGIONALES, DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Una nobleza criolla que forjó un país: la valoración de los empresarios pulqueros entre el ocaso de la Nueva España y los albores del México republicano

Dr. en Historia Rodolfo Ramírez Rodríguez*

Resumen:

Este texto pretende dar una visión de conjunto sobre los empresarios pulqueros entre la época transcurrida de los Borbones y hasta mediados del siglo XIX. La participación de una parte de la aristocracia novohispana en la producción de la bebida pulquera puede ser vista como la incorporación de esa actividad agrícola entre los principales ramos de negocios del virreinato. Con el proceso emancipador de España, algunos miembros de la elite criolla, como Ignacio Adalid, llegarían a convertirse en actores importantes durante el mismo proceso de la independencia y en la primera mitad del siglo XIX. Su capacidad de negociación fue expresada con la escritura de Representaciones a los distintos órdenes de gobierno para intentar obtener beneficios que serían la base de las futuras asociaciones de empresarios pulqueros al final del siglo XIX y principios del XX.

Palabras clave: Nueva España, aristocracia, haciendas, pulque, *Representaciones*.

Abstract:

This text intends to give an overview of the pulqueros entrepreneurs, between the time of the Bourbons and until the mid-nineteenth century. The participation of a part of the New Spain's aristocracy in the production of the pulque drink can be seen as the incorporation of that agricultural activity among the main business branches of this viceroyalty. With the emancipation's process of Spain, some

* Becario de estancia posdoctoral (2015-2017) en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, auspiciado por el Programa de Becas Posdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de cuya participación forma parte este trabajo.

members of the elite, as Ignacio Adalid, would become important actors during the same process of Independence and in the first half of the 19th century in Mexico. His capacity of negotiation were expressed with the writing of “Representations” to the different orders of government for try to obtain benefits that would be the base of the future associations of pulqueros businessmen at the end of the 19th century and the beginning of the 20th.

Keywords: New Spain, aristocracy, haciendas, pulque, Representations.

Introducción

Durante la segunda mitad del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva España se empezó a formar una clase de terratenientes que enfocaron la actividad de sus haciendas a la producción de una popular bebida embriagante cuyo insumo era la savia de ciertas especies de magueyes que crecían en el altiplano central del país. Debido a la creciente demanda entre la población de este licor fermentado, conocido como pulque, se dio un proceso de concentración de tierras y de asociación con otras actividades rentables, como la minería, el comercio y la ganadería.

En las últimas décadas del virreinato la Corona les otorgó títulos nobiliarios a los principales miembros de estos empresarios agrícolas, vía compra, debido al inmenso caudal que habían conseguido en los ramos de comercio y de minería. Así apareció una curiosa “aristocracia pulquera” con los nombres del conde de San Bartolomé de Xala (en 1743), el conde del Santa María Guadalupe del Peñasco y del conde de Santa María Regla (en 1768), el conde de Tepa (en 1775), el primer marqués de Selva Nevada, además del marqués de Vivanco (en 1791). Todo ellos emparentados en ciertos momentos y, de este modo, partícipes del comercio del pulque.

El origen de la nobleza pulquera

Los nobles novohispanos de la segunda mitad del siglo XVIII pertenecían a una restringida elite social y económica, haciendo de sus familias parte de una burguesía novohispana que se luego convertiría en mexicana. La mayor parte de la nobleza fue creada en la época de los Borbones para honrar a quienes habían contribuido en la administración, la milicia o en el desarrollo económico del virreinato (Ladd, 1984: 11-16). Estos nobles intentaron controlar los recursos, las materias primas, la tecnología y los mercados a su cargo que, en combinación, producían riqueza, siendo sus áreas de acción el comercio, la minería y la agricultura. En palabras de Doris Ladd, eran "en parte hidalgos, en parte cortesanos y en parte capitalistas", lo que los distinguió del resto de ricos del país (Ladd, 1984: 240-242).

El esfuerzo por monopolizar un sector económico completo por parte de la nobleza colonial la describe la historiadora Ladd (1984: 74-75), como un proceso de adaptación del capitalismo en un escenario de producción mercantil colonial:

> Les eran extrañas la especialización y la división del trabajo. Casi todos los nobles favorecían la participación en todos los niveles de la industria. Su monopolio era vertical. Aumentaban el producto, lo procesaban y lo vendían. Cuando podían proporcionar sus propios transportes, lo hacían. Un hacendado no era únicamente un agricultor. Era un ranchero, colonizador y un hacendado, un hombre encargado del proceso y la distribución. Los que tenían trigo eran molineros y distribuidores de harina. Los que tenían magueyes manufacturaban las bebidas y las vendían.

A mediados de siglo XVIII, los hacendados jesuitas del centro del país y algunos agricultores laicos comenzaron a diversificar sus haciendas ganaderas del altiplano central plantando magueyes que en sus diferentes especies produce pulque y mezcal. Esto, debido a que el maguey era resistente, pues aguantaba la sequía como el frío, siendo su cosecha barata, pues cada planta costaba en ese entonces un peso más o menos, requería poco cultivo más allá del periodo de

trasplante, y una planta podía rendir de doce a dieciocho pesos en productos comerciales durante la cosecha (Ladd, 1984: 65-67).

Tal vez uno de los primeros nobles involucrados en la especialización de las haciendas pulqueras fue el conde de Jala, quien había sido uno de los precursores en el cultivo del maguey. En 1750 plantó, a manera de experimento, magueyes en su rancho ganadero de Ojo de Agua, cercano a Otumba. Tuvo tanto éxito en su empresa que pudo duplicar y aun triplicar su valor. A pesar de que la mayor parte de la tierra seguía empleada como pastizales y sembradíos de cereales, aparentemente el conde de Jala logró mayores beneficios con el maguey. El conde fue el primero en construir tinacales, edificios donde se realizaba la fermentación de la savia del maguey en pulque, en sus haciendas y que luego vendía en las tiendas de raya y en las pulquerías que poseía en la ciudad de México. Hacia 1780 sufrió algunos reveses económicos y vendió Ojo de Agua a los Marqueses de Vivanco. También se ha dicho que el segundo conde de Jala fue el primero que realizó innovaciones sobre el producto del maguey y escribió sobre la importancia económica de la bebida en un texto titulado *Discurso sobre pulques, su calidad, efectos, beneficio, expendio y gravámenes* (Ladd, 1984: 63-64; Martínez, 2001: 61).

Pronto otros empresarios agrícolas siguieron esta pauta, el Conde de Regla adquirió, en 1777, 20 de las 119 haciendas que habían sido propiedad de los jesuitas, por un valor de cerca de un millón de pesos. En 1785, el heredero y segundo conde de la casa de Regla casó con la hija del Conde de Jala, lo cual motivó la continuidad en el cultivo del maguey en esas propiedades. El Marqués de Vivanco, luego de hacer fortuna en la minas de plata de Bolaños, Capula y Vetagrande, en la región de Zacatecas y Jalisco, invirtió en la compra de las propiedades de los jesuitas con el fin de producir pulque, siendo su principal finca la de Chapingo, cercana a Texcoco, propiedad que había pertenecido a la orden y por la que había pagado 136,000 pesos por sus 16 ranchos anexos con más de 4,000 hectáreas. Otros nobles que apostaron por el maguey fueron los marqueses

de Selva Nevada, quienes también habían comprado propiedades de jesuitas; y el conde de Tepa quien casó con la marquesa de Prado Alegre (que a su vez era nieta del primer conde de Tepa), quienes invirtieron 943,000 pesos en la compra de tres plantaciones de agave y de cinco pulquerías que aún detentaban en 1800 (Ladd, 1984: 61-67; Kicza, 1986; Martínez, 2001: 266).

El historiador Viqueira Albán expresa que muchos aristócratas invirtieron en el negocio del pulque, por ejemplo la marquesa de Herrera, el conde de Medina y Torres, el marqués de Castañiza (noble en 1772) y el conde de Bassoco (en 1811). La práctica de que los grandes capitales amasados en la minería y el comercio se invirtieran en haciendas era de lo más usual en la Nueva España, debido a la creencia de seguridad económica que proporcionaba la posesión de latifundios y el prestigio social que llevaba esto consigo. Aunque a mediados del siglo XVIII la mayoría de haciendas cargaban hipotecas e impuestos que podían desaparecer la riqueza de las familias nobles, por lo que era posible que las fincas pulqueras fueran una excepción a esta regla, ya que en vez de acabar las fortunas, las podían acrecentar (Viqueira, 1987: 186-187).

John Kicza a su vez encontró que 24 de las 45 pulquerías establecidas en la ciudad de México, de 1783 a 1807, pertenecían a propietarios de fincas pulqueras o a sus descendientes directos: once pulquerías eran de los hijos o socios del primer conde de Jala, seis casillas eran de las dos hijas del primer conde de Regla, cinco del conde de Tepa y dos del Marquesado de Vivanco. Empero pocos propietarios de pulquerías las operaban directamente, pues preferían arrendarlas a condición de que les comprasen la producción de pulque de sus haciendas a un precio determinado, e incluso, podían arrendar otro establecimiento y luego rentar ambos a una tercera persona (Kicza, 1986: 141-142).

Entre los agricultores, quienes más se quejaron de los nuevos impuestos de la época borbónica fueron los empresarios del azúcar y del pulque. Éstos últimos

pagaban al ayuntamiento de la ciudad de México el 12 % del precio de venta en el mercado, y los que tenían pulquerías (como los nobles de Jala, Regla y Vivanco) pagaban sumas adicionales por el derecho de "patente" o venta. Por otra parte, durante esa época, el mercado pulquero estuvo especialmente sujeto a legislaciones moralizadoras, pues se creía que podían aminorar su consumo con la elevación del costo del producto debido a mayores gravámenes, además de que en 1810, 1811 y 1813, los virreyes intentaron controlar las pulquerías a fin de disminuir los efectos de la embriaguez y evitar reuniones subversivas, según la real cédula del 25 de junio de 1813 (Ladd, 1984: 136; Viqueira, 1987: 204-205).

La época de la insurgencia

Uno de los sectores agrícolas que más sufrió durante las guerras de independencia fue la industria pulquera. Por ejemplo, las ganancias de los nobles de Vivanco y de Jala (dos de los mayores productores de pulque) habían continuado incrementándose durante la revolución de Hidalgo y no sufrieron pérdidas hasta 1812, cuando los ejércitos de Morelos, comenzaron a amenazar seriamente las líneas de abastecimiento y a invadir propiedades rurales. Específicamente, las entradas de Vivanco cayeron en un 70 % en 1812, recuperándose en 1814, pero disminuyendo en 1815 hasta un punto más bajo que la primera caída. Por su parte, las entradas de Jala declinaron de 1812 a 1814, pero en 1818 empezaron una lenta recuperación (Ladd, 1984: 212).

En 1816, José Mariano Sánchez Espinosa, tercer conde del Peñasco, supervisó catorce haciendas de pulque que habían sido descritas como "arruinadas" por la guerra. Pero en realidad únicamente una plantación había sufrido daños reales de producción, pues la plantación de maguey entera se había secado o había florecido. Seis haciendas pulqueras registraron que los edificios habían sido dañados; otras ocho estaban completamente libres de daño. Tal vez su interés era dejar de pagar los impuestos correspondientes a ese año (Ladd, 1984: 216). Así

se describen las afectaciones, según los testimonios de los Marqueses de Vivanco, los condes de Jala y del Peñasco:

> El daño a las plantaciones de pulque fue causado por robo, invasión y negligencia. Los administradores se quejaban de que ningún convoy era confiscado con más entusiasmo por sedientos soldados, guerrillas o bandidos, que un cargamento de pulque en camino al mercado. Los productores de esta bebida que conservaron el control de sus propiedades informaban que estos asaltos representaban su mayor problema. Sin embargo, cuando una plantación de pulque era invadida directamente, ocurrían daños más duraderos. Los asaltantes quemaban ocasionalmente los edificios y se robaban la maquinaria de las fábricas. Una plantación invadida, a menudo sufría daños en su producción y ataques directos a los magueyes en crecimiento. Los bandidos cortaban y quemaban las plantas para fabricar sus propios intoxicantes. Las mayores pérdidas en la producción, sin embargo, ocurrían por negligencia. Si toda la mano de obra huía o era reclutada, los magueyes florecían. Esto significaba que la cosecha entera se perdía, pues la savia era consumida por la propia planta. Si lo retoños de los magueyes no se trasplantaban a tiempo, morían (Ladd, 1984: 213).

Justamente el tercer conde del Peñasco publicó el primer estudio realizado sobre la importancia del maguey en un folletín titulado *Memoria instructiva sobre el maguey o agave mexicano*, en 1837, que sirvió de base para las publicaciones posteriores que se presentaron sobre esta planta. En el librito se detalló una clasificación vernácula de las variedades de maguey y la forma en que se cultivaban en los llanos de Apan, incluyendo imágenes de las pencas de cada tipo de maguey, que sirvió de base para posteriores publicaciones del tema (Zeschan Noamira [pseud], 1837).

Durante el transcurso de la guerra el único noble que confesó estar “totalmente arruinado” fue el conde de Jala, cuyo mayorazgo se basaba en el pulque. De 1812 a 1816 sus plantaciones estuvieron ocupadas por los insurgentes y sus jornaleros abandonaron las propiedades. No se efectuaron nuevos plantíos y no había magueyes adecuados para procesar. En ningún otro caso conocido la

insurrección fue tan devastadora con una fortuna pulquera. En 1817 debía 55 mil pesos a organizaciones eclesiásticas, y muchos miles en pagos de alimentos acumulados a sus familiares. En ese año el segundo conde de Regla heredó el mayorazgo de Jala (Ladd, 1984: 216).

En contraste, el mayorazgo resultó ser una gran ventaja para otra familia pulquera: los Vivanco. Su riqueza sobrevivió a las dislocaciones de la guerra por una especie de azar o malabarismo, pues cuando fallaron las entradas del pulque, las entradas de granos, del ganado y de las minas constituyeron una plataforma sobre la cual se sostuvo la fortuna familiar. La experiencia de los Vivanco, como lo expresa la historiadora Ladd (1984: 217), es el ejemplo mejor documentado de cómo un mayorazgo utilizaba las diversificadas fuentes de entradas durante la guerra; el mayor perjuicio a sus propiedades ocurrió por la intercepción de las remesas de pulque cuando iban a la ciudad de México y que los insurgentes ocuparon algunas de sus propiedades entre 1812 y 1815.

Otro mecanismo de defensa era el que los nobles del Valle de México, y sus regiones adyacentes, transfirieran una gran cantidad de sus propiedades a renteros, como lo hizo el conde del Valle de Orizaba, responsabilizándolos de guardar la ley y el orden en sus fincas pulqueras de Tulancingo, teniendo además la ventaja de que los renteros eran exclusivamente responsables de todos los impuestos que el gobierno recaudara sobre su tierra (Ladd, 1984: 228).

El cambio de estafeta con la independencia

El creciente arraigo de la nobleza con los asuntos de su patria encontró su primera expresión política en una protesta contra la consolidación de vales de 1804. Los nobles ayudaron a organizar los medios para solventar la amenaza peninsular de una súbita y arrolladora contracción de créditos, por lo que buscaron una opción en la posible autonomía de la Nueva España. Entre estas redes de la nobleza sobresalió la familia Adalid pues, el patriarca Diego Adalid, había sido asistente

comercial del primer conde de Jala. Con el paso de las generaciones, la familia adquirió unas haciendas pulqueras en el altiplano central, lo cual la llevó a convertirse en uno de sus principales defensores del negocio del pulque en el siglo XIX. Además, llegado el movimiento por la Independencia, su hijo Ignacio Adalid y Gómez de Pedroso apoyó la causa y participó en el grupo infidente conocido como "los Guadalupes" quienes financiaron secretamente la lucha por la autonomía de España. Este grupo se integró por abogados, letrados, comerciantes, propietarios, dependientes y eclesiásticos, así como algunos nobles y hasta algún funcionario indígena, en 1812 (Ladd, 1984: 242; Guedea, 1994: 75-77).

Este perseguido político, Ignacio Adalid, era primo hermano de la segunda condesa de Regla, del conde de la Cortina, del conde de Tepa y del primer marqués de Selvanevada y cuñado de José Juan Fagoaga. Fue un rico potentado que detentaba propiedades como las pulquerías capitalinas Coajomulco, Montiel y Los Pelos, y las haciendas pulqueras que había heredado de su familia: San Miguel Ometusco, San Antonio, y Los Santos Reyes, en la jurisdicción de Teotihuacán; Acosaque en la de Pachuca; Tepenacasco y Santa Clara, además de sus ranchos anexos en Otumba. Adalid fue electo al Ayuntamiento Constitucional en 1812 y a las Cortes españolas en 1814, mas fue arrestado y procesado en 1815 y exiliado a España, regresando en 1820 (Guedea, 1996: *infra* 14 y 18; Ladd, 1984: 183).

Amigo de otros Guadalupes, como los abogados Manuel Cortázar, Félix López de Vergara, José Manuel Zozaya Bermúdez y José María Fagoaga, tuvo estrecha amistad con Eugenio María Montaño, administrador de su hacienda de Ometusco y cuya familia trabajaba para Adalid, quien se unió a la insurgencia en 1811 y había hecho de la hacienda y sus ranchos un cuartel general de operaciones en la región de los llanos de Apan. Montaño además se encargaba de estorbar la entrada de pulque a la ciudad de México, privando de ingresos al régimen colonial para reforzar sus milicias. Adalid tenía gran interés en detener el envío de pulque de otros hacendados para continuar un lucrativo negocio de

contrabando con su única producción. No obstante, la conducta mostrada por Adalid era sospechosa en relación a los insurgentes pues mantenía contacto con militares realistas en San Juan Teotihuacan, tachándolo de sedicioso cuando se formó juicio contra él. Asimismo, para los realistas era culpable de infidencia pues, en junio de 1813, cuando se había enviado una expedición contra Montaño, Adalid pasó de su hacienda de Ometusco a la hacienda vecina de Jala, con el posible propósito de obtener información sobre la expedición preparada contra los insurgentes (Guedea, 1994: 77-80).

Adalid, bajo la firma de los Guadalupes, mantuvo correspondencia con José María Morelos y Mariano Matamoros, pidiendo la designación de un jefe insurgente tras la muerte de Montaño, aunque pudo haberse tratado de un acuerdo para controlar la zona por cuenta de los hacendados autonomistas, tal como lo muestra el acercamiento que tuvo con Francisco Osorno, el principal insurgente de la región de los llanos en 1814, para discutir un plan de gobierno, que había sido ideado previamente por unos abogados cercanos a Adalid, señalando que no se debía hacer mal a ningún hacendado, así como otorgar la entrada franca de los productos de esas haciendas a la capital mediante el pago de un "pensión", lo cual llevó a buen término al entrevistarse amistosamente con Osorno en Zacatlán, Puebla. Si bien es cierto que sus ingresos habían sido afectados con el inicio de la guerra en la región, sus propiedades no habían sido dañadas por los insurgentes y su remisión de los productos de sus fincas no había sido interrumpida del todo, como sí sucedió con otros hacendados de la región (Guedea, 1994: 82-85).

Tras la persecución del grupo de los Guadalupes por el virrey Félix María Calleja, y su posterior desaparición, así como de algunos aristócratas como el Marqués de Rayas, Jacobo de Villaurrutia y su sobrino José María Fagoaga, esposo de la marquesa del Apartado, se fomentó la convicción autonomista de la Nueva España. Otro integrante de los Guadalupes, fue Leona Vicario, media hermana de la segunda marquesa de Vivanco, siendo su fortuna confiscada

cuando escapó con el insurrecto Andrés Quintana Roo. Al parecer, buena parte de la nobleza novohispana se decidía por la autonomía (Ladd, 1984: 180-183).

Este movimiento autonomista se presentó mediante dos procedimientos: el parlamentario, con la restauración de las Cortes españolas, y con el pronunciamiento militar que apoyó al Plan de Iguala. En esas "conspiraciones, protestas, elecciones y, finalmente, en el Plan de Iguala", se expresaba un cariz ilustrado liberal que condujo, durante la conformación del primer Imperio Mexicano, en favorecer la abolición de la esclavitud, el otorgamiento de la ciudadanía para los hombres propietarios, el acceso a los puestos oficiales, la liberación del comercio y la paulatina secularización de bienes de algunas órdenes religiosas como los jesuitas y las hospitalarias; pero, ante la caída de Iturbide, una parte se afilió a la idea de una nueva república dando autonomía a las provincias mediante la instauración de un Congreso. Un hecho interesante fue que el marqués consorte de Vivanco era el único noble integrante del Congreso Constituyente de 1823 a 1824 (Ladd, 1984: 244, 184, infra 201).

Si bien es cierto, no todos los hacendados pulqueros estaban a favor de un nuevo sistema político, lo que llevó a la salida de españoles afincados en el altiplano e incluso al cambio de propietarios, como sucedió con la hacienda pulquera de Ocotepec, en Apan, que fue dada a Leona Vicario, por su participación en el movimiento independentista. Muchos integrantes de la antigua realeza criolla vislumbraron la oportunidad de aumentar el negocio floreciente del pulque, al obtenerse la libertad de asociación y de empresa con la independencia de México. Para Doris Ladd el final de la aristocracia novohispana, como nobleza oficial, fue el resultado de una concesión voluntaria o renuncia política de privilegios iniciada por los nobles; pues, aunque desposeídos de símbolos de élite, la mayoría siguió siendo millonaria, dictando el tono a la sociedad y siendo influyente en la política local; su estructura familiar no fue modificada ni destruida, controlando su destino en la etapa republicana, dejando a la mayoría de estos

integrantes con la riqueza e influencia política intactas hacia 1825 (Ladd, 1984: 246).

Para Guedea (1994: 95), “la capacidad mostrada por muchos novohispanos para ir variando de postura dependiendo de cómo iban siendo afectados sus intereses, de no asumir en forma consistente un determinado papel político, fue no sólo mantenida por los recién independizados mexicanos sino desarrollada aún más”. El caso de Ignacio Adalid es muestra de una gran flexibilidad para ajustar sus objetivos a corto y mediano plazo, de acuerdo con las circunstancias, así como de gran habilidad para establecer alianzas coyunturales, articulando distintos intereses, lo que contribuirá a darle a la vida política del México independiente su muy peculiar dinámica.

El legado para el siglo XIX

Así, para las décadas de 1830 a 1850, la familia Adalid, entre varias otras criollas, retomaron las posiciones económica, política y social que tuvieron en los años previos a la independencia, promoviendo y expandiendo su riqueza a base de un sistema patriarcal de producción de sus fincas, como lo describió la esposa del primer embajador español en México, Frances de Calderón de la Barca (2003: 131-154) en 1840. Asimismo la cabeza de la familia pasaría a la nieta María Josefa Adalid (madre del principal promotor del monopolio pulquero en el Porfiriato), quien solicitó permiso para abrir varias pulquerías en algunas de las calles principales de la ciudad de México, aduciendo al Ayuntamiento que el pulque se debía de expender como los licores en los cafés; hacia 1850 auspició la venta de pulque embotellado en la capital, exigiendo que se expendiese como la leche y el café, y no como bebida alcohólica (Crispín, 1997: 19; Almonte, 1852: 258 y 264). Estos hacendados empezaron a comprar expendios de pulque en la capital y a tratar de coordinar las actividades de producción y venta.

Como ejemplo de esta nueva alza de la comercialización del pulque lo encontramos en el número de pulquerías existentes en el principal mercado de la ciudad de México. En el periodo estudiado encontramos que entre 1793 y 1812 sólo estaban permitidas 35 pulquerías pero con la promulgación de la Constitución de Cádiz proliferaron sobremanera; en 1825 existían ya 80 casillas y en 1831 se estimaban unas 250 (Viqueira, 1987: 211-212). Manuel Payno (1864: 80-91, 93-95) anotaba la existencia de 513 pulquerías en la capital del país para 1863, entre los que destacan los propietarios de pulquerías: José Aguayo, Manuel Campero, Fernando Pontones y las familias Vega y Torres Adalid, siendo algunos de ellos también dueños de fincas pulqueras de los llanos de Apan.

Pero no sólo fue concentración de capitales debido al aumento de la demanda, sino también de poder e injerencia política, como respuesta a la reforma fiscal mexicana al inicio de la vida independiente, que optaba por fiscalizar la riqueza que generaba la renta, en este caso una cuota por cada planta de maguey. La reacción de los hacendados se presentó pronto en una primera *Representación* de inconformidad política, en el estado de México en 1828. Los firmantes eran Andrés Quintana Roo, Mariano Primo de Rivera, Ignacio Paz de Tagle, José María Tagle, Antonio de Icaza y los representantes de Nicolás Campero, Ignacio Adalid y Pedro Terreros (*Representación*, 1828).

Asimismo debido al déficit presupuestal se mantuvo por mucho tiempo el impuesto de las alcabalas para el pulque, siendo uno de los principales ingresos a las arcas de los estados que incorporaron un pago por arroba de pulque que saliera de su entidad. Ante el restablecimiento de las alcabalas, en mayo de 1853, de nuevo los productores de pulque del estado de México protestaron por el incremento del impuesto por arroba de pulque que elevaba su valor en más de 55%, lo que incidía en la venta a los consumidores, que en su mayoría eran las clases más necesitadas, afectando el consumo. Con esto, sumado al impuesto predial de las fincas y al derecho de venta en la capital, las ganancias no pasaban

de un 5%, según decían los hacendados. Nuevas familias pulqueras como los Fagoaga, Saviñón, Tagle y Goríbar, se unieron a la Adalid (*Representación*, 1853).

La postura de los hacendados pulqueros representó una primera iniciativa para intentar formar un frente o asociación que presionara al gobierno y contuviera sus pretensiones de una recaudación fiscal mayor a costa de sus ganancias que, como se revela, ya empezaban a ser cuantiosas pues no estaba generalizado el uso de los licores ni popularizado el de la cerveza. Si bien es cierto que aún esta primigenia agroindustria no traspasaba el ámbito del centro del país. Por esta causa, en octubre de 1857, hubo un exhorto al presidente de la República, de parte de los hacendados de los llanos de Apan, donde se pedía que suspendiera la ley sobre aumento a las contribuciones de la venta al menudeo de licores para los fondos de la ciudad de México, donde se incluyó al pulque. Los firmantes eran Manuel Campero, Fernando Pontones y familia, Josefa Adalid, Luis G. Cuevas, Mariano P. de Tagle, María Velasco y Cruzado, Ignacio Bernal y familia, entre varios otros (*Representación*, 1857). Estas familias serían la base de la organización de la primera industria de bebidas embriagantes en México, justo hacia el inicio del siglo XX.

Conclusiones

Durante la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de terratenientes que era al mismo tiempo una elite aristocrática de reciente creación, fundamentó un comercio que iba en aumento en el centro del país, principalmente en la Ciudad de México. Estos nobles, condes o marqueses, aprovecharon la compra de tierras destinadas al cultivo del maguey para hacerlas más rentables con la producción y comercio de la bebida del pulque, lo cual constituyó una primera concentración de actividad productiva en este ramo, lo cual perduró durante el siguiente siglo.

Además de los condes de Tepa, Jala o Regla, una familia criolla vinculada a ellas tomó su lugar de activista en el negocio, la cual fue perfeccionando durante

la guerra de Independencia y hasta la autonomía política de España en 1821. Esta familia y su patriarca, Ignacio Adalid y Gómez Pedroso, sería una de las primeras en aprovechar las relaciones personales y políticas para el beneficio de sus actividades productivas y comerciales, como lo fue en la actividad pulquera. El provecho de las relaciones personales, los vínculos con el poder y el máximo aprovechamiento de su posición estratégica en las haciendas del altiplano central, cercanas a la capital, dieron cabida a la formación de una nueva clase de propietarios que participaron en los negocios del México independiente, y que prolongaron sus influencias hasta más allá de la mitad del siglo XIX.

Desde el inicio de la vida independiente los hacendados intentaron influir en las decisiones que afectaban sus intereses en el negocio del pulque, emanadas del poder legislativo, del ejecutivo federal, o de los encargados del gobierno en los distritos en que se dividía la entidad federativa del antiguo estado de México. Pero no sólo actuaban de esta manera, sino que tenían un poder mayor en la práctica al controlar los medios de producción, incluyendo la tierra y la oferta de trabajo, así como los medios de transporte, que se perfeccionaría luego de las Leyes de Reforma y durante el periodo conocido como el Porfiriato.

Como se ha visto, este proceso parecería una aparente recuperación del espacio de privilegios y poder que gozaron los antiguos nobles a finales del Virreinato, pero ya con una renovada generación de mexicanos republicanos que, sin embargo, coqueteaban o se mostraban dispuestos a sostener o apoyar a ciertos regímenes. Esto se puede ver en la multitud de *Representaciones*, o escritos colectivos con un fin político o económico, que enviaban a los diferentes gobiernos en turno, sin importar su adscripción política, en espera de mejores condiciones para el negocio o "ramo" del pulque, lo cual fue recurrente a partir de la década de 1850.

Todo esto preparó el surgimiento, en la segunda mitad del siglo XIX, de un grupo de empresarios pulqueros, con habilidades de negociación política, que

lograron consolidar una nueva estructura productiva del pulque, con la concentración de tierras y recursos reflejadas en la fastuosidad de sus haciendas pulqueras, impactando en la economía regional al incentivar la adopción del ferrocarril por sus tierras magueyeras y, finalmente, casi tocando al inicio del siglo XX, en la asociación de Compañías expendedoras del pulque, que tuvieron un respaldo tanto político como administrativo durante el régimen del Porfiriato, por lo que el ideólogo revolucionario José Vasconcelos, de manera mordaz, les volvió a dar el título de "aristocracia pulquera".

Bibliografía

Almonte, J. N. (1852). *Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles*. México: Imprenta de Ignacio Cumplido (edición facsimilar 2006. México: Instituto Mora).

Calderón de la Barca, M. (2003). *La vida en México durante una residencia de dos años en ese país*. México: Porrúa.

Crispín Castellanos, M. (1997). "El consumo del pulque en la ciudad de México durante el Porfiriato, 1880-1910". En *Cuadernos para la historia de la salud*. México: Secretaría de Salud, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Centro de Documentación Institucional, Departamento de Archivo de concentración e histórico, pp. 15-34.

Guedea. V. (1994). "Ignacio Adalid, un equilibrista novohispano". En J. E. Rodríguez, *Mexico in the Age of democratic Revolutions, 1750-1850*. Boulder & London: Lynne Rienner Publishers, pp. 71-96.

Guedea, V. (1996). *La insurgencia en el departamento del norte. Los llanos de Apan y la Sierra de Puebla, 1810-1816*. México: UNAM.

Kicza, J. E. (1986). *Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los borbones*. México: Fondo de Cultura Económica.

Ladd, D. M. (1984). *La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1836*. México: Fondo de Cultura Económica.

Martínez Álvarez, J. A. (2001). *Testimonios sobre el maguey y el pulque*. Guanajuato, México: Ediciones La Rana.

Payno, M. (1864). *Memoria sobre el maguey mexicano y sus diversos productos*. México: Imprenta de Andrés de Boix.

Representación de los cosecheros de pulque al honorable Congreso del estado de México. (1828). México: Imprenta del Águila.

Representación al E. S. Presidente de la república de los hacendados de los Llanos de Apan sobre que se moderen los gravámenes que van a sufrir por consecuencia del restablecimiento de las alcabalas. (1853). México: Imprenta de Ignacio Cumplido.

Representación al Exmo. Señor Presidente de la República, por los hacendados de los llanos de Apam, y tratantes en el Ramo de Pulques, para que se suspenda la Ley sobre aumento de fondos municipales. (1857). México: Estudio tipográfico de Andrés de Boix.

Viqueira Albán, J. P. (1987). *¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces*. México: Fondo de Cultura Económica.

Zeschan Noamira J. R. [pseud.]. (1837). *Memoria instructiva sobre el maguey o agave mexicano*. México: Impresa por Tomás Uribe y Alcalde.

Reseña Histórica

Reseña

Ensayo Crítico e Histórico de *Inés del Alma Mía* de Isabel Allende, con un Epílogo Comparativo entre Mapuches, Mayas Mexicas: su Cultura de la Muerte

Josafat Díaz Fernández

Fernanda Aime Echazarreta Salas

Resumen

El presente escrito está dividido en varias partes, primeramente una sucinta biografía de Isabel Allende, para pasar a una bibliografía de algunas de sus importantes obras escritas por ella misma. Para dar una análisis de la conquista de Chile por los conquistadores españoles y relacionar la parte histórica con la novela de Allende titulada *Inés del Alma Mía*. Con ello también una síntesis biográfica de Inés Suárez. Para relacionarla esta parte histórica con la novela respectiva de nuestra autora Allende; para terminar con un epilogo de reflexión histórica entre similitudes de costumbre antiguas de la América Precolombina específicamente los mayas y los auracanos de hacer flautas de fémur humano, donde interviene la arqueología con los mayas en vestigios localizados en la costa oriental donde fueron localizado un fémur con estas características y está exhibiéndose en el Museo del INAH, de Cancún y la parte histórica de la novela, que los indígenas realizaban esta práctica con los españoles al ser derrotados en 1553, específicamente con las huestes de Valdivia, lo que da cabida, que aún falta por realizar muchos estudios comparativos entre civilizaciones de Mesoamérica con las civilizaciones Andinas.

Palabras clave: Pedro Valdivia, Pizarro, mapuche, auracanos y Lauterio.

Abstract

This paper is divided into several parts, first a brief biography of Isabel Allende, to pass to a bibliography of some of her important works written by herself. To give an analysis of the conquest of Chile by the Spanish conquerors and relate the historical part with the novel by Allende entitled Inés del Alma Mía. With this also a biographical synthesis of Inés Suárez. To relate this historical part with the respective novel by our author Allende; to finish with an epilogue of historical reflection between ancient custom similarities of the Pre-Columbian America specifically the Mayans and the Auracans of making human femur flutes, where archeology intervenes with the Mayans in vestiges located on the eastern coast where they were located a femur with these characteristics and it is exhibited in the INAH Museum, in Cancun and the historical part of the novel, that the Indians carried out this practice with the Spaniards when they were defeated in 1553, specifically with the hosts of Valdivia, which makes room for There are still many comparative studies between civilizations of Mesoamerica and the Andean civilizations.

Keywords: Pedro Valdivia, Pizarro, Mapuche, Auracanos and Lauterio.

Résumé

Cette lettre est divisée en plusieurs parties, d'abord une brève biographie de Isabel Allende, le passage à une bibliographie de quelques-uns de ses œuvres importantes écrites par elle-même. Pour donner une analyse de la conquête du Chili par les conquistadors espagnols et relier la partie historique du roman de Allende intitulé Inés de mon âme. Avec ceci aussi une synthèse biographique d'Inés Suárez. Pour relier cette partie historique avec notre auteur respectif Allende

roman; pour mettre fin à un épilogue de réflexion historique entre les similitudes de la coutume ancienne de l'Amérique précolombienne spécifiquement les Mayas et Araucaniens pour faire des flûtes du fémur humain, qui intervient avec l'archéologie ruines maya située sur la côte est où ils se trouvaient un fémur ces caractéristiques et il est exposé au Museo del INAH, Cancun et la partie historique du roman, que les Indiens réalisé cette pratique avec l'espagnol étant battu en 1553, en particulier avec les hôtes de Valdivia, qui accueille, encore l'impossibilité de réaliser de nombreuses études comparatives des civilisations mésoaméricaines avec les civilisations andines.

Mots-clés: Pedro Valdivia, Pizarro, Mapuche, Auracanos et Lauterio.

Summary

Epistulam partes dividitur prima brevis vita Isabella Allende actus quosdam maxime in Bibliotheca scriptorum monumentis sibimet. Patr victor dare analysis historiae partem Hibera conquistadors Allende scriptor novum jus Inés nuntiate meae. Hic est notitia biographica, et summam complectitur de Inés cam. Utriusque partis Romanorum historia narranda Allende auctor; epilogo ad finem historiae speculum in servitutem petatur, ex antiqua consuetudo Praecolumbianas Civilizationis Maianae splendorem et speciem Americae Araucanians humani femoris tibiae facere, qui non intercedit, cum archaeologia Civilizationis Maianae splendorem ruinas sita in orientalem oram in qua sitae sunt in ossis femoris estque haec, in Museo del INAH documenta, nova Cancun et historico, quod Indi Hispanis victus usum praestiterunt MDLIII, videlicet exercitus Valdivia quod accommodat adhuc multorum studia comparativa sentire defectum ad Mesoamericanam Andean civilisque cultus.

Verbis Clavem: Petrus Valdivia, Pizarro, Mapuche, et araucanos Lauterio.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο χωρίζεται σε διάφορα μέρη, πρώτα μια σύντομη βιογραφία της Isabel Allende, να περάσει σε μια βιβλιογραφία μερικών από τα σημαντικά έργα της, γραμμένα από τον εαυτό της. Για να δώσουμε μια ανάλυση της κατάκτησης της Χιλής από τους Ισπανούς κατακτητές και αφορούν το ιστορικό μέρος του μυθιστορήματος του Αλιέντε με τίτλο Inés της ψυχής μου. Με αυτό επίσης μια βιογραφική σύνθεση του Inés Suárez. Να συσχετίσει αυτό το ιστορικό μέρος με το αντίστοιχο μυθιστόρημα του συντάκτη μας Allende. για να τερματίσετε μια επίλογο του ιστορικού προβληματισμού μεταξύ ομοιότητες της αρχαίας έθιμο της προ-Κολομβιανή Αμερική ειδικά οι Μάγια και Araucanians να φλάουτα ανθρώπινο μηριαίο οστό, το οποίο παρεμβαίνει αρχαιολογία με την Μάγια ερείπια που βρίσκεται στην ανατολική ακτή, όπου βρίσκονταν ένα μηριαίο οστούν με αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι στην επίδειξη στο Museo del INAH, Κανκούν και το ιστορικό τμήμα του μυθιστορήματος, ότι οι Ινδοί που εκτελούνται αυτή την πρακτική με τους Ισπανούς που νίκησε το 1553, ειδικά με τους οικοδεσπότες των Valdivia, το οποίο φιλοξενεί, ακόμα Υπάρχουν ακόμα πολλές συγκριτικές μελέτες μεταξύ των πολιτισμών της Μεσοαμερικής και των πολιτισμών των Άνδεων.

Λέξεις-κλειδιά: Pedro Valdivia, Pizarro, Mapuche, Auracanos και Lauterio.

Biografía de Isabel Allende

Isabel Allende Llona nace en la Ciudad de Lima en Perú el 2 de agosto de 1942, a pesar de nacer en Perú su nacionalidad es chilena, porque sus padres son de esa nacionalidad, su nacimiento se da cuando su padre, Tomás Allende Pesse se desempeñaba como diplomático en el Embajada Chilena en Lima, Perú, de ahí que tenga la nacionalidad chilena.

Isabel Allende[75]

Su familia es una de las más importantes de Chile, no solo por su tío, sino por la herencia cultural que tienen, siendo de ascendencia española de la región del País Vasco y de Castilla, así como también tiene herencia de parte de Portugal, por ello Isabel Allende se le considera como una mujer multicultural, según algunos allegados a ella.

Tomás Allende Pesse, su padre era primo hermano de Salvador Allende, el Presidente de Chile, elegido democráticamente en 1970 y que fue asesinado en 1973, tras el Golpe de Estado, pero esta información la relatare más adelante. Su madre se divorció de su padre en los primeros años de la década de los cincuenta del siglo XX, por lo que pronto retorno a Chile, sin embargo, gracias al trabajo de su padre pudo vivir en otras partes del mundo.

La misma profesión de su padre, la obligo a vivir en varias ciudades alrededor del mundo, sobre todo en Sudamérica, por ejemplo, su educación la

[75] Fotografía de Isabel Allende en https://www.buscabiografías.com

desarrollo en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, pero no fue el único país donde estudio, también radico en la ciudad de Beirut en el Líbano, esto gracias a como se mencionó antes, la profesión de su padre.

En el primer año de la década de los sesenta del siglo XX, Isabel retorna a Chile, más específico a la Ciudad de Santiago, ahí conoce a Miguel Frías, su futuro esposo, con quien se casa en 1963, fruto de su relación nacen sus dos hijos, Paula Frías Allende y Nicolás Frías Allende ambos nacidos durante la década de los sesenta, la vida de Isabel ahora transcurría sin preocupación alguna.

Durante este periodo Isabel Allende trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Santiago de Chile, por lo cual se ve en la necesidad de viajar a Europa, sobre todo a Bruselas en Bélgica y en Suiza, en aquel tiempo también empezó su profesión de escritora, pero no en libros, sino en revistas de las cuales destacan, Paula y Mampato, teniendo así una apretada agenda.

Isabel Allende incursionó en la dramaturgia con su obra de teatro *El embajador* se estrenó en 1971, su tío Salvador Allende ganaría las elecciones presidenciales en 1970, convirtiéndose así en Presidente de Chile, además de ser el primer mandatario en todo el globo terráqueo en ser marxista (comunista/socialista) y obtener un cargo político de forma democrática. (García y Sola, 1998).

El 11 de septiembre de 1973, tiene lugar una de los hechos históricos más importantes en Chile, algunos lo consideran triste, otros como un acto necesario, sucede entonces un Golpe de Estado, en donde Salvador Allende, tío de Isabel, el

cual se desempeñaba como Presidente de la República de Chile fue derrocado por el Ejército Chileno, con ayuda de los Carabineros, que tuvo todo el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En aquel momento Augusto Pinochet sube al poder, y es declarado Presidente Legítimo de Chile, con apoyo de Estados Unidos, aquí inicia una represión policial y militar contra la población civil que exprese sus ideas en favor de un Socialismo y/o ni hable bien del nuevo gobierno, entonces Isabel decide exiliarse en Venezuela, a través de la Embajada de Venezuela en Santiago de Chille. Pinochet no abandonaría el poder hasta 1990, con el retorno de la democracia. (Cavallo, 2013).

Una vez exiliada en Venezuela empieza a escribir en el *Diario El Nacional* de la ciudad de Caracas y comienza a dar clases en la Secundaria, en ese momento de dolor y tristeza empieza a escribir su primera obra y la más importante de todas, *La Casa de los Espíritus,* con ello al publicarse en 1982 alcanza un gran éxito en ventas y ahora se traduce en varios idiomas.

Dos años más tarde, en 1984 publica su segunda novela, *De amor y de sombra*, la cual como su antecesora, también fue un gran éxito en ventas y logro que se tradujera en varios idiomas, logrando posteriormente que se llevara a la pantalla grande, tal y como sucedió con la primera novela, en aquel mismo año se divorcia de su esposo, Miguel Farías, padre de sus dos hijos, convirtiendo así en una mujer plena e independiente.

En aquel momento Chile vivía una crisis institucional y un descontento social producto de la represión del Gobierno de Augusto Pinochet, con ello se da

un *Plebiscito*[76]*,* celebrado en octubre de 1988, en donde se da elegir si se desea seguir con el gobierno actual, en aquella elección Isabel Allende participo, el resultado final fue un rotundo No.

Al año siguiente, en 1989 se hace una Elección Presidencial en Chile, con ello regresa la democracia y Pinochet busca ahora el poder por la vía democrática, pero no lo logra, con ello terminan diecisiete años de poder de Pinochet y, el final de una cruel dictadura.

En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin, sucesor de Augusto Pinochet, no sin antes dos años antes durante el *Plebiscito*, Isabel cambia su residencia de Caracas, Venezuela a San Rafael, Condado de California en los Estados Unidos.

Dos años después del regreso de la democracia en su natal Chile, en 1992 su hija Paula se enferma y fallece en la Ciudad de Madrid, España a causa de una porfiria, la cual la dejo en coma, con ello la tristeza en Allende se hizo evidente y la motivo a seguir escribiendo, ahora sería la mujer más leída en lengua española.

Un año después de su divorcio se casa con Willie Gordon, su último esposo, el cual estuvieron juntos hasta su muerte en 2015, a él cual le toco vivir la tristeza del fallecimiento de la hija de Isabel Allende, ahora Isabel plena seguía escribiendo y recibiendo premios por todo el mundo.

[76] Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. Real Academia de la Lengua Española (2017). *Plebiscito.* España: Real Academia de la Lengua Española. Consultado el 2 de octubre de 2017: http://dle.rae.es/?id=TOBz1gN

Escribiría su autobiografía y un memorial a su hija fallecida, llamado *Paula*, este libro me sirvió de base para hacer su biografía, por lo cual está citado, entonces Isabel se convertiría en la autora más apreciada de la lengua española, aunque claro tendría críticas, sobre todo de otros escritores de la lengua española, como lo es por ejemplo, Elena Poniatowska, por mencionar algunos casos.

En septiembre de 2010, fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile y es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, por supuesto tiene premios como el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Chile y otro más por una Universidad en Italia, también en 2003 pasa a convertirse en ciudadana estadounidense. (Allende, 1994).

Entre sus textos más famosos se encuentra la novela, *Inés del Alma Mía,* de la cual hablaremos a continuación, en este ensayo sobre esta magnífica escritora chilena y su obra antes mencionada.

Actualmente sigue escribiendo y sigue generando obras que se han convertido en Best-sellers o libros más vendidos, con ello Isabel ya se ha consagrado.

Antecedentes: Historia y Conquista de América Hispánica

La Conquista de Chile a diferencia de la Caída de México-Tenochtitlán, la cual ocurrió el 13 de agosto de 1521, no fue sorpresiva, ni mucho menos hecha por motivos de enojo como lo fue el caso de Hernán Cortés, la Conquista de México sucedió gracias al enojo de Cortés y los pueblos alrededor del Lago de Texcoco, los cuales vivían aprisionados y casi esclavizados por el Imperio Mexica, en aquel momento (la llegada de Cortés y las Tropas Españolas), liderado por Moctezuma, entonces el enojo por la famosa Noche Triste o Noche Feliz, según sea el caso, fue el detonante de la lucha de Cortés para derrotar al Imperio que tanto llanto y muerte le había provocado a sus tropas.

Entonces la Conquista de México fue lograda con alianza de los mismos indígenas, hoy, mexicanos, después de la caída de Tenochtitlán, capital de los Mexicas con su imperio, los españoles se dedicaron a buscar oro, plata, metales precioso, después se dedicaron a la evangelización de los indígenas, debían abandonar su religión y adoptar la fe católica. (Díaz del Castillo, 2010).

El oro sacado de la ahora Nueva España tuvo muchas funciones, entre la más importante está la de financiar expediciones y buscar oro, los nuevos territorios seguían perteneciendo a la Corona Española, así como sus riquezas, sin embargo, los naturales o mejor dicho los indígenas, tenían resistencia en contra de los españoles, del hombre blanco, de los venidos del otro lado del Océano Atlántico, pero poco a poco fueron conquistando y anexando más territorios al Imperio español, lo que incluía mano de obra local y riquezas. (López de Gomara, 2009).

Los hispanos poco a poco se dirigieron al sur de América, ahí ya sabían que había un señorío, muy parecido al mexica, esto en estructura política, economía y sociedad, ambos imperios tenían vasallos, es decir sociedad o culturas, las cuales fueron conquistadas por ellos, después les exigían pagar tributo, de lo contrario eran asesinados, las mujeres más hermosas paraban junta al Inca (el máximo gobernante, equivalente hoy en día a emperador), por ello, los pueblos ya estaban hartos de ellos, cualquier oportunidad era la ideal para liberarse del dominio Inca.

El 16 de noviembre de 1532 inicia la toma del Perú, la conquista, ya planificada tras la Guerra Civil, por llamarlo de una forma, la cual tenía como objetivo quedarse a cargo del control del imperio, la sangrienta lucha, fue vista por los españoles, los cuales no interfirieron, sabían que el ejército ganador estaría débil, por lo que tomar el control no sería complicado.

Esa misma tarde de 16 de noviembre de 1532, Atahualpa el vencedor de la cruel guerra, que había sumido al imperio, fue capturado por los españoles, interrogado y torturado, once años después de la Caída de Tenochtitlán, caía un segundo emperador, esta vez de manera más sencilla, sin menos armas, menos bajas españolas y un imperio conquistado de forma rápida y eficiente.

Muchos de los hombres de Atahualpa incluida su esposa, Dona Angelina, así bautizada por los españoles, traicionaron al gran Imperio, los españoles lograron una conquista de forma rápida, como no la habían podido tener en México, el líder fue asesinado por el garrote vil en la plaza de armas de Cajamarca, no sin antes ser bautizado y convertido a la fe católica el 26 de julio de 1533. (Galeano, 2006).

El oro de los Incas, ilusiona a Francisco Pizarro, el gran conquistador, el igual de Hernán Cortés en el sur, con ello los españoles ya tenían oro y nuevas tierras para el rey Carlos I de España, Pizarro se convirtió en jefe del Perú, lo que Hernán Cortés no había podido lograr.

El entierro de Atahualpa fue con honores cristianos, la sagrada sepultura y una misa en su lugar de muerte, por primera vez Francisco Pizarro, el Gran Conquistador vestía de negro, tristeza por la muerte de un rey, no, simplemente era honores para la muerte de un rey, en forma de respeto, sin embargo el oro inca fue a las arcas de la Corona española, no sin antes los conquistadores y algunos indígenas que los ayudaron a conquistar Perú, se quedaron con algo del oro, entonces las nuevas exploraciones estaban a punto de llevarse a cabo. (Estete, 1918).

Casi dos décadas después de la caída de México-Tenochtitlán y la Conquista de Hernán Cortés y una década después de la Conquista de Perú, los ibéricos querían más oro y nuevos territorios, se pensaba que al sur del Perú había algunos territorios inexplorados, entonces necesitaban de oro para llevar a cabo su misión, si había un territorio al sur, ese tenía que ser de la Corona española.

Pedro de Valdivia un recién llegado a tierras sudamericanas, tenía experiencia en la lucha militar, lucho en Italia y en su mismo lugar de nacimiento, España, ya tenía fortuna, producto de su conquista junto con Pizarro del Perú, pero él quería más aventuras y porque no dinero, sin más, propuso al Marqués Francisco Pizarro, un viaje al sur, a lo cual el acepto, la razón, era simple, él pondría dinero, entonces Pizarro, no daría dinero y sin embargo, de resultar en éxito España tendría un territorio y la oportunidad de tener oro.

En aquella misión no muchos querían unirse, por lo que sólo once hombres se unieron al ejército de Valdivia, sin más deciden avanzar hacia el sur, poco a poco se unen indígenas del Perú, Valdivia entra por la Patagonia y el desierto, entonces comienza a explorar, ahí entra una mujer, considerada como muy bella, Inés de Suárez, la mujer de que hablaremos más adelante y de la cual además habla la novela que estamos a punto de analizar, *Inés del Alma Mía* de Isabel Allende, entonces Valdivia, declara a esa zona como Nueva Extremadura, porque el procedía de esta región de España, al igual que Hernán Cortés. (Ercilla, 1945).

En aquellos momentos Francisco Pizarro era asesinado por sus tropas rebeldes, el historiador José Antonio del Busto relata la escena del asesinato de Pizarro:

Los asesinos, a cuyo frente venía Juan de Rada, subieron la escalera y hallaron en su puerta abierta a Francisco de Chaves, quien tenía la orden de mantenerla cerrada. Suprimiendo todo diálogo, lo mataron de una estocada y penetraron al comedor. El viejo Marqués, que por terminar de abrocharse las coracinas había tornado a su dormitorio, salió al encuentro de los intrusos con la espada desenvainada, reuniéndose con sus cuatro leales compañeros y dirigiéndose de modo particular a su hermano para decirle:" ¡A ellos, hermano, que nosotros nos bastamos para estos traidores! Los doce almagristas se limitaron a mantenerse en guardia, gritándole con ira y odio: ¡Traidor!"

La lucha se entabló sin ninguna ventaja para los de Chile. Al tiempo que luchaba, Pizarro enrostraba a sus atacantes. Había tomado el primer puesto en la pelea y tanto era su brío que no había adversario que se atreviera a propasar la puerta. En eso cayó Francisco Martín con una estocada en el pecho, también los dos pajes y Gómez de Luna. Solo se puso entonces a defender el umbral, desesperando a sus contrincantes que, acobardados, pedían lanzas para matarlo de lejos. No se retrajo por ello el Marqués, antes bien, pretendiendo desanimar a sus enemigos, siguió combatiendo con más intensidad que antes. Tan animoso se mostró, que Juan de Rada entendió que así no lo vencerían nunca y, recurriendo a un ardid traicionero, tomó a uno de los suyos apellidado Narváez y lo empujó hacia Pizarro; el Marqués lo recibió con su espada, pero el peso del cuerpo lo hizo retroceder, aprovechando entonces los almagristas para penetrar el umbral a la carrera y rodearlo. Pizarro continuó la lucha, ya no atacaba, se defendía. El anillo de asesinos giró con frenesí de odio, luego se cerró con intención de muerte.

Cuando el anillo se abrió, el Marqués estaba lleno de heridas, una de ellas en el cuello. Pizarro, caído sobre el brazo derecho, tenía el codo lastimado; sus ropas estaban manchadas de sangre, ésta le emanaba a borbotones, pero sin mostrar flaqueza ni falta de ánimo, trató de levantarse para seguir luchando. Sin

embargo, las fuerzas no le ayudaron y, todavía consciente, se desplomó sobre el piso ensangrentado.

Sintiendo las ansias de la muerte, se llevó la mano diestra a la garganta y, mojando sus dedos en la sangre, hizo la cruz con ellos; luego balbuceó el nombre de Cristo e inclinó la cabeza para darle un beso a la cruz... Entonces uno de los asesinos le dio una estocada en el cuello, otro quiso ultimarlo y, tomando una alcarraza, se la quebró en el rostro. El Marqués se desplomó pesadamente y quedó quieto en el suelo. Así, mientras los asesinos salían gritando: "¡Viva el Rey, muerto el tirano!, y los rezagados bajaban fatigados la escalera comentando ¡cómo era valiente hombre el marqués!, arriba —con el rostro hundido en su sangre guerrera— yacía el Conquistador del Perú." (Busto, 1966).

Pizarro ya había muerto y con ello las conquistas de Chile no tendrían valor sin su consentimiento, que quería decir esto, si alguien en futuro llegara a Chile y viera los territorios, se podría autodenominar como Conquistador y con ello todo los beneficios de la conquista estaban perdidos.

Sin embargo, el nuevo Marqués le dio las facilidades a Pedro de Valdivia de seguir con la conquista de los pueblos mapuches de Chile, la cual fue larga, sangrienta y dolorosa, sin embargo, la conquista fue un éxito, con lo cual Chile pasó a dominio del Imperio Español, junto con su oro.

Militarmente obtuvo importantes triunfos, como la batalla de Andalién y la batalla de Penco (1550). Estas grandes victorias permitieron a Valdivia establecer ciudades en territorios indígenas, como Concepción (1550), La Imperial, Valdivia (1552), Villarrica (1552), y Los Confines (1553). Ese mismo año la rebelión

mapuche liderada por Lautaro en una trascendental batalla acabó con la vida de Valdivia en Tucapel en 1553.

Pedro de Valdivia se convirtió en Marqués de Chile hasta su muerte y se dice que tuvo como amante a la primera mujer española en Chile, Inés de Suárez, sin embargo, hasta el día de hoy solo son suposiciones, lo importante es que ella siendo mujer en pleno siglo XVI, con una mentalidad medieval, luchara en la Conquista de Chile, sufriendo, sangrando, llorando, logro el objetivo de darle nuevas tierras al rey de España, también consiguió dinero, riquezas lo que todos los llegados a América querían, dinero, oro, riqueza. (Valdivia, 2015)

Biografía de Inés de Suárez

Inés Suárez nació en Plasencia en 1507, España (por ese entonces aún reino de Castilla, ya que la unión de los reinos españoles todavía no se había consumado totalmente).

Antes de que naciera, una terrible enfermedad relacionada con el estómago, que en ese tiempo no tenía curación, afectó a su madre, por lo que tuvo que apoyarse en su abuelo para poder criar a Inés. Su abuelo era un artesano ebanista, perteneciente a la cofradía de la Veracruz. Su madre, quien le enseñó el oficio de costurera, pertenecía al pueblo llano. Tenía una hermana llamada Asunción. Ella era su única amiga por ser ella alguien poco sociable que no se entendía bien con la demás gente. (Cruz, 2003).

En 1537, cuando contaba con algo menos de 30 años de edad, llegó a América en la búsqueda de su esposo, del que sólo tuvo información con motivo

de su muerte en la Batalla de las Salinas, como compensación por ser viuda de un soldado español, recibió más tarde una pequeña parcela de tierra en el Cuzco, donde se instaló, así como una encomienda de indígenas.

A finales de 1539, decidió marchar junto a Pedro de Valdivia en su expedición a las tierras de Chile. Para ello Valdivia solicitó autorización para ser acompañado por Inés, la que Pizarro concedió mediante carta, aceptando que la mujer le asistiese como sirviente doméstico, pues de otro modo la Iglesia hubiese objetado a la pareja. En el viaje, Inés prestó diversos servicios a la expedición, por lo que fue considerada entre sus compañeros de viaje, según Tomás Thayer Ojeda, como «una mujer de extraordinario arrojo y lealtad, discreta, sensata y bondadosa, y disfrutaba de una gran estima entre los conquistadores».

A los once meses de viaje (diciembre de 1540), la expedición arriba al valle del río Mapocho, donde fundaron la capital del territorio con el nombre de Santiago de Nueva Extremadura. Este valle era extenso, fértil y con abundante agua potable; pero ante la hostilidad de los naturales, la base de la ciudad se estableció entre dos colinas que facilitaban disponer posiciones defensivas, contando con el afluente Mapocho a modo de barrera natural.

Poco después de establecer un asentamiento en el lugar, Valdivia envió una embajada con regalos a los caciques locales con el propósito de demostrar su deseo de paz. Éstos, aunque aceptaron los presentes, lanzaron un ataque contra los españoles, con el cacique Michimalonco como líder. Según la historiografía española, ya a punto de derrotar a los españoles, los indígenas de pronto abandonaron las armas y huyeron en estampida, logrando ser capturados algunos de ellos. Posteriormente los cautivos declararían haber visto "a un hombre montado sobre un caballo blanco que, empuñando una espada, bajó de las nubes y se abalanzó sobre ellos", siendo esta misteriosa aparición la que provocó su

huida. Los españoles consideraron que la milagrosa aparición no era sino Santiago, por lo que, en señal de agradecimiento, dieron el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura a la recién fundada ciudad con fecha 12 de febrero de 1541.

El 9 de septiembre de 1541, Valdivia con cuarenta jinetes y tropas auxiliares incas abandonaron la ciudad para sofocar una rebelión de los indígenas cerca de Cachapoal. Apenas llegada la mañana del día siguiente, una joven yanacona volvió con la noticia de que los bosques periféricos al asentamiento se encontraban llenos de indígenas hostiles. Al preguntar a Inés si consideraba que siete caciques que se encontraban prisioneros debían ser liberados en señal de paz, ella lo consideró como una mala idea, ya que, en caso de ataque, los líderes recluidos serían su única posibilidad de pactar una tregua. El capitán Alonso de Monroy, a quien Valdivia había dejado al mando de la ciudad, consideró acertada la suposición de Suárez y decidió convocar un consejo de guerra. (Vega, 2003).

Antes del alba del 11 de septiembre, jinetes españoles salieron de la ciudad para enfrentarse a los indígenas, cuyo número en un principio se estimaba en 8, 000 hombres, y posteriormente 20, 000. Pese a contar los españoles con caballería, mejores armas, a cambio los indígenas eran una fuerza superior, hacia el anochecer lograron que el ejército rival se batiese en retirada cruzando el río hacia el este para refugiarse de nuevo en la plaza. Entre tanto, los naturales, lanzando flechas incendiarias, consiguieron prender fuego a buena parte de la ciudad, dando muerte a cuatro españoles y varios animales. Tan desesperada parecía la situación que el sacerdote local, Rodrigo González de Marmolejo, afirmó que la batalla era como el Día del Juicio y que tan sólo un milagro podía salvarlos.

Durante el ataque, la labor de Inés había consistido en atender a heridos y desfallecidos, curando sus heridas y aliviando su desesperanza con palabras de ánimo, además de llevar agua, víveres a los combatientes y ayudando incluso a montar a caballo a un jinete cuyas serias lesiones le impedían hacerlo solo. Pero

aún tendría que desempeñar un papel decisivo en la lucha: viendo en la muerte de los siete caciques la única esperanza de salvación para los españoles, Inés propuso decapitarlos y arrojar sus cabezas entre los indígenas para causar el pánico entre ellos. Muchos hombres daban por inevitable la derrota y se opusieron al plan, argumentando que mantener con vida a los líderes indígenas era su única baza para sobrevivir, pero Inés insistió en continuar adelante con el plan: se encaminó a la vivienda en que se hallaban los cabecillas, y que protegían Francisco Rubio y Hernando de la Torre, dándoles la orden de ejecución. Testigos del suceso narran que de la Torre, al preguntar la manera en que debían dar muerte a los prisioneros, recibió por toda respuesta de Inés "De esta manera", tomando la espada del guardia y decapitando ella misma al primero, Quilicanta, y después a todos los caciques tomados como rehenes, y que retenía en su casa, por su propia mano, arrojando luego sus cabezas entre los atacantes. No obstante, el historiador Benjamín Vicuña Mackenna niega que haya sido Inés Suárez quien realizó esta sangrienta acción.

A la luz de los hechos posteriores, la unión de más de diez años entre Pedro de Valdivia e Inés Suárez no era bien vista entre algunos vecinos de marcado fervor religioso, hecho que se sumaba a otras críticas hacia el gobernador.

Valdivia sale hacia el Perú en 1548 junto a Gerónimo de Alderete a buscar ayuda y afianzamiento como gobernador ante el representante de la Corona en el Perú. Se entrevista con Pedro de la Gasca, quien después de probar su fidelidad y gracias a la intervención del mismo Valdivia en la batalla de Jaquijahuana que derrota a Gonzalo Pizarro, se gana su estima y lo reconoce como gobernador de la Capitanía General de Chile, fijando sus límites y permitiéndole pertrecharse.

No obstante, la llegada de vecinos enemistados con Valdivia desde Chile provoca un juicio de residencia a Pedro de Valdivia, quien ya había tomado el camino del sur, y tiene que volver desde Arequipa a enfrentarse a los cargos en su contra, entre ellos la unión ilegitima con Inés Suárez. El Virrey Pedro de la Gasca, después de escuchados los alegatos, lo exonera de todos los cargos, excepto en lo relacionado con Inés Suárez. La Gasca ordena imperativamente a Pedro de Valdivia que termine su relación con Inés Suárez, ordenándole casarla con un vecino de su elección, recomendándole seguir las directivas de la iglesia respecto de su legítimo matrimonio con Marina Ortiz de Gaete. El Virrey, como sacerdote, no podía hacer la vista gorda ante una relación extramarital pública y notoria.

Ante esto, Valdivia promete su palabra de caballero de dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada y de traer a su esposa al continente americano. (Liga Naval Argentina, 1994).

Tras casarse con Quiroga, Inés se caracterizó por llevar una vida tranquila y religiosa. Junto a su marido, quien fue persona principal en Chile, contribuyó a la construcción del templo de la Merced y de la ermita de Monserrat, en Santiago. No tuvieron hijos ya que doña Inés era estéril. Rodrigo de Quiroga tuvo sólo una hija mestiza en forma extramarital. Doña Inés murió alrededor del año 1580, ya de avanzada edad, el mismo año que murió su marido.

Inés Suárez y la Estructura de Novela de Isabel Allende

Inés Suárez, la compañera del conquistador Pedro de Valdivia, fue la primera mujer española que se instaló en Chile. Su existencia, lejos de pasar desapercibida o quedar en el olvido, le sirvió de inspiración a varios autores e, incluso, motivó a un compositor a crear una ópera.

La reconocida escritora Isabel Allende fue una de esas personalidades que decidió convertir la vida de Inés Suárez en un interesante material literario. Así le dio forma a *Inés del Alma Mía,* una especie de diario donde la protagonista decide incluir sus experiencias más importantes (tales como la del casamiento, sus aventuras extra-matrimoniales y sus viajes) con el objetivo de que Isabel, su hija adoptiva, pudiera conocer su historia.

Gracias a este relato, es posible conocer la personalidad y las vivencias de una muchacha humilde que se deja sorprender por el destino. Inés no se atemoriza cuando, al trasladarse hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido, Juan de Málaga, la vida le esconde a su pareja pero pone frente a sus ojos a un hombre desconocido. Tiempo después, la joven costurera vivirá junto al ambicioso Pedro de Valdivia un apasionado romance y enfrentarán juntos los riesgos y las incertidumbres de la conquista y la fundación del reino de Chile.

Lejos de consolidar el vínculo, este logro trae consigo la ruptura sentimental. Si bien el alejamiento se hace inevitable y ella terminará por compartir su vida con Rodrigo de Quiroga, la huella dejada por Pedro de Valdivia jamás dejaría de acompañar a esta fuerte y valiente mujer llamada Inés Suárez.

Es cierto que *Inés del Alma Mía,* se compone de una gran cantidad de datos históricos y no logra destacarse por sobre el resto de los trabajos de Allende, pero no se puede dejar de destacar el esfuerzo de su autora por amenizar esta novela con algunas suposiciones personales que, sin duda, le otorgan al libro un atractivo mayor.

En el primer capítulo, "Europa, 1500-1537", nos cuenta su vida en Plasencia, principalmente de su vida matrimonial y extra matrimonial con Juan de

Málaga además de su duro viaje a América, impulsada no solo por el hecho de encontrar a su marido perdido, sino que también por encontrar la ansiada libertad.

En "América, 1537-1540", nos relata la vida de ella en El Cuzco, la decadencia del imperio Inca bajo Francisco Pizarro y los problemas políticos que allí se vivieron. También, como se va formando la obsesión de Pedro de Valdivia por conquistar Chile, impulsado por lo que le contaba el viejo Diego de Almagro.

En los capítulos de "Viaje a Chile, 1540-1541" y "Santiago de la Nueva Extremadura, 1541-1543" habla sobre la dura conquista de Chile donde comienza su vida de pareja con Pedro de Valdivia y como fundó la capital del país junto a él.

En "Los Años Trágicos, 1543-1549" narra la época más sufrida y pobre de los primeros años de Santiago y su posterior matrimonio con Rodrigo de Quiroga cuando Pedro de Valdivia vuelve de una expedición al Perú en busca de más soldados y colonos.

Finalmente, en el último capítulo describe los inicios de la Guerra de Chile entre españoles y Mapuches bajo las órdenes de Lautaro y Caupolicán.

Según lo que pensamos nosotros a Inés se la puede definir como una heroína intelectual ya que levanta una crítica en su mente contra la sociedad en que vive, una sociedad del siglo XVI que no la deja ser tan libre como el hombre.

Queremos decir que esta lucha interna y el que tuvo otra manera de ver a las mujeres en la sociedad abren paso a la posibilidad de calificarla como una heroína intelectual en el sentido de que no quiso aceptar que el hombre tenía más

libertad que la mujer. La podemos considerar como una heroína del feminismo que no se sometía a los intereses de su grupo e intentó expresar su individualidad tratando de dar significado a su vida como mujer.

Como vamos a ver la imagen de Inés Suárez en la obra de Allende es heroica. Inés es representada como una mujer fuerte de carácter que tuvo una gran influencia en la vida de Pedro de Valdivia, como su amante, su consejera, y una mujer que contribuyó a enriquecer la ciudad de Santiago de Chile. En sus palabras: "Me convertí en madre de nuestro pequeño poblado, debía velar por el bienestar de cada uno de sus habitantes, desde Pedro de Valdivia hasta la última gallina del corral" (Allende, 2014).

Además ayudaba a curar a los soldados heridos en las numerosas guerras contra los mapuches y mostró su talento para encontrar agua cuando pasaron por el desierto de Atacama y salvó a un ejército entero que se moría de la sed.

La escritora, Isabel Allende, le atribuye importancia porque como escribe en la advertencia necesaria de la novela: "Las hazañas de Inés Suárez, mencionadas por los cronistas de su época, fueron casi olvidadas por los historiadores durante más de cuatrocientos años"(Allende, 2014).

Para captar la imagen de Inés y cómo se la representa en la novela hemos dividido la representación o la imagen de ella en 3 apartados que ayudan a esclarecer la imagen de Inés Suárez: la sexualidad, el carácter y un apartado en el cual mostraremos los diferentes aspectos de ella. También consideramos importante prestar atención a la sociedad en que desarrolla la historia para poder hacerse una idea de cuál era el rol de la mujer de la época. (Allende, 2014)

Conquista de Chile en la Obra Inés del Alma Mía

El libro *Inés del Alma Mía* de Isabel Allende relata batallas impresionantes entre estos grupos y los españoles las cuales nos proclaman conflictivas causas que se presentaron en la parte principal de este trabajo la cuales desarrollaremos posteriormente.

El arribo de los españoles al territorio chileno, indicado como pueblo mapuche

La llegada de los conquistadores provocó en la población indígena un fuerte remezón. El primer enfrentamiento que hubo en Chile entre españoles e indígenas fue el de Reynohuelén, en la única expedición realizada por Diego de Almagro. Pedro de Valdivia vino a Chile a buscar fama, a buscar un pueblo que lo reconociera, fundó varias ciudades pero contra la constante lucha de los Araucanos. También se implantó el sistema de encomiendas el cual comprendía en que a cada conquistador se le entregaba un grupo de indígenas que debían evangelizar y proteger y éstos le trabajarían sus tierras. Este sistema sólo se realizó en la zona central ya que fue ahí donde los aborígenes se sometieron sin tantos contratiempos a los españoles.

Comenzó una lucha por las tierras codiciadas por los españoles, las que estaban ocupadas por los indígenas, iniciándose así la Guerra de Arauco la que duró 400 años. En este período se fundan varios fuertes como el de Copiapó y el de Santiago del Estero:

“Valdivia se dirigió por tierra a Panamá y allí se embarcó, en 1537, junto a cuatrocientos soldados, rumbo al Perú. El viaje demoro un par de meses, y cuando llego a su destino la sublevación de los indios ya había sido sofocada por la oportuna intervención de Diego de Almagro, quien regreso de Chile a tiempo

para unir fuerzas a las de Francisco Pizarro. Almagro había atravesado las cumbres más heladas en su avance hacia el sur, había sobrevivido a increíbles padecimientos y había regresado por el desierto más caliente del planeta, arruinado. (Allende, 2014)

Su expedición a chile alcanzo hasta el rio Bío-Bío, el mismo rio donde los incas habían retrocedido setenta años antes, cuando pretendieron en vano adueñarse del territorio de los indios del sur, los mapuche. También los incas, como Almagro y sus hombres, fueron detenidos por ese pueblo guerrero." (Allende, 2014, 78).

La invasión de los españoles hacia territorios mapuche

Pedro de Valdivia llegó al valle del río Mapocho el 13 de diciembre de 1540. Luego de revisar el territorio se instalaron en una especie de isla formada por los dos brazos del río Mapocho, a los pies del cerro Huelén, que por ser el día de Santa Lucía, bautizaron el cerro con este nombre.

El grupo que estaba compuesto por 150 españoles, unos pocos indígenas y doña Inés de Suárez la única mujer expedicionaria, seleccionaron este lugar, porque consideraron que el río y el cerro serían protecciones naturales en caso de algún ataque.

Así, al año siguiente el 12 de febrero de 1541, el Conquistador, en solemne ceremonia fundó la ciudad con el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, en homenaje al Apóstol Santiago, y a su tierra natal, Nueva Extremadura.

"Trece meses después de haber partido del Cuzco, en Febrero de 1541, Valdivia planto el estandarte de Casillas a los pies del cerro Huelen, que bautizo Santa

lucia porque era el día de esa mártir, y tomo posesión en nombre de su majestad. Allí se dispuso a fundar la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Después de oír misa y comulgar, se procedió al antiguo rito latino de marcar el perímetro de la ciudad." (Allende, 2014, 184-185).

Pero a los siete meses de este acontecimiento, la ciudad fue completamente destruida por las fuerzas del Cacique Michimalonko. Los expedicionarios se salvaron del desastre total, gracias al liderazgo y ardor con que asumió la defensa del poblado Inés de Suárez.

"Dos días más tarde, la noche del 11 de Septiembre de 1541, fecha que nunca he olvidado, las huestes de Michimalonko y sus aliados atacaron Santiago." (Allende, 2014, 216).

Este episodio significó un retroceso en la Conquista, la que recomenzó en 1543, con la llegada de nuevos recursos del virreinato del Perú; pero hacia 1549, el interés de los conquistadores se volcó hacia el sur del país donde muchos emigraron, perdiendo Santiago su primacía y los gobernadores dejaron de utilizarla como residencia permanente.

La conquista de los españoles hacia el territorio chileno

Luego de esta fundación Valdivia se dirigió al sur, donde habitaban los mapuches. La intención era extender sus dominios al máximo, razón por la cual se establecieron numerosos asentamientos que dispersaron sus escasas fuerzas en un vasto territorio.

"Pedro de Valdivia partió de nuevo a continuar la conquista y reforzar las siete ciudades y los fuertes recién fundados. Se descubrieron varias minas de ricas

vetas, que atrajeron a nuevos colonos, incluso a vecinos de Santiago que optaron por dejar fértiles haciendas en el valle de Mapocho y partir con sus familias a los bosques misteriosos del sur, encandilados por la posibilidad del oro y la plata." (Allende, 2014, 328).

Si bien en un comienzo Valdivia no encontró una resistencia indígena organizada, pronto los nativos reaccionaron con las armas frente a la presencia hispana. Ya en 1550 se registró el primer gran combate entre mapuches y españoles en torno al río Bio-Bío; solo era el comienzo de una larga guerra que se extendería hasta mediados del siglo XVII. El año de 1553 se produjo un importante levantamiento de los indígenas de las regiones de Arauco y Tucapel.

"Corría la primavera de 1553 en los bosques aromáticos de la Araucanía. El aire era tibio y el paso de los cinco soldados se levantaban nubes de insectos traslucidos y aves ruidosas. De pronto, un infernal chivateo rompió la paz idílica del paisaje y de inmediato los españoles se vieron rodeados por una masa de asaltantes." (Allende, 2014, 329-330).

"Nadie en Chile desconoce los hechos de aquella trágica navidad de 1553, pero hay varias versiones y yo voy a contarlos tal como los oí de labios de Cecilia. Mientras Valdivia y su reducida tropa se defendían a duras penas en Tucapel, Juan Gómez estaba detenido en Purén, donde los mapuche lo mantuvieron sitiado hasta el tercer día, en que no dieron señales de vida." (Allende, 2014, 338).

Pedro de Valdivia muere a manos de Lautaro que fue el joven que vivió a lado de él con el nombre de Felipe el cual era un cacique de los mapuche que se había infiltrado para conocer más de cerca los pasos del enemigo, al concluir las páginas del libro se describe minuciosamente que Lautaro mata a Pedro de Valdivia con

total rencor que lo tortura cruelmente dándole lo que ellos mismos buscaban; oro y plata, en pocas palabras riquezas, y de tal manera fue algo que ellos despreciaban porque con tal caso querían esclavizar al pueblo mapuche.

“Lautaro lo escupió en el rostro. Había esperado ese momento durante veintidós años.

A una orden del ñidoltoqui los mapuche, enardecidos, desfilaron ante Pedro de Valdivia con afiladas conchas de almejas, sacándole bocados del cuerpo. Hicieron un fuego y con las mismas conchas le arrancaron los muslos de los brazos y las piernas, los asaron y se los comieron delante de él. Esta macabra orgia duro tres noches y dos días, sin que la madre Muerte socorriese al infeliz cautivo. Por fin, al amanecer del tercer día, al ver Lautaro que Valdivia se moría, le vertió oro derretido en la boca, para que se hartase del metal que tanto le gustaba y tanto sufrimiento causaba a los indios en las minas.” (Allende, 2014, 345).

El pueblo reaccionó de tal manera con guerras, hacia los invasores de su territorio. Los españoles no llegaban con intenciones de establecer un lugar en un territorio ajeno, sino que querían riquezas, poder. Además no eran conformistas con un pedazo de tierra sino que querían siempre más, a tal grado de someter a los indios y cambiar sus costumbres para adaptarlos a la de ellos, sin importarles sus derechos. Que usualmente en ese entonces ellos no conocían nada de eso.

Sin duda alguna el pueblo mapuche defendió su honor y sus territorios a costa de todos. Y antes que nada su dignidad como pueblo unido y fiel a su tierra.

Conclusión

Además de ser la amante de Valdivia también es representada como una guerrera, una enfermera, una madre y por último una mujer con un talento especial, en lo que nos vamos a adentrar ahora.

En la novela Inés aparece como una mujer de coraje, que, a diferencia de la mayoría de las mujeres del Nuevo Mundo, ayuda a defender la ciudad de Santiago. Cuando atacaron los 16 mapuches el 11 de septiembre del año 1541 bajo el mando de su jefe Michimalonko Inés no vaciló en defender la ciudad que ayudó a establecer: Santiago de la Nueva Extremadura. Este día de septiembre estaba ausente el hombre que llegó a ser el gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, y como cuenta Inés misma: "dejó la ciudad protegida por cincuenta soldados y cien anacondas al mando de sus mejores capitanes, Monroy, Villagra y Quiroga." (Allende, 2014).

Sin embargo los mapuches contaban con muchos más hombres que los españoles y todos rodeando la ciudad de Santiago. En el momento en que la guerra había sofocado la ciudad Inés se volvió loca de furia y odio, y por un instante la ira la había rodeado por completo.

Con unos pasos precisos se acercó a la celda donde se encontraban algunos indios cautivos que estaban vigilados por dos guardias jóvenes, les dio una mirada y con una voz impresionante exclamó: "¡Matadlos a todos! Los guardias vacilaron por un segundo, porque recibieron la orden de vigilarlos y no matarlos, pero Inés con una decisión precisa les recordó:

¡Matadlos he dicho! En el momento que siguió tomó una espada y les cortó la cabeza a algunos de los indios. Lo que sucedió después cuenta ella misma.

No obstante como dice Inés, esto le sería útil años más tarde cuando los indios atacaron la ciudad de Santiago como podemos comprobar en este segmento:

“Trabajé sin pausa ni respiro durante la primera noche y la mañana siguiente atendiendo a los heridos y tratando de salvar lo posible de las casas quemadas”. (Allende, 2014).

Para entonces empezaban a llegar los primeros heridos, algunos soldados y varios yanaconas. Catalina, mis mujeres y yo habíamos alcanzado a organizarnos con lo habitual, trapos, carbones, agua y aceite hirviendo, vino para desinfectar y muday para ayudar a soportar el dolor.

Epílogo Mapuches, Mayas y Mexicas: Su cultura de la muerte

“Llegaron a un lugar muy feo, con agua sucia y hierbas de mal olor. Fueron con cuidado y luego entraron en la selva de árboles grandes y muy viejos. Sólo le gustó la selva al León, pues era buen lugar para un animal salvaje. Al otro día vieron a tigres, osos, lobos y zorros reunidos.”

Lyman Frank Baum
El Mago de Oz[77]

Juan Manuel Espinosa Sánchez

Visita al Museo Maya de Cancún, Quintana Roo

En la citada visita al Museo Maya de Cancún observamos a detalle los siguientes restos y nos acordamos de la novela de Isabel Allende, cuando narra que los mapuches, al momento de derrotar a los españoles, ya muertos usaban sus restos óseos principalmente las partes del fémur para hacer flautas, lo que provocaba

[77] Lyman Frank Baum, *El Mago de Oz*, México, Editores Mexicanos, Unidos, 2017, pp. 89-90.

terror o miedo a los hispanos, cuando enfrentaban en combate a los indígenas de esta región de Chile.

Importante el relato de Isabel Allende en su novela histórica *Inés del Alma Mía* cuando narró la muerte de Pedro de Valdivia mencionó al respectó:

"Nunca se encontraron los restos de Pedro de Valdivia. Dicen que los mapuche devoraron su cuerpo en un rito improvisado, que hicieron flautas con sus huesos y que su cráneo sirve hasta hoy como recipiente para el *muday* de los toquis. […] De que Valdivia fue ejecutado de un garrotazo en la cabeza, como escribió el poeta y como era costumbre entre los indios del sur." (Allende, 2014, 346).

En la parte histórica de la conquista de Chile emprendida en 1539, por Pedro de Valdivia cercano lugarteniente de Pizarro que tenía encomiendas en el Alto Perú y una mina en Porco donde extraía plata. El mismo Valdivia solicitó autorización para conquistar a los mapuches, algo inédito porque contaba con riquezas, la empresa era difícil, en razón que no lo logró anteriormente Diego de Almagro, que partió del Cuzo en 1535. Valdivia siguió el derrotero de su antecesor Almagro, con ello fundó el 12 de febrero de 1541 en el valle del afluente Mapocho, la urbe hispánica Santiago del Nuevo Extremo donde fue una frontera de guerra, por la constante hostilidad de los lugareños, que buscaron con ahínco combatiéndolos con flechas envenenadas, causando grandes estragos a los conquistadores ibéricos. Con todo ello se fundaron importantes ciudades como Concepción en 1550, Imperial en 1551, Villarrica, también en ese mismo año, teniendo en cuenta las construcciones de fuertes de Arauco, Purén y Tucapel. Hasta que el proyecto del gobernador Valdivia terminó con su muerte a manos de los indígenas auracanos comandados por du líder Lautaro teniendo en cuenta que a la vez rechazo a los españoles del río Bío-Bío. (Malamud, 2005, 100-101).

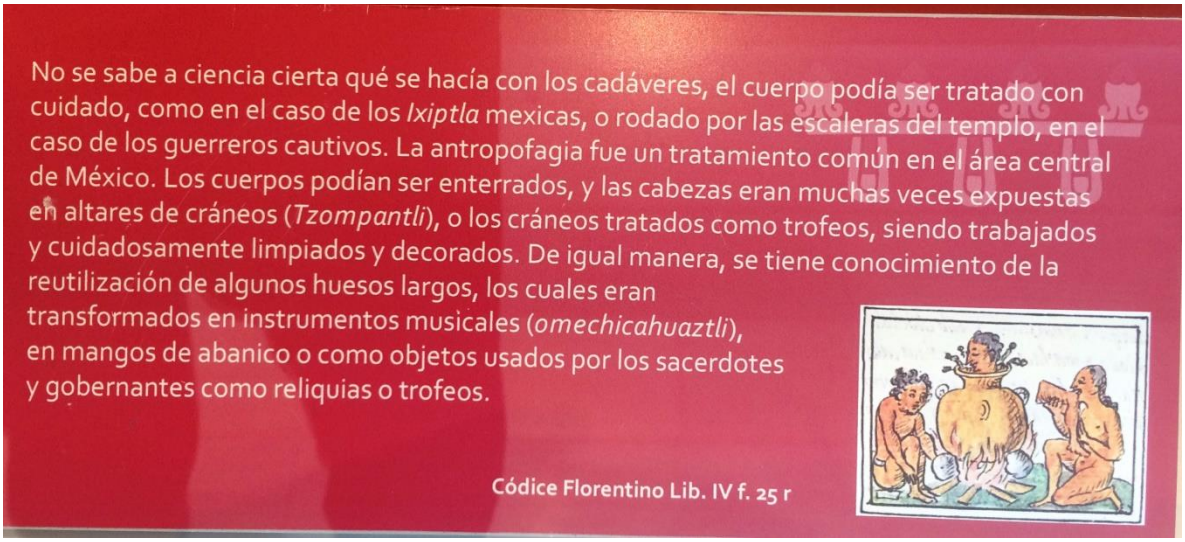
Los mapuches eran temerarios e implacables con sus enemigos en la guerra, lo que hacían con sus adversarios era sacrificarlos, extraerles el corazón, asimismo practicaron la antropofagia, además de arrancarles la médula y hacer de los huesos del fémur flautas, para alejarlos este tipo de costumbre es un “ritual mágico y los sacrificados en el mundo Mapuche son los “doce capitanes individualizados por palos que han sido enterrados en el suelo; sacados del mundo de los vivos para depositarlos en las tinieblas subterráneas como cuerpos difuntos […] Las transformación de los húmeros, fémures y tibias en instrumentos musicales también se explica en este contexto sobrenatural que rodea el sacrifico de los prisioneros de guerra. Se les saca la médula porque piensan que allí reside el ánima motor de brazos y piernas, y si por algún motivo permaneciese juntos a los huesos confían que el ruido de los sonidos arrancado a las flautas los alejaría”, (Silva, 1990, 68), son sus costumbre funerarias y es para otro tipo de análisis histórico, religioso, arqueológico y lo interesante que en Mesoamérica hay flautas de fémur, lo que puede abrir nuevas investigaciones a futuro, sobre estas prácticas rituales con osamentas humanas. Lo interesante que la fuente de Siva es el *Códice Florentino*, que es un estudio que hizo Sahagún vía oral de las costumbres de los mexicas.

Restos de osamentas al interior del Museo Maya de Cancún.

Ficha técnica que da una explicación a los visitantes acerca de las osamentas arriba señaladas.

Otra ficha del INAH, del Museo de Cancún donde hace el señalamiento mediante la fuente de Códice Florentino, que una vez, que los cadáveres humanos les quitaban la piel, el fémur era usado como flauta. Muy importante estudiar las osamentas humanas de las civilizaciones antiguas también con una visión arqueológica, porque nos narra la vida y muerte, en el contexto histórico de la

época del personaje, a la vez de estudiar su tecnología, sus herramientas de piedra, de hueso, de pedernal; al contextualizar los restos óseos humanos, significa estudiar su pasado histórico, su cultura en este caso el fémur humano como instrumento musical, (Pyne, 2017, 20, 29 y 44), entre los mayas y los mapuches en el siglo XVI. Aún falta hacer trabajos comparativos entre las sociedades de Mesoamérica y la región Incaica, (López Austin, 1995, 209-240), para conocer qué elementos culturales, pueden ser similares, teniendo en cuenta las diferencias de lengua, construcción de bases piramidales, diferencias agrícolas, lo que permitirá acercarnos a la historia antigua de América Precolombina.

En el Mapa del INAH, al interior del Museo Maya de Cancún, donde se aprecian el comercio entre los mayas, las urbes marítimas, El Rey, Tulum y Oxtankah están en la costa oriental de la península de Yucatán, posiblemente los restos humanos para elaborar flautas pertenecen a guerreros mayas dado, que entre los propios mayas tenían sus dificultades, por ampliar sus dominios territoriales de una ciudad a otra, por la lucha del vital líquido, o por mujeres como una fuerza de un clan a otro clan, como sucedió entre Calakmul y Tikal por asuntos relacionados con el comercio entre 537-838 d. C., (Florescano, 209). Aun así falta por hacer más estudios sobre los huesos de fémur usados por los mayas como flautas.

Interesante pasajes del *Popol Vuh*, que menciona al respecto, sobre las guerras tribales de los mayas:

“A los Kakchiquiles les tocó Chuilá; a los Rabinalenses les tocó Pamaká, a los Koakeb les tocó Sakabajá. Los Sakulewab se exyendieron en Chuwi Mikiná, Xelajuj, Chu Watzak y la destrucción y división de los pueblos de los Rabinalenses, de los Kakchikeles, Sakarilenses. Decayeron y capitularon todas las tribus; entró en sufrimiento.

No tardo mucho Kikab en matarlos. Ya no eran ni una, ni dos las tribus, y ya no podían tributar. Sólo un pueblo pudo tributar ante Kikab y Kawisimaj. Los sometieron a esclavitud, los oprimieron, los apalearon. No tenían consuelo, nada de hijos. Ya sólo los ponían en trabajos duros del pueblo, rompiendo la tierra; se habría la tierra estruendosamente, como si el rayo rompiera piedra para amedrentar.

Desde entonces rápido se humillaron las tribus ante el rey Kolché. Una montaña de piedra era prueba de ese acontecimiento en el pueblo; hoy sólo quedó un poco de rastro, está partida como si se hubiera cortado a tajos de hacha. Se encuentra en la cosa y se llama ‘Petatayub’; todavía se ve, la ven todas las gentes que pasan, es testimonio de la hombría de Kikab. No pudieron matarlo, es decir, no lo vencieron, porque en verdad era un hombre.

De manera que todas las tribus entraron en servidumbre. Luego pensaron todos los señores en fortificar el pueblo cuando fueron sometidas las tribus. […]

De una vez salieron para fortificar cada pueblo para rechazar a los guerreros. Cuando se fueron los defensores de las posesiones de las tribus, bien los aleccionaron:

Como ya son nuestras las comarcas, no tengan miedo. Si ven que ya se acerca a ustedes el enemigo y ven que vienen a matarlos, pronto vengan a avisar que yo iré a matarlos- les dijo Kikab"[78] (*Póopol Wuu,* 2013, 213-215).

---

[78] Traducción del español al maya: "Ti' le Káakchikcelilo' obo' jk' u' ub Chúuwila bin. Ti' le Ráabinaalilo' obo' jk' u' ub bin Páamaka´´, tí le Kóojakeebilo´ obo´ jk´u´ub Sáakabajá. Le Sáakulewaabilo´ obo, jk´ucho´ob tak Chúuwij Míikina, Xéelajuj, Chúuj Wáatsak yéetel Tsóolonche'. Bá ale', jk' uch xan u k´ iinil ma´u yaabiltiko´ob bin Kíikab, le beetick tu yaktáantaj jump´éel nojbá ateláambal ti´ob, tak úuchik u báan k´askúunsik yéetel u jatsik u kaajil Ráabinaalilo' 'b, Káakchikeelilo' ob yéetel bin Sáakulewaabilo´ob. Jlúub yéetel tu k´ubaj bin u yóol le múuch' kajnáalo´obo'; ka bin j-ook le yaayaj óolalo.

Ma´bin jach jxáanchaj u kíisalo´ob tumen Kíikabi. Mix bin chéen jump´éel wáaj ka´ap´éel le múuch´ kajnáalo´ob jp´áat u béeytal u k´ul óolalo´obo´. Chéen bin jump' éel kaaj jbéeychaj u k´ul óolal tu táann Kíikab yéetel Kaáwisimaaj Le uláak´o' obo' jpaaliltsilta' abo' ob, jpéets óolta' abo´ob, yéetel bin jp´u´up' ucha' abo'. Mixba´al líik sik u yóollo' ob, tumen mix u paalal jyanchajo´ob bin. Chéen bin ku ts' áabal u becto' ob u ts' u' uts' uy meyajilo' ob le kaajo'. Ka´alikil u jomiko´ob le lu´umo´; jach bin táaj k´a´u juum u je' epajal le lu' umo', bey bin wa u jaats' cháak tejik tuunich uti´al u pak' ik sajakile´.

Líik' ul bin le je´elo', tu sébakil úuchik u t´on óoltikubáaj le múuch' kajnáalo´ob tu táan le Kóolche Witso. Jump' éel witstuuunichil u chíikulil bin le ba´ax j.úuch te´ichil le kaajo', bejla' e', chéen bin p' aatal jump' íit u ye' esajil, tumen buujul bey wa ka ch' a' ach' aka' ak yéetel báate'. Péetatuyub u k' aaba' bin

En esta larga nota se lee claramente que los quiches tenían conflictos armados con otras tribus mayas, que consistía en la guerra entre ellos, los vencedores sometían a través de la esclavitud y pago de tributos a los vencidos.

Los mayas de la época prehispánica tenían sus propios cantos en otro pasaje del *Popol Vuh*, se argumenta lo siguiente:

"Cantaron; la profunda emoción de sus espíritus quedó grabada en el canto que se llamaba "El Olvido". Así se llamaba el canto que cantaron, luego dejaron

---

le kúuchilo', te' yaan tu jáal k' áak nabe'; láayli chíika ane', láaylí u yila' al tumen tuláakal wíinik ku máan bin te´elo'; u ye' esajkuxtalil Kíikab. Ma' jbéeychaj u kíinsiko' obi', ma' jbéeychaj u ts' its' óoltiko' obi', tumen bin bakáan jach juntúul wíinik bin.

Bey túuno', tuláakal le múuch' kajnáalo' obo' suunnaj bey u ajk' oosilo' obe'. Tulláakal le ajawo´obo', tu tukultajo' ob bin u ma' alob k´alpachtiko' ob le kaaj lekéen péets' óolta' ak tuláakal le múuch' kajnáalo' obo'. […]

Ka bin jbino' ob jumpuli' u k' alpachto' ob le kaajo' obo', uti' al ma' u cha' aval u yokol yaanal ajk' atuno' obi'. Le ka jbin u ajkanáanilo' ob le múuch´kajnáalo' obo', ma' alob úuchik bin u ka' ansa' alo' ob.

Bey ts' o' ok in ti' alintiko' one' ex le kúuchkabalo' obo', ma' a ch' a' ike' ex sajaklilil. Tumen wa ka wilike' ex táan u bin u náats´al le ajk´atuno' obo, yéetel u tuukulil u kíinsike' exo' obe', ka jáan tal a wa' ale' ex ten, uti' al ka in kíinso' ob xan –tu ya' alaj bin Kíikab ti' ob," (*Póopol Wuu,* 2013, 212-215).

consejo a sus hijos",[79] (*Póopol Wuu,* 2013, 193).

En este pasaje del *Popol Vuh*, no se indica si tocaban instrumentos musicales, por lo que desconocemos si se usaban en estas ceremonias las flautas de fémur humano.

El *Popol Vuh* es una obra de la época colonial, de las costumbres mayas del área Quiche también contiene la narración política , la genealogía de los reyes quichés, su conflicto con los Rabinales , de la justificación de conquista y poder de esta área del señorío de los quiches, en 1543 en el poblado de San Juan Chamilco, en Verapaz, Guatemala los franciscanos vieron el baile de los "gemelos divinos" del *Popol Vuh*, con sus instrumentos musicales, caracoles, sonajas, tambores" en una danza contra los señores de Xibalbá, que eran derrotados en la presentación. (Briceño y Reyes, 2013, 26-35).

Hernán Cortes conquistador de México-Tenochtitlán envío a Pedro de Alvarado a conquistar Guatemala sometiendo a los quichés al grado de matarlos quemándolos, para extender la frontera de conquista por Centroamérica cerca de los límites de Panamá con los gobernadores impuestos por Cortés, Honduras y Chiapas por Francisco de Montejo, Nicaragua, Rodrigo de Contreras, Guatemala Pedro de Alvarado, con ello se llamó toda esta franja territorial a partir de 1542 Audiencia de los Confines teniendo jurisdicción en los territorios ya mencionados, asimismo se amplió a Cartago, Yucatán, Cozumel; estas dos últimas dos regiones dependieron de la Audiencia de México. La Audiencia centroamericana tenía como sede la cuidad española de Santiago de los Caballeros en Guatemala , a partir de 1570 se fundó el Reino de Guatemala y subordinado al Virreinato de la Nueva España. (Malamud, 2005, 89).

[79] K' aaynajo' ob bin; le u jach táaj ki' imak óolalil u yóol u kuxtalo' obo', jp'áat jeets' el tu k' aayil Káamakuj, Bey u k' aaba' bin le k' aay tu k' ayajo' obo , ku ts´o' okole' ka bin tu p' atajo´ob tsolxikint' aan ti' u paalalo' ob." (*Póopol Wuu,* 2013, 192).

El *Popol Vuh*, fue escrito en este contexto histórico de conquista española, por los mayas quichés describiendo su grandeza, en el amplio territorio que dominaron en Guatemala. Y rescata su riqueza cultural, como las danzas, sus instrumentos científicos y las guerras tribales contra Rabinal.

Asimismo, los mayas en sus reuniones o fiestas tenían una diversidad de cultura, como son cantos a los muertos o interpretaban música con una variedad de instrumentos cuando eran reuniones de alegría, tal y como vernos en el siguiente pasaje que nos narra Emilio Abreu Gómez, en su libro la *Conjura de Xinúm.*

"En el rancho de Halal […] los delejados fueron recibidos con muestras de agrado; los hospedaron en la mejor casa, los colmaron de atenciones y, por vía de agasajo, hasta les ofrecieron fiestas de danzas y de juegos. La plaza se llenó de mozas ataviadas del modo de la tierra, y de mozos que, al son de flautas y de tamboriles, bailaron la danza de los xtoles que es amarga y solemne. Por la noche otro grupo de indios, acompañado de chirimías y de caracoles, cantó canciones antiguas de mucho espíritu. Todo hacían esperar un buen resultado de las pláticas que iban a celebrarse." (Abreu, 1977, 79-80).

Los mayas tuvieron una tradición musical desde la época prehispánica en plena Guerra de Casta a mediados del siglo XIX, siguen utilizando caracoles y las chirimías las trajeron los conquistadores españoles con la finalidad, que los indígenas tuvieran un aprendizaje de tocar instrumentos en su proceso de aculturación mediante el catecismo enseñado por los franciscanos en la península yucateca.

Lo interesante que estaríamos hablando de tres civilizaciones distantes geográficamente, si los mexicas en el *Códice Florentino* hacían flautas del fémur de los guerreros sacrificados, una obra de fray Bernardino de Sahagún de aproximadamente de 1577, o la pieza localizada en el Rey, del postclásico en la región maya, o los mapuches al sur del río Bío Bío que combatieron a los españoles. Posiblemente interpretaban música a los dioses, con otros instrumentos musicales, como el caracol, tambores, con cantos en forma de ritual, para comunicarse con ellos, con objetos de culto, templos, ofrendas, o en lugares sagrados como el bosque, cuevas, cañadas. (Austin y Millones, 2012, 70 y 100).

Aunado a lo anterior se siguen estudios comparativos entre Mesoamérica y en los Andes, un ejemplo de ello, entre los mayas y Chavín con estudios relacionados con la concha *Spondylus,* esta "Concha colorada de mar" se observa en los murales de Bonanpak de 790 d.C., se observa que se recoge la sangre de los sacrificados con ellas. También están en el complejo Chavín y decoran el edifico A, por lo que falta hacer aún muchos estudios de esta naturaleza, (Austin y Millones, 2012, 169 y 170).

Con ello estamos frente a una nueva historia multidisciplinaria, hacer una crítica a las fuentes y analizarlos con osamentas humanas, para acercarnos a otra fuente osamentas humanas, en la construcción histórica de la cultura de la muerte entre mexicas, mayas y mapuches, con un eje cultural, el instrumento musical hecho de un fémur, posiblemente de guerreros sacrificados. Estamos ante una nueva historia, con nuevos temas y globalizarlos (Carbonell, 2017, 120-146), entre Mesoamérica y los Andes en la época del postclásico y la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.

También nos podemos acercar a la historia cultural, con posturas de Rober Darton para obtener más información de esta naturaleza:

“Las civilizaciones antiguas tuvieron su manera de darle un orden a su mundo, de trazar lazos de parentesco y extender sus relaciones diplomáticas por medio del comercio, tener sus propias construcciones, sus apropiadas culturas, su forma de explicar la vida y la muerte, inclusive de estudiar a la naturaleza, que incluye sus religiones, sus ritos diversos en donde los historiadores enfrentan problemas de insuficiencia de documentos, requiere otra información que provenga de las ciencias auxiliares de la historia en la búsqueda de la veracidad de los hechos históricos,” (Espinosa, 2016, 11).

Nuestra visita al Museo del INAH de Cancún se completó de manera didáctica al observar los huesos de fémur en forma de flauta, por lo que al visitar los museos son sitios de aprendizaje, de crítica histórica y relacionar las piezas exhibidas, con las lecturas que hacemos de la temática, por lo que es muy importante:

“La visita a los museos fue muy importante en la formación de los alumnos del citado curso de Historia del Arte, como parte de su proceso intelectual o cultural, y explicar también que las sociedades antiguas se organizaban en tribus, grupos, con una estructura social, económica, política, su lengua, sus patrones de alimentación son conocimiento histórico; el museo como instrumento de la educación para estudiar el hombre en su transcurrir en el tiempo.” (Espinosa, 2016, 39).

Bibliografía

Abreu Gómez, Emilio, (1977), *La Conjura de Xinúm,* Mérida-Yucatán, Maldonado Editores.

Allende, Isabel (2014). *Inés del Alma Mía.* España: Penguin Random House Grupo Editorial España.

Allende, Isabel (1994). *Paula.* España: Plaza & Janés Editores.

Baum, Lyman Frank, (2017), *El Mago de Oz*, México, Editores Mexicanos, Unidos.

Briceño Chel, Fidencio/Rubén Reyes Ramírez, "El Popol Vuh, obra cumbre del Pensamiento y de la Literatura de América", en *Póopol Wuuj,* (2013), Mérida, Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán-Universidad de los Andes. Pp. 15-43.

Busto Duthurburu del, José Antonio (1966). *Francisco Pizarro: el marqués gobernador*. Perú: Ediciones Rialp.

Carbonell, Charles-Olivier, (2017), *La Historiografía,* México, Fondo de Cultyra Económica.

Cavallo, Ascanio y Margarita Serrano (2003). *Golpe: 11 de septiembre de 1973*. Chile: Editorial Aguilar.

Cruz, Josefina (2003). *Inés Suárez, la Condoresa.* Chile: Editorial Orbe.

Díaz del Castillo, Bernal (2010). *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.* Real Academia de la Lengua Española: España.

Ercilla de, Alonso (1945). *La Araucana.* España: Biblioteca Cervantes Virtual.

Espinosa, Sánchez, Juan Manuel, (2016), "Estudios de Historia y Arqueología", en (Coordinador), Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Arqueología e Historia,* Chetumal, Universidad de Quintana Roo, pp. 6-34.

Espinosa, Sánchez, Juan Manuel, (2017), "La Enseñanza de la Historia del Arte en la UQROO [2016]", (Coordinador, Juan Manuel Espinosa Sánchez, *Historia del Arte en Quintana Roo, 2016,* Chetumal, Quintana Roo, pp. 6-44.

Estete de, Miguel (1918). *El Descubrimiento y la conquista del Perú.* Perú: Universidad Central de Quito, Ecuador.

Florescano, Enrique (2009), *Los Orígenes del Poder en Mesoamérica*, México, Fondo de Cultura Económica.

Fotografía de Isabel Allende en https://www.buscabiografías.com

Galeano, Eduardo (2006). *Las Venas Abiertas de América Latina.* México: Siglo XXI Editores.

García, Fernando y Óscar Sola (1998). *Salvador Allende: Una época en blanco y negro, Prólogo de Isabel Allende.* Chile: Ediciones Alfaguara.

Liga Naval Argentina (1994). *Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 1492-1992.* Argentina: Liga Naval Argentina.

López Austin, Alfredo, (1995), "Tras un Método de Estudio Comparativo entre las Visiones Mesoamericanas y Andinas a partir de sus Mitologías", en Anales de Antropología, n. 32, México, UNAM, pp. 209-240.

López Austin, Alfredo y Luis Millones, *Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y Cosmovisiones en Mesoamérica y los Andes*, México, Era, 2012.

López de Gomara, Francisco (2009). *Historia general de las Indias, séptima edición.* Porrúa: México.

Malamud, Carlos, (2005), *Historia de América*, Madrid, Alianza.

Pyne, Lydia, (2017), *Siete Esqueletos. Los Fósiles más famosos de la Humanidad,* México, Crítica.

Póopol Wuuj, (2013), Mérida, Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán-Universidad de los Andes.

Real Academia de la Lengua Española (2017). *Plebiscito.* España: Real Academia de la Lengua Española. Consultado el 2 de octubre de 2017: http://dle.rae.es/?id=TOBz1gN

Silva Galdames, Osvaldo, (1990), "El mito de los comedores de carne humana en América", en *Revista Chilena de Humanidades*, n. 11, Santiago de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, pp. 59-81.

Valdivia de, Pedro (2015). *Cartas de Pedro de Valdivia: Diarios, Memorias y Relatos Testimoniales.* España: Universidad de Chile, Facultad de Historia y el

Centro de Fuentes Documentales y Bibliográficas para el estudio de la Historia de Chile.

Vega, Carlos (2003). *Conquistadoras: Mujeres Heroicas de la Conquista de América.* Estados Unidos: Editorial McFarland.

Crítica Histórica al Film, “La Carga”

Comentario de la

Película: "La Carga"

Director: Alan Jonsson Gavica

Edith Castillo Quintal

UQROO

La película "La Carga" está basada en el periodo en el que México, era aún conocido como Nueva España durante el siglo XVI, cuando era colonia del imperio español. Alan Jonsson Gavica la escribió y dirigio. Lleva por actores a la actriz española María Valverde, a los actores Horacio García, Gerardo Taracena, Norma Reyes, Fernando Morán, Tenoch Huerta, entre otros. Se filmó entre Veracruz, ciudad de México, Durango e Hidalgo. Ha ganado tres premis antes de exhibirse el 13 de octubre en México:

I.- Premio del Público en España

II.- Premio a Mejor Guión en el Festival de Cataluña

III.- Medalla de Plata en el Festival Internacional de Bogotá.

En esta película tenemos como personaje principal a un Tameme, un hombre nativo de una comunidad indígena que se dedica a trasportar la carga de cualquier cosa que pueda llevar en su espalda, durante el trascurso de la película se deja ver el estilo de vida de un pueblo indígena, podemos apreciar la arquitectura de sus casas,[80] su vestimenta y su alimento, entre otros. Personalmente no pude evitar notar lo similitud que tiene el pueblo de la película

[80] Para la vida cotidiana de los españoles en la época colonial se puede consultar a Pilar Gonzalbo Aizpuru, *Vivir en Nueva España, Orden y Desorden en la Vida Cotidiana,* México, El Colegio de México, 2009, pp. 165-166.

con el estilo de vida de un pueblo Maya en la península de Yucatán,[81] me parece interesante acertado. En el sentido, de cómo se vivía en la época colonial, casas construidas de forma oval, con madera, techos de dos aguas usando como material guano, pisos de tierra, no hay mesa, ni sillas, se sientan en el piso para comer, o dormir en un petate. Su cocina al interior de la misma habitación, se cose con leña usando utensilios de barro, para preparar los alimentos, que puede ser un pescado, una liebre, venado, tortillas de maíz, frijol, calabaza, entre otros alimentos. [82]

En la película podemos ver claramente la posición social de un indígena ante un español: un indígena es tratado como animal, son utilizados para beneficios particulares, sin ninguna pizca de compasión por su vida, de manera humilde asimismo de llevar acabo sus actividades (como la pesca), contrastadas con el modo de vivir europeo, en grandes casas, ropa fina y elegante, sobre todo su religión la de los españoles, que es un elemento importante en este filme, basta que un sacerdote pueda jurar ante dios y besar un crucificó para que tu palabra sea considerada como verídica y real.

Después de investigar un poco, descubrí que esta película está basada en un verdadero personaje histórico: Francisco Tenamaztle,[83] que fue un indio luchó

[81] Para el caso particular de los indígenas mayas de Yucatán véase: Patricia Fernández del Valle Faneuf, *La Salud en una Comunidad Maya de Yucatán. Una perspectiva de ecología humana*, México, INAH, Universidad Autónoma de Yucatán, 2011, pp. 24-73.

[82] Para el seguimiento de la vida indígena en el México colonial se puede seguir a Gonzalbo Aizpuru, *Vivir en Nueva España,* pp. 187-188.

[83] Miguel León Portilla, *Francisco Tenamaztle, Primer Guerrillero de América defensor de los derechos humanos,* México, Planeta, 2016, 232pp. Tenamaztle de origen Caxcán, por lo que era un indígena chichimeca; se levantó en armas en 1541 y 1542 contra los encomenderos en Nueva Galicia, principalmente contra la encomienda del capitán Miguel de Ibarra en la conocida Guerra del Mixtón. Los

en contra de los abusos que cometían los españoles en contra de los indios, después de una investigación minuciosa aprendí que este indígena encabezó la rebelión indígena más grande de la Colonia y que estuvo a punto de incendiar la Nueva España.[84] Por lo que le da a la película un aire más auténtico y real.

En la película un indígena lleva como carga a una mujer, esta mujer es hija de un noble que está decida a declarar a favor de los indígenas estos abusos que se está cometiendo por parte de los españoles, la mujer necesita llegar con el fray Bartolomé de las Casas, para denunciar y testificar este abuso ante el Consejo de Indias.

Algo que me impresionó mucho fue la distancia que un Tameme recorría, esa manera tan ágil y la fortaleza que un hombre tenía que tener para correr grandes distancia con el fin de que la mercancía (o lo que sea que llevaban de carga), llegue a tiempo o antes del a anochecer a un lugar determinado.

Un aspecto importante que me gustaría resaltar es la ambientación, esas escenas tan precisas que la película muestra va de acuerdo al momento y el hecho que se desarrolla.

Es increíble como un indígena tuvo esa valentía y fortaleza para imponerse ante los españoles en defender sus derechos humanos, hay que recordar que seguimos hablando del tiempo de la colonia, una época en la que el indígena era maltratado de manera inhumana, que no tenía derecho a nada, mucho menos a expresarse.

---

chichimecas derrotaron a Cristóbal de Oñate, a Pedro de Alvarado y se le asocia con Fray Bartolome de las Casas, en Valladolid, España entre 1554 y 1555.

[84] Véase Philip Powell, *La Guerra Chichimeca (1550-1600),* México, Fondo de Cultura Económica, 1997. En donde los españoles conbaten a la gran nación de los chichimecas, en la frontera norte conocida como la “frontera de la plata”, que inicio en 1547 y termino en 1600.

La película “La Carga”, me pareció interesante, ya que se pueden ver esos hechos históricos,[85] que he de suponer que el director de esta película tuvo que haber hecho un estudio detallado de ellos para poder desarrollarla de tal manera que no parezca ahistórico, y muestra a su audiencia un filme de calidad. Claro, tengo muy presente que sigue siendo una película, en la cual 94 minutos no bastan para mostrar todo un suceso histórico verídico, preciso y detallado, es muy poco tiempo. Pero creo que estuvo cerca.

[85] El ejemplo histórico como vivían los indígenas, véase también a: Linda R. Manzanilla, “La vida doméstica dónde y cómo vivía la gente”, en *Arqueología Mexicana*, n. 121, México, INAH, mayo-junio 2013, p. 59.

Nota Editorial

La Revista digital *Vita et Tempus* de la Universidad de Quintana Roo diseñada como un espacio de encuentro desde las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía, las ciencias sociales, sobre México, el mundo, desde los estudios interculturales, lengua maya, los estudios sobre la lengua latina y la cultura clásica en nuestro territorio, hace cordial invitación a la comunidad de investigadores, profesores, estudiantes de posgrado y licenciados a participar en la presente revista, con la finalidad de divulgar artículos inéditos, reseñas de libros y obras relacionados a las siguientes temáticas:

Historia:
Ciencia durante la Colonia Española, siglos XVII-XVIII.
Economía regional durante el Porfiriato.

Filosofía:
Filosofía y la participación ciudadana en la democracia.
Replanteamientos de la ética desde Auschwitz.
Interculturalidad:
Los desafíos actuales de la interculturalidad en las políticas educativas de México y de Latinoamérica.
Mujeres indígenas y migración en México.

Latín:
La enseñanza del latín en la Colonia Española en la historia de México, con especial atención a Quintana Roo y la tradición clásica en México.

Literatura:
Temas sobre teoría de la literatura.
La literatura como medio de desarrollo educativo.

Arte y Cultura:
La globalización en el arte.
Arte y neopaganismo.

Reseñas de libros

Normas Editoriales

Los manuscritos deberán constar de una extensión de 15 a 30 cuartillas y de las reseñas de 5 a 7 cuartillas, en el que se incluirá un resumen de quince líneas, seis palabras clave en español e inglés, un campo de datos personales que se basará en una síntesis curricular del autor o autores con el grado académico, especialidad, institución de procedencia, correo electrónico y teléfonos de contacto.

Los artículos deberán enviarse en formado *.doc en Arial a 12 puntos, espaciado a 1.5 y las citas de pie de página a 10 puntos. Elementos adicionados como gráficas y tablas serán enviados por separado en las plataformas de Excel o Word, y las fotografías e imágenes serán recibidas también por separado en la resolución mínima de 300 dpi (*.jpg o *.tiff). El autor tendrá que señalar la ubicación del material adicional para su inserción en el texto. Si estos complementos no son originales deberán indicar la fuente de procedencia. Las referencias bibliográficas y hemerográficas deberán señalar el apellido del autor, año de la publicación, y las hojas citadas en el texto, ejemplo:
(Matos y Lujan, 2012: 19)

Las referencias de archivo deberán citarse en nota de pie de página, ejemplos:

AGN, *Indiferente Virreinal*, caja, 12, exp. 20, fs. 12r.

AGN, *Inquisición*, vol. 390, fs. 120v.

Al final del texto el autor aludirá todas las referencias citadas incluyendo sólo el nombre completo de las siglas de archivo:

Bibliografía

Loyo, Engracia, “La difusión del marxismo y la educación socialista en México, 1930-1940”, en *Cincuenta años de historia en México*, vol. 2, COLMEX, México, 1991.

Matos Moctezuma, Eduardo y Leonardo López Luján, *Escultura monumental Mexica*, Fondo de Cultura Económica, México, 2012.

Hemerografía:

Valencia Rivera, Rogelio y Octavio Q. Esparza Olguín, “La conformación política de Calakmul durante el Clásico Temprano”, en *Arqueología Mexicana*, núm. 133, 2014, pp. 36-40.

Referencias electrónicas:

Devesa, Patricia. “Teatro comunitario. Resistencia y transformación social por Marcela Bidegain”, La revista del *CCC,* mayo / agosto 2008, n° 3. Actualizado: 2008-10-16 Disponible en: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/61/ [Acceso 30 de noviembre 2014].

Archivos consultados

AGN, Archivo General de la Nación, México.

Todos los trabajos serán dictaminado por un comité “a ciego”, por pares internos o externos según sea el caso, los trabajos pueden ser enviados a vitaettempus2016@gmail.com

Facebook: vitaettempus
Twitter: @vitatempus