



La arquitectura religiosa del barroco novohispano y Tihosuco en la pérdida de la cultura virreinal en Quintana Roo.

The religious architecture of the new Spain baroque and Tihosuco in the loss of viceregal culture in Quintana Roo.

DOI: 10.32870/sincronia.axxviii.n85.29a24

Juan Manuel Espinosa Sánchez

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (MÉXICO)

CE: newtonopticks@yahoo.com.mx / ID ORCID: [0000-0003-0667-0091](https://orcid.org/0000-0003-0667-0091)

Esta obra está bajo una licencia



Recibido: 11/10/2023

Revisado: 31/10/2023

Aprobado: 15/11/2023

Resumen

El presente escrito forma parte de una extensa investigación de Estudios de Arte Barroco en la Península de la Costa Oriental de Yucatán. El objetivo es estudiar las iglesias virreinales con construcciones donde exista columnas un ejemplo el Tihosuco donde tiene columnas y varias de ellas fueron destruidas por la Guerra de Castas de mediados del siglo XIX y una tormenta en el año 2020, por lo que se pierden columnas y perdida lamentable en la arquitectura del barroco.

El marco teórico es la estética de Hans Georg Gadamer en su obra *Verdad y Método* en su aplicación de analizar lo bello del arte barroco como una creación arquitectónica para exaltar en la tierra a Dios, Jesús y la Virgen María como un modelo teológico en vías de una comunicación, para evangelizar a los mayas, que se resistieron en sublevaciones o los naturales que aceptaron la religión cristiana practicaron el sincretismo.

El desarrollo teórico de la estética da un sentido metodológico a la investigación con la intención de comprender la vida de los mayas antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, dando un resultado de ideas contrarias entre los mayas y los hispanos teniendo como ejemplos la edificación de los templos religiosos como la Nueva Jerusalén.

Palabras clave: Mayas. Templo. Religión. Cristianismo. Yucatán.



Abstract

This writing is part of an extensive investigation of Baroque Art Studies in the Eastern Coast Peninsula of Yucatán. The objective is to study the viceregal churches with buildings where there are columns, an example is Tihosuco where it has columns and several of them were destroyed by the Caste War of the mid-19th century and a storm in 2020, so columns and regrettable loss in baroque architecture.

The theoretical framework is the aesthetics of Hans Georg Gadamer in his work *Truth and Method* in his application of analyzing the beauty of Baroque art as an architectural creation to exalt God, Jesus and the Virgin Mary on earth as a theological model in the process of becoming a communication, to evangelize the Mayans, who resisted in uprisings or the natives who accepted the Christian religion practiced syncretism.

The theoretical development of aesthetics gives a methodological sense to the research with the intention of understanding the life of the Mayans before the arrival of the Spanish in the 16th century, giving a result of contrary ideas between the Mayans and the Hispanics taking as examples the building of religious temples such as the New Jerusalem.

Keywords: Mayans. Temple. Religión. Christianity. Yucatán.

Otros deterioros, otras exuberancias se han sucedido en Clarisa. Las poblaciones y las costumbres han cambiado varias veces; quedan el nombre, la ubicación y los objetos más difíciles de romper. Cada nueva Clarisa, compacta como un cuerpo viviente, con sus olores y su respiración, exhibe como una joya lo que queda de antiguas Clarisas fragmentarias y muertas. No se sabe cuándo los capiteles corintios estuvieron en lo alto de las columnas; solo se recuerda uno de ellos que durante muchos años sostuvo en un gallinero la cesta donde las gallinas ponían los huevos y de allí pasó al Museo de los Capiteles, [...]. (Calvino, 2020, p. 119).

La Conciencia Estética de lo Sagrado entre los Mayas y el Orbe Cristiano

En este apartado usaremos la estética de Hans Georg Gadamer y su libro *Verdad y Método* (1993), para determinar el contenido en nuestro caso estudiar de las portadas religiosas principalmente la de



Tihosuco del poblado de Quintana Roo, en la composición de su arquitectura en una intención estética como una producción original, que nos lleva a esa conciencia estética, como una obra original, dentro de una generalidad de construcción religiosas en el Nuevo Mundo, esta conciencia histórica tiene un valor estético de llevar al valor estético a una reflexión histórica. (p. 126).

La conciencia estética tiene la meditación de aceptar a través del tiempo, es decir analizar a la sociedad humana, como conocimiento histórico, a partir de esta definición como razonar la estética de una sociedad determinada. Se debe estudiar como la creación de los artistas mediante representaciones, como pintura, escultura, arquitectura, entre otras, que nos lleva a esa representación mediante la reflexión histórica, que nos llevan a dos enlaces lo histórico y lo estético, (p. 126), en nuestro caso la portada de Tihosuco.

Lo que llámanos horizonte histórico, para estudiar la arquitectura, la religión católica, que nos lleva a comprender el peso de la evangelización franciscana en las regiones de la Costa Oriental de la Península de Yucatán, con usos y costumbres de los mayas que son politeístas, que cada sociedad es diferente con su propia religión, dando diferentes formas de su vida cotidiana, lo que nos lleva a la conciencia estética, los mayas constituyeron pirámides, aldeas y los hispanos elaboraron iglesias así como edificios civiles que aún perduran en Tihosuco, dando una simultaneidad de integración del tiempo de los mayas y el tiempo de los hispanos que nos llevan a un acto temporal y geográfico, que nos intuye de manera fundamental a dos distinciones estéticas lo español y lo maya. (p. 127).

Con estas distinciones estéticas de manera automática se activa la conciencia estética, de dos sociedades diferentes en religión y construcción de edificios civiles y religiosos, que nos lleva a establecer en un ámbito local, es decir en la región de los mayas, que nos lleva a ejemplos históricos de lo significativo de las creaciones de dos civilizaciones antagónicas mayas e hispanos, que cada una de ellas representan dos organizaciones diferentes y dos culturas diferentes, como un factor importante que los hispanos conforme a sus armas como un factor para vencer a los mayas, y construir sus templos principalmente, como una forma artística que nos dan esas vivencias estéticas como la arquitectura cristiana. (p. 127).



Dando por lo consiguiente diferencias estéticas o distinciones, que nos llevan a diferentes sociedades a partir de su cultura, da lugar a una simultaneidad por la diversidad de técnicas constructivas llevando a diferencias de religión politeísta y monoteísta, que se entrelazan a lo que llamamos Nuevo Mundo, de una conciencia pública en las construcciones para el pueblo al momento de adorar o rezar a sus ídolos o al Dios cristiano. Que sería un “arte por encargo”, con la conciencia que es dominada por el arte vivencial a partir de la creación artística, en consideración de los arquitectos que realizan su producción socialmente hacia el público con la finalidad de una moralidad pública mediante la religión. (p. 127).

El artista o arquitecto tiene su vocación en un proceso en los conceptos de los estilos de la vida cotidiana ya sea de los mayas o hispanos en el Nuevo Mundo que nos llevan a las tradiciones religiosas con correspondencia a la conciencia estética, que vive a una vivencia de la gente en los recintos sagrados, en una pretensión de una realidad del arte en el mundo. En una creatividad del mundo religiosos mediante las comunidades religiosas, que son el reflejo particular de ambas religiones la maya y la cristiana española en la formación de una comunidad católica, en Nuevo Mundo y la disgregación de la religión maya en una figura universal de Dios en la “formación estética que une a todos”. (pp. 128-129).

En un proceso de formación de disgregación de la religión maya que sus seguidores cultivan, pescan, viven también de la caza, recolección y en su mente viven seres supremos o deidades que domina la naturaleza, que viven de los mitos de la creación del mundo, que crearon el hombre, el cielo, el mar, a la tierra, concededores del universo, unívocos relacionados con sus sacerdotes con sus ritos en el plano terrenal. (Eliade, 2006, pp. 94-95).

En ese plano se desenvuelve el desarrollo de las dificultades de un momento de disgregación que inicia en 1519, con la llegada a Cozumel de Hernán de Cortes y de oficiar la primera misa en la isla cozumeleña en la pirámide de Ixchel, derribando un monolito y elevando una cruz de madera, donde reflexionamos en donde inicia el concepto de lo estético en un intento de desarrollar una estética sistemática de las distinciones de ambas religiones al igual que el inicio de construcción de nuevos edificios cristianos, caracterizando un rango estético de una objetividad de un arte arquitectónico diferente al área maya en el siglo XVI. En estas referencias se tendrían estas distinciones de lo estético en



un arte religioso lo maya y lo hispánico, que es también una extensión estética al estudiar ambas culturas. (Gadamer, 1993, pp. 129-130).

El hombre en el Nuevo Mundo principalmente, la maya tenía un modo de existir en relación con su vida cotidiana y religiosas adorando a los dioses con una comunicación al momento de rezar a las divinidades para la existencia de una lluvia abundante para la cosecha cosecha, utilizando su lengua, si es en Cozumel o en el norte de la península yucateca era la itzae, que tiene una vida imaginaria a la de sus dioses, sus totems en una organización de su comunidad con sus ceremonias en su poder relacionada con el río, el bosque, la selva, cazar los animales, el río y los peces, en una vida humana de sociedades antiguas, que tienen una iniciación con su chaman o sacerdote que influye en las cosechas abundantes al orar a los dioses y hacer auto sacrificios y regar su sangre, en la tierra a cultivar, al mismo tiempo al estar orando y llevando copal, que juega en un papel incluso de una cultura compleja distante a la nuestra, que ora al viento, a los huesoso de sus antepasados, al fuego en una abertura al mundo natural en sus rituales, que tiene una responsabilidad de prosperar en lo agrícola con abundante grano de maíz, frijol, calabaza y ají, lleva a los sacrificios humanos, para ese código de abundancia, que lleva a los mayas a una antropofagia, al mismo tiempo incluye no solo comer la carne del sacrificado, sino también cortar la cabeza y guardarla como un trofeo máxima si perteneció a un guerrero distinguido y enemigo de otra aldea, hay guerras triviales entre los mismos mayas en una concepción trágica de su existencia, un mundo de guerras. (Eliade, 2006, pp. 138-139).

Que nos lleva a esa valoración de la vida y la muerte era su mundo social y religiosos al asumir al hombre como un mortal, que tiene que trabajar en el campo, en la cacería, en la pesca para “poderse alimentarse”, en una postura matizada y conflictiva sin oponerse a sus Dioses en una sociedad patriarcal en una postura de su razón de ser, en el mundo maya con su habla la lengua maya itzae, en un campo medio de comunicación al orar con sus deidades principalmente en el campo y en las urbes en un significado religioso de todo lo que los rodea, en su forma de ser que nos llevan a esas conductas específicas en una concepción de un modelo de significado del mundo religioso como ya lo mencionamos politeísta, que revelan sus circunstancias de la “idea de su realidad”. (p. 140).



Hoy día los artefactos de como los cuchillos de piedra sílex, de la época maya son piezas de museo que nos llevan a una dura realidad de la vivencia estética a un objeto real en un escenario de vida, para un sacrificio humano, cortar la piel de un venado en una cacería, para el uso de cortar la maleza para deshierbar el campo para el inicio de la cosecha, un uso incluso para la guerra y hoy son objetos de “apariencia bella”, de un ambiente relacionado a conceptos de arte distintos que coincide a lo que hemos llamado “distinción estética”, en una conceptualizada de un significado de concepto en una referencia de proporciona una estética vivencial, que nos lleva a un conocimiento histórico del pasado. (Gadamer, 1993, p. 130), de los mayas.

La respectiva visión estética como referencia a establecer las diferentes percepciones, en una crítica de los preceptos de los términos en un resultado de representaciones con sus conceptos y representaciones de percepciones adecuadas de su realidad, dando a percibir la visión de su realidad mediante los objetos que llamamos arqueológicos como un cuchillo de sílex, nos representa un ideal que nos puede llevar a un dogmatismo epistemológico, en un argumento de estudio de esa época. Lo que sería una crítica histórica y estética de los objetos como una consideración fundamental, va adquiriendo la validez estética para la conciencia estética que, buscando la utilidad de mirar en nuestro horizonte histórico de percibir el aspecto de sociedades antiguas, nos lleva a una directriz de reconocer su pasado histórico mediante las fuentes y reconocer sus obras, que hoy llamamos arte. (pp. 131-132).

Los estudios teóricos nos refieren a modelos históricos, para comprender el significado del mundo en la existencia del mundo maya, con ideas de su realidad y su conocimiento de constructo de cosmovisión de manera significativa, circunstancial que nos lleva a relevar su “historia sagrada”, en un complejo mundo de su religión con su diversidad de dioses y su operatividad en el mundo, en analizar la sociedad y la religión, con sus tradiciones con los sacerdotes o chamanes como una vocación significativa dando lugar a la imaginación y creatividad de su mundo, en una correspondencia a la experiencia estética como códigos, pirámides, utensilios de caza, pesca, que son parte importante de su pasado, en una creatividad de sus artesanos, los mayas tienen sus experiencias religiosas acompañadas con su religión. (Eliade, 2006, p. 140).



Un espectador del siglo XXI no solamente puede mirar y percibir los objetos estéticos como una visión de un pasado lejano sino con una mirada histórica o un juicio estético, que nos lleva a un análisis de lo estético de sus representación, de su significado de la producción de una sociedad antigua, en una directriz de un proceso de reconocer el constructo de la articulación de los objetos estéticos de una realidad; mirando el horizonte histórico de la región de los mayas en el siglo XVI al momento de la llegada de los españoles, con distintos matices de un punto de vista racional de la investigación histórica, de ese pasado que corresponde a la obra de arte, incluso al arte lingüístico maya en la comprensión de un momento de una responsabilidad de pensar bien en el análisis de las fuentes escritas o arqueológicas, que nos llevan a la construcción artística (Gadamer, 1993, p. 132). En nuestro caso el de los mayas, para poder entender la evangelización franciscana en esta región del Nuevo Mundo.

En una comprensión significativa de estudio del pasado antiguo de manera formal, en una oposición de su mundo frente a los hispanos de manera distinta en conceptos y dogmas religiosos de una constitución de una formación estética diferente o contraria, con el ideal evangelizador franciscano en una complejidad de estímulo no solo sensorial al percibir un objeto artístico, de lo material sino de manera objetiva en el lenguaje de la pintura de un códice, el lenguaje arquitectónico, el lenguaje de arte de escribir como un proceso de la diversidad de identidades de los mayas itzaes da pauta a una unidad de sentido “trascendental de lo estético”, (p. 133), dando lugar de manera metódica a una especialización como una comprensión del mundo maya.

Las concepciones religiosas sobre el reino de Dios nos llevan a la experiencia religiosa ideal de la Iglesia cristiana del amor al Cristo y su madre la Virgen María, que aleja de los malos espíritus a los creyentes cristianos, era una importante referencia al culto religioso, teniendo de fuente a la Biblia, al hecho histórico de la vida de Jesús y los fieles rezan motivados llenos de virtudes para una vida después de la muerte, al final de los tiempos vendrá el Juicio Final. Con una visión escatológica de quienes tienen una vida sacerdotal de servir a Dios (Schillebeeckx, 1968, pp. 60-61); y a sus semejantes a diferencia del shaman maya que realiza sacrificios humanos y autosacrificios, con estas acepciones tenemos dos cosmovisiones diferentes de interpretación del mundo al momento de la llegada de los españoles en la costa oriental de Yucatán, en el siglo XVI.



En el siglo XVI tendríamos en esta región mencionada una religión tradicional de los mayas y una nueva llegada de Europa el cristianismo, lo que en ese preciso momento era una modernidad religiosa con respecto al contexto histórico del hombre nativo, con una transformación del mundo con una nueva arquitectura religiosa edificando nuevas comunidades. Con una nueva morada de cosmogonía cristiana, en la eliminación de sacrificios humanos de la sociedad religiosa maya que también practico el canibalismo. La nueva urbanización hispana con su imagen de la Santísima Trinidad, Dios padre, Jesús hijo y madre la Virgen María, lleva a los mayas a otra concepción cosmológica de instalar de manera simbólica en sus espacios dando a nueva sociedad histórico-cultural. (Eliade, 1985, pp. 25-26).

En la historia religiosa de la Iglesia católica, que influyó en la sociedad del Nuevo Mundo en una síntesis bíblica en una organización jerarquizada desde el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes en un modelo de atender a la sociedad de los naturales del Nuevo Mundo con referencias principalmente en la vida del Cristo y su madre la Virgen María; en un profundo análisis teológico sobre su virginidad y se expresa en la realización de salvadores del mundo, que es muy difícil para que lo entiendan los mayas en su manera tradicional de ver el mundo, (Schillebeeckx, 1968, pp. 66-67); lo que tenemos dos cosmovisiones en contra sentido e impuesta por los españoles a los mayas.

Con los hispanos al momento de la construcción de sus templos usan a los mayas como mano de obra en las edificaciones, al colocar los cimientos, las paredes, la bóveda, la portada; incluso pulen la piedra para colocar cada pedrusco en su lugar, también usan carpinteros mayas para colocar los cimientos de madera, en la construcción de la bóveda, para luego quitar el cimiento, o los coros de madera que fueron destruidos en la llamada Guerra de Castas iniciada a mediados del siglo XIX. El único coro de madera que se conserva en esta región es el de la iglesia de Sacalaca restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que sería el *Axis Mundi* en la teología cristiana o la Nueva Jerusalén, siendo la representación ideal de la Iglesia en el Nuevo Mundo, un lugar sagrado donde vivió Jesús con su familia y es el origen del cristianismo en Tierra Santa. La construcción de un templo cristiano en Hispanoamérica en el contexto teológico tuvo un significado religioso como una ciudad o santuario, una casa santificada donde se hicieron los rituales como la homilía, es decir la última cena de Jesús con sus



doce apóstoles, en un razonamiento que es un logos de conocimiento en la Creación del mundo en la versión cristiana. (Eliade, 1985, pp. 27).

Los sacerdotes cristianos llevaron una vida evangélica de exponer los evangelios en las iglesias a sus oyentes hispanos, criollos, mayas entre otros, con orientaciones sobre la vida de San Francisco de Asís, orden que vinieron desde el siglo XVI conjuntamente con la llegada de los españoles. En la forma de vestir el hábito franciscano como un signo de ideal de la “pobreza” franciscana, que sería alejarse de la vida mundana, vivir en celibato, llevar la fe de Cristo a tierras lejanas como lo hicieron los doce apóstoles en vida y después de la muerte de Jesús, con el fundamento de una “espiritualidad” franciscana bíblica en su ministerio eclesiástico, parte de su cultura teológica cristiana. (Schillebeeckx, 1968, p. 68).

La pobreza y humildad esencial en la imagen del sacerdote como un exponente del nuevo sacerdote venido a América, para ampliar el reino de Dios en tierras distantes de Europa, en su carácter espiritual llevando los preceptos de la fe de Dios mostrando las virtudes y caridad del amor de Dios a sus semejantes, es decir a los mayas en un ambiente histórica difícil, por los continuos levantamientos de los mismos en los confines del vasto Imperio español al otro lado del Atlántico, llevando el ideal bíblico de la fe de Cristo y el amor de la Virgen María a su hijo. Son los planteamientos de una riqueza cultural en la zona maya, dos culturas encontradas donde la afinidad de la nueva iglesia su esencia era llevar los sacramentos como una llave para acercarse a los templos religiosos con sus concepciones teológicas. (pp. 70 y 74).

La iglesia, convento, capilla construido en el Nuevo Mundo representan a la Nueva Jerusalén como la multiplicidad del Centro del Mundo si el de Dios, Jesús y a Virgen María; donde las nuevas construcciones en la región del Gran Mayab ocupan espacios geometrizados y de manera existencial son lugares sagrados, tienen comunicaciones religiosas entre el sacerdote y sus oyentes en la ampliación de los ministerios de la fe católica o un punto de quiebre o ruptura de quienes, no estén de acuerdo con la impostura del cristianismo en América (Eliade, 1985, p. 27); lo que en otros sitios era la agonía del cristianismo donde no pudo perdurar por los levantamientos mayas y destrucciones de capillas como sucedió en Tipú y Lamanai (actualmente al norte de Belice), en el siglo XVII y el asesinato de sacerdotes franciscanos e hispanos al grado que fueron sacrificados extraídos sus corazones, ahí está en ejemplo del



punto de ruptura entre mayas e hispanos como sucedió con la portada de Tihosuco que también fue destruida su portada por un cañonazo de los mayas rebeldes a mediados del siglo XIX, en lo llamamos la Guerra de Castas.

El cristianismo tuvo un avance mundial en otras latitudes no solo en América, sino también a las Filipinas, China, Japón y en la época de Felipe II rey de España y Portugal, el avance religiosos estuvo en las costas de África y se refleja en las edificaciones de templos, conventos y capillas en estas latitudes lejos de Europa, como hemos mencionado el templo significo la imagen del mundo cristiano en tierras de idolatras, lo que sería una representación nuevos santuarios como una imagen santificada de manera importante Dios y los cielos contra el mal el Diablo y el inframundo representado esta imagen, los idolatras mayas que adoraban a sus antiguos dioses mostrando una proyección de dos modelos religiosos en una tierra sagrada por los mayas que nunca aceptaron la nueva religión. (p. 28). Los franciscanos con su ideal idílico trataron de construir un mundo idílico mediante las iglesias al momento de convertir a los mayas al cristianismo, pero algunos lo aceptaron, otros los rechazaron y otros más practicaron el sincretismo llevando sus rezos al interior de las iglesias católicas y al exterior rezar a sus deidades para las buenas cosechas en el campo agrícola.

La conexión bíblica de la Iglesia y la fe de los feligreses se forma en la convivencia cristiana en el profundo amor de Dios, de modalidad del ministerio de los evangelios sobre la vida de Jesús, que dan la luz de las escrituras en la dialéctica de las concepciones de los sacramentos en la construcción de la Iglesia Universal, que lleva un orden de una ética relacionada con los diez mandamientos en un ejercicio de los ministerios de los sacerdotes, hace reflexionar en el proceder de los clérigos medievales de defensa de la fe ante los infieles incluso haciendo la guerra para recuperar los sagrados lugares donde vivió el Jesús histórico, como un símbolo o ejercicio del sacerdote que vive en celibato, (Schillebeeckx, 1968, pp. 74-75).características de los misioneros que llegaron al Nuevo Mundo.

La sociedad cristiana vinculada a los sacramentos y lo practican en su vida cotidiana en la acepción de características medievales, con un proyecto de vida de los fieles católicos motivados por el amor a Dios en una purificación de salvar su alma, para estar en los reinos de Dios, el Cielo en una conducta de respeto sin tolerancia ante la idolatría maya, lo que nos induce a una concepción a una



ordenación de conducta de los seguidores del Cristo, una lealtad religiosa con sus conceptos teológicos que nos llevan a matizar el respeto a un templo cristiano. En un análisis en América de la experiencia bíblica, de siglos atrás que ha tenido la propia Iglesia en una dimensión de su interpretación histórica de combatir a los enemigos de la fe, en el mundo. (pp. 76-77).

La construcción de la iglesia, catedral, basílica, capilla como hemos comentado es la elaboración de sus creadores en la concepción de la Nueva Jerusalén, en la creación del Paraíso en el plano terrenal, son simbolismos concebidas como la creatividad ideológica o teológica de la Jerusalén Celestial, las edificaciones cristianas tiene sus símbolos del imperio celestial, son santuarios, son la puerta del Cielo, el Cristo resucitado después de su muerte, el Juicio Final, las festividades de la Pascua, de la Navidad el nacimiento de Jesús y los Santos Reyes un simbolismo de su cosmología de una “santificación al mundo”. (Eliade, 1985, pp. 28-29).

Lo que representa la cultura del cristianismo en el curso de la historia de las religiones con sus expresiones incluso hagiográficas, iconográficas, iconológicas en sus símbolos religiosos en sus escenarios rituales es decir sus templos nos llevan a esos espacios importantes, el hombre religioso siendo el resultado en cada región geográfica de la Tierra, existe un espacio sagrado que hace posible una realidad de manera nítida la conquista religiosa cristiana, en una avance en imponer la fe de Dios en diferentes latitudes y tendremos diferentes culturas en sus expresiones de cultura local y la cultura evangelizadora de la Iglesia alrededor del mundo. (pp. 28-29).

La conciencia en los sacerdotes que idearon la elaboración de un templo como creador del arte y la mano de obra son los mayas, en un contexto de la conciencia del artista, ¿Quiénes elaboraron los templos? Los momentos históricos son diferentes fueron los mismos sacerdotes con conocimientos de arquitectura, egresados de la escuelas de artes de España o de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, o como el caso de la iglesia de Bacalar de 1750 fue a cargo de los ingenieros militares españoles, tres momentos que nos llevan al artista con nociones de ingeniería, para en ello sus creaciones son templos religiosos en una comprensión de inspiración para contribuir con ornamentaciones en las portadas o al interior de las iglesias en una expresión de la conciencia a estética en el desarrollo ideal teológico en la elaboración de construcciones religiosas a experiencia estética



(Gadamer, 1993, pp. 134-135); en llevar a cabo estas edificaciones en nuestro caso de la orden de San Francisco de Asís.

La Columna esencia del Barroco Novohispano: La Iglesia de Tihosuco

Tihosuco es una población localizada en la parte noroeste del actual Estado de Quintana Roo, su construcción data de 1544 donde Montejo en ese año conquistó a los mayas debido a la elevada idolatría que existió en esa región. Los castellanos elaboraron a la vez casas civiles. Con el tiempo la construcción fue avanzando para tener una iglesia-convento donde la población tuvo una relevancia importante; en razón que de este sitio en el siglo XVIII salen los sacerdotes franciscanos a seguir promoviendo la fe de Dios a los demás recintos religiosos ubicados hacia el sur de la costa oriental de la Península de Yucatán y en la conocida Ruta de las Iglesias donde esta comprendidos los poblados de Tepich, X-querol, X-cabil, Sabán, Huaymax, Sacalaca con sus dos templos. (Kú y Espinosa, 2018).

Desde el siglo XVI y en el siglo XVII, el convento cercano en esta región hoy día está en el Estado de Yucatán llamado Ichmul, de este sitio salían los franciscanos a evangelizar a los mayas y en esos siglos en Tihosuco sólo era una capilla franciscana debido a las Reformas Borbónicas en la administración de las iglesias por parte del clero, e Ichmul cayó en decadencia ya en el siglo XVIII. Para esa época era considerada zona fronteriza hacia el sur-oriente de la península de Yucatán. En aspecto de la función de los conventos en estas regiones apartadas de la urbanidad y más cercanos a regiones agrícolas o de la selva, era practicar la eucaristía, evangelización, predicar la fe de Dios. (Kexin y Espinosa, 2018, pp. 37-38).

Los franciscanos en su proceso de evangelización realizaron grandes construcciones como Ichmul donde en su portada principal usaron la columna con arcos de medio punto y no están adosadas las respectivas columnas recuerda al arte neóstilo de finales del siglo XVIII. Estas columna en el fuste están adornadas con flores de manera de enredadera, su capitel de forma cuadrada está adornado con querubines, en el primer cuerpo donde se perciben cuatro columnas pueden representar a los cuatro evangelistas que serían los pilares de la Iglesia de Jesús, la predicación del nuevo evangelio, la palabra del



Cristo, (pp. 38-39), para combatir el mal en el siglo XVI, los castellanos están combatiendo al Islam en el Mediterráneo y los indígenas en el Nuevo Mundo. (Ercilla, 2018, p. 227).

La importancia del libro de Alonso de Ercilla que nos narró de manera poética la guerra de los hispanos contra los enemigos de la fe, contra el Islam en el Mediterráneo, contra los araucanos en Sudamérica, contra los moros en Granada, contra los herejes en Flandes y también una orden real de Felipe II de no construir conventos donde estén las mujeres en zona de guerra en su vasto imperio a continuación un pasaje de su obra *La Araucana* que está en la Segunda Parte, Canto XVIII:

Viéranse ya las vírgenes corriendo
por las calles, sin guardia, a la ventura
los bellos rostros con rigor batiendo,
lamentando su hado y suerte dura;
y las míseras monjas, que rompiendo
sus estatutos, límite y clausura,
de aquel temor atónito llevadas,
iban acá y allá descarriadas.

Mas el pío Felipe, antes que entrasen
habían mandado a todas las naciones
que con grande cuidado reservasen
las mujeres y casa de oraciones,
y amigos y conformes evitasen
pendencias peligrosas y quisiones:
que del saco y la presa a cada una
diese su parte franca la fortuna.

Las mujeres, que acá y allá perdidas,
llevadas del temor, sin tiento andaban,
por orden de Felipe recogidas
en seguro lugar las retiraban,



donde de fieles guardas defendidas
del bélico furor las amparaban;
que aunque fueron sus cosas saqueadas,
las honras les quedaba reservadas. (p. 227).

El relato de Ercilla es un documento de índole histórico, con el uso de versos rimados para hacer una narrativa estilística de carácter sagrado al narrar pasajes relacionados con la iglesia y de índole militar al narrar la guerra mundial que sostiene España en defensa de la fe y la conquista de materias primas en diferentes partes del Orbe, y también un relato de la moral cristiana basado en las Sagradas Escrituras poniendo ejemplos históricos. (Ruini, 2018, pp. 488-492).

Con estos acontecimientos narrados por Ercilla sabemos los fundamentos de la Corona española de no fundar conventos femeninos en zonas de guerra como el caso de la Península de Yucatán.

Prosiguiendo con la arquitectura de Ichmul se perciben arcos mixtilíneos que recuerdan el arte mudéjar en el pórtico conventual además están conformados con columnas con cuerpo liso, basamento circular y un capitel cuadrado (que recuerda al capitel dórico), sin ornamentación estas columnas no están adosadas. Por lo que el arte del barroco siguió en estas latitudes de la Corona española. (Kexin y Espinosa, 2018, pp. 39-40).

La iglesia de Tihosuco dedicada al Niño Jesús en su elaboración los mayas hicieron las piedras desde la Guerra de Castas la portada era destruida por los propios mayas quienes la destrozaron con el tiro de un cañón para entrar y matar a los españoles que se guarnecían al interior del templo franciscano. Evento sucedido en 1848 por lo que se desconoce cómo era en realidad la portada del recinto religioso. (Kú y Espinosa, 2018, p. 225).

En los restos de la portada se observa una columna en el primer cuerpo donde desde su base se percibe el zócalo, el basamento, un fuste cilíndrico, el capitel dórico, un dintel y la flor de lis que simboliza la pureza de la iglesia. (p. 226). La construcción de la iglesia pertenece al barroco sobrio tardío e incluso al interior del templo se puede percibir la existencia de un coro destruido posiblemente de



madera se percibe en la pared en la parte superior del pórtico huecos donde posiblemente estuvieron los cimientos del coro, y sobre salen troncos de madera. (p. 226).

Las intensas lluvias el 18 de junio de 2021 provocaron el derrumbe de una parte de la portada de Tihosuco causando un grave daño a una iglesia construida en la época Virreinal, destruyendo parte del primer cuerpo del lado derecho de un observador, al igual del segundo cuerpo donde se pierde por completo los restos de una columna de fuste cilíndrico¹ y su capitel dórico, también se pierde el remate, en forma de herradura provocando una pérdida irreparable en la cultura arquitectónica de la época colonial, pero quedo intacta la columna de fuste cilíndrico del primer cuerpo, con lo cual se puede constatar el desarrollo de la columna en la región de Yucatán, (Varrillas, 2021); en una de las iglesias-convento localizada en la región de Quintana Roo, que se puede visitar, la otra iglesia-convento al sur de Quintana Roo esta oculta al interior de la selva quintanarroense y no se puede visitar por los peligros de la selva.

Se pierde por completo la evidencia de la existencia de un coro de madera en la parte interior del pórtico, causando un daño irreparable para futuras investigaciones del arte novohispano en la búsqueda de coros en la península de Yucatán, como se observan en las imágenes del internet del diario el Universal.

Conclusión

La finalidad de usar la teoría de la estética de Gadamer principalmente de su libro *Verdad y Método*, es mostrar un planteamiento metodológico de nuestras investigaciones de arte virreinal religiosos en el actual Estado de Quintana Roo. En el sentido que la iglesia de Tihosuco es la única que tiene en su portada columnas, los otros templos que hicieron los conquistadores españoles pertenecen a otras

¹ Un contra ejemplo de las iglesias de la época virreinal son las que están situadas al norte de México específicamente en Sonora, que tiene en su portada columnas son la de San Ignacio de Caborica, la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Caborca, San Francisco Javier de Batuc, Santa María de Magdalena de Buquivara, San Miguel Arcángel de Horcasitas, elaboradas en el siglo XVII de cal y canto. De la comunidad de los jesuitas y algunas de ellas destruidas con la rebelión indígena de 1698, como la de Santa María Magdalena. Véase Pennock 2007, p. 183-192.



características arquitectónicas del barroco, en su mayoría son estructuras sin pilastras o columnas siendo barraco sobrio, de ahí la importancia de analizar la portada de Tihosuco.

Al usar el método estético de Gadamer da pauta a establecer la riqueza cultural virreinal poco o nulamente apreciada en esta región quintanarroense, para reflexionar el arte barroco va de la mano con las ideas teológicas de la época, con fundamente de la Biblia, con estudios relacionados en la vida de Jesús y su madre la Virgen María. En planteamientos relacionados con la Nueva Jerusalén en un lugar donde abunda la idolatría de los mayas. Una lucha del bien representada por las construcciones católicas contra el mal representado por los mayas sublevados que no aceptan la nueva religión, y siguen rezando a sus deidades antiguas.

Los estudios de arte barroco en México en últimos años han sido importantes por el desarrollo que han tenido en el análisis de la columna cilíndrica lisa, o salomónica y su impacto en la arquitectura teniendo como base en las portadas religiosas su difusión como sucedió en Ichmul, (actualmente en el Estado de Yucatán), como un ejemplo histórico, alcanzando en otras latitudes en las diferentes regiones de la Nueva España. Da como resultado en los últimos años de analizar el proceso arquitectónico de la columna en las portadas religiosas con su fuste liso, estriado, tritostilo, o salomónico, con diferentes capiteles que se desarrolló en la época del barroco, teniendo como base la Ciudad de México. Pero hasta el momento no se ha localizado la columna salomónica en iglesias virreinales en Quintana Roo, pero si en la Iglesia de Ichmul actualmente en Yucatán.

Para partir al sureste novohispano a Tinosuco principalmente y decir a los lectores la destrucción de la portada del templo de Tihosuco en 2021, debido a las intensas lluvias y la pérdida del segundo cuerpo con lo que quedaba de la columna cilíndrica y su capitel. Solo se puede ver ya en las fotografías en los libros de historia del arte de esta parte destruida.

En función de escribir esta historia de manera crítica con una reflexión de acercarse a textos de índole histórica relacionada con la teología como los escritos de San Juan, o el estudio de Ercilla elaborado de manera poética pero con carga histórica en las reflexiones de la influencia del medioevo en el contexto de la construcción histórica del oriente de Yucatán y su acercamiento a la literatura de la



época, en el estudio de la sociedad de aquella época en la conexión de los hechos históricos en la construcción de sus edificios religiosos. (Mastrogregori, 1999, p. 28-40).

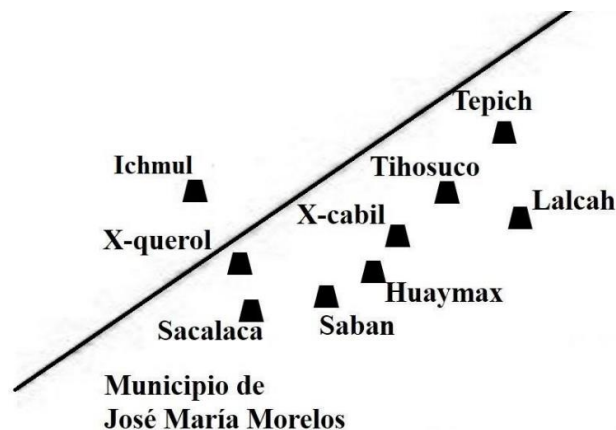
Anexo. Mapas



Mapa 2: Ruta de las Iglesias
Gráfico elaborado por Celcar López Rivero.

Fuente: (Espinosa, 2018, p. 643)

Ruta de las iglesias, acercamiento.



Fuente: Celcar López Rivero



Imágenes de la Iglesia de Tihosuco



Portada de la Iglesia de Tihosuco destruida por la Guerra de Castas.
Fotografía de Luis Ángel Rosado tomada en mayo de 2015.



Acercamiento segundo cuerpo de la portada parte de una columna cilíndrica con capitel dorico destruido por las
lluvias de junio de 2021.
Fotografía de Luis Ángel Rosado tomada en mayo de 2015.



Portada de Tihosuco destruida por las lluvias de junio de 2021. *El Universal*.

<https://www.eluniversal.com.mx/cultura/lluvias-derrumban-parte-de-la-fachada-del-templo-de-tihosuco>



Los restos del coro y parte de madera incrustada en la parte superior del interior del pórtico se perdió por el derrumbe. *El Universal*. <https://www.eluniversal.com.mx/cultura/lluvias-derrumban-parte-de-la-fachada-del-templo-de-tihosuco>



Portada de la Iglesia del Convento de Ichmul donde se observan las cuatro columnas en el primer cuerpo.

Fotografía de Pedro José Hoil Villalobos, en diciembre de 2016.

Referencias

- Calvino, I. (2020). *Ciudades Invencibles* Madrid. Ciruela.
- Eliade, M. (1985). *Lo Sagrado y lo Profano*. Madrid. Guadarrama.
- Eliade, M. (2006). *Mito y Realidad*, Barcelona. Kairos.
- Ercilla, A. (2018). *La Auracana*. México. Porrúa.
- Espinosa, J. M. (Coordinador). (2018). *Arte e Historia en el Centro y Norte Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*. Chetumal. Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo.
- Gadamer, H. G. (1993). *Verdad y Método*. Volumen I. Salamanca. Sígueme.
- Kexin W. y J. M. Espinosa Sánchez. (2018). Los encomenderos en la frontera sureste de Yucatán en la segunda mitad del siglo XVIII e Ichmul. En Juan Manuel Espinosa Sánchez. (Coordinador). *Arte e Historia en el Centro y Norte Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*. Chetumal. Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo. pp. 35- 62.



- Kú Madrigal, M. y J. M. Espinosa Sánchez. (2018). Tihosuco. En Juan Manuel Espinosa Sánchez. (Coordinador). *Arte e Historia en el Centro y Norte Colonial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII*. Chetumal. Quintana Roo, Universidad de Quintana Roo. pp. 212 – 235.
- Mastrogregori, M. (1999). *El Manuscrito Interrumpido de Marc Bolch*, México. Fondo de Cultura Económica.
- Pennock, H. (2007). Presentación Gráfica de las Fachadas de algunas de las Iglesias de Sonora. En *De Tierra, Cal y Canto. Estudios de Histórico de la Construcción de Sonora*. Hermosillo. Sociedad Sonorense de Historia. pp. 183-192.
- Schillebeeckx, E. (1968). *El Celibato Ministerial*. Barcelona. Sigueme.
- Ruini, D. (2018). Las Formas del Relato Breve. En Umberto Eco, (Coordinador). *La Edad Media, Tomo II, Catedrales, Caballeros y Ciudades*, México. Fondo de Cultura Económica. pp. 488-492.
- Varrillas, A. (2021, 19 de junio). Lluvia derrumba parte de la fachada del templo de Tihosuco, en Quintana Roo. *El Universal*. 19 de junio de 2021.
<https://www.eluniversal.com.mx/cultura/lluvias-derrumban-parte-de-la-fachada-del-templo-de-tihosuco>