

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Historia

***Letanías y representaciones Marianas en los artesones de la Huatápera
del pueblo-hospital de la localidad de San Lorenzo en Uruapan***

Tesis

Para obtener el grado en Licenciatura en Historia

Presenta:

Raúl Huape Barriga

Director de Tesis:

Maestra en Historia. Catalina Sáenz Gallegos

Morelia, Michoacán, septiembre 2025

Índice

Agradecimientos

Introducciónp.4

Capítulo I Huatápera, hospitales pueblo y pueblos enfermerías.....p.28

1.1 El origen de los hospitales

1.2 La segunda Audiencia y el sueño de Vasco de Quiroga

Capítulo II. San Lorenzo ayer y hoy.....p.65

2.1 San Lorenzo del pasado al presente

Prehispánico

La Conquista y evangelización los Franciscanos

2.2 Estructura política actual en el pueblo de San Lorenzo

2.3 Fiestas Costumbres y Tradiciones

Capítulo III. Representaciones Marianas en el artesón de la Huatápera de la Inmaculada Concepción de María.....p.103

3.1 La Arquitectura Religiosa en la Meseta Purépecha

3.2 Los Artesones o cielos historiados: Origen y materiales

3.3 Análisis iconográfico e interpretación iconológica del artesón de la Huatápera de la Inmaculada Concepción de María de San Lorenzo Mártir

Conclusiones.....p.199

Anexos

Glosario

Referencias:

Archivo

Bibliográficas

Electrónicas

DEDICATORIAS

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi madre Gricelda Barriga a quien le debo lo que soy como hombre y profesionista, GRACIAS por siempre confiar en mí.

A mi esposa Estefanía compañera de mi vida, quien ha estado conmigo en las buenas y las malas, impulsándome y comprendiéndome Te amo

A la luz de mi vida mi Andrómeda y Hanako quienes son el motor que me impulsa, el motivo por el que enfrento la vida, quienes me han enseñado la gran responsabilidad de educarlas con valores y disciplina, pero sobre todo volver a ser un niño, aprender reaprender a jugar, sonreír y sorprenderme, Gracias por ser mi faro, las princesas a las que cuidar de cualquier dragón, mi rayo de luz, pedacitos de vida, que yo sea ejemplo siempre para ustedes.

Agradecimientos

A Dios por ayúdame siempre en mi camino de la vida a salir adelante con salud.

A la Maestra Catalina Sáenz Gallegos por la atención prestada y todo su apoyo, así como su incondicional ayuda para presentar este trabajo y darle seguimiento, mi mejor amiga en todos los sentidos.

Al Dr. Rubén Darío Núñez Altamirano por ayudarme a evaluar mi trabajo y estar incondicionalmente acompañándome a terminar este trabajo.

Al Dr. René Becerril Patlán por sus consejos y motivaciones para alcanzar mis metas, así como el préstamo de fuentes bibliográficas.

Al Lic. Roberto Estanislao Zavala por su ayuda desde siempre para mi constante progreso profesional y su incondicional amistad.

Al Lic. Iván Israel Reyes Bárcenas por su apoyo en la formación de profesión y su amistad.

A todo el pueblo de San Lorenzo que me acogió en su localidad y darme las facilidades para capturar todo lo que sucede ahí.

Resumen

La siguiente investigación presenta el significado iconográfico de las pinturas que se encuentran al interior de la huatápera u hospitalito en el pueblo de San Lorenzo en el municipio de Uruapan. Particularmente en los periodos en el que estuvo a cargo de Fray Juan de San Miguel, hasta la llegada de Vasco de Quiroga. Analiza principalmente el artesón que se encuentra en la huatápera del pueblo dedicada a la Inmaculada concepción de María, en donde se plasmaron las representaciones de las letanías lauretanas que se encuentran en el Santo Rosario y se da la explicación Iconográfica de cada una de las mismas minuciosamente.

Abstract

The following research presents the iconographic meaning of the paintings found inside the huatápera or hospitalito in the town of San Lorenzo in the municipality of Uruapan. Particularly in the periods in which it was in charge of Fray Juan de San Miguel, until the arrival of Vasco de Quiroga. It analyzes mainly the coffered ceiling that is in the huatápera of the town dedicated to the Immaculate Conception of Mary, where the representations of the lauretanas litanies that are in the Holy Rosary were captured and the Iconographic explanation of each one of the same ones is given meticulously.

Palabras claves: Huataperas, Artesón, Pueblos-Hospitales, Advocación

Letanias Lauretanas, Iconografia.

Introducción

El siglo XVI en Michoacán al igual que el resto de lo que entonces se llamó Nueva España estuvo marcado por el proceso evangelizador de las órdenes religiosas que llegaron a este territorio, cumpliendo así con la misión que se había planteado desde un principio durante la Conquista, de inculcar la nueva fe entre los infieles. Para ello los primeros misioneros que fueron los Franciscanos y posteriormente los Agustinos, buscaron diversos métodos con los cuales enseñarían la nueva religión. Asimismo fomentaron la construcción de hospitales para la atención de los indígenas asolados por las pestes que llegaron con los conquistadores, anexo a estos se levantaron las capillas dedicadas al culto de la Inmaculada Concepción, devoción que posteriormente propagó Vasco de Quiroga, asimismo se levantaron los templos, en cuyo interior, particularmente en las techumbres se muestran cuadros religiosos que fueron creados con un fin didáctico, de enseñar a rezar a la población nativa como es el caso de la comunidad de estudio de San Lorenzo Mártir, situado dentro de la llamada Meseta Purépecha en el que podemos observar su capilla dedicada a la Inmaculada Concepción con su artesón en el que están plasmadas las Letanías Lauretanas, objeto de estudio de esta tesis, de la misma forma aún se conservan vestigios de su hospital o Huatápera, que constituyen una obra material en la cual existe el testimonio de una cultura, tradición, arte y religión, así como también una institución que buscaba ayudar al prójimo en su concepto de hospital y hospitalidad Y que hoy en día forma parte del patrimonio cultural de Michoacán. Definiendo el Patrimonio Cultural como: *aquel que comprende las obras de sus artistas, arquitectos, el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.*¹

¹ UNESCO. *DEFINICIÓN Patrimonio Cultural de la UNESCO México 1982* [en línea], México, 1982 [10 agosto 2016], disponible en: <http://www.presidiodeushuaia.com.ar/adimra/Actividades/Patrimonio%20Cultural/Definicion%20de%20la%20UNESCO%20M%E9xico%201982.do> accesada el 15 de marzo de 2022

En el presente trabajo nos planteamos estudiar y entender rasgos del fenómeno social del proceso de evangelización en el que se inculco la religión cristiana en la mentalidad de los indígenas, cuyos ritos se mantienen vigentes hoy en día, dando cohesión a la misma comunidad, a través de la organización de fiestas patronales, u otros ritos, asimismo en este trabajo igualmente se abordara como este proceso religioso se reflejó en la arquitectura de los pueblos , tal como lo es el templo dedicado al diácono San Lorenzo Mártir, y la Huatápera dedicada a la Inmaculada Concepción de María, la cual contiene en su interior un resumen de la historia del arte en su arquitectura mudéjar, plasmada en la pictografía de su techumbre.

La arquitectura religiosa novohispana en Michoacán presenta variantes, por este motivo el contenido en los retablos también es diferente, la atracción que presentan los retablos resultaron ser un objeto para la facilitar la educación cristiana de los indígenas. Como un elemento estructural en la arquitectura de los templos, los artesones, constituyen la unión de los muros y el soporte de los techos, así como también su diseño es variable para cada construcción religiosa.

En los artesones se representan temáticas religiosas como: santos, simbólicas y flores. El fin de las pinturas en los retablos también cumple con enriquecer el culto y los ritos de los pueblos purépechas.

Cronológicamente la ubicación de los artesones en varios de los pueblos que conforman la meseta purépecha, van desde el siglo XVI e incluyendo nuevas representaciones en las pinturas durante el siglo XVIII, e inclusive como es el caso del artesón objeto de estudio, del siglo XIX, con técnica empleada en la Colonia. Consumada la conquista militar, se dio paso a la conquista espiritual de los indígenas, este hecho propicio, la llegada de las órdenes franciscanas al nuevo continente y a quienes se les ordeno la conversión de los naturales a la nueva religión cristiana en este periodo.

A su llegada en 1525 conocidos como los doce primeros frailes, fray Martin de Valencia, Francisco de Soto, Martin de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad

Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Se distribuyeron a los religiosos en diferentes territorios con el objetivo de implementar la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban, cabe destacar que más adelante se sumarían otras órdenes religiosas como los agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios.

El proceso de evangelización de los pueblos indígenas no fue fácil, al principio uno de los problemas más grandes fue la diversidad lingüística la que propició una gran barrera, lo cual causó que los religiosos crearan formas de comunicación, tales como predicación mediante señas e intérpretes, los cuales distorsionaban el mensaje. Uno de los métodos más efectivos para la enseñanza de la religión fue el de adaptar el método indígena de pinturas, el cual incluía un texto explicativo en náhuatl, estos libros se conocen en la actualidad como catecismos testarianos en honor a Fray Jacobo de Testera al que se le atribuye su invención. ²

Los retablos pintados en las estructuras arquitectónicas en los templos y capillas o también llamadas Huatáperas, que se encuentran en las localidades a lo largo de la meseta purépecha cumplen la misma función, en ellas se encuentran también inscripciones en latín, dichas inscripciones, existen en el retablo de la Huatápera dedicada a la Inmaculada Concepción de María, las cuales indican las letanías lauretanas presentes en el Rosario. La pictografía fue un elemento integral a la arquitectura importante para transmitir los mensajes e inculcar la fe de los indígenas.

Al igual que los artesones, las distintas construcciones constituían un espacio social importante para el devenir histórico de las comunidades indígenas, hablando en lo particular como lo fue en la localidad de San Lorenzo Mártir. El propósito de las construcciones de los espacios religiosos constituía no solo la intención de implementar el dogma, si no también, una forma de justificar la razón del ser

² INAH (productor), (2012), *Evangelización y manuscritos en lenguas indígenas* (mp4) disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=nAQutfbpps4>

religioso, la elección de sus votos y el seguimiento del fundador de la orden como lo fue en el caso de los franciscanos, con San Francisco de Asís.

En este sentido el análisis no solo apunta al estudio de los artesones, sino que también se enfoca en una explicación del porqué de las construcciones y de los espacios religiosos, abarcando más allá de un enfoque iconográfico. El estudio también se preocupa de la forma en que la construcción de los espacios religiosos afecta en la vida cotidiana de la Comunidad de San Lorenzo haciendo una comparación con la población en un principio de su fundación y como repercutió la evangelización en el presente o mejor dicho hasta nuestros días.

Por tal razón en este trabajo "Letanías y representaciones Marianas en los artesones de la Huatápera del pueblo-hospital de la localidad de San Lorenzo en Uruapan", se inscribe en el análisis de la comunidad indígena de San Lorenzo Mártir, en el que se aborda, el impacto en la vida política, social, cultural y religiosa de la conquista espiritual, así como también por la explicación de las ideas europeas que influenciaron al tema de la fundación de los pueblos-hospitales, la función de la Huatápera y la idea de los pueblos-enfermerías con Fray Juan de San Miguel y los Hospitales pueblo de Don Vasco de Quiroga, este último, generando un gran impacto en el modo de vida de la sociedad indígena en los pueblos del antiguo Michoacán del siglo XVI al XVIII y haciendo una comparación con el presente, además de analizar el resultado de la tradición como un proceso temporal donde la cultura interviene.

La historia del arte conjunta el modo de vida cultural y material, esta conjunción de la rama de la historia permite la historicidad del hecho, es deber de la problemática central de la investigación describir la aparición cultural de los hospitales michoacanos, Huatáperas que forjan la tradición y que dan origen a los elementos materiales y espirituales.

El estudio iconográfico nos permite una lectura apropiada y acertada para difundir la importancia de esta obra que, por su historicidad se convierte en testimonio de

una época en particular que refleja los valores sociales y religiosos de su tiempo. Por ende, la población estará informada del mérito histórico y artístico de estas obras pictóricas, evitando en un futuro cercano las alteraciones a los que han estado sometidos innumerables bienes muebles e inmuebles de nuestra entidad.

Por estas razones la importancia del tema radica en dar a conocer los espacios que constituyen parte importante de los pueblos y a resolver la incógnita de las representaciones marianas presentes en el retablo, así como igualmente, dar a conocer al público en general la riqueza cultural que hay en nuestros pueblos. La aportación de la investigación está enfocada a llamar la atención de los investigadores a buscar nuevas alternativas de investigación, a las autoridades para que se logre conservar el retablo y la capilla de San Lorenzo y que sus habitantes tengan una opción más que contribuya a la actividad económica del turismo.

Objetivos.

El objetivo general es analizar el mensaje implícito en la pictografía de las Letanías Lauretanas de la Capilla de la Inmaculada Concepción en San Lorenzo Mártir.

Objetivos particulares.

Conocer y entender el papel que jugaron las Huatáperas al interior de las Comunidades indígenas, analizando su rol como elemento cohesionador de los habitantes de dichos pueblos.

Conocer el origen y propagación de las Letanías Lauretanas, como procedimiento didáctico cristiano.

Desarrollar el contexto Histórico de San Lorenzo Mártir para comprender sus representaciones pictóricas de las Letanías Lauretanas.

Es por ello que se plantearon las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la importancia histórica del pueblo de San Lorenzo Mártir? ¿Cuál es el origen y los antecedentes de la Huatápera en San Lorenzo? ¿Cuáles fueron los factores

sociales ideológicos y culturales que ayudaron a la construcción de este espacio?
¿Qué expresan las pinturas de los artesones de la Huatápera y cuál fue su objetivo?
¿Cuál es el valor histórico y del arte para dar la denominación de patrimonio cultural?
¿Cómo se encuentra en la actualidad? ¿cuál fue el origen y finalidad de las Letanías Lauretanas plasmadas en las techumbres de algunas capillas de pueblos indígenas de Michoacán, particularmente en San Lorenzo Mártir?

Para responder de manera general a las interrogantes se plantea la siguiente

Hipótesis:

Las Huatáperas fueron espacios con la función de hospitales, como la que se ubica en la localidad de San Lorenzo constituyeron una obra material en la cual existe el testimonio de una cultura, tradición, arte y religión, que no solo ayudo en un momento determinado a un proceso evangelizador, sino que hoy en día constituye un espacio de cohesión social que se refleja en la organización comunal y en la vida cotidiana en San Lorenzo, notando que la pictografía fue un elemento integral a la arquitectura importante para transmitir los mensajes e inculcar la fe de los indígenas, y que los artistas que los realizaron les imprimieron su impronta muy michoacana lo que se ve reflejado en elementos como una luna sonriente, los rostros de algunos santos, la vestimenta, o elementos de la cosmovisión prehispánica como las estrellas o el sol, lo que se muestra claramente en el artesón de la capilla de San Lorenzo, asimismo que las Letanías Lauretanas que son súplicas de intervención dirigidas a la Virgen María, se constituyeron como un elemento integrador de la misma Comunidad de San Lorenzo Mártir.

Una vez encaminado nuestro tema y periodo, el proyecto se enfoca a revisar las obras que se han escrito sobre el tema.

Estado de la cuestión

Actualmente existen estudios sobre las Huatáperas desde el aspecto histórico o arquitectónico, pero pocos son los estudios que analizan la iconografía de las

pinturas que se encuentran en los artesones o cielos historiados, como también se les conoce y en este caso a las pinturas del artesón de la Huatápera del templo de San Lorenzo el cual valor histórico, igualmente se deja de lado la explicación de los procesos sociales que llevaron a formar una ideología en conjunto con los espacios, así como también la interpretación de las imágenes, la cual no es muy completa. La historiografía existente nos habla del interés por la investigación del establecimiento de las ordenes franciscanas, las construcciones franciscanas, el modo de vida a través de los espacios religiosos, la conquista espiritual de los pueblos indígenas a partir de la conquista militar, la creación de los hospitales vinculados al concepto mismo de hospitalidad y el objetivo de creación de los mismos, además un interés por destacar las obras de arte originarias de los pueblos de la meseta purépecha creadas en el interior de los espacios arquitectónicos religiosos, todo esto ha sido tema de análisis de varios estudiosos que lo hacen con el fin de exaltar la riqueza cultural del actual Estado de Michoacán. Se revisaron las siguientes obras

Dos religiones Azteca-Cristiana de José María Carolina este trabajo promueve la explicación del choque ideológico que represento el cristianismo en el Nuevo Mundo, el cambio de la ideología en la fe de los indígenas del nuevo mundo, el entendimiento de ambas religiones es necesario para entender la mezcla de ideas expresadas en las pinturas que se muestran en los artesones, así como también la apropiación de las festividades que se llevan a cabo por los indígenas en la actualidad con un toque de su antigua religión.

La relación de Michoacán por Jerónimo Alcalá, de la cual trata temas relacionados con la historia de Michoacán en la antigüedad describiendo la forma de vida, costumbres, ritos y vida cotidiana del pueblo purépecha. La contribución de esta obra es pieza clave para comprender la manera de pensar de nuestros antepasados y la forma de comportarse ante su propia religión, podemos apreciar el acercamiento de la mezcla de nuestras propias costumbres con el cristianismo.

La importancia de esta gran obra radica en la forma de representaciones de la vida cotidiana de los purépechas de acuerdo, a la percepción de lo que rodeaba a

Jerónimo de Alcalá. Pero no dejando de lado el estilo europeo medievalista, hasta cierto punto con la intención de acomodar o de justificar la ideología gubernamental y eclesiástica de España.

Una mirada al pasado purépecha a través de dicha obra para resolver dudas surgidas de los orígenes del pueblo michoacano antiguo y en donde la importancia radica por medio de descripciones de lugares actividades de los pobladores y llegar así, al entendimiento de su rica cultura hasta nuestros días.

Crónica franciscana de Michoacán, Nicolás León, dota de información acerca de Fray Juan de San Miguel, uno de los primeros apóstoles de Michoacán exaltando sus labores, con el comienzo de la idea de los hospitales y el enfoque de ayudar al prójimo para cumplir con sus deberes como religioso. La intención de esta obra fue hacer una historia extensa de la provincia franciscana, a su vez, se basa en crónicas anteriores y en la consulta de documentos de la orden poco utilizados.

Dentro podemos encontrar la descripción del reino de Michoacán antes de los ministros evangélicos también se comienza hablar y se describen los pueblos en el reino como lo es la descripción de Uruapan.

Otro de los datos que comparte es el inicio de los pobladores o habitantes de estos pueblos y aborda la noble tarea que emprendió fray Juan de San Miguel uno de los primeros apóstoles de Michoacán que reunió a los primeros pobladores para formar sus pueblos, luego del maltrato que sufrieron a manos de Nuño de Guzmán.

Crónica de Michoacán por Pablo Beaumont, en esta obra se afirma el ideal de la construcción de los hospitales de Fray Juan de San Miguel, así como la situación que vivían los indígenas. Esta obra constituye un antecedente de la existencia de la idea de los hospitales en sus inicios como espacios de caridad y ayuda al desprotegido. En primera instancia la idea del religioso sin el apego a una corriente filosófica, solo que, el del cumplimiento de sus votos de la orden a la cual pertenecía.

En su crónica podemos encontrar el estado en el que se guardaba el territorio y la sociedad michoacana en el momento de la conquista, además de relatar el proceso de evangelización de en otras partes. Centró su atención en el establecimiento de los monasterios, así como en la vida y obra de los religiosos franciscanos más insignes de la provincia, aquellos que por sus virtudes espirituales sobresalen.

Otro es la erección del obispado de Michoacán y datos más precisos a cerca de la visita de Vasco de Quiroga y su preocupación por el bienestar de los naturales, en este punto la atención se centra en destacar su contribución a las personas de los pueblos.

Las Guataperas; hospitalitos y capillas de Michoacán obra de Benedict Warren, hace una definición sobre el término de hospital y su función, explica la diferenciación entre los pueblos-enfermerías y los pueblos-hospitales, así como también delimita los periodos con cada uno de los responsables de dichas obras. Muestra la diferenciación de los dos momentos por los cuales los espacios sufrieron modificaciones en modo de administrar por cada uno de los religiosos a cargo como lo fue Fray Juan de San Miguel y Vasco de Quiroga.

La obra de Warren marca un estudio por las diferentes regiones en las que las huatáperas sirvieron como espacios religiosos y de ayuda civil sin dejar de lado, la belleza que en su interior resguardan estos sitios. El entendimiento del concepto en los diferentes momentos en los que su administración cambio dejando de lado y muy diferenciadas, las características de estos espacios en dos momentos de la historia con la llegada de 2 dos de los religiosos más importantes.

La preocupación del autor por resaltar la importancia de los espacios históricos michoacanos en donde se reflejan la mescolanza de las creencias indígenas y de la religión oficial como fue el caso del catolicismo español, de este último destaca la importancia en la veneración de los santos como patronos de las huatáperas.

Hospitales de la nueva España Tomo I por Josefina Muriel. Aborda principalmente el concepto de Hospitalidad y su relación durante la edad media además de explicar la influencia de este concepto en las órdenes mendicantes. En esta obra en la cual se destaca la definición del concepto de hospitalidad para aterrizar el tema y llevarnos

a la comprensión de los hospitales-enfermerías y los pueblos-hospitales, así como la construcción y el entendimiento alrededor del concepto de la hospitalidad antes de que tomara otro significado. En este su primer tomo nos explica el interés por ayudar al prójimo, y como una de las responsabilidades cristianas de todas las personas que son fieles al cristianismo.

Al igual que se hace mención de las órdenes religiosas hospitalarias en la Nueva España que comenzaron por extender dicho concepto de la hospitalidad, ordenes como los franciscanos o los agustinos los cuales desempeñaban la hospitalidad no solo como uno de sus votos si no también, como una de sus varias actividades ya que representaba la existencia de las órdenes religiosas a la cual pertenecían.

Abarca por igual la aparición de las leyes que se dieron en la administración de los hospitales, una obra que nos permite darle un lugar preciso a la coyuntura y explicación a esa manera de la creación de los espacios religiosos conocidos como Huatáperas en el principio de la administración de una de las órdenes religiosas más importantes para este estudio como es el caso de los franciscanos.

Inspección ocular en Michoacán. Regiones Central y Sudoeste por José Bravo Ugarte. En esta obra se tratan los antecedentes históricos del pueblo de San Lorenzo, sus características, al igual trata el tema de la demografía. Su estudio plantea una visión de la geografía del pueblo de San Lorenzo Mártir en un determinado momento de la historia. Por otra parte, esta obra aborda otros pueblos de la meseta purépecha en donde se describen aspectos de gran importancia como lo son, el número de habitantes, una explicación geográfica del medio en el que se asentaron los pueblos y su variedad de flora que provee de alimento a estos pueblos. Un trabajo con una perspectiva de manera de censo poblacional, en la cual su información es rica por que explica el momento en el que los pueblos inician sus demarcaciones.

Las cofradías en Michoacán durante la época de la colonia obra de Dagmar Bechtloff, la obra nos acerca al conocimiento de las primeras cofradías existentes en Michoacán y la veneración de los santos, su aporte es muy valioso para el conocimiento de la fundación de las cofradías que veneraban a la Inmaculada concepción de María como

en el caso de San Lorenzo. La obra explica el concepto de las cofradías y los inicios de varias de ellas como un antecedente de las existentes en nuestros tiempos.

Esta obra menciona dentro de su contenido las primeras apariciones pías o “confraternitates” las cuales surgieron en Europa durante el siglo VIII para estrechar los vínculos religiosos entre los feligreses y su iglesia. Para el caso de los españoles se vería un cambio al resto de Europa debido al entorpecimiento de la reconquista en el cual la unificación de los reinos españoles por los reyes católicos, así como su política encaminada hacia una monarquía absolutista sentarían las bases políticas para las actividades prosperas de estos.

Dentro de los propósitos de las cofradías fueron capaces de satisfacer las necesidades religiosas y materiales ya que dotaron a sus integrantes con la posibilidad de la acción colectiva y apoyo solidario tanto en lo material como en lo espiritual. En la Nueva España las cofradías se propagaron gracias a la labor evangelizadora de las misiones de la iglesia católica a través del trabajo y la oración comunitaria y con el auge de las procesiones y festividades religiosas, estos mismos elementos que han trascendido con el paso de los tiempos que nos dan la base para dar explicación a los diversos comportamientos en los ritos y ceremonias de los pueblos indígenas como lo es el pueblo de San Lorenzo. Es así como en esta obra radica la importancia de su consulta.

El interés por la investigación apunta a la red de relaciones entre lo que es la comunidad y sus cofradías en donde estas relaciones se mantuvieron entorno al criollo-mestizo, con lo cual se puede, explicar las estrechas relaciones de las responsabilidades político-administrativas religiosas entre el municipio y las cofradías, a la aceptación e integración de una institución cristiana en la cultura de las sociedades autóctonas en regiones de difícil acceso.

Los artesones Michoacanos por Gloria Álvarez Rodríguez, en este estudio de los artesones es de lo más completo, una investigación a cerca de los templos y capillas que hay en el estado de Michoacán en donde la información acerca de los artesones

que se encuentran en ella, apunta a un importante estudio iconográfico además de un análisis muy completo sobre la composición de la arquitectura religiosa y los materiales empleados para la elaboración de los mismos.

La creación de esta obra se debe al estudio exhaustivo por el contenido de las techumbres de madera en los espacios de las diferentes arquitecturas religiosas que brindan estos espacios religiosos a lo largo de este país. El estudio abarca en lo particular a todos los espacios que se encuentran en el estado de Michoacán en lo correspondientes a los retablos y hace una comparación de las diferentes temáticas que se representan en las pinturas de los mismos.

Dichas obras presentan obras primitivas españolas con el objetivo de mostrar y enseñar o acercar a los indígenas a la nueva religión católica impuesta los mismos, y como una manera de estimular los oficios religiosos.

También se busca por dar una definición al nombre de las techumbres como lo es el término de artesón o artesones que no solamente fueron utilizados para ocultar las armaduras de las estructuras arquitectónicas, sino también, como un elemento que pretende jerarquizar un plan didáctico, un elemento para enriquecer el culto y los ritos de los pueblos purépechas. Las tablas pintadas como sugiere la autora representan importantes expresiones artísticas de estos grupos.

La interpretación de la cultura por Geertz Clifford, es la clave para explicación de las pinturas que se muestran en los artesones, ya que explica que los significados que se transmiten a través de la historia representados en símbolos estos símbolos son concepciones que se heredan y que también aparecen en la religión como formas de conocimiento y actitudes morales en la cosmovisión de un grupo de personas.

A partir de que el ser humano es consiente desde una edad temprana, las imágenes que va adquiriendo en un espacio determinado en el que se encuentra las absorbe creando en así, un mundo de percepciones a través de esas imágenes que las vuelve suyas en su pensamiento. Lo que combina en su entorno familiar a través de las tradiciones y las costumbres en las que se encuentran implicados elementos como son la religión, la lengua, el vestir, etc. y son estos elementos los que determinan el conocimiento de los símbolos que va adquiriendo con la ayuda de las imágenes lo

que lo hace comprender gracias al nivel de la cultura que el mismo maneja para descifrarlos, esto también interviene a la hora de analizar las obras de arte toda esta interpretación por parte del autor ayuda a comprender ampliamente el mensaje encontrado en las imágenes de una obra de arte gracias al nivel de cultura empleado por cada una de las personas.

Cabe destacar que el artista refleja parte de su cultura en la pintura y es de esa manera en la que las apariciones de los diferentes símbolos se presentan en una manera por descifrar, el arte depende de nivel de conocimientos de espectador para poder entender la idea que expresa el artista.

Contribución de a la historia de la teoría del arte por Erwin Panofsky, la obra es una contribución al arte en la cual, se abordan las diferentes etapas del arte, la obra responde la idea principal del arte de cada una de las etapas en la Antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el Manierismo y el Clasicismo. La forma en que se trabajan esas ideas es por medio de descifrar los significados en las apariencias de las imágenes, estos significados tienen que ver con un sistema de representación visual correspondiente a cada época y esto facilita la lectura de la imagen que representa la idea del propio artista. Otro aspecto importante del autor es la comprensión del arte a través de las ideas de Platón donde el filósofo plantea al artista como un imitador de la realidad a través de sus obras artísticas de manera sensible a una contraposición con la dialéctica el cual revela un mundo de ideas.

La idea en cuanto a Cicerón refiere que la obra de los artistas no explica un avance en la obra de arte sino es más bien lo contrario, es decir, un alejamiento de lo original. El arte es inferior a la naturaleza que se lleva a cabo en una representación artística a la hora de imitarla, sin embargo, en cuanto este corrige los defectos en la misma el arte puede superarla y a vez esto va involucrando más al artista.

Aristóteles por otra parte plantea el dualismo antitético entre la naturaleza y el arte indica una relación recíproca entre la forma y la materia "lo que nace de la naturaleza o de la mano del hombre no se produce ya como imitación de una determinada idea a través de una determinada manifestación, sino que nace de la introducción de una determinada forma en una determinada materia".

A través de estos pensadores el autor de la obra realiza un análisis en donde la relación entre el artista y la naturaleza ya no da una imitación a partir de lo creado por la naturaleza, si no que conforme se va creando se dan objetivos realizando determinadas formas en determinadas materias que al final resulta la proyección de una imagen en el interior de la materia.

Dornn Francisco Xavier. *Letanía Lauretana*, Valencia España, editorial., 1778, pág.130.

Quien a través de su texto nos explica el significado simbólico de cada una de las letanías lauretanas, los elementos que rodea a las imágenes explicando, su iconografía e iconología.

Erwin Panofsky, *El significado de las artes visuales*. Alianza Editorial, Madrid, España, 1987, pp. 45-75.

La imagen y el ojo por Gombrich, la obra mezcla el trabajo del historiador con el arte enfocado a la percepción cuando se ocupa de las cuestiones como los problemas de las perspectivas la representación del movimiento, el papel de las imágenes visuales en la comunicación y los criterios de la fidelidad en la representación. Siendo un conjunto de textos divulgados en sus conferencias la ciencia y el arte se ven representados por la psicología y la filosofía en donde se hace referencia, al ser humano como un ser que posee el don de la creación de imágenes a partir de la percepción de la realidad a través de la cultura.

La relación del sujeto con el objeto que refiere a esa relación entre el artista y su obra de arte que representa una intención con la comunicación del propio artista a través de las imágenes, misma que pasa por la tercera persona, lo que será una parte esencial para transmitir esa idea del artista. Las ideas coexisten de acuerdo a la naturaleza biológica del artista de una forma innata y por una personalidad que está formada por la experiencia, su psicología y las circunstancias.

Este trabajo será un aporte al estudio iconográfico en el artesón objeto de estudio por que pretende dar esa misma explicación de las ideas en la que se realizaron los trabajos de pinturas en los retablos de la Huatápera.

Manual de símbolos cristianos, Mariano Monterroza. La descripción de varios de los símbolos que son más comunes en la aparición de las obras artísticas mediante un proceso de investigación iconográfico de las representaciones cristianas y los símbolos presentes en las mismas. El manual cuenta con una amplia información y explicación de los símbolos utilizados a lo largo de la historia, así como su significado, en la cual se puede echar mano como una herramienta al momento de investigar la aparición de los diferentes símbolos y llegar al entendimiento de la creación de los mismos.

Es uno de los instrumentos más importantes para el investigador a la hora de hacer un análisis iconográfico de las diferentes obras del arte cristiano. Esta obra se preocupa por descubrir el lenguaje simbólico de las imágenes producidas durante la época colonial en sus diferentes obras o expresiones artísticas.

METODOLOGIA

El análisis iconográfico y la interpretación iconológica que se aplicó en las obras objeto de estudio del presente trabajo, se sustentó a partir del enfoque historicista utilizando los métodos de estudio de Jesús María González y Rie Arimura, así como el método iconográfico y el estudio iconológico de Erwin Panofsky.

Jesús María González Zárate instaure cinco puntos que deben aplicarse para el estudio de la iconografía, los cuales son: describir, identificar, clasificar, el origen y la evolución de la obra, mismos que le son de utilidad a la iconología. Utiliza una clasificación para el método de investigación del análisis iconográfico que realizó Guy de Tervarent y que es muy apropiado para la presente investigación, basándonos principalmente en la investigación sobre la literatura de la época de las obras objeto de estudio. En cuanto al estudio de Rie Arimura, si bien hace un exhaustivo estudio referente a la arquitectura, nos ayuda a comprender como llevar a cabo dicho método mediante una crítica historiográfica, además recalca sobre la carencia de un método propio para el estudio del arte novohispano, que si bien, fue uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos para realizar la presente investigación

Ewin Panofsky quien nos describe dos términos fundamentales para el estudio de las imágenes: Iconología: "Es un método de interpretación que procede más bien de una síntesis que de un análisis. Y lo mismo que la identificación correcta de los motivos es el requisito previo para un correcto análisis iconográfico, así también el análisis correcto de las imágenes, historias y alegorías es el requisito previo para una correcta interpretación iconológica". Iconografía: "Constituye una descripción y clasificación de las imágenes, se trata de una investigación limitada, subalterna, que nos informa sobre cuándo y dónde determinados temas específicos recibieron una representación visible a través de unos u otros motivos específicos". En cuanto al asunto de la obra de arte o significación, Panofsky hace énfasis a los tres niveles que existen, el primero, la concepción que nosotros tenemos de los objetos y formas, animales, humanos, plantas, etc. El segundo en la sociedad occidental, entendemos por representaciones trinitarias a pasajes bíblicos o de saber quién es la Virgen María y diferenciarla de alguna santa, o bien, distinguir las diferentes advocaciones marianas. Con ello se establecen temas y conceptos y en tercer lugar, el tener conocimientos profundos para desarrollar la noción de una época, clase social, religión, etc., que den lugar a una significación e interpretación de las imágenes y símbolos verdaderamente exhaustiva.⁹

Los enfoques metodológicos de la historia para esta investigación se encuentran en la perspectiva de la corriente historiográfica, de la historia cultural ya que, consideramos indispensable sus aportaciones con respecto a los estudios del desarrollo de los elementos culturales vinculados con las relaciones humanas como lo es en este tema de estudio el arte, las ideas y la técnica. En su perspectiva toma los hechos históricos de un grupo de la sociedad como los son sus fiestas populares, rituales y tradiciones en todas sus formas. Así mismo, se recurrió a la metodología empleada en la rama de Historia del arte como lo es el método sociológico y el método iconográfico.

La historia cultural es una corriente historiográfica que comenzó en los años setenta del siglo XX para estudiar las ideas y las tradiciones culturales combinando las

metodologías de la antropología, así como también de la historia para estudiar las tradiciones y las interpretaciones culturales de la cultura popular en la experiencia histórica. Explica los fenómenos culturales a través de aspectos sociales, ideológicos, simbólicos, políticos, económicos y conductuales. Los representantes de esta corriente historiográfica son Peter Burke, Roger Chartier, Roger Darnton, Clifford Geertz y Carlo Ginzburg. Para realizar el Marco Teórico me base en los siguientes libros. Peter Burke en su obra "¿Que es la historia cultural?", es importante esta obra ya que en él se explica la historia cultural como una de las corrientes historiográficas más controvertida y a su vez se realiza una crítica analítica del uso y aplicación de la historia cultural.

Se puede apreciar también el esfuerzo por conectar las corrientes intelectuales con las artísticas que marcaron una época en cuanto sus procesos históricos utilizando nociones de hermenéutica para desligar el trabajo tradicional del historiador que se basa en los documentos oficiales y tomar patrones presentes en la cultura de la sociedad de una época determinada.

La historia cultural comienza a nutrirse a partir de la antropología, pero se apropió en específico del concepto de la cultura. Así mismo el autor considera básico el desarrollo de la teoría cultural por los autores Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Norbert Elias y Mijail Bajtin estos autores aportan el eje central de la nueva historia cultural las perspectivas sobre los conceptos de la cultura y la civilización.

Clifford Geertz en su obra "La interpretación de la cultura" destaca, la importancia en el estudio del concepto de cultura como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente comunica, mantiene por siempre y lleva a cabo su conocimiento sobre su postura en la vida. La función de la cultura como dar el sentido al mundo para su comprensión a través de la semiótica para sustentar que la cultura es el origen de los sentidos.

Además, refiere como centro importante de la historia cultural el término de *representación* porque implica que las imágenes y los textos se limitan a reflejar o

imitar la realidad social, es a través de la historia cultural de la política donde las razones nacionalistas son importantes para la fundación espacios culturales.

Los símbolos se manifiestan como pictografías mentales con un sentido propio de las manifestaciones sociales como los son el arte, la religión y las creencias la política, la economía, el comercio y la recreación. La captación del sentido de los simbolismos que poseen las sociedades otorga la base para poder interpretar a las mismas y es en la conducta donde se aprecia la cultura. Estos elementos teóricos y metodológicos son importantes para abordar y desarrollar el presente tema de investigación.

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos un sistema de concepciones heredadas y expresadas con los cuales los hombres comunican perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia la vida.

Los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el *ethos* de un pueblo, el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético y su cosmovisión. Objetiva preferencias morales y estéticas al pintarlas como las impuestas condiciones de vida implícitas en un mundo con una estructura particular como una forma inalterable de realidad captada por el sentido común. Así mismo invocan sentidos profundamente como experiencia o evidencia de la verdad.

La *concepción* es el significado del símbolo, los elementos simbólicos son formulaciones tangibles de ideas de la experiencia fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, de actitudes, juicios, anhelos o creencias.

Los actos culturales (La construcción, la aprehensión y utilización de las formas simbólicas) son hechos sociales como cualquier otro, están en todas partes y son observables como cualquier otra actividad.

Los esquemas culturales suministran programas para instruir los procesos sociales y psicológicos que modelan la conducta pública. Son modelos, son series de símbolos

cuyas relaciones entre si modelan las relaciones entre entidades procesos o cualquier sistema físico orgánico, social o psicológico al formar paralelos entre ellos al imitarlos o simularlos.

Manejo de las estructuras simbólicas para hacer que estas entren en paralelo al sistema no simbólico preestablecido, la teoría modela relaciones físicas expresando la estructura de esas relaciones en forma sinóptica (Presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida) las tome aprehensibles; Este es un modelo de la realidad.

Sistemas no simbólicos, es un modelo cuya guía se organizan relaciones físicas, es un modelo *para* la realidad. Las estructuras culturales (Doctrinas, melodías o ritos) tiene un aspecto propio o característico doble: dan sentido, forma conceptual objetiva a la realidad social y psicológica, al ajustarse a ella y modelarla según esas mismas estructuras culturales, distingue los verdaderos símbolos de otras clases de formas significativas. Los modelos *para* se encuentran en todo el orden de la naturaleza.

Un símbolo es la esencia del pensamiento humano, la transportación recíproca entre modelos *para* y *de* que la formulación simbólica hace posible es la característica distintiva de nuestra mentalidad. El hombre depende de los símbolos y sistemas de símbolos, en la Europa cristiana la iglesia hizo que los hombres diariamente se encaran para contemplar su aceptación de los conceptos últimos.

Las creencias religiosas de la mente como intentos de meter experiencias o hechos anómalos estadios anímicos y motivaciones. Las representaciones marianas fueron forjadas con la motivación de los frailes para con los indígenas al mostrarles los valores para que generaran ese sentimiento paralelo para con la religión, dichas representaciones pueden ser analizadas por esta razón en cuanto al comportamiento religioso.

Todo rito religioso, por aparente automático o convencional que sea abarca esta función simbólica del ethos y cosmovisión, lo que modela la conciencia espiritual de un pueblo son principalmente ciertos ritos más elaborados y meramente más públicos se puede llamar a esas ceremonias plenas representaciones culturales y observar que solo estas representan y convergen los aspectos conceptuales y emotivos de la vida religiosa para el creyente sino también el punto en que la interacción entre ámbitos puede ser examinada.

De todo esto la religión es una forma de arte humano porque esta expresa esa motivación y estado de ánimo. Para los participantes esas ceremonias son además materializaciones, realizaciones no solo modelos *para* creer en ello. En estos dramas plásticos los hombres viven su fe tal como la representan. La religión es sociológicamente interesante porque lo modela el ambiente, el poder político, la riqueza las obligaciones jurídicas y los efectos personales.

Para un antropólogo la importancia de la religión está en su capacidad de servir, para un individuo o un grupo, como fuente de concepciones generales, aunque distintivas del mundo, del yo y de las relaciones entre sí, por un lado, su modelo *de* y como fuentes de disposiciones mentales no menos distintivas su modelo *para* por el otro. De esas funciones culturales derivan a su vez las funciones sociales y psicológicas.

Nelly Sigaut, se basa en el análisis iconográfico de los artesones de la Iglesia de Santiago Nurío en la meseta Purépecha es una investigación muy detallada de cada una de las imágenes que aparecen ahí, haciendo una recopilación de información acerca de la iconografía de los santos y el tipo de pintura que llevaron a cabo para la realización de esta obra de arte. Para la Doctora Sigaut, *las necesidades de los espacios para la evangelización, dio lugar a la construcción de iglesias y capilla que utilizaron los conocimientos de los frailes doctrineros y el conocimiento de los*

*indígenas para trabajar los materiales que abundaban en cada región, también influyó en la adopción de características arquitectónicas para el desarrollo del culto.*³

Gloria Angélica Álvarez Rodríguez hace una investigación a cerca de los retablos encontrados en diferentes construcciones franciscanas el texto hace referencia también a los cielos historiados en las tablas pintadas y hace mención de los artesones de San Lorenzo, esto es breve pero sustancial.⁴

Gabriel Silva Mandujano se ha enfocado en la investigación de la historia de la arquitectura religiosa de los pueblos purépechas, las construcciones desempeñaron un papel relevante en la época colonial tanto como la tuvo en la época prehispánica. La religión rigió en ambos casos gran parte de la vida de las comunidades de los naturales, el cambio de los conceptos religiosos implicó variaciones de los espacios destinados y contruidos para los nuevos ritos y ceremonias cristianas.⁵

Al igual que las propuestas anteriores, estas últimas propuestas de los autores enfocados en el estudio de la historia del arte ayudaran a la explicación y entendimiento de las imágenes que se encuentran presentes de los artesones de la Huatápera del templo de San Lorenzo. El estudio de los artesones representa un análisis tanto de la sociedad, la estructura política y la representación de las imágenes creadas a partir de la conquista espiritual como un medio pedagógico para la evangelización de la localidad de San Lorenzo en el devenir histórico.

Para llevar a una mejor comprensión del tema de investigación se manejan una serie de conceptos los cuales Son fundamentales para entender nuestro trabajo, a continuación, señale solo algunos de ellos, ya que el resto se colocará en un anexo al final para su mejor comprensión.

³ Sigaut, Nelly. “Arquitectura y espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial”: en *El cielo de colores*. Morelia, Instituto de investigaciones históricas, 1998, pp. 269-293

⁴ Álvarez Rodríguez, Gloria A. “Parroquia de San Lorenzo”: en *Los artesones Michoacanos*. Morelia, Morevallado editores, 2001, pp. 118-121.

⁵ Silva Mandujano, Gabriel. “Arquitectura y espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial”: en *La arquitectura religiosa. Estudio histórico, formal y espacial*. Morelia, Instituto de investigaciones históricas, 1998, pp. 201-228

Advocación es la dedicación de un lugar religioso (templo, capilla o altar) al santo o a la Virgen dependiendo de su aparición o de la manera en que se representa, bajo cuya protección se encuentra.⁶

Artesón se explica como una moldura cóncava en forma cuadrada u otra figura regular, que generalmente lleva algún adorno en el interior y que, dispuesta junto a otras, forma un artesonado.⁷

Huatáperas Originalmente fueron concebidas por los evangelizadores como un espacio de reunión y atención religiosa dedicada al culto de un santo en específico y a su vez son un punto de reunión para las personas de la localidad.

Letanías Lauretanas son oraciones dialogadas compuestas por una serie de súplicas o invocaciones breves a Dios o a los santos que una persona recita o canta y que las demás personas que participan en la oración repiten o contestan.⁸ Durante la Edad Media estas invocaciones o rogaciones se dedicaron a la virgen María como madre de Dios, para que intercediera por los fieles.

Pueblos-hospitales son una institución para el refugio, mantenimiento o educación de los necesitados, ancianos enfermos o pupilos.⁹

Patrimonio cultural de la humanidad es denominado como Conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.¹⁰

⁶ <https://www.google.com.mx/search?q=Diccionario#dobs=artes%C3%B3n> 30 de agosto 2016

⁷ <https://www.google.com.mx/search?q=Diccionario#dobs=artes%C3%B3n> 30 de agosto 2016

⁸ <https://www.google.com.mx/search?q=Diccionario#dobs=artes%C3%B3n> 30 de agosto 2016

⁹ Warren, Benedict. *Las Guataperas; hospitalitos y capillas de Michoacán*, México D.F., 2007, p.9.

¹⁰ UNESCO. DEFINICIÓN Patrimonio Cultural de la UNESCO México 1982 [en línea], México, 1982 [10 agosto 2016], disponible en: <http://www.presidiodeushuaia.com.ar/adimra/Actividades/Patrimonio%20Cultural/Definicion%20de%20la%20UNESCO%20M%E9xico%201982.doc>

La **representación** no es más que un Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa.¹¹

En cuanto a la estructura del trabajo, este se divide en tres apartados:

El capítulo Primero. **Huatápera, hospitales pueblo y pueblos enfermerías**

En este capítulo abordaremos el origen de los hospitales establecidos en Michoacán y particularmente en la zona de estudio, como parte del proceso de la conquista espiritual particularmente, la labor misionera de los frailes Franciscanos, quienes tuvieron gran relevancia en la región de análisis, ya que ellos y establecieron hospitales primeramente en la zona de la Meseta Purépecha, y Huatáperas, así como la devoción a la Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, fue introducida por los Frailes Franciscanos, retomando su culto posteriormente Vasco de Quiroga. Asimismo, hablaremos sobre el establecimiento de la Segunda Audiencia encabezada por Vasco de Quiroga quien posteriormente se convertirá en el primer Obispo de Michoacán, lugar dónde siguió con la fundación de los pueblos hospitales.

El capítulo segundo. **San Lorenzo de ayer y hoy** escribiremos sobre la ubicación geográfica de San Lorenzo Mártir antiguamente llamado Naren o Narín, así como su territorio, sus recursos naturales, y los principales acontecimientos vividos durante el periodo colonial. Igualmente se realiza un breve recuento de las festividades y organización comunitaria en San Lorenzo actualmente.

En el capítulo tercero. **Representaciones Marianas en el artesón de la huatápera de la Inmaculada Concepción de María** se presenta el análisis iconográfico y la interpretación iconológica de las Letanías Lauretanas que se encuentran en la techumbre de la Huatápera de la Inmaculada Concepción de María. Realizando además un pequeño análisis de que son los artesones, sus materiales e importancia.

¹¹ <https://www.google.com.mx/search?q=Diccionario#dobs=artes%C3%B3n> 30 de agosto 2016

CAPÍTULO I

HUATAPERA DE SAN LORENZO: Foto de Raúl Huape Barriga

Capítulo I

Huatáperas, hospitales pueblo y pueblos enfermería

Los hospitales que en un principio los frailes establecieron, estaban basados en la asistencia a los enfermos centros de retiro, así como también se enfocaba en un concepto de pueblos enfermería y como un medio de acercar a los indígenas a la religión cristiana. No será hasta la llegada de Vasco de Quiroga que este concepto cambiara por el de hospitales pueblo.

Las capillas o Huatáperas se encuentran presentes en los pueblos-hospitales conocidos en toda la región de la meseta purépecha, son sitios importantes porque son lugares donde se reúnen los pobladores para llevar a cabo actividades religiosas y de toda la comunidad, estos sitios son utilizados hasta nuestros días con el mismo fin. El término de Huatáperas toma diferentes sentidos que están presentes en la época prehispánica a través de la *Relación de Michoacán*, es necesario abordar el significado porque entran en conjunción con los llamados pueblos-enfermería y los pueblos-hospitales.

La Huatáperas en sus inicios fue un lugar en donde las mujeres estaban al servicio de Cazonci cada mujer tenía un oficio distinto dentro de la casa sin embargo *guataperi* era la mujer que cuidaba a todas las mujeres de la casa¹², en este sentido el termino Huatápera hace alusión al cuidado en general. Gonzalo Aguirre decía que la organización social existía en una institución tarasca conocida con el nombre de *huatápera* esta a su vez era la casa de solteras que estaba directamente bajo el amparo del Cazonci jefe supremo, dichas solteras salían de su clausura cuando eran solicitadas por los guerreros hazañosos, además dicha escuela era destinada a regular el rito de paso. La Huatápera fue oficialmente hospital y el pueblo conservó su denominación.¹³ Para Van Zantwijk la Huatápera era originalmente un recinto

¹² Alcalá, Jerónimo. *La relación de Michoacán*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2008, pág. 186

¹³ Aguirre Beltrán, Gonzalo. *Formas de Gobierno indígena*, México, Imprenta Universitaria, 1953, pág. 173

comunal el cual fungía como casa de muchachas y mujeres tarascas las cuales se les preparaba para el matrimonio.¹⁴

Siguiendo entonces la descripción que nos da Gonzalo Aguirre tenemos que el término de Huatápera adquirió el sentido de hospital con el paso de los años, sin embargo, el concepto de hospital también tomo, diferentes significados podemos encontrar concepto hospital como tal, podemos entenderlo como una institución dedicada a brindar el servicio del cuidado de personas con diferentes enfermedades.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII tal significado fue cambiando de acuerdo con los procesos sociales que en cada periodo se abordaron para el concepto de hospital, en el siglo XVI Fray Juan de San Miguel propone el seguimiento de las enseñanzas en la vieja Europa al nuevo continente. Para Vasco de Quiroga el concepto de hospitales propone una serie de factores ideológicos surgidos a través de las nuevas teorías de socialización lo cual representaba un refugio en el cual se integraban como grupo principal a la familia.

Esta solía ser entonces una tradición que había llegado en las mentes de los frailes evangelizadores con la finalidad de implementar los hospitales, en la provincia de Michoacán se debió a la necesidad de espacios en los cuales se atendiera a personas que contraían enfermedades, así como también ayuda del prójimo. Este tipo de lugares cambiarían sus intenciones a lo largo de los siglos.

La confusión de los intereses en el concepto de hospital difiere de la percepción humana que va ligada a la existencia de un Dios, así como también se ve reflejada en la obra de caridad, dos de los conceptos entonces que surgen para la fundación de los hospitales se relacionan con la hospitalidad y la caridad.

Ahora bien se tiene en la historia de los pueblos de Michoacán dos interrogantes acerca del responsable de los hospitales por una parte se le da crédito a fray Juan de San Miguel de ser el fundador de pueblos y de la construcción de los hospitales

¹⁴ Zantwijk R.A.M., Van. *Los servidores de los santos*, México, INI, 1974, pág. 62

en la sierra purépecha y por otro lado Vasco de Quiroga como dar el seguimiento de los hospitales y de los pueblos en una manera de pensar diferente y apegado a al ideal de una utopía influenciada por Tomás Moro, esto remite a entender cada una de las dos partes, en primera instancia, tenemos la importancia que tuvo la orden franciscana con su llegada a Michoacán, el origen de la orden entonces nos da una perspectiva de los valores que se buscaban para la construcción de los hospitales en este sentido los valores que representaba la orden fue gracias a San Francisco de Asís, la obra y vida de este santo fue lo que motivo a los franciscanos a crear espacios para la ayuda del prójimo.

San Francisco de Asís fue un religioso italiano, su nombre completo era Giovanni di Prieto Bernardone el cual propuso un movimiento de renovación cristiana que se concentraba especialmente en el amor a Dios, en la pobreza y en la fraternidad con el prójimo, además de ser una persona venerable durante la Edad Media.¹⁵ En el seno de esta acomodada familia creció Francisco, el cual solía disfrutar de la vida y la compañía de sus amigos, Francisco era recordado por su eterna alegría, su objetivo fue en un principio era el dedicarse a ser soldado de las cruzadas sin embargo todo cambiara a partir de una voz que el escuchaba.

San Francisco de Asís solía escuchar la voz de Cristo la cual le ordenaba las tareas a seguir para salvar la iglesia, esto propicio en san Francisco una fe ciega en Dios y haciendo caso de las palabras del Señor abandonó todo lujo y cambio drásticamente su vida para dedicar su vida a ser apóstol de Dios. Para San Francisco de Asís el modo de vida tenía que ser basado de acuerdo a los ideales que proponían los evangelios además de que la pobreza era practicada como un valor. Durante el año de 1209 había otros grupos que defendían una vuelta al cristianismo primitivo, pero corrieron el riesgo de que los consideraran heréticos lo cual hizo pensar a san Francisco que debería de contar con la autorización pontificia. Hacia el año de 1210 San Francisco y doce compañeros más fueron aprobados por el papa Inocencio III

¹⁵ Moreno, Juan Carlos. *Vida de santos: en San Francisco*, Barcelona, Editorial RBA, 2015, pág. 10

su modelo de vida religiosa concediéndole el permiso para predicar y además lo nombró diacono. Así la orden llevaría el nombre de franciscanos, en honor a San Francisco de Asís como fundador del grupo, más tarde hacia el año de 1215 la congregación franciscana se había extendido por Italia, Francia y España.¹⁶ En este sentido la orden religiosa franciscana enfoca su preocupación por el prójimo y se verá marcada la manera del concepto de los pueblos-enfermería.

Después de la llegada del ejército español a la Nueva España y de lograr una conquista militar forzada y política era necesario implementar un cambio en la percepción del mundo espiritual a los indígenas. Ese cambio se lo daría un tipo de religión distinta a la de los naturales de las nuevas tierras y esta sería el cristianismo. Esta fue determinada por la conquista militar, pero al no tener un método establecido como tal fue necesario que se llevara a cabo con instrucción del clero. Según en la obra de Bernal Díaz del Castillo se nos relata que uno de los que iniciaron con el proyecto de una evangelización como una forma indispensable fue el Padre Olmedo, para él la visión de llevar a cabo la evangelización de los pueblos y hacer la conversión de los indígenas a la nueva religión representaría un cambio profundo en la forma de pensar y de actuar así con la evangelización se podrían quitar a los falsos ídolos de los templos indios, con esto se evitaría también el uso de la fuerza bruta para llevar a cabo la conquista espiritual. El pensamiento posiblemente de la evangelización llevaría a que los indios en su conversión al cristianismo se pudieran tomar como iguales con los españoles por el simple hecho de ser hijos de Dios, así los españoles no tendrían por qué forzarlos a hacer ninguna cosa que los españoles quisieran.¹⁷

Las fuentes de los primeros misioneros cristianos como Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente y fray Juan de Torquemada, hablaban sobre el comportamiento de los indígenas de acuerdo con su modo de vivir, de ser y de

¹⁶ http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_asis.htm. San Francisco de Asís, 22 de julio del 2015

¹⁷ Carolina, José María. *Dos religiones Azteca-Cristiana: en La religión de los aztecas al llegar los conquistadores*. México D.F., Editorial Plaza y Valdés, 1993, pp. 19-20

expresarse, todo esto se relacionaba profunda y directamente con su religión ya que el sistema de enseñanza estaba implementado por los sacerdotes. La conversión a la nueva fe representaba todo un reto para los futuros misioneros que querían impartir sus creencias religiosas.

El 13 de mayo de 1524 desembarcaron en San Juan de Ulúa los doce franciscanos los cuales tendrían la ardua labor de llevar la evangelización de los pueblos, pero no sería hasta el 17 de junio cuando los franciscanos llegarían a Tenochtitlan. Estos doce franciscanos fueron, fray Martin de Valencia el cual fue el líder del grupo de estos doce religiosos, fray Francisco de Soto padre de los tlaxcaltecas, fray Martin de Coruña él fue llamado el apóstol de Michoacán, fray Juan de Juárez Padre de Huejotzingo, fray Antonio de Ciudad Rodrigo padre de las misiones de Yucatán, fray Toribio de Benavente Motolinia, fray García de Cisneros encargado de la fundación de Puebla, fray Luis de Fuensalida, fray Juan de Tibás, fray Francisco Jiménez, fray Juan de Pablos y fray Andrés de Córdoba.

En 1525 según con el cronista franciscano fray Gerónimo de Mendieta, cuando el calzóni vino a la ciudad de México y, contento con el buen trabajo y enseñanzas de los frailes, le pidió insistentemente al superior franciscano Fray Martin de Valencia que mandara frailes a Michoacán

En lo que compete a nuestro estudio la evangelización de la Meseta Purépecha fue una labor en la cual los frailes tenían la responsabilidad de reunir a los indígenas dispersos, para tal tarea, los responsables de esta labor fue el ya mencionado fray Martin de Coruña y fray Juan de Espinosa; la cañada de los once pueblos hasta los límites de Michoacán y parte de Jalisco quedo bajo la predica de fray Jacobo Daciano de las Garrobillas en Tierra caliente fundaría algunas misiones; fray Juan de San Miguel fundo Uruapan, famoso por su Huatápera y en su labor también abarco en Ario y Periban; Maturino Gilberti evangelizo, en Zinapécuaro, Maravatio e Irimbo.

Los frailes de la orden de San Agustín al igual que los Frailes franciscanos y el ilustre Don Vasco consolidarían la evangelización de Michoacán¹⁸. Uno de los Frailes que fundarían los pueblos de la meseta purépecha sería Fray Juan de San Miguel, en este caso en particular dicho padre se dio a la tarea de reunir a los indígenas y fundar Uruapan.

“Como verdadero ministro del Señor se mostraba siervo de todos con una humildad muy profunda y este centro se levantaba a buscar a Dios en la contemplación y en ella era confortado para emprender pasmosas hazañas en servicio de Dios y bien espiritual de sus prójimos. Estaban en aquellos primeros tiempos los gentiles dispersos en lugares ásperos y entre la maleza de las montañas, y llevando de los fervores de su celo trasegaba los montes y se arrojaba a los despeñaderos para buscar almas que convertir quisieron despedazarle; pero era tanta la eficacia y suavidad de sus palabras, que amansaba sus iras y los convertía en mansos corderos y al retirarse de su convento le salían a buscar balando por aquellas sierras.

Tuvo la palabra de este nuevo legislador la eficacia de su espíritu, pues como luz fogosa no le quedo gruta, peña ni monte donde no penetrasen los rayos de su predicación apostólica. Es constante que el santo fundador Fr. Martín de Jesús fundó las primeras iglesias y destruyó los templos de ídolos dejando extinguidos sus ritos y diabólicas ceremonias; pero no tuvo lugar de fundar sus pueblos y darles leyes de política, porque arto hizo de introducir la fe, dejando lo que faltaba por hacer, a este venerable padre que fue un sucesor y lo cumplió tan exactamente que fue el primero que puso todos aquellos pueblos en política.”¹⁹

La tarea de fray Juan de San Miguel fue difícil en el sentido en el que el temor de los indígenas hizo que se dispersaran, sin embargo, la idea de fray Juan de San Miguel se basó en la construcción de los pueblos en los cuales se ubicaran los indígenas por barrios y de esta manera se impartiría la evangelización de una manera

¹⁸ Bravo Ugarte, José. *Historia sucinta de Michoacán*, México, editorial Jus, 1993, pp. 51-58

¹⁹ León, Nicolás. *Crónica franciscana de Michoacán: en Vida insigne varón Fr. Juan de San Miguel, uno de los primeros apóstoles de Michoacán*. Morelia Michoacán., Morevallado editores, 2003, pp. 125-128.

ordenada además de atender a los enfermos y viajeros que lo necesitaran. La intención o lo que pretendía fray Juan de San Miguel se basó en el buen trato del prójimo y llevar a cabo la encomienda por la cual había sido fundada su orden. La política que quería llevar a cabo en los pueblos indígenas facilitaba la encomienda de evangelizar los pueblos porque instauró la organización de los indígenas.

Fray Juan de Torquemada menciona que, "El padre fray Martin de Valencia con sus compañeros en México y los demás religiosos en las provincias y pueblos que les cupieron por suerte y repartimiento, cuanto a lo primero, habiendo tomado su asiento en los sitios que más cómodos les parecieron, hicieron sus conventos y dieron orden con los señores e indios principales como junto a los mismos monasterios edificasen otros aposentos bajos en que hubiese una grande sala donde los niños, que pensaban enseñar, se recogiesen para que en ella fueran instruidos y durmiesen; y junto a esta grande sala, se hicieron otras pequeñas para lo que les fuere necesario de su servicio que en conclusión era de una manera de colegio, como entre nosotros lo usamos; y todo esto se hizo con mucha brevedad por causa de ser en aquella razón gente mucha, y los señores principales tenían muy en la memoria lo que el gobernador don Fernando Cortez (a quien no osaban desagradar) les tenía mandado que obedeciesen a esos sacerdotes y siervos de Dios en todo lo que les dijese como su propia persona"²⁰

Se puede decir que la percepción de los peninsulares como militares y de los religiosos con base en el trato a los naturales era muy dividida, mientras que los peninsulares lograban su cometido por medio de la fuerza bruta, los religiosos trataban de apaciguar la forma en que se trataba a los indígenas por medio de la religión. Con la conversión de los naturales al cristianismo se resguardaría y se aseguraría que no se siguieran cometiendo abusos, lo que representaría la conversión del cristianismo llevaría a los indígenas de ser tratados como salvajes a

²⁰ Torquemada, Fray Juan. *Monarquía indiana*, México, UNAM, 1979. págs. 445

ser tratados como iguales por el simple hecho de ser hijos de Dios estando en comunión por eso era necesaria la implementación de la religión católica como tal.

De esta manera Fray Juan de Torquemada en su obra, nos dice como se pensó en la construcción de los espacios en los que las ordenes franciscanas llevarían a cabo la encomienda de evangelizar, de primera instancia la creación de los conventos tendría como propósito resguardar a la orden, y por otro lado crear los espacios para los indígenas, el sueño de ayudar al prójimo y la necesidad del cuidado en caso de alguna enfermedad se llevó a cabo por fray Juan de San Miguel.

La creación de los espacios que se construyeron en los barrios compuestos por fray Juan de San Miguel se les denominó pueblos-enfermería dichos centros fueron creados con la intención de ayudar quien lo necesitara. En estos centros se les ofrecía resguardo a los viajeros y se atendían a los indígenas que caían víctimas de alguna enfermedad, además de las atenciones que se les brindaba a los indígenas, estos espacios servían de punto de encuentro para la impartición de la catequesis, los valores cristianos para la conversión a la religión y la celebración de la santa misa con el objeto de volverlos hijos de Dios.

El debate que se tiene en torno a la diferencia de la idea y actividad de los pueblos hospitales, se debe en gran parte a al uso de los diferentes conceptos de hospitalidad y entendimiento de los mismos que varían con el paso de los años distorsionando a través del tiempo el significado original, así como también, la alteración de las historias contadas por los cronistas.

Fray Pablo Beaumont hace una comparación en su obra *Crónicas de Michoacán*, la época de la fundación de los hospitales que se debe a esta utilísima obra a fray Juan de San Miguel, esto lo toma de Torquemada que lo difunde al igual que fray Alonso Larrea de acuerdo con sus escritos y crónicas, la idea de los hospitales se le debe también a fray Juan de San Miguel dejando en claro que lo que realizó Vasco de

Quiroga con la fundación de sus Hospitales-Pueblo en Santa Fe fue una imitación de la idea que propuso el franciscano Fray Juan de San Miguel.²¹

La situación que realmente se suscita en esta controversia se puede explicar de la siguiente manera, el análisis del periodo puede darnos la referencia de que los hospitales o Huatáperas fueron fundados en sus inicios por Fray Juan de San Miguel y las ideas franciscanas que a esos los acompañaba desde España. Los hospitales toman entonces el significado más por los conceptos analizados con anterioridad con el de Hospitales enfermería.

Las obras hospitalarias en Michoacán siguen siendo organizaciones indígenas tuteladas por los franciscanos y agustinos, así como también por el clero secular, las religiones hospitalarias tienen en común el voto de hospitalidad cada una de ellas tiene su propio carácter.²² Sin embargo la noble tarea que más ocupó el cuidado de los necesitados fue la franciscana por el interés de cumplir con los indígenas y la obligación que les dictaba sus principios para realizar tales tareas.

Para la llegada de Vasco de Quiroga la implementación de la idea franciscana es entendida de la misma manera sin embargo el modo de vivir de Vasco de Quiroga y la percepción y concepción de las nuevas teorías filosóficas del momento transforman y llevan más allá el concepto de hospital, para entonces él crea el concepto de los hospitales-pueblo sin embargo este proceso fue complejo así que es necesario llevarlo a la explicación para comprobar tal afirmación.

Al analizar en esta primera parte la definición del concepto de los pueblos hospitales tenemos entonces que este corresponde al día de hoy por el diccionario de la real academia española el siguiente "Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza", está en primera instancia y consecutivamente se encuentra esta otra "Sitio o lugar que, estando en campaña, se destina a la primera cura de los heridos"

²¹ Beaumont, Pablo. *Crónica de Michoacán*, Morelia, Balsal editores, 1987, pág. 152

²² Muriel, Josefina. *Hospitales de la nueva España* Tomo II, México, UNAM/ Cruz, 1990, pág. 8

esta última se despegar un poco del objetivo que se presenta registrado en los escritos con base al tema de los hospitales.

En lo correspondiente con Josefina Muriel nos da un largo recorrido en varios de los sentidos en torno al concepto de los hospitales a lo largo del tiempo, sin embargo se puede notar en las mismas que “la ayuda a los enfermos” y “la ayuda a los más desprotegidos es la más común”, además de estar relacionada con los monjes por procesos llevados a cabo por hacer validos los votos de ayuda al prójimo.²³

Para Benedict Warren los hospitales son “una casa que sirve para recoger pobres y peregrinos por un tiempo limitado. Durante siglos el hospital ha sido principalmente lugar de refugio para los indigentes y viajeros. Ha sido la casa de hospitalidad, la casa de Dios, por eso en multitud de ciudades se designan aun estas fundaciones con el nombre de casa de los pobres enfermos.”²⁴

Tanto los conceptos manejados por los dos investigadores como Josefina Muriel y Benedict Warren, apuntan al verdadero significado de los hospitales por la temporalidad en la que se maneja la función de los actores que se relacionan con el mismo como son las órdenes religiosas y la ayuda al prójimo.

Para fray Juan de San Miguel la obra de los pueblos hospitales era la de ayudar al enfermos y resguardar a los viajeros que lo necesitaran, en este sentido, el significado de la obra de fray Juan de San Miguel con base a los pueblos-enfermería era referente al hospital considerado más como una enfermería que como un hospital, sin embargo esta distinción y aclaración en base de las diferencias con los conceptos lo hace también el autor Benedict Warren en comparación con los pueblos-hospitales de Vasco de Quiroga.

²³ Muriel, Josefina. *Hospitales de la nueva España* Tomo I, México, UNAM/ Cruz Roja Mexicana, 1990, págs. 358.

²⁴ Warren, Benedict. *Las Guataperas; hospitalitos y capillas de Michoacán*, México D.F., 2007, p.3.

Para llevar a cabo un análisis de comprensión tenemos que recurrir a la revisión de los conceptos que se anclan históricamente a los hechos de cada uno de los periodos en lo que vivió fray Juan de San Miguel y Vasco de Quiroga.

El origen de los hospitales

La explicación al principio de la caridad y la hospitalidad la podemos encontrar en la historia del cristianismo, en primera instancia tenemos que las ideas propuestas por los apóstoles san Juan, san Mateo, san Lucas y san Pablo que redactaron en sus evangelios promueven las ideas sobre el sentido de la vida humana desde los inicios del cristianismo, a esto se le conoce como postrimerías, en las cuales se haya la idea de las etapas del ser humano después de que este abandone el mundo terrenal las cuales son muerte, juicio, infierno y gloria.²⁵

Cada acto que se lleve a cabo en este mundo traerá una consecuencia, se dice que al que ejerce la caridad Dios le ofrece que después de la muerte en el juicio final ocupara un lugar preferencial a la derecha. Para los que son pobres cristo promete el reino celestial; la justicia que ofrece a los que son víctimas de los atropellos, a los violados en sus derechos, es la apertura de la justicia divina y el consuelo a los que lloran, es la consolación a la vida eterna. Al que es rico y busca el camino de la perfección, le dice que deje todas sus riquezas asegura que tendrá en cambio “un tesoro en el cielo”.²⁶

Durante el periodo de la Edad Media estas ideas son aceptadas como una verdad absoluta en toda Europa una prueba de ello es la vida que llevo el ya mencionado san Francisco de Asís, sin embargo para los grandes escritores de la iglesia su objetivo fue el de conjuntar la filosofía clásica con el cristianismo y así poder lograr dogmas o creencias que quedaran expresados en definiciones inalterables para

²⁵ Ídem, p. 358

²⁶ Muriel, Josefina, *Ibídem*,

poder dar a la iglesia una razón de su fundación y además una organización adecuada al cumplimiento de su finalidad.

De acuerdo con Josefina Muriel nos dice, que en consecuencia de este movimiento intelectual empiezan a desarrollarse las primeras organizaciones de beneficencia. San Juan habla de hospedar peregrinos como obra de caridad. San Pablo habría expresado que los cristianos deberían estar prontos a ejercer la hospitalidad y a atender a los enfermos la cual fue una de las primeras actividades a las que se entregaron.²⁷

Las diferentes ocupaciones que la Iglesia ha dado prioridad a lo largo de los siglos es notable ya que en los siglos I a III la iglesia se ocupó más del dogma, las herejías y su organización interior. Para el siglo IV empieza a desarrollarse la caridad con sentido religioso-social pero que sin embargo es hasta el XV cuando se le puede denominar siglo de los hospitales.

Otro de los conceptos que se debe analizar es el de la caridad ya que normalmente se podía traducir en dar auxilio a los necesitados. Para los religiosos la ayuda a los necesitados formaba parte de los votos, la caridad fue una de las razones que logro la mirada al prójimo. Durante el siglo XV el concepto de hospital tomara en general el nombre de casa de los necesitados, en ocasiones los hospitales de pobres tomaban la forma de hospederías de peregrinos, orfelinatos o asilos para los enfermos, de lo cual se puede deducir este último que las primeras construcciones en las que se basó fray Juan de San Miguel toman una posición de pueblos enfermerías, dicho concepto estará despegado de la idea de pueblo-hospital que años más tarde traería Vasco de Quiroga.

Durante la Edad Media, la guerra, el hambre, las enfermedades, la pobreza fueron elementos que se combinaron y que presionaron de manera constante el espíritu cristiano de Europa. ²⁸La obra hospitalaria preocupó a toda clase de personas tanto

²⁷ Ídem, p. 359

²⁸ Muriel, Josefina, *Op. Cit.*, P. 17

a la iglesia en sus jerarquías y ordenes, reyes gobernadores de provincias y clases sociales como una obra de cristiandad entera.

También durante el siglo XV la iglesia se da a la obligación de atender a los pobres, las disposiciones de las diversas diócesis el cual consistía en destinar una parte de los diezmos para el beneficio de los pobres. Esto fue parte esencial de los monasterios llamado el hospicio de pobres y peregrinos y que además funcionaba anexo a ellos y era atendido por monjes.²⁹

El tema fundamental de las reuniones eclesiásticas es el de las obras de caridad instituciones como la de los hospitales van quedando incluidas dentro de la vida oficial de la Iglesia. Hasta aquí se puede decir entonces que el entendimiento del concepto de la caridad la ayuda a los pobres se mantenía cercano a los inicios del cristianismo conocidas como postrimerías que duro durante todo el periodo de la Edad Media.

La religión cristiana proponía la salvación a través de las obras de beneficencia otra de las situaciones que suele ser un punto importante para que se lleven a cabo la creación de los hospitales corresponde también a la aparición de las epidemias una de las que azoto más a los europeos fue la peste negra con el brote por toda Europa. Con la percepción de la idea milenarista las epidemias trataban de llevarse a la explicación del fin del mundo, sin embargo, la falta de espacios para la atención de los enfermos propició la aparición de los hospitales.

Precisamente en América con la llegada de los españoles la idea de los hospitales que surgió en España es traída por consecuencia de las enfermedades y un sentido cristiano de la vida estas instituciones surgen, a partir de las necesidades tanto para los indígenas como para los españoles.

²⁹ Muriel, Josefina, *Op. Cit.*, P. 18

Las enfermedades que trajeron consigo los europeos como la viruela y el sarampión, más las del nuevo continente propició que las gentes murieran en los caminos en las calles o en las chozas sin recibir los primeros auxilios de orden material y espiritual.³⁰ Frente a todos estos problemas aprecio de idea cristiana de los europeos de los hospitales junto a la vieja idea los nuevos hospitales surgen con las ideas avanzadas del mundo moderno³¹.

Los primeros hospitales con un concepto de enfermería surgieron por su fundador Hernán Cortes estos fueron los hospitales de la Concepción en México Tenochtitlan y el de San Lázaro, este último ubicado en un lugar llamado las Atarazanas³². De la misma forma que se dio en España el cuidado de los hospitales estuvo a cargo de las órdenes religiosas.³³

Con ese modelo entonces se puede decir que los primeros en evangelizar, también serían los primeros en fundar los hospitales con el sentido de enfermería de acuerdo con los valores cristianos que proponían la caridad y la ayuda al prójimo como una prioridad religiosa, fray Juan de San Miguel fundó los espacios para los hospitales con el concepto de enfermería.

Un cambio radical que propició en la conciencia de las personas cristianas del siglo XVI fue la aparición del protestantismo ya que proponía y divulgaba que el hombre se justifica por la aplicación extrínseca de los méritos de Cristo, sin que las obras humanas sirvan para nada, lo cual colocó al hombre al margen de todas las obras de caridad en el sentido religioso y tradicional.

En el siglo XVI se va a dar un movimiento que va a cambiar en muchos de los sentidos el pensamiento de Vasco de Quiroga, en este periodo principalmente hay

³⁰ <http://www.uam.mx/difusion/revista/abr2003/mandujano.html>. 8 de mayo del 2016 AUTOR Y TÍTULO

³¹ Muriel, Josefina, *Op. Cit.* P. 34

³² http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/06/asun_3119151_20140611_1402505318.pdf.

30 de abril 2016

³³ Muriel, Josefina, *Op. Cit.* P. 37

un auge en el renacimiento español por la recepción de las ideas que sucedieron en Italia principalmente. En España hay una fuerte creencia en el espíritu cristiano lo cual provocó que surgiera la idea de unidad a través de la religión.

En este sentido la razón de la conquista se encontraba en la salvación de las almas por medio de la implementación del cristianismo con el fin de obtener la salvación. Cabe destacar que durante el renacimiento español que la idea que persistió durante la Edad Media acerca de que todo giraba en torno a Dios y era el centro, se dejaba atrás y se alteraba el orden para dar paso al hombre en donde se consideraba digno de ser vivido por sí mismo.

Aunado entonces a la valoración que se tenía al hombre la mentalidad cambia y se dirige la mirada hacia la corriente humanista, hay una preocupación por comprender los problemas existenciales y filosóficos en los cuales surge el interés por conocer otras lenguas para descifrar los pensamientos griegos que ayudaran a apreciar más la concepción del hombre, por esta misma razón se comienza el aprendizaje del griego y el latín.

Con el impulso y la necesidad del aprendizaje aparece la imprenta gracias a este importantísimo invento crece y se facilita la comunicación de las nuevas teorías humanistas entre los interesados del saber, así pues podemos decir que las características más importantes del Renacimiento español son: unidad política y religiosa; armonización de tendencias contrapuestas: tradición religiosa con el paganismo clásico; popularismo y cultismo; idealismo y realismo; tradición local y temática universal europea. El humanismo es una corriente filosófica que tiene que ver con la idea de la ética la cual da toda mayor importancia y valor al trato de las personas, a su vez el humanismo se sostiene de otras corrientes como lo son el racionalismo y el empirismo a través de la doctrina del fideísmo este fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa en los siglos XIV a XVI el cual rompía con las tradiciones escolásticas medievales a su vez mostraba las cualidades propias de la naturaleza humana.

Los sentidos en torno al humanismo se derivan en la aplicación que va del arte hasta la sociedad en esta última el humanismo se genera para el bienestar humano que va de lo individual a lo general, así como también el humanismo se puede relacionar con el cristianismo y hasta el científico, en el cristianismo la idea se justifica en Dios como centro de la vida. El humanismo renacentista encuentra sus antecedentes en el humanismo antiguo y el humanismo medieval dan como resultado el humanismo renacentista.

El humanismo se centró en formar personas que estuvieran preparadas para desarrollar una vida activa en la comunidad civil lo que por ende representa un progreso en la vida de las sociedades, según con el diccionario de la Real Lengua Española el humanismo se define como un movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos.³⁴

El filósofo cubano Pablo Guadarrama a este respecto señala que algo más apropiado sería concebirlo a través de la idea-fuerza contenida en la definición que nos entrega García Galló como “un conjunto de ideas que destacan la dignidad de la persona, la preocupación por su desarrollo armónico y la lucha por crear condiciones favorables al logro de tales fines”. En este caso, según Guadarrama, “se acentúa mucho más el carácter activo del hombre como sujeto transformador de sus condiciones de existencia en correspondencia con ideales de vida dignos”.³⁵

De otra parte, el filósofo Nietzsche va mucho más lejos, al señalar que en la filosofía no resulta muy propio entregar definiciones para explicar cada tema que se aborda. Si esta trata de explicarla, en este punto Nietzsche nos advierte el peligro de caer en esta impronta. Nietzsche prefiere hacer una aproximación al concepto de cada campo que aborda, lo que es cosa bien distinta. Esto porque si definir es “indicar de manera precisa”, y definición es enunciación de “cualidades que deben ser claras”, ¿cuáles de las tantas definiciones que se han dado hasta el día de hoy al humanismo

³⁴ Méndez Plancarte, Gabriel, *Humanistas del siglo XVIII*, México D.F., UNAM, 1991 pág. 7

³⁵ <http://www.filosofia.org/mon/cub/dt014.htm>. 20 de agosto del 2015

reúnen las condiciones de ser claras y precisas? No es la noción de precisión y claridad, según Nietzsche, lo que más le acomoda a la filosofía, en tanto la considera como investigación, interrogación e interpretación de los fenómenos y las cosas. Por ello Nietzsche en el campo de la filosofía, prefiere hacer una aproximación al concepto del tema a tratar, teniendo a la vista que concepto es “juicio” u “opinión” sobre un objeto.³⁶

En efecto, en la actualidad se empieza a tener la percepción que el humanismo es un concepto filosófico antes que una forma histórica de existencia o que un ideal meramente particularista de la conducta. Es, por tanto, un conocimiento valorativo del hombre destinado a sustentar el espíritu de una cultura que no se detiene en un determinado tiempo histórico (Renacimiento), ni tampoco en una determinada estética o una religión antropomórfica, ni en el iluminismo de una elite intelectual que pierde su vitalidad cuando se desvanece el espíritu que lo ha representado.

Durante el siglo XV y gracias al surgimiento de la imprenta ya mencionado, varias ideas se dieron a conocer en los libros escritos a través del género de la literatura. Es precisamente durante este periodo donde el humanismo es tratado por Tomas Moro en su obra conocida como “Utopía”.

Cabe destacar a Tomas Moro como un punto importante ya que el enfoque en el presente estudio se centra principalmente en la influencia de Vasco de Quiroga, en varios de los textos se hace mención de la importancia que tuvo la obra de Utopía en la idea para la construcción de los hospitales-pueblo en Santa Fe en México.

La segunda audiencia y el sueño de Quiroga

La primera audiencia se conformó presidida Nuño de Guzmán por mandato en 1527 por el rey Carlos I, lo que sucedió con esta primera audiencia no fue más que la ambición de las autoridades que estuvieron a cargo de dicha audiencia, los actos que se presentaron en contra de los indígenas fueron de crueldad y abuso para el

³⁶ <http://hernanmontecinos.com/2011/04/19/el-humanismo-segun-la-filosofia/>. 20 de agosto del 2015

beneficio de los españoles, no se concientizó a cerca de los derechos y necesidades que podrían haber tenido los indígenas. Además de que fue esta la primera audiencia la que se encargó de instaurar la Inquisición como una forma extrema de que la fe católica fuera obtenida mediante la tortura, así como también se encargaron de establecer el Santo oficio.³⁷

Vasco de Quiroga nació en 1470 en la Villa de Madrigal de las Altas Torres, hizo estudios que lo llevaron a obtener el grado de licenciado en derecho Canónico. Fue juez de la Comisión de Oran en 1525 y 1526. Carlos V lo llamó el 12 de enero de 1530 para formar parte de la segunda audiencia de la Nueva España como oidor.³⁸

En 1531 llegaron a la ciudad de México provenientes de Sevilla España los miembros de la segunda audiencia que estaba conformada por Sebastián Ramírez de Fuenreal como el presidente de este grupo y como oidores a Juan Salmerón, Alonso de Maldonado, Francisco Ceinos y Vasco de Quiroga, la función que se llevaba a cabo en las audiencias era con el objetivo de administrar en todos los sentidos como más se pudiera el orden y la justicia de las nuevas tierras.

El objetivo de la segunda Audiencia fue la de concentrar la autoridad en un órgano de gobierno que fuera capaz de ejecutar la política monárquica además de contrarrestar el poder de los conquistadores, liberó a todos aquellos que habían sido esclavizados y redujo los montos de tributo que se habían impuesto a las comunidades. Además, que, se instauró el sistema municipal (formación de ayuntamientos) en los pueblos de indios para contrarrestar el poder de los caciques que, en ocasiones, pactaban con los españoles en perjuicio de su propia gente.

La Audiencia acordó también la fundación de una ciudad para los colonos españoles que no vivirían sólo de la tributación indígena, puesto que debían ser agricultores

³⁷ García Martínez, Bernardo, *Historia general de México*, México D.F., El colegio de México, 2000, pág. 251

³⁸ Zavala, Silvio. *Vasco de Quiroga*, Morelia, UMSNH, 1993, pag.5

que introdujeran nuevos cultivos y técnicas, y artesanos que trajeran oficios nuevos para dicha tierra: así surgió Puebla de los Ángeles.³⁹

Del lugar de donde provenía Vasco de Quiroga las cosas tenían un orden grande basado en el sistema municipal español el cual constaba de dos elementos importantes como lo fue la ley del gobierno, en este sentido Vasco de Quiroga pensó en que el establecimiento del mismo sistema serviría a los indígenas como una forma de civilizarlos, además se sabe que para estos momentos los indígenas vivían dispersos por el temor hacia los peninsulares lo cual llevando a cabo la municipalidad ayudaría a que los indígenas se congregaran.

Uno de los conceptos con todo esto que se analizan en un principio es la conformación de la Policía, por el desorden que se encontraba en estas tierras el sistema municipal daría como resultado el del acatamiento de la ley lo cual sería necesario como un instrumento de hacer valer las leyes fundar la policía. Una vez ya organizado y dentro del sistema municipal, Vasco de Quiroga pensó en infundir aún más la fe cristiana.

Para Vasco de Quiroga la situación con la que se encontraría a su llegada era deplorable, sus objetivos para erradicar dicha problemática se basaban en los tres objetivos, como reafirmar e infundir la religión católica como la religión verdadera impartida en puntos de reunión además de crear oficios para mantener ocupados a los indígenas.

La formación de la familia era un concepto importante para la organización de los hospitales ya que para Vasco de Quiroga la mejor manera de transmitir la religión era a través de la misma, la base familiar constituye en el tiempo las tradiciones y conocimientos de la cultura de generación en generación.

Lo que impulso a Vasco de Quiroga a fundar los pueblos hospitales fue la precariedad que vivían los indígenas, el temor dominó por muchos años entre los

³⁹ García Martínez, Bernardo, *Op. Cit.*, p. 252

naturales, lo que hacía que la tarea que llevaría a cabo Vasco de Quiroga fuera muy difícil ya que a partir de las peticiones para que no se maltratara a los nativos de la Nueva España se emitieron una serie de leyes en las cuales se desaprobaban los maltratos por parte de los españoles a los naturales.

Vasco de Quiroga pensó en formar los puntos de reunión conocidos como los pueblos hospitales los cuales eran basados en una serie de normas y procesos, los cuales fueron justificados según con la opinión de varios investigadores en la obra de Santo Tomas Moro *Utopía*, en dicha obra se habla sobre los elementos que ayudarían a la convivencia de una sociedad en plena armonía.

Una de las ideas que Vasco tenía a cerca de la formación de familias que constituirían la nueva sociedad indígena fue la de congregar a los indígenas basado en la familia, cada caso tendría una característica definida para que se llevara a cabo dicho proyecto, el concepto de paterfamilias fue un término que se utilizó en la obra ya mencionada de Utopía de Tomas Moro

La obra de Tomas Moro está cargada de ideas filosóficas y políticas, las cuales proponen, la formación de una comunidad pacífica en donde, se antepone el bien común de los bienes, , la población se organiza en torno a la familia que implementa el patriarcado en donde la autoridad se basa en el de mayor edad, porque esto representa la sabiduría, así como también, se destaca la importancia del trabajo en específico la base es la agricultura.

Las discusiones entre los autores a cerca de la influencia que obtuvo Vasco de Quiroga a través de la obra de Tomas Moro, nos indica que la constitución de la idea en la fundación de los pueblos de Santa Fé fue posible gracias a que el modelo que seguía Vasco de Quiroga de España la situación que se vivía en torno a la sociedad del viejo mundo y la influencia renacentista hicieron que Vasco de Quiroga adoptara su postura.

Felipe Tena nos dice que Quiroga traía consigo el humanismo como hombre que era del Renacimiento y que no lo recibía de una influencia concreta si no del contagio general de la época⁴⁰. Para Benedict Warren, imbuido en el sistema español y experto en sus leyes sintió la necesidad de congregar indios para impartirles todo lo que incluía el concepto de una vida civilizada que los españoles llamaban “policía”.⁴¹

Sin embargo otra de las cosas que se unirían con los conceptos de civilización sería el aplicar la fe cristiana para dejar de lado el paganismo, además de reflejar el claro aprendizaje del sistema español de la época la impartición de la lectura y la escritura así como también las lenguas como el español y el latín serían base para la formación de los huérfanos que ingresaban a los monasterios, con esto según la idea de Vasco de Quiroga se lograría reducir la inmundicia.

Quiroga también propondría la fundación de los nuevos pueblos en los baldíos de cada uno de los vecindarios poblándolo con los niños educados por los frailes lo que también se buscaba con esto era mantener en funcionamiento el trabajo de los frailes y traería un provecho para las tierras ociosas, el orden político que se había planteado Quiroga era riguroso y tendría que demostrar que sus ideas realmente traerían un modo organizado de vivir a los indígenas.

Los beneficios que traería consigo este nuevo ordenamiento de la sociedad indígena con sus propuestas serían los de una sociedad apegada a una *Utopía* y que se fundamentaba principalmente en un modelo cristiano, recio y nuevo como los de la primitiva iglesia. La propuesta de Quiroga a partir de sus ideas de la formación de una sociedad funcional requería no solo del esfuerzo de los clérigos sino también de los indígenas, así mismo la construcción de los templos y edificios tendría que llevarse a cabo por los integrantes de cada región.

⁴⁰ Tena Ramírez, Felipe. “Vasco de Quiroga y sus Pueblos de Santa Fe en los siglos de XVIII y XIX”, México D.F., Porrúa, 1990, págs. 21-99.

⁴¹ Warren, Benedict. *La idea de los pueblos de Santa Fe*, Morelia, Editorial Universitaria, 1997, pág. 32

Todas las ideas propuestas por Quiroga tenían que ser avaladas por el rey de España, así que la de que los huérfanos fueran educados por los conventos fue aprobada finalmente por la corona española en la cedula real del 20 de marzo además de que se autorizó la formación de algunos poblados, para el 20 de agosto de 1532 adquirió el primer terreno para la fundación del primero de sus pueblos-hospitales que sería en Santa Fe de México.

La unidad en la que se basó Vasco de Quiroga para la creación de sus Hospitales-Pueblo fue en la composición de la familia, también conocida como familia extensa por que esta se componía de diez a dieciséis parejas casadas de un mismo linaje. Cada una de las familias tenía su padre y madre de familia como autoridades responsables, estos deberían ser tomados en cuenta, respetar sus decisiones y obedecer los mandatos. En cuanto la ciudad se compondría por seis mil de estas familias, sobre cada treinta familias habría un jurado como autoridad de su juraduría o parroquia cuyo oficio correspondería al del magistrado en la Utopía.

En la cima de la jerarquía nativa gobernantes en la ciudad de Quiroga estarían dos alcaldes ordinarios y un tacatecle. Los alcaldes ordinarios representaban una introducción de la legislación novohispana y el oficio del tacatecle era el equivalente del príncipe utópico. Todos los oficiales mencionados deberían ser obligatoriamente indígenas, el puesto del alcalde mayor tendría que ser ocupado por un español y su mandato se ejercía sobre toda la ciudad.

Por último la suprema autoridad sobre estas ciudades de estilo utopiano debería ser la audiencia en los asuntos temporales Quiroga pensaba que esta forma de organización redundaría también en favor de una mejor atención religiosa de los indios y que dos frailes trabajarían más eficazmente con un grupo tan concentrado.⁴²

En esta parte se puede apreciar entonces que las conjeturas acerca del modelo de Quiroga no se despegan de las ideas de Tomas Moro, la organización de los pueblos-

⁴² Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 44

hospitales fue entonces fundamental para poner en práctica las teorías de una sociedad armónica con un sistema basado en el orden, lo que quizás hace suponer que Vasco de Quiroga tenía un objetivo claro y comprobable para los indígenas de esa época.

El 30 de agosto término de cerrar el trato de la primera compra de la tierra que sería destinada para la creación de su idea de los pueblos-hospitales la información que contiene se encuentra en la escritura del terreno y dice lo siguiente:

Sepan cuanto esta carta vieren como yo Pedro de Meneces, vecino que soy de esta gran ciudad de Tenuxtitlan México de esta Nueva España, de mi grado y buena voluntad otorgo y conozco que vendo a vos el señor licenciado Vasco de Quiroga, oidor de esta real audiencia que reside en esa ciudad de México, es saber dos partes de una instancia que se dice Almeluya que es en términos de esta dicha ciudad que ha por linderos de la una parte de las tierras de Tlacoayaca y de la otra parte de tierras de Tacuba, la una parte yo hube de García Holguín y a otra de Servan Bejarano, las cuales dichas dos partes de estancia os vendo para ensanchar el pueblo y hospital de Santa Fe y para reparo y albergue de indios pobres. Por precio y cuenta de setenta pesos de oro que al presente corre en esta dicha ciudad fundido y marcado de a cuatrocientos y cincuenta mrs. cada un peso.⁴³

La idea de Vasco de Quiroga por fundar sus pueblos nos solo se estableció como una vaga idea si no que lo puso en práctica y a la primera oportunidad que se presentó, adquiría tierras con la ilusión de fundar su gran proyecto para el orden y cristiandad de los indígenas así en el transcurso de algunos años con su propio dinero se dio a la tarea de engrandecer los terrenos para la ocupación de su gran obra el pueblo-hospital de Santa Fe.

⁴³ Warren, Benedict. *Vasco de Quiroga y sus Pueblos Hospitales de Santa Fe*, Morelia, UMSNH, 1997, Pág.55

Una vez obtenidas las tierras para que se llevara a realización del proyecto Vasco de Quiroga llevo en 1535 la petición al Virrey de Mendoza para que este le cediera tierras para el labrado de los indios cristianos pobres y la necesidad de crear trabajos para el bienestar mismo de los indígenas y así poder llevar a cabo el buen funcionamiento y orden de su proyecto.

Todo el proceso para que la obra de Quiroga se pudiera realizar, necesitaba de un estudio por parte del Virrey para conocer que las tierras que se les dieran no afectaran a terceros es por eso que la descripción de los terrenos abarcados por la compra que Quiroga realizó a varias personas fue de gran importancia, con esto se sabría cuales tierras estaban desocupadas para poder otorgarlas al pueblo de Santa Fe y que este lograra el desarrollo deseado. Así mismo el virrey puso a cargo y encomendó el asunto de las tierras al oidor el licenciado Francisco de Loaysa y a Martin Peralta quienes se trasladaron a Santa Fe de México para determinar cuáles serían las tierras que se podrían donar. ⁴⁴

El virrey Mendoza, después de que se le diera a conocer la descripción de las tierras las dio a los indios de Santa Fe, el 31 de agosto de 1537 con la condición de que deberían de ser usadas exclusivamente para el cultivo. El 22 de noviembre de 1537 el alguacil mayor de la audiencia Andrés Juárez en presencia de algunos testigos dio oficialmente posesión de la tierra a Don Carlos como gobernador, a Juan como regidor y otros indios como oficiales de Santa Fé quienes la recibieron en nombre del pueblo.⁴⁵

Como en todos los procesos y acciones que se llevaran a cabo por los integrantes de una organización religiosa o encomienda, se tenía que informar a la Corona de los actos realizados. Así mismo Vasco de Quiroga el 3 de noviembre de 1531 en una carta de la audiencia dirigida a la emperatriz, le hacía saber que los pueblos que la

⁴⁴ Warren, Benedict, *Ibidem*,

⁴⁵ Warren, Benedict, *Op. Cit.* P. 57

Corona había mandado establecer con los niños educados en los monasterios habían empezado a organizarse con toda la precaución necesaria.

Lo que Vasco de Quiroga lograría con esta carta fue que se le considerara a él y a su obra como provechosa e importante para el servicio de Dios y de la corona, así como para la seguridad y el aumento de la tierra, esto no solo rectificaría la gran labor que realizó, si no que sustentaba el interés por la ayuda a los indígenas estímulo a que se pusiera en marcha el proyecto como un modelo a seguir.

Don Juan Gobernador de Santiago Tlatelolco, el 14 de marzo de 1536 ofrece una descripción de la construcción de Santa Fe como parte de la residencia de Quiroga, así como también menciona que Quiroga le había pedido a él, a don Pablo gobernador del barrio indígena de México y a otros principales construirle una casa de paja en Guajimalpa, arriba de Santa Fé y estos cedieron.

A los pocos días Quiroga regresó y les dijo que más abajo hacia la ciudad de México, en un lugar llamado Acasuchil, que ahora se llama Santa Fe, él quería que los indios del barrio de México le edificaran una casa y los del barrio de Santiago otra, se las construyeron y a cada una él la llamo *familia*.

El objetivo de Vasco de Quiroga al mandar hacer las casas llamadas familias fue el de construir poco a poco una sociedad indígena. El construir las casas le llevaría a la organización de las familias de acuerdo con su idea del sistema fundamental de constitución familiar después de realizar esto pidió se construyera la cocina y una vez unificado el sistema de vivienda pidió que se construyera una iglesia ya que todo era para el servicio de Dios y para bien de ellos mismos y una vez erigida hicieron enfrente cuatro celdas para frailes entonces el licenciado les pidió que edificaran otra iglesia cerca de las familias para que los que ahí se acogieran pudieran oír misa.

La idea de que los indígenas acogieran los valores cristianos se haría realidad inculcándoles la religión por medio de estos espacios como fueron son y serán las iglesias, parecía que con el mandato de hacer las iglesias todas las personas no

pertenecientes a esta organización de los pueblos-hospitales se unieran y así a cercar poco a poco a los indígenas a la religión católica.⁴⁶

Al construir las iglesias Vasco de Quiroga no dejó de lado la parte del arte así que para realizar una obra artística echó mano de los materiales y del talento de los indígenas. El 10 de octubre de 1532 pagó catorce mantas a los indios pintores de la parroquia de Santiago por pintar mantas anchas para el hospital sin embargo el motivo de las pinturas aún es incierto.

En otra ocasión pagó once mantas a un grupo llamado los amantecas pintores de México por pintar tres retablos, uno de una gran cruz, otro de Jesús llevando la cruz y un tercero de los siete sacramentos, además de haberles dado seis mantas más por los colores, más los lienzos para los dos pequeños retablos y otras siete mantas se les dio a los pintores por pintar los pilares de Santa Fe y ochenta mantas les fueron pagadas a don Juan por una cruz de rico plumaje para Santa Fe.⁴⁷

A partir de este punto podemos decir entonces que los elementos que existen en la actualidad como objetos cristianos se han usado con la finalidad de acercar a los individuos y de relacionarlos con la religión, estos objetos artísticos impactan en la percepción de los que los contemplan y logran que la relación con dichos objetos se convierta en una manera de enseñanza cristiana.

La finalidad de representar y plasmar las visiones religiosas desde la época de la conquista se fundamenta en la idea de imponer las creencias para que las personas con una percepción diferente de la realidad se unifiquen y se logre una unión del pensamiento común y percepción de la religión que para entonces era la verdadera y que hasta nuestros días dicha idea sigue funcionando.⁴⁸

⁴⁶ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 54

⁴⁷ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 56

⁴⁸ Nettel Ross, Margarita, *Colonización y poblamiento del obispado de Michoacán*, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1990, pág. 37

El trabajo que los frailes realizaban trabajando con la gente, lograban establecer un núcleo de indios cristianos con un buen adiestramiento, lo que representaba que los indios que recibían los adoctrinamientos bien infundidos, pasaban el conocimiento con otros indios nuevos que llegaban al pueblo, una de las cosas que Quiroga se esmero fue en que el pueblo debía ser además de la ayuda y vivienda, un centro de instrucción en la fe católica para todos los indios.

Otros de los motivos que movió a Quiroga a establecer su pueblos-hospitales fue el de darle el bautismo al infiel y la instrucción del ignorante, hecho que motivo el deseo de búsqueda de los indios para llevarlos a estos puntos de reunión e instruirlos ahí mismo, servir de refugio a toda gente infortunada hecho que convirtió al pueblo-hospital en orfanatorio y centro de cristianización e introdujo el concepto de hospital a un significado moderno como fue el de lugar para cuidar al enfermo y al aislado.⁴⁹

Fray Juan de Fuensalida, un franciscano que predicaba en Santa Fe con frecuencia aseguro que le hubiera gustado entregarse al trabajo del hospital, opinión compartida por muchos otros frailes, así como también el obispo Zumárraga consideraba que Quiroga con sus buenas obras estaba dando una lección y aún más un correctivo, a los obispos de estas partes, decía también que sentía una santa envidia por Quiroga por haber hecho tanto bien sin fallar en su oficio de oidor.⁵⁰

Los propósitos de Quiroga en su fundación de Santa Fe lo llenó de varios objetivos a favor del indígena, el huérfano el desprotegido y el enfermo, así como también a la conversión del cristianismo sin embargo unos de los beneficios que el aporte fue el de la seguridad de la región y el cuidado de los que pasaban por el camino.

Santa Fe estaba ubicado antiguamente en el camino de las minas de Michoacán y de las nuevas conquistas de Nuño de Guzmán en el noroeste. Muchos esclavos

⁴⁹ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 58

⁵⁰ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 63

escapados de los españoles tanto indios como negros encontraban escondite entre las montañas de Santa Fe.⁵¹

Para el 14 de febrero de 1536 una cedula acordaba por el virrey de Mendoza y los licenciados Ceinos, Quiroga y Loaysa, concedió seguro y amparo real a los indios de Santa Fe, castigando con multa de 200 pesos a todos los que contravinieran este decreto.

Al parecer con todo lo realizado en Santa Fe trajo beneficios en todos los sentidos de un sistema político y social bien elaborados por Vasco de Quiroga sin embargo esta no era la única región que era afectada por los Españoles el maltrato a los indígenas siguió en lugares como Michoacán.

En la carta del 19 de 1532 en la cual la audiencia informaba a la emperatriz del nombramiento de Bernavente, se exponía también la opinión de que sería bueno que uno de los oidores fuera a visitar a Michoacán, fue entonces cuando el 3 de noviembre de 1532 se decidió que el licenciado Quiroga efectuase la visita a Michoacán a causa del gran movimiento a las minas y de los muchos maltratos de los nativos. En el verano de 1533 Quiroga salió para Michoacán, el 5 de agosto del mismo año la audiencia le informo al emperador que Quiroga le había escrito informándoles de su llegada a Michoacán y del comienzo de la investigación sobre las acusaciones contra Castañeda.⁵²

Por orden de Quiroga, Castañeda restituyó a los indios 1223 pesos encontrados en su posesión, además Quiroga nombró una lista completa de alcaldes y regidores para la ciudad con un total cerca de veintiocho vecinos a los que se les dieron solares para sus casas y algunos construyeron su casa mientras que otros se las compraban a los indios. Al principio Quiroga quería que la ciudad se llamara Granada, Quiroga

⁵¹ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 64

⁵² Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 98

convocó a los principales nativos y empezó instruirlos en sus obligaciones para con Dios y el rey.⁵³

Francisco Castilleja sirvió a Quiroga como interprete tarasco este afirmaba que él hablaba con los indios desde la mañana hasta la noche enseñándoles que había un solo Dios en el cielo y un emperador en la tierra y que Dios recompensaba lo bueno y castigaba lo malo.

Se hace mención de que los esfuerzos por los franciscanos por darles a conocer las ideas cristianas a los indios nos fueron lo suficientemente efectivas ya que los indígenas seguían conservando sus prácticas religiosas a escondidas de los mismos. Sin embargo, con la llegada de Vasco de Quiroga y gracias a su persistencia por dar a conocer a los indios las instrucciones de Dios estos cedieron y muchos de ellos llevaron sus ídolos a destruir además de que en esta etapa el tener varias esposas era común comenzaron a casarse con una sola conforme a los mandatos de Dios.

Cuando Quiroga observó la buena acogida de sus pláticas, le propuso a los indios que si querían les construiría un hospital según modelo de Santa Fe de México, ellos acogieron inmediatamente la idea y comenzaron a buscar un lugar para construir el hospital, le mostraron un barrio en el lado de la laguna de Pátzcuaro y comenzó la construcción. La fundación tuvo lugar el 14 de septiembre de 1533 Quiroga dice en las ordenanzas que las primera cruces se levantaron en cada uno de los hospitales durante la fiesta de Exaltación de la Santa Cruz.⁵⁴

El propósito fue el mismo que el de Santa Fe de la Laguna la nueva fundación compartía el mismo nombre que la primera en México con la diferencia de la ubicación que distinguía a su nombre en este caso su nombre fue el de Santa Fe de la Laguna, además de que el nombre era igual que el de la primera fundación los

⁵³ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 99

⁵⁴ Warren, Benadict, *Op. Cit.* P. 101

objetivos fueron los mismos, refugio a los errantes, lugar donde acudían los pobres, protección a los huérfanos y llevar en el mismo sitio a la práctica de diversos oficios.

Uno de los objetivos principales al igual que el Pueblo-Hospital fundado en México fue el de ser formado con el objetivo de impartir los valores cristianos, es decir, fue construido para la instrucción religiosa ya que a los indios asistían a rezar y a escuchar la misa.

El trabajo que realizó Vasco de Quiroga para el establecimiento, fundación e impartición de la instrucción religiosa constituyó un gran esfuerzo para él, la necesidad entonces que se siguiera con lo establecido en los pueblos habría que plantear una serie de pasos a seguir para que trascendiera a través del tiempo y no se perdiera su gran trabajo.

Para esto fue necesario que Vasco de Quiroga recurriera a escribir las reglas y ordenanzas para los pueblos de Santa Fe dentro de las mismas la influencia de Moro es cuidadosamente usada por el motivo de que introduce muchos elementos cristianos en ellas además de que sirvió para justificar el cuerpo de su gobierno desde su perspectiva.

Las ordenanzas tuvieron su origen en algún tiempo entre mediados de 1554 y el 24 de enero de 1565. Durante el transcurso de ellas, Quiroga hace referencia a la Doctrina cristiana, aprobada por su santidad el papa, que dejaba impresa para la instrucción de los indios de Santa Fe. Las ordenanzas fueron terminadas antes del 24 de enero de 1565 ya que Quiroga las menciona en su testamento fechado ese día.⁵⁵

Las ordenanzas presentan en su contenido 42 puntos escritos por Vasco de Quiroga⁵⁶

⁵⁵ Warren, Benedict. *La idea de los pueblos de Santa Fe*, Op. Cit. P. 41

⁵⁶ Quiroga, Vasco. *Reglas y ordenanzas de los hospitales de Santa fe de México y Michoacán*, Morelia, Universidad Vasco de Quiroga, 2010 págs. 66

dichos puntos proponen cinco temas diferentes que son:

1. Estructura Política
2. Vida social
3. Trabajo del pueblo
4. Enfermería
5. Expulsión del pueblo

En el punto número uno tenemos entonces la estructura política como se mencionó con anterioridad, la base de la unidad política es la familia compuesta por miembros del mismo linaje, esta a su vez es dirigida por un patriarcado y este será gobernado por regidores y jurados que serían electos por los padres de familia. Después de oír la misa del espíritu santo lo elegirán entre cuatro candidatos pobres del pueblo y su mandato sería de tres a seis años y su estancia en el cargo se decidirá pro el rector. En ellas se discutirían los asuntos correspondientes al hospital.

El punto numero dos correspondiente a la vida social, retomaba a la familia como la unidad sobre la cual se construiría la vida social del pueblo, los responsables de velar por los matrimonios deberían ser los padres y estos matrimonios debían ser entre los integrantes de otras familias del hospital o con las hijas de gente pobre del vecindario, todos los miembros se veían obligados a obedecer al más viejo de la familia.

Los padres y madres tenían que informar al rector y regidores del exceso y desordenes de los niños, en cuanto a la supervisión del trabajo en los campos corrían a cargo del padre de familia. La instrucción de los niños sería en la doctrina cristiana y moral en este sentido el concepto de policía se establecía en hacer las cosas buenas y dejando de lado todo lo malo.

El punto número tres corresponde al trabajo en el pueblo, el cual debería ser efectuado de buena gana sin quejarse para el beneficio del hospital y de sus funciones como medio de aprendizaje de policía y prudencia el horario sería de seis

horas por día y eran dirigidos para el bien común, los frutos de este se distribuirían de manera parcial. La principal actividad y de gran importancia sería la agricultura y además el mecánico serían el aprendizaje de oficios, tales como tejer, carpintería, albañilería y herrería.

El punto número cuatro correspondiente a enfermería se tenía que construir sobre el plano de una familia grande cuadrada y con separaciones debida a la gravedad de cada paciente las salas del frente y atrás de la familia serían ocupada por el mayordomo y el dispensador de los enfermos y en medio del patio habría una capilla cubierta con lados abiertos donde los enfermos pudieran oír misa. Un boticario, un médico y un cirujano tendrían que ser pagados para visitar y cuidar a los enfermos.

El punto número cinco y último tema abordaba información acerca de la expulsión de los miembros del hospital siempre y cuando este faltara a los puntos anteriores.

Desde esta perspectiva podemos decir que el uso como pueblos-hospitales fue acogido por las ideas, establecimiento de las reglas y ordenanzas de Vasco de Quiroga. El uso que se les daba tanto a los pueblos-hospitales y los pueblos-enfermería compartían un mismo fin la cual se centraba en el adoctrinamiento de la fe cristiana y la ayuda al prójimo.

Las ideas sobre influir en la fe de los indígenas nunca estuvieron despegadas tanto de fray Juan de San Miguel como de Vasco de Quiroga si no que fue el bien común de los dos personajes a lo largo del periodo del siglo XVI, las Guataperas sirvieron como centros de reunión para que los indígenas fueran instruidos en la religión así como también en los oficios.

Sin embargo, la obra de Vasco de Quiroga perduraría más en los pueblos y en las comunidades que hay a su alrededor su sistema trascendió con el pasar de los años y el objetivo de las Guataperas sigue siendo el mismo que es de hacer permanecer a las personas en la religión y como puntos de encuentro para alabar a Dios.

En lo correspondiente a la dedicatoria de las Guataperas que se erigieron durante la época de fray Juan de San Miguel se tiene entonces que en cada pueblo los hospitales fueran dedicados bajo el título de la Concepción de la virgen María junto a las iglesias y en los cuales se pudieran admitir con toda humanidad los peregrinos, así como también se debiesen curar y asistir a los enfermos. Además de eso que se erigiesen en cada hospital una cofradía de la Concepción.⁵⁷ Para los hospitales enfermería correspondientes a la sierra purépecha prevaleció en su mayoría la advocación de la Concepción.

Una más de las fuentes que consta que los hospitales enfermería servían para la salvación del alma es la de Robert Ricard, donde también indica que los indios se juntaban en la capilla todas las mañanas y todas las noches para rezar la doctrina, tres veces a la semana y los sábados había un culto especial en honor de la Purísima Concepción.

Todo parecía estar ligado entonces a que las Guataperas existentes hasta nuestros tiempos pertenecen a o están dedicadas a la Concepción de María en el caso de la Guatapera en el pueblo de San Lorenzo no va a ser la excepción. Los elementos artísticos existentes durante el siglo XVI eran elementos que se ponían en práctica a la hora de erigir los templos, capillas y conventos tenían influencia con los rasgos artísticos europeos.

El arte mudéjar estaba presente en las construcciones de las órdenes franciscanas, este arte se puede entender como una fusión de los elementos del arte islámico y elementos del arte cristiano, un elemento muy utilizado y al que se recurre para la explicación de este estudio es el de los artesones, los cuales son tablas que sostienen el techo y en los cuales aparecen representaciones de la pasión de cristo, las más usadas en los retablos de las capillas de la meseta purépecha que las concernientes a las representaciones marianas.⁵⁸

⁵⁷ Beaumont, Pablo, *Op. Cit.* P.156

⁵⁸ Cómez, Rafael, *Arquitectura y feudalismo en México*, México D.F., UNAM, 1989, pág. 68

Además de ser una decoración en las Guataperas estos elementos artísticos servían como una manera de instrucción en la fe cristiana de la época ya que promovían las ideas religiosas de los evangelizadores por medio de las imágenes. Juan Fernando Bontempo explica lo siguiente a cerca de las construcciones franciscanas y la influencia de estos en el arte mudéjar:

“La difusión de principios religiosos y del ritual cristiano requirió de construir nuevos espacios arquitectónicos, pues los espacios abiertos, aptos al ritual religioso purépecha, no reunían las condiciones requeridas por el cristianismo. Esto constituyó una tarea desmesurada, que enfrentó condiciones muy adversas, pero que fue posible gracias a contar con la mano de obra nativa.

El éxito en la empresa constructora está fuera de discusión y desde luego existió un intercambio fructífero de conocimiento tecnológico por una parte y, por otra, del conocimiento sobre materiales locales, en particular de la madera de los bosques.

Los templos construidos durante el siglo XVI, sin importar su jerarquía, tuvieron techos inclinados de dos aguas, empleando un sistema de alfardas de madera que apoyan su extremo en un caballete soportado por los muros hastiales. Es éste un criterio estructural exportado desde la península ibérica, basado en la armadura llamada de par en hilera, aunque más sencillo.

En estos templos michoacanos la armadura quedó oculta por una tablazón, mal llamada artesonado y en otros casos por un almizate⁵⁹, que sin duda son de procedencia mudéjar”⁶⁰

Este argumento influye para poder decir que no solo la fe cristiana venía acompañada de palabras y actividades que se ponían en práctica, sino que también

⁵⁹ Almizate en arquitectura se conoce como un punto central de la parte plana de los artesones, de acuerdo a un diccionario de arquitectura

⁶⁰

https://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Publicacion_Arquitectura_Vernacula_Carmona/ComunicacionesAmerica/Juan_Fernando_Bontempo_Elementos_mudejares_en_la_arquitectura_vernacula_de_Michoacan_el_troje_Purepecha.pdf, 25 de Agosto del 2015

dentro de los mismos se encontraban elementos artísticos usados con la intención de influir más en la creencia de los indígenas.

Los hospitales se conjuntaron con la doctrina cristiana con el fin no solo de ayudar al necesitado en los principios de la caridad y de la hospitalidad, si no que en ella también se buscaban elementos didácticos que ayudarían a juntar a los moradores en un espacio dedicado a la instrucción tanto religiosa como al sistema de vida español con una nueva forma de llevar a cabo los sistemas políticos y sociales.

Estos nuevos sistemas políticos y sociales en los cuales la población indígena se desarrollaría años después influyen en el comportamiento, así como también, en la percepción de la realidad, la cultura de los pueblos en la meseta purépecha se vio afectada por elementos transmitidos de los religiosos a causa de formar una sociedad de acuerdo a los ideales de la época.

Las tradiciones en estos pueblos es notable hasta el día de hoy y una de las formas en la que se puede apreciar es a través del arte existente en las construcciones y usanzas de cada región, podemos decir que el adoctrinamiento de los indígenas se dio a la perfección sin embargo esto nos lleva a hacer un análisis de la religiosidad.⁶¹

Existe entonces factores que afectan la religión oficial de la religión popular, es decir los elementos artísticos que se presentan en cada uno de los hospitales contiene características propias de cada pueblo en este sentido los elementos indígenas propios presentes en el arte de cada pueblo son provocados por la percepción y fusión de las costumbres.

En consecuencia, el estudio nos lleva a centrarnos en el pueblo de San Lorenzo municipio de Uruapan y analizar sus tradiciones y costumbres para poder determinar el efecto de todo esto en el arte, la percepción de la religión con la vida cotidiana y

⁶¹ <http://dle.rae.es/?id=BetrEjX>, 28 de agosto del 2015

las fiestas del pueblo todo esto entendido a través del concepto de patrimonio cultural de la humanidad.

CAPÍTULO II

La localidad de San Lorenzo, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Capítulo II

San Lorenzo de Ayer y hoy

En este capítulo abordaremos la historia del pueblo de San Lorenzo antiguamente llamado Naren ó Narin, que se encuentra situado en una zona montañosa, la salida de la población originaria del antiguo pueblo se debió a las malas acciones de Nuño de Guzmán en la época de la conquista, la evangelización y el culto a la virgen de la Inmaculada Concepción.

La historia del pueblo ha sido abordada por autores como Juan José Martínez de Lejarza, Gloria Angélica Álvarez Rodríguez y José Bravo Ugarte por mencionar algunos.

Ubicación geográfica e historia

Actualmente San Lorenzo se ubica a 3 km del municipio de Uruapan, colinda con el pueblo de Carapan, Angahuan, Pomocuaran, San Felipe de los Herreros, San Francisco Corupo y Cheranguerán, su clima es templado tropical con lluvias en verano, su temperatura fluctúa entre los 8º C a 37.5º C Su principal actividad económica es la venta de carbón, y la agricultura. ⁶²

Ubicación de San Lorenzo

⁶² <http://www.inegi.org.mx/>. 15 de Enero del 2015

San Lorenzo en el mapa, <https://mexico.pueblosamerica.com/i/san-lorenzo-55/> 10 de Septiembre del 2015

Originalmente San Lorenzo constituyó uno de los barrios de la ciudad de Uruapan y se llamaba Narín también conocido como "Naren", cuyo significado en lengua purépecha es ¿Cómo le voy a decir o a nombrar? Según las crónicas indígenas que lo conformaban, al observar el mal trato que daban los conquistadores a los naturales, prefirieron remontarse o refugiarse en la sierra, la comunidad de San Lorenzo contaba con treinta vecinos hacia los años de 1631 y 1632.⁶³

Así mismo tenemos informes de que el poblado estaba sujeto a Uruapan hacia 1765 y estaba compuesto por 75 indios distando de su cabecera tres leguas.

Comenta el autor de la Inspección ocular en Michoacán a finales del siglo XVIII:

Está situado en un pequeño Valle, rodeado de montes poblados de pinos y algunos encinos sin frondosidad recomendable pues los solares de los indios apenas tienen algunos duraznos tal cual peral, capulín, y membrillo su temperamento es frio y sano. Su caserío, pobres chozas, dispuestas sin simetría... Consiste su vecindario en

⁶³ Lara López, Ramón. *El obispado de Michoacán en el siglo XVII: en Uruapan, Morelia Michoacán*, FIMAX, 1973, pág. 185

26 tributarios de indios de reducción, que eligen alcalde, regidor y todos se ocupan de sembrar maíz y trigo de temporal en sus tierras que son solo precisos del repartimiento... Es muy escaso de agua pues esta se reduce a un ojo apenas suficiente para beber.... Tiene cofradía de la concepción o del hospital, sin fondo y pagan al cura de Capacuaro (a cuyo curato pertenece), de las festividades anuales 123 pesos y además le dan de comer cuantas veces viene al pueblo con un peso de dinero y un almud de maíz para su caballo.⁶⁴

El informe de Uruapan de 1743 de don Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez nos habla de una población diezmada por las epidemias y además mezclada totalmente. En San Lorenzo nos habla de una población que ha quedado reducida a 10 familias de naturales.⁶⁵

Las primeras escuelas de Uruapan estaban ligadas íntimamente a la comunidad y a la parroquia, un informe de 1790 según con el autor del libro demuestra que existía la enseñanza en la población y que el maestro que la impartía recibía el salario anual de 123 pesos que se recogían de los tributos descontándoles real y medio por tributario, completándose el resto de los bienes de la comunidad en estas fechas tan tempranas las poblaciones que contaban con escuelas eran San Lorenzo, Jicalán y Jucutacato. En cuanto a San Lorenzo había sido asignada a la atención espiritual del cura de Capacuaro pero su relación política seguía siendo con Uruapan. La separación del curato de Uruapan estaba ligada a la secularización del curato a finales de 1767.

Allí se mantenía al maestro y aunque la comunidad para estas fechas se componía de apenas 26 tributarios a quienes se les descontaba el consabido real y medio ellos aportaban 30 pesos para el sostenimiento del maestro y arrendamiento de dos predios Zirundan y Tzintzungo.

⁶⁴ Archivo General de la Nación (AGN) historia, Vol. 73, Exp del 10 al 18, foja 369.

⁶⁵ *Ibíd.*, Óp. Cit. P. 142

En el estudio de Juan José Martínez de Lejarza de 1822 Para el año de 1822 la descripción que se manejaba a cerca de San Lorenzo era una descripción del clima y de cómo se situaba el pueblo, así como también su producción su tipo de comercio, lo estéril que es la industria en el pueblo y su censo de población. Se señala que San Lorenzo formaba parte del partido de Uruapan, cuya cabecera dista cuatro leguas al Sur, habitado solo por indios de temperamento frio, por estar situado en la Sierra; produce peras, y no hay allí más comercio, ni industria que la labranza.

Población del anterior en 1822

(Hombres) Solteros 136. Casados 90. Viudos 7

(Mujeres) Solteras 130. Casadas 90. Viudas 13

Almas totales 466.⁶⁶.

El territorio del estado de Michoacán en 1861 se componía de 21 distritos en el 12 se encontraba Uruapan con tenencias como la de Jicalán, Jucutacato y San Lorenzo con 920 personas de población, Taretan (Tinganbato, San Ángel, Surumacapio y Ziracuaritiro) 10400, y Parangaricutiro (Angaguan y Paricutín) 4500, todo el distrito sumaba 24100 habitantes.⁶⁷

Las tenencias más pobladas son las de Angahuan con 2529 habitantes, Caltzontzin con 1859, Capacuaro 3246, Corupo 3428, Jicalán 1222, Jucutacato 1147, Nuevo Zirosto 1558, San Lorenzo 2350 y Santa Ana Zirosto con 623. El autor también hace una clara descripción del paisaje que se tenía en ese entonces de San Lorenzo lo describe como una riqueza forestal intacta. Debido a la ubicación intermedia que tiene Uruapan el clima se combina y va de lo frio a los caliente en cuanto flora y fauna es común encontrar arboles como pino, encino, madroño, palo brasil,

⁶⁶ Martínez de Lejarza, Juan José. *Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822*, 1974, Firmax Publicistas, Morelia Michoacán, págs. 321

⁶⁷ Romero, José Guadalupe. *Michoacán y Guanajuato en 1860*, 1972, Morelia, Firmax Publicistas, págs. 240

campincíran, cirián, cinco hoja, caulote, zangoricua, sabino, tepehuaje, cueramo y azulillo.⁶⁸

Estudios un poco más recientes llevados a cabo de Francisco Miranda en su libro *Uruapan monografía municipal* apoyada por el ayuntamiento de Uruapan con el objetivo de dar a conocer datos de la zona brinda información muy importante en el año de 1999, dicho estudio genera información del periodo que se acerca más a una época por decirlo de alguna manera actual.

Según con datos del autor en la población de Uruapan se tenía en el año de 1999 la cabecera municipal alcanzaba una población de 118 683 habitantes siendo la segunda ciudad michoacana, después de Morelia, por su población además de la población urbana del municipio tiene una comunidad humana distribuida en 70 localidades que alcanza los 2940 habitantes.

La Evangelización

Con la llegada de los españoles y particularmente la presencia de Nuño de Guzmán como miembro de la Real Audiencia, quien tomo una política de maltrato contra los indígenas, por lo que los de Naren buscaron refugio en la zona más alta del cerro lo que hizo difícil que los religiosos que llegaron a evangelizarlos tuvieran dificultades, por lo que para llevar a efecto está tuvieron que fundarse nuevos pueblos.

La importante y difícil labor de congregar a los indígenas sería el primer paso de los frailes franciscanos quienes emprendían de inmediato la fundación y traza del pueblo, escogía a los indígenas que le habían de gobernar y después se echaba a cuestas la tarea de enseñar oficios a los purépechas.

La fundación fue obra de los frailes de San Francisco seguramente al mando de fray Juan de San Miguel que según las crónicas llego al territorio mexicano hacia 1527 formando parte del segundo grupo de religiosos franciscanos que arribaron a

⁶⁸ Miranda, Francisco. *Uruapan MEM*, Uruapan Michoacán, H. Ayuntamiento de Uruapan, 1999, pág. 47.

nuestro país de inmediato pasaron a la custodia del santo evangelio reformando el primitivo número de misioneros y favoreciendo la fundación de muchos conventos.

Fray Juan de San Miguel fundador de Uruapan, fue consciente que para salvar de nuevos conflictos a los naturales de las comunidades que fueron movidas de sus sitio, era importante respetar en la traza de los nuevos pueblos un lugar geográfico distinto donde se organizaran cada uno por sí mismo, por eso resultaba indispensable la construcción de su propia capilla, el ayudaba a mantener la unión del clan, pero se debía tender a que unos barrios se complementaran con otros formando la unidad de población y de la republica indígena.⁶⁹

En el pueblo de San Lorenzo los espacios religiosos fueron construidos en el siglo XVII. *El orden con que según fueron fabricados según la tradición de los antiguos religiosos tuvieron primer lugar los conventos que hay en la sierra...* ⁷⁰En este grupo de misioneros venían además fray Jacobo Daciano, Pedro de Garrovillas, el estudioso de la lengua tarasca fray Maturino Gilberti y fray Juan de Espinoza pero quien destaca por su labor urbanística es fray Juan de San Miguel quien será el que de a los pueblos de la sierra las bases para una organización política y social, fue este ilustre misionero quien se encargó de organizar a los indios y a la formación de los pueblos ... *baxo muchas gentes que vivían en lugares ásperos, montuosos a tierras más llanas , fértiles y frescas donde fundo pueblos muy ordenados dignos de nombres de hombre porque carecían de él, en las montañas donde vivían por estar desamparados y apartados unos de otros.*⁷¹

Otra preocupación más de este insigne misionero fue la de la fundación de los hospitales, que sirvieron de base a las instituciones socioeconómicas y religiosas que más tarde introdujera en el área Vasco de Quiroga.

⁶⁹ Ibídem., *Óp. Cit.* P. 104

⁷⁰ Prado, Mario. *Informe inédito*, para SEDUE 1984

⁷¹ Ídem

Se tienen datos a lo largo de la historia de Uruapan como un lugar en donde la orden de los franciscanos tuvo éxito con la evangelización, además, de contar con construcciones templos y los famosos hospitales los cuales estos últimos guardan en su interior retablos que apoyaron para que la evangelización fuera más efectiva.

Este mismo documento se encuentra dentro una de las obras más importantes hechas por el sacerdote jesuita catedrático e historiador José Bravo Ugarte, él hace una descripción de las regiones central y suroeste en su libro *Inspección Ocular*.⁷²

El pueblo de San Lorenzo conto también con templo y convento anexo, además de un hospital con su respectivo iuritzio dedicado a la inmaculada Concepción, ambos construidos por la orden de los descalzos y cuyas características arquitectónicas tienen gran similitud con las primeras obras edificadas en Uruapan Angahuan, Tarecuato y Zacán, todas atribuibles a este grupo de franciscanos que se desplazaron para evangelizar la sierra.

Recordemos que la situación principal de los frailes franciscanos fue el de evangelizar a los indígenas que se encontraban ocultos en lo alto de la sierra purépecha para que estos no pudieran ser maltratados por los españoles de esta otra manera se puede entender la forma en que se ubica el pueblo de San Lorenzo desde el siglo XVII hasta nuestros días.

Otras de las investigaciones que se hacen en torno al siglo XVII y es una aportación muy importante hecha por el autor Carrillo Cázares Alberto en su obra *Michoacán en el otoño del siglo XVII*, en dicha obra la información a través de las cartas de Sr. D. Francisco Aguiar y Seixas el cual vino en ese periodo a Michoacán para entrenarse como obispo a la edad de 47 años. El ambiente social que se maneja a través de las cartas refleja una sociedad con buenas costumbres que regulaban la vida familiar y comunitaria.

⁷² Bravo Ugarte, José. “Inspección ocular en Michoacán; regiones central y suroeste”: en *Uruapan y pueblos de su jurisdicción*, México, editorial Jus, 1960, pp. 109-115.

El Número de curatos y doctrinas en cuatro informes de los siglos XVI y XVII, la relación de 1569 enumera 36 curatos del clero diocesano, 14 de Franciscanos, y 10 de Agustinos en total 60.

La minuta de 1631 cuenta 58 clérigos, 41 de frailes Franciscos y 22 conventuales Agustinos: en suma 121.

La descripción de 1649 incluye 58 beneficios de clérigos, 41 doctrinas de N.P. San Francisco 46 y 22 prioratos de San Agustín por todas las misma 121.

Esta información es de mucha importancia ya que nos da un dato para saber cómo era que en ese periodo estaba constituidos los curatos y doctrinas, en el caso específico de los franciscanos el autor propone un cuadro en el cual se encuentra las doctrinas franciscanas durante el periodo de 1569-1681.

Durante el periodo de 1569 las doctrinas franciscanas estaban presentes en los pueblos como Tancítaro, Tarecuato, Tarimbaro, Taximaroa, Tuspa Jalisco, Tzintzuntzan, Uruapan, Xiquilpa, Zapotlán y Zinapécuaro. Sin embargo, para los siguientes periodos de 1631 a 1681 el número de doctrinas franciscanas aumentaría ocupando todas las anteriores y sumándose Villa de San Felipe, San Gerónimo, Santa Ana Matlán, Santa María Atotonilco, Tamazula, Tuspa Michoacán, Zapotiltic, Zacapu y Zitácuaro.⁷³

Refiriéndonos a Vasco de Quiroga, sabemos que por toda la provincia fundo hospitales así junto a conventos de franciscanos como a conventos de religiosos agustinos a todos ellos puso bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción y fundo en ellos una cofradía del mismo nombre. Hacia 1536 realizo su magna obra de Uruapan: congregando a la población dispersa, fundo el pueblo en el valle de Uruapan y en el convento el hospital anexo.

⁷³ Carrillo Cázares, Alberto. *Michoacán en el otoño del siglo XVII*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993, págs. 516

Posteriormente a Vasco de Quiroga, la región fue visitada por otros Obispos, lo que representaba el análisis del buen funcionamiento y administración de los pueblos que conforman o que estaban dentro de la diócesis.

Fray Alonso Enríquez Obispo de Michoacán visita a Uruapan entre 1624 y 1628, dejándonos en su libro de visitas la descripción de Uruapan partidos de indios administrados en lo individual por los franciscanos que reciben su estipendio de Pedro de Villegas, sucesor de los primitivos encomenderos quien les pasa doscientos pesos en reales y cien fanegas de maíz con que se ayudan los religiosos para su subsistencia. El obispo hace cuenta de ocho vecinos españoles cabezas de familia junto a quinientos trece jefes de casa indígenas, a los que se sumaba cuarenta vecinos indios en Jicalán, veinticinco familias indígenas en Cucutacato, treinta en San Lorenzo y cuarenta en San Gregorio Tatziran, siendo el total de tributarios 648.

Fray Marcos Ramírez del Prado realizó la visita pastoral al pueblo de Uruapan el 24 de Mayo de 1642, siendo obispo de la diócesis y hermano de orden de los frailes del convento, hace la visita general de los hospitales durante su visita todos los priostes de los hospitales de la jurisdicción: al de San Lorenzo. San Francisco Jicalán, Cucutacato. Le debían traer los cuadernos y cartapacios de su cuenta que se les tomaron según que de los autos de visita de cada uno de los dichos hospitales que consta.⁷⁴

Sin embargo los edificios construidos por los misioneros franciscanos, se entregaron posteriormente al clero diocesano durante la secularización; el despojo y destrucción del conjunto primitivo se completó durante el agrarismo cuando el antiguo curato fue entregado a la secretaria de educación Pública fundándose en el la escuela federal del pueblo y el hospital fue rematado para beneficiar a los peticionarios de tierras, frente al irutzio se conservó la Huatapera o huandapera nombre que así se le daba a la sala de reuniones del gobierno indígena.

⁷⁴ *Ibíd.*, *Óp. Cit.* P. 140

Los Hospitales

En cada pueblo de la diócesis se estableció un sitio especial de culto donde la comunidad se reunía, y a cuyo cuidado delegaba algunos de sus miembros que se consagraban por espacio de un año a su atención y servicio. Dentro de él la capilla de la Inmaculada Concepción que se entornaba con salas amplias y patio donde se celebraban una serie de fiestas comunitarias se reunía a los enfermos de la comunidad para atenderlos en forma más apropiada.

En cuanto a las autoridades de San Lorenzo se renovaban cada año y se conformaban, por un prioste, un mayordomo, un fiscal y un escribano a las que auxiliaban una serie de funcionarios menores entre los que cobraba una especial importancia el grupo de vírgenes delegadas para cuidar y transportar la imagen de la virgen en las procesiones llamadas Guanánchecha. Cada comunidad según el número de sus habitantes aumentaba nuevas formas de servicios; en algunas se tenía cada ocho días la presencia de matrimonios que por semana iban a servir al hospital.

Cada sábado se celebraba con especial devoción a Nuestra Señora cuya imagen se adornaba con flores y era trasladada a la iglesia parroquial el viernes por la noche para, acompañarle por todo el pueblo en hombros de las Guanánchecha, volver al hospital en la madrugada del sábado rezando el rosario, cantando y celebrando la misa.⁷⁵

De acuerdo con lo anterior para las personas del pueblo de San Lorenzo al igual que en todas las comunidades en las que la religión se impartía por igual, a todas las personas que conformaban la comunidad se les enseñaba el venerar los santos, mismos santos formaban parte de la creencia de los españoles y por supuesto del clero.

⁷⁵ Miranda Francisco, *Óp. Cit.* P. 92

Al momento en que las órdenes religiosas impartían el cristianismo en sus prácticas de veneración inculcaban cada vez más la región en todos los pueblos de la meseta purépecha, se pueden observar las prácticas cristianas que las personas adoptaron a partir de la influencia de las órdenes mendicantes.

La impartición del culto al cristianismo comenzó día a día impartiendo la religión con actividades diarias, en las cuales se les enseñaban las oraciones básicas, persignarse, con la implementación de la catequesis, formar como una obligación asistir a las misas que se impartían en las primeras horas de la mañana y la adopción de un calendario dedicado a las festividades religiosas.

Entre el día la campana convocaba, diariamente de lunes a sábado, a las muchachas y a los muchachos a la escuela de la doctrina para cuya enseñanza están señalados los indios viejos entendidos y que saben muy bien de la doctrina cristiana y en que se pone todo cuidado. Tenían en cada pueblo unas tablas de doctrina en donde se escribían todos los hijos de cada uno de dichos pueblos para que no falten los domingos y fiestas del año a oír misa y para cumplir con la obligación de confesar y comulgar.

El comportamiento religioso de todos los pueblos fue arraigado por las diferentes formas en la que la evangelización se llevó a cabo sin embargo en cada municipio de la meseta purépecha pueden ser identificados en sus tradiciones y costumbres por medio de la religión. Los elementos que conjuntan a la religión giran en torno al concepto de religiosidad.

Las prácticas que se llevan en los pueblos son actividades relacionadas en su mayoría por un impactó religioso que llevo, para cambiar las mentalidades de las personas, así como también, estas actividades generan una historicidad son representaciones del modo de vivir con el tiempo de los pueblos y las cuales, no pueden despegarse de las vidas de las personas ya que están arraigadas gracias a los esfuerzos de las ordenes franciscanas como lo fue en el caso del pueblo de San Lorenzo y en todos los pueblos de la meseta purépecha.

Uno de los elementos en los cuales se basaron para la evangelización de los pueblos y rendir culto a las diferentes imágenes de los santos como patronos o como es el tema en este estudio y se centra en el culto a la Concepción de María existente en la Huatapera del pueblo de San Lorenzo es como elemento de identificación el de las cofradías.

El autor no dice que los nombres de hermandad o cofradía se utilizan indistintamente para designar este tipo de asociaciones. En este sentido las cofradías son todas aquellas hermandades que son penitenciales, su fórmula de devoción mancomunada y de socorro mutuo se conoció como institución social muy antes de que cada maestranza, en ordenanzas primitivas elevara a escritura pública su disciplina. Entre los cofrades que logran insertarse en el grupo social a través de las cofradías se crean fuertes lazos de solidaridad los cuales son un elemento importante en la estructura social.⁷⁶

Las primeras asociaciones pías o “confraternitates” surgieron en Europa en el siglo XVIII para estrechar los vínculos religiosos con los feligreses y su Iglesia además de que sus orígenes fueron promovidos por sacerdotes o se mantuvieron en el marco espiritual de alguna orden sin embargo para el siglo XV las cofradías surgirían como objetivo de religiosidad y seglares más diversos.⁷⁷

A su vez las cofradías fueron capaces de satisfacer las necesidades religiosas y materiales pues brindaron a sus integrantes la posibilidad de una acción colectiva y apoyo solidario tanto en lo material como en lo espiritual. En la Nueva España pronto se propagaron gracias a la labor evangelizadora de las misiones de la Iglesia católica. A través del trabajo, la oración comunitaria y de las procesiones y festividades religiosas se engrandecía cada vez más y se implementaba de una manera más contundente la fe cristiana en los pueblos.

⁷⁶ Ibídem., p. 47

⁷⁷ Bechtloff, Dagmar. *Las cofradías en Michoacán durante la época de la colonia*, El colegio de Michoacán, México D.F. 1992, pág. 406

La Edad Media fue, especialmente en las ciudades-estado de Italia, una época de cofradías y asociaciones. Un ejemplo claro está en Florencia a fines del siglo XVIII ya habían sido fundadas veinte, de las cuales once estaban adscritas a las órdenes mendicantes, en especial a la franciscana.

Gracias a las cofradías la aparición de los primeros hospitales fue posible ya que durante el siglo XVI las epidemias azotaron a los indígenas, las cofradías tuvieron mucho éxito, pero el maltrato de los españoles a los indígenas logro que se dispersaran y a consecuencia hubo un retroceso en la forma de organización de las cofradías.

Las primeras cofradías en la Nueva España se fundaron con la llegada de los españoles a principios de la segunda década del siglo XVI los españoles habían empezado a integrarse a ellas y los misioneros aprovecharon este momento para sembrar la fe cristiana en los naturales.

Con este propósito el franciscano Pedro de Gante fundo en la segunda década del siglo XVI en San José de los Naturales en las inmediaciones de la ciudad de México, la Cofradía del Santísimo Sacramento, primera en su clase en la Nueva España.

La orientación de las cofradías hacia las inquietudes religiosas y piadosas de sus miembros era una característica. Por regla general se reunían en las "confraternitates" clérigo y laicos, hombres y mujeres para cumplir con ejercicios espirituales de los más diversos. Veneraban a sus Santos Patronos con procesiones y misas celebradas en altares, disponían de misas conmemorativas y letanías en favor de vivos y muertos. En caso de fallecimiento de algún cofrade, todos los miembros participaban en la procesión fúnebre.

Desde el siglo XVI las cofradías también albergaban a menudo a hombre que debido al movimiento protestante se habían visto debilitados en su fe, con gran celo defendían ellas a Jesucristo y a su Santa Madre contra los innovadores.

Las congregaciones de Dominicas estaban enfocadas en María y del Rosario, las cuales se habían ocupado especialmente del culto al Rosario. Este culto encontró su culminación anual en la festividad del mismo nombre, instituida por el Papa Pío II, como acción de gracias por la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1572.

A través de la congregación Mariana el culto fue muy intensamente fomentado y se fundó en 1563 por los Jesuitas. El culto a la Virgen María excedió el contenido religioso y se haya transformado en una manifestación política.

La acendrada religiosidad popular de los siglos XV y XVI hizo eco en el aumento de las cofradías de corte exclusivamente religioso. Las cofradías a menudo tenían a su cargo un hospital. También había asociaciones orientadas hacia el origen étnico, las que se dedicaban a las actividades religiosas preparaban con especial fervor los festejos al santo patrono, incluyendo bailes y juegos tradicionales que conferían lucimiento a las festividades además daban a conocer las y difundían la vida del santo patrono. A través de estas manifestaciones populares, a menudo acompañadas de obras teatrales de carácter religioso, contribuían las tales a profundizar y diseminar los aspectos materiales y formales de la fe católica.

Carlos V confió la misión evangelizadora en la Nueva España a las órdenes franciscana, dominica y agustina, los franciscanos promovieron su formación en las comunidades indígenas. Los ideales y métodos seguidos por los franciscanos en la evangelización de los indios fueron vistos como un ideal para consolidar la fe cristiana.

Las cofradías dirigidas de los franciscanos estaban bajo la advocación y protección de la Inmaculada Concepción de María, La participación en la cofradías-hospitales era abierta quien ingresaba a ellas tenía el compromiso de prestar con regularidad servicios en el hospital los cuales duraban en cada ocasión una semana.

Las cofradías también eran al igual que las ordenes de la evangelización de los indígenas, fueron una forma oficial de llevarlas a cabo y controlar la aparición de éstas que no fueran oficiales, la manera en la que se habían de llevar a cabo las cofradías tenían que cumplir con normas que se aprobaran por los jueces eclesiásticos todo esto por mandato del rey.

*"Teniendo presente mi supremo consejo de las indias que sin embargo de que por la ley vigésima quinta, titulo cuarto, libro primero de la recopilación de aquellos mis dominios, y por otras reales determinaciones está dispuesto que mis ministros reales asistan a las juntas que se celebran por los individuos e cualesquiera de las cofradías, hermandades, o congregaciones fundadas en ellos, se han ofrecido varias dudas acerca de si en las que igualmente se tengan, para disponer los estatutos de las que de nuevo se intenten erigir, lo deberán hacer los jueces eclesiásticos de sus respectivos distritos, a los curas párrocos; y siendo este punto muy claro, e incuestionable, a fin de evitar en lo sucesivo toda interpretación sobre el particular, ha pare ella; por ser así mi voluntad, fecha en Madrid a ocho de Marzo de mil setecientos noventa y uno. Yo el rey"*⁷⁸

Por medio de una Real Cedula se dirigía el Rey para que hicieran valer su voluntad a cerca de las cofradías y siguieran su mandato al pie de la letra en todos los reinos:

"Resido declarar (como por esta mi Real Cedula declaro), que no se puede hacer junta alguna preparatoria ni con otro designio, por los individuos de las cofradías, hermandades o congregaciones que se intenten fundar, o estén allá erigidas dentro de aquellos reinos sin que precisamente se presencien, y presidan por el ministro real, a quien se disputen para ello en cuya consecuencia ordeno y mando a mis virreyes, presidentes, audiencias, y gobernadores de mis reinos de las indias, islas filipinas, y de Barlovento, y ruego, y encargo a los muy reverendos arzobispos, reverendos obispos de aquellos dominios, a sus provisores y a los cabildos de sede vacante de sus iglesias guarden, cumpla, y ejecutar puntual y efectivamente la

⁷⁸ AGN, fondo virreinato, Cofradías y Archicofradías, Vol. 18, exp. 414, foja 1 y 2

*expresada y real determinación, según y en la forma que va declarado, sin permitir, ni dar lugar a que en manera alguna se contravenga a ella; por ser así mi voluntad. Fecha en Madrid a ocho de Marzo de mil setecientos noventa y uno.*⁷⁹

Los franciscanos ponían en especial énfasis en que los neófitos entendieran el sentido y la importancia de las devociones más significativas: el acercamiento a la Eucaristía, así como la devoción a la Cruz y a la Virgen María. Con esta finalidad Pedro de Gante fundó en la segunda década del siglo XVI en San José de los naturales la cofradía del Santísimo Sacramento primera hermandad para indios de la Nueva España. A parte de ella fueron instituidas por iniciativa de los franciscanos las cofradías de las Ánimas del Purgatorio, la Santísima Trinidad, la Cuerda de San Francisco, el Santo Diego de Alcalá y la del Santo Entierro. Cada una de ellas tomaba parte en la procesión de la Semana Santa y preparaba con gran solemnidad la festividad de su devoción.⁸⁰

Existían varias cofradías en el Obispado de Michoacán, algunos de los que las conformaban variaban, podían ser indígenas o españoles tenían un lugar de ubicación, un tipo de aprobación así como también los tipos de donativos que presentaba cada una de ellas.⁸¹

⁷⁹ AGN, fondo virreinato, *Cofradías y Archicofradías*, Vol. 18, exp. 414, foja 3

⁸⁰ http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001843&responsabilidad_civil=on&aceptar=Aceptar. Rumeu, Antonio. *Historia de la previsión social en España* 3 de diciembre del 2015

⁸¹ AGN, fondo virreinato, *Cofradías y Archicofradías*, 1791, Vol. 18. Exp.5, fs. 179-210

Cofradía o Archicofradía	Fundación año y lugar	Tipo de Cofrades	Tipo de aprobación	Tipo de donativos
Archicofradía del Santísimo Sacramento		Españoles	1768 por el obispo Tagle	Donativos privados, dos casas y un rancho capital de \$20,590 pesos
Cofradía de nuestra Señora del Rosario	Fundada en 1586 en la iglesia de San Francisco	Indígenas	Con afiliación a la orden dominica, con bula e indulgencias papales	Donativos privados, una casa pequeña capital de \$1250 pesos
Cofradía del Santísimo Rosario	Fundada en 1586 en la iglesia de San Francisco	Españoles	Con afiliación a la orden dominica, con bula e indulgencias papales	Donativos privados, capital de \$15,434 pesos
Archicofradía de la preciosa Sangre del Cristo señor Nuestro	Fundada en 1644 en la iglesia de Santa Catarina	Españoles	Aprobación del Consejo de Indias en 1657, bulas con indulgencias	Aportaciones de los miembros, Capital de \$13,580 pesos
Cofradía del Señor San Nicolás Tolentino	Fundada en 1620 en la iglesia de San Agustín	No aclara	Episcopal	Aportaciones de los cofrades

Archicofradía de la Santísima Trinidad	No aclara	No aclara	Episcopal	Aportaciones de los miembros, dos fincas y \$400 pesos de rentas
Cofradía del Santísimo Patriarca Señor San José	Fundada en 1746 en la iglesia de la cofradía, Parroquia de San José	No aclara	Aprobada por el Consejo de Indias, con bulas e indulgencias papales y derecho a un altar propio	Aportaciones de sus miembros, casas y fincas con rentas de \$1200 pesos
Cofradía de Nuestra Señora del Transito	Fundada en 1736 en la iglesia de San Agustín	No aclara	Aprobada por el Consejo de Indias Bula del Papa Clemente XVIII	Aportaciones de los miembros
Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación y Señor San Blas	Fundada en 1673 en la iglesia de la Santa Cruz	No aclara	Aprobada por el Consejo de indias, del tipo episcopal, indulgencias papales	Aportaciones de sus miembros capital de \$1,542 pesos
Archicofradía del Cordón de Nuestro Padre San Francisco	Muy antigua fundada en San Francisco	No aclara	Episcopal	\$1,850 pesos y la renta de varias casas con valor de \$2,460 pesos
Cofradía de San Roque	Fundada en 1682 en el claustro de San Francisco	No aclara	Episcopal	Limosna una casa y dos parcelas, y aportaciones de sus miembros

Cofradía de la Iglesia de San Francisco		No aclara	Episcopal	\$900 pesos
Santa Veracruz	Fundada en el siglo XVII	No aclara	No aclara	Intereses se usan como limosnas
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen	Fundada en 1700 en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen	No aclara	No Aclara	Aportaciones de sus miembros limosnas y varias casas con valor de \$6,600 pesos
Cofradía de Nuestra Señora de la Merced	Fundada en 1684 en la iglesia de nuestra Señora de la Merced	No aclara	Episcopal	Donativos, limosnas, aportaciones de sus miembros y varias fincas

82

Las procesiones, las rogativas los misioneros encontraron particularmente idóneas para la mentalidad de los indios, el autor propone que, a través de las procesiones, los monjes podían relacionarse con las tradiciones prehispánicas pues tanto las procesiones como los cantos ya eran prácticas conocidas por la población aborigen antes de la conquista.

La conjugación de los contenidos de la fe cristiana con la representación artística autóctona. Durante las celebraciones importantes de las iglesias eran adornadas regiamente por fuera y por dentro con festones y guirnalas. El piso del templo y

⁸² Lelo de Larrea, Laura. (2010). Los carpinteros ensambladores de Valladolid; organización laboral, integrantes y su obra realística del siglo XVIII. (Tesis de posgrado). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.

las calles por donde transcurría la procesión eran tapizados con flores y plantas que exhalaban fragancias exquisitas.

El paso por los cargos del hospital era importante para ganar ascendiente y prestigio en la comunidad e ir llenando al consejo de notables o cabildos de definitiva influencia en las decisiones que afectaban a todos. El hospital vino a constituirse en la espina dorsal de la república indígena pues las autoridades civiles eran tomadas de entre los notables del pueblo que habían dado señal de ser útiles a la misma por medio del servicio religioso en el hospital o Huatápera.

Fray Juan de San Miguel uno de los más importantes evangelizadores de Uruapan, mantuvo entre los pobladores de los barrios la tradición de los hospitales, además edificó capillas con sus respectivos patronos. Servía este sistema a una más fácil catequización de los naturales pues los misioneros los tenían acostumbrados a reunirse por la tarde en los atrios de las capillas para hacer oración y recitar en coro la doctrina cristiana.⁸³

A través de todas las actividades que se realizaban por medio de las cofradías en todos los pueblos se puede entender la explicación de los elementos que caracterizan la religión popular. Sin embargo, existen factores que también están presentes dentro del concepto como lo es el espacio y tiempo delimitando estas prácticas en días específicos ayudándose de un calendario y ocurriendo en un punto geográfico determinado.

Las manifestaciones que trae consigo la religión popular son las que se encuentran a través del culto como lo son los ritos y ceremonias un claro ejemplo son las peregrinaciones dirigidas a las diferentes advocaciones de la Virgen María, y los santos de la devoción popular, estos últimos son elegidos como intermediarios y se su veneración o culto se logra a través de santos que tienen un acercamiento a los problemas de la vida cotidiana en la cual interceden por nosotros. Estas

⁸³ Miranda Francisco, *Óp. Cit.* P. 97

manifestaciones se llevan a cabo en el calendario con fecha específica llevándonos al uso del tiempo concreto como factor dentro de la religiosidad.

Los ejemplos que se pueden citar son las devociones de semanales como lo son el lunes de ánimas, este ancestral culto a la piedad aprendida de misioneros inculcada de la devoción hispana y medieval. Los sábados eran dedicados a la actividad de los hospitales dedicados a la Inmaculada Concepción de María.

El viernes es el día en que entran a servir por sus tandas tres o cuatro casados para aseo del hospital cuidado de sus enfermos en todos los pueblos.⁸⁴

Otro ejemplo seria la celebración de la cuaresma y la semana santa esta es una conducta que se arraiga en la conducta de las comunidades como una forma obligada de hacer cumplir los mandamientos de la Iglesia, así como también es obligación de fomentar la devoción por la pasión de Cristo.

Para Maturino Gilberti en su *Dialogo de Doctrina Christiana*, las fiestas que habían de Guardar los naturales eran solo las siguientes:⁸⁵

- Todos los domingos del año
- La navidad de Nuestro Señor Jesucristo
- La Circuncisión enero
- La Epifanía el 6 de enero
- La Resurrección del Señor
- La Ascensión de María
- La Fiesta de Pentecostés
- La Navidad de Santa María
- La Anunciación
- La Purificación
- La Asunción

⁸⁴ Carrillo Cazares, Ibídem., *Óp. Cit.* P. 198

⁸⁵ Carrillo Cazares, Alberto, *Óp. Cit.* P. 202

- San Juan Bautista
- San Pedro y San Pablo

Otro de los ritos más arraigado en todo Michoacán hasta el día de hoy es el Miércoles de Ceniza como un signo de Cristiandad el cual inaugura la cuaresma.

En el presente

El pueblo de San Lorenzo se compone de cuatro barrios, el principal de estos es el barrio de Guadalupe, el barrio de San Mateo, el barrio de San Sebastián y el barrio de San José, de los cuales tres cuentan con una capilla para rendir culto a su Santo patrón menos el barrio de San Mateo este último está por definir su capilla.

Es un pueblo que se mantiene en la economía con la venta del carbón de encino, la producción del carbón es la actividad fundamental, otras actividades ligas a la economía del pueblo, es en el transporte público de la comunidad los taxis de San Lorenzo ya que el acceso a este pueblo es por medio de dicho transporte con una tarifa de 18 pesos por viaje, y que se ubica entre Capacuaro y Angahuan.

El comercio se da de una manera local, los comerciantes de frutas de la región pan, pescado, atole, y tamales se conjuntan fuera de la fachada de la Guatapera así como alrededor de la plaza algo que no debe faltar es la venta de ropa típica del pueblo entre otros negocios cuenta con zapaterías, pizzerías, papelerías, tiendas de pintura y abarrotes, carnicerías, peluquerías, perfumerías, etc... El pueblo de San Lorenzo tiene Jefes municipales y una estructura política definida por un consejo del pueblo el cual está conformado por varios cargos.

Estructura política actual en el pueblo de San Lorenzo

El poder político se hace presente en la sociedad para regular los problemas que se presenten en la misma, para Erik Wolf el poder se basa en la forma de actuar de las personas y está sustentada por la manera de los valores en los que se haya formado, así como en el conjunto de creencias.

"Mi primera propuesta, que se centró específicamente en la manera en que las ideas se relacionan con el poder. La nueva forma de organización fue la comunidad de los fieles (umma), edificada alrededor del culto a un dios único y todopoderoso. Este dios, que anteriormente sólo era la deidad de los individuos que no pertenecían a las unidades de parentesco, se instauró como la figura dominante de la colectividad entera, recodificada ya como un grupo unitario de creyentes más que como miembros de unidades separadas de familiares".⁸⁶

A su vez y con todo lo anterior que se viene diciendo, los diferentes elementos culturales de los españoles con los indígenas dieron como resultado el surgimiento de las instituciones políticas religiosas que, a su vez tomaron elementos de la estructura de cargos tradicionales en los pueblos de la meseta purépecha existentes, antes de la llegada de los conquistadores.

Está dividido en cuatro barrios: San José; Guadalupe; San Mateo y San Sebastián y regidos por un Jefe de tenencia, un Comisariado de Bienes Comunales y de un Representante de Bienes Comunales (caso muy particular en los nombramientos).

Las fechas en las que las elecciones se llevan a cabo en San Lorenzo son del 25 al 29 de diciembre, durante este periodo las fiestas de la navidad concuerdan con la elección del Jefe de Tenencia, este cargo es el importante y encabeza a todos los demás cargos en la comunidad ya que este es la autoridad municipal.

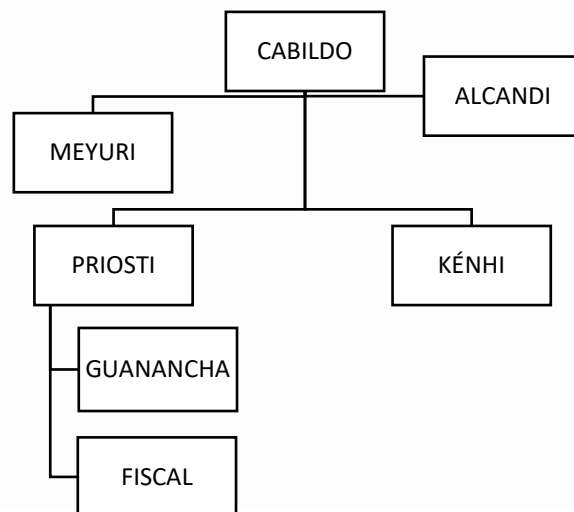
El sistema de cargos basado en la autoridad del Cabildo, llamados *Acha k'eraticha*, con un jefe de cabildo denominado Mandón o *Alcandi* (Alcalde), éste último cuenta con un ayudante llamado *Meyuri*. En la estructura de la capilla-hospital existe un *Priosti* (Prioste), un *K'enhi* y cuarenta cinco *uanancheecha*, divididas en nueve conjuntos, cada grupo de cuatro mujeres y de una niña denominada *pendona par* (niñas de seis años). En el templo existe un fiscal quien se encarga de ese espacio como en la atención del sacerdote.

El mandón o llamado *Alcandi*, es el cargo más reverenciado en la comunidad

⁸⁶ Wolf, Eric R. *Figurar el poder; Ideologías de dominación y crisis*, México, CIESAS, 2001, págs. 430

religiosa del pueblo, puesto que a su vez, funge como jefe de cabildos que delibera conjuntamente con los miembros problemas de organización y nombramientos de los cargos de la capilla como del templo, asimismo, se responsabiliza de solicitar las respectivas misas al párroco para las festividades del pueblo y acompañar toda las procesiones sabatinas que se realizan en la capilla. El *priosti* y el *k'énhi* son los encargados del iurhíxio y de realizar las festividades del ciclo anual particularmente la fiesta del carnaval y el corpus.⁸⁷

Organigrama de los cargos tradicionales del Pueblo de San Lorenzo:

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las entrevistas realizadas en la comunidad

Las personas que conforman los cargos tradicionales deben de tener como condición ser personas del pueblo con esto se cumple el propósito de que no será manejado por personas externas que puedan alterar el orden de la comunidad ya que los intereses de partidos políticos pueden intervenir como en ocasiones anteriores todo esto según comentario del Jefe de Cabildo Jesús Manuel Toribio.

⁸⁷ <http://www.purepecha.mx/threads/4858-El-sistema-de-cargos-tradicionales-en-el-Pueblo-Purh%C3%A9pecha-Estado-de-Michoac%C3%A1n-M%C3%A9xico> 30 de octubre del 2015

Fiestas, Costumbres y tradiciones

Como se analizó con anterioridad las fiestas del pueblo de San Lorenzo hoy en día han perdurado desde la implementación de la religión quizás con algunas variantes, pero con las mismas fechas en que estas se llevan a cabo. El éxito de la cultura en el pueblo de San Lorenzo se debe al concepto relacionado con el *Patrimonio Cultural*, el cual se define como la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras.

Las prácticas religiosas a través de los años se han convertido en costumbres y tradiciones que perduran hasta el día de hoy, estas mismas diferencian al pueblo de San Lorenzo por que guardan una forma propia de llevar a cabo sus ritos y celebraciones.

Todos los sábados las personas del pueblo pertenecientes a los cuatro barrios que conforman San Lorenzo asisten a misa a las 8:30 de la mañana, la congregación de personas en templo en su mayoría son mujeres los hombres presentes son adultos mayores los cuales tienden a trabajar en tareas menos pesadas, sin embargo, a la ceremonia litúrgica no puede faltar el consejo el cual tiene que estar al pendiente en toda la celebración.

Reunión a la Santa Misa por los pobladores de San Lorenzo, foto tomada por Raúl Huape Barriga

"El consejo", foto tomada por Raúl Huape Barriga. (De izquierda a derecha), Jefe de Tenencia, Representante de Bienes comunales, Mandón, Jefe de Cabildos y el Keniy.

El día sábado se rinde culto a la Inmaculada Concepción de María y es en este mismo día donde se aprovecha para la reunión del consejo en la Guatapera los temas que se tratan son de carácter político para trabajar en conjunto con el ayuntamiento. El consejo tiene que dar su aprobación para cualquier situación que se desee llevar a cabo en el pueblo.

Casi al término de la misa afuera del templo se reúnen las diferentes advocaciones de la Virgen para la procesión llamada *Guanánchecha* las mujeres son las responsables de cargar las diferentes imágenes de la virgen en sus hombros las cuales son adornadas con flores como gladiolas, crisantemos, nube y rosas. Por representación de la virginidad de María las mujeres que cargan las imágenes deben de ser vírgenes, dichas imágenes son sacadas de la Guatapera en donde son resguardadas.

Imagen de la Inmaculada Concepción de María, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Momento de espera para la Guanánchecha, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Una vez terminada la misa a son de banda la procesión da comienzo alrededor de la plaza todas las mujeres se forman una tras otra con las imágenes de las advocaciones marianas en hombros, el consejo también acompaña a la Virgen durante todo su trayecto, al completar una vuelta la *Guanánchecha* es desviada con dirección a la Guataperera en donde se reacomodan todas las imágenes y da comienzo la oración del Santo Rosario, este rezo es lengua Purépecha.

Comienzo de la Procesión, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Seguimiento de la procesión, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Momento de llegada a la Huatapera, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Celebración del Santo Rosario dentro de la Huatapera, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Cabe destacar que en el pueblo de San Lorenzo las bodas se llevan a cabo en la Iglesia que está dedicada a San Lorenzo diacono y es muy común que en una misma celebración se casen varias parejas. Varios de los novios tienen apadrinados a miembros del consejo y son ellos los que se encargan de dar el buen consejo al matrimonio durante todo el tiempo de casados esto es una costumbre propia de este pueblo en las fiestas matrimoniales.

Parejas de novios en la celebración de la Santa Misa, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Las fiestas en el pueblo de San Lorenzo van acordes con el calendario citado con anterioridad en donde se pueden observar fechas del calendario de fiestas a guardar para los feligreses, sin embargo, estas celebraciones van acorde también a las fiestas de los santos patronos del pueblo y de sus cuatro diferentes barrios.

En 1654 por medio de una cedula real expedida por el rey Felipe IV ordenaba la celebración de la misa de una misa por patrocinio de la Virgen de la Concepción sobre España y sobre todos sus reinos, estableciendo el día 8 de diciembre de cada año su fiesta.

“Postrados en presencia de la soberana majestad de dios sacramentado, sea notorio, patente y manifestó a los ángeles, a los santos y a los bienaventurados de la corte del Cielo para mayor gloria suya, a los justos y pecadores de la tierra para su edificación y consuelo, y a los espíritus malignos de infierno para promover su confusión y pena.

Hacemos promesa a la Santísima Trinidad de Dios Padre, hijo y Dios Espíritu Santo y juramos cumplirla, que desde hoy y hasta el último aliento de la vida defenderemos en público y en secreto, la palabra y por escrito, en el púlpito y en la cátedra de la doctrina que desde la niñez hemos tenido por cierta y verdadera, oyéndola así de nuestros mayores, aprendiéndola en la edad más provecta, de la gravedad de la sentencia de los sagrados y píos doctores, venerándola con las insinuaciones de los santos concilios, admirándola en la profundidad de la Escritura Sagrada y en la luz de los milagros públicos y revelaciones santas, conviene a saber, que la Virgen Santísima Señora nuestra y Madre de Dios fue concebida sin pecado original.”⁸⁸

Otra de las festividades que se pudieron documentar durante la investigación de este estudio fue la fiesta del 19 de marzo la fiesta de San José, durante el día se celebró la misa a San José en la Iglesia de San Lorenzo festejándose la procesión por la plaza y la Guataperera y el Santo Rosario. Más Tarde la misa se celebró en la capilla destinada al Santo esta vez en la procesión al frente la imagen de San José con el niño Dios en brazos, y la imagen era levantada por varios hombres pertenecientes al barrio de San José. Durante la celebración de la misa las personas del barrio de San Lorenzo llevaron granos y frutos de sus cosechas para la bendición de la misma gente del pueblo que acompañó al santo.

⁸⁸ ACCM, *actas capitulares*, sesión del 17 de diciembre de 1654.

Peregrinación hacia la capilla del Barrio de San José, foto tomada por Raúl Huape Barriga

Celebración de la Santa Misa, foto tomada por Raúl Huape Barriga

os ofrecidos para su bendición, foto tomada por Raúl Huape

Una vez terminada la celebración de la Santa Misa la banda del barrio acompaña a la imagen de la Virgen y de San José hasta la Huatapera en una procesión de alegría y vistiendo la imagen de San José en una servilleta que colgaba de los hombros de todos los integrantes de la banda. Durante el festejo se ofrecieron alimentos como agua fresca y pozole más tarde la fiesta seguiría con jaripeo y baile.

Peregrinación hacia la Huatapera, foto tomada por Raúl Huape

Imagen de San José vestida por integrantes de la banda durante el festejo a San José patrón del barrio que lleva su mismo nombre, foto tomada por Raúl Huape

El final de la conquista espiritual se ubica dónde termina la gestión de los misioneros de las órdenes religiosas y comienza la acción del clero secular. Entre el siglo XVI y el comienzo del XVII las congregaciones en una decisión definitiva por medio de los jueces comisionados provocó un movimiento brusco de la población de los naturales a dejar sus antiguos sitios para concentrarse en policía como barrios aledaños a sus cabeceras o como nuevos poblamientos de traza castellana en torno a una plaza y a la sombra de un campanario.

Esta mudanza borra pueblos enteros ya fincados, la Iglesia del siglo XVII acude a un procedimiento simbólico que ayudara a consolidar los nuevos asentamientos. Como un aprenda de amparo da cada uno el patrocinio de un santo cuyo nombre enlazado al nombre primitivo del pueblo le dotara de una condición casi sagrada y le ayudara a sobrevivir en el mapa de una geografía terrenal y en el plano de una celestial cosmografía.⁸⁹

Con toda esta explicación se puede entender cómo es que el pueblo de San Lorenzo se compone del nombre así como también de los cuatro barrios que lo conforman y también el nombre correspondiente de cada uno de ellos ya que en las relaciones del obispado que se produce en el siglo XVII se advierte una creciente tendencia a llamar a cada pueblo con la combinación del elemento cristiano del nombre del Santo con el nombre original en lengua indígena en este caso el purépecha, además también las comunidades quedan bautizadas. Por citar algunos ejemplos tenemos a Uruapan San Francisco, Apatzingán, Apatzingán Santa María Asunción y la comunidad de Naren o Narín, a San Lorenzo en este ejemplo su cambio fue radical.

Además de la religiosidad en donde podemos encontrar los rasgos de la cultura como de las costumbres y tradiciones de muchos años en el pueblo de San Lorenzo se guarda los antecedentes de los antiguos pobladores que habitaron la sierra purépecha. En el presente San Lorenzo guarda tesoros como lo es la Huatapera la

⁸⁹ Carrillo Cázares, Alberto. *Michoacán en el otoño del siglo XVII*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993, págs. 31

cultura propia del pueblo con sus festividades y su zona arqueológica que aún no ha sido explorada y que es de gran importancia para conocer un poco mejor la historia de este pueblo purépecha. Tanto en el pasado como el presente lo escrito por los varios autores a cerca del pueblo concuerda y se vuelve realidad, y está ahí al alcance de todos.

El paisaje es hermoso, durante el recorrido se adentra a un vistazo en donde la sierra se abre paso, el camino se vuelve un poco misterioso y solitario.

Podemos decir que este pueblo aún conserva sus tradiciones ancestrales mezcladas con la tradición cristiana, pero sin perder su esencia

CAPÍTULO III

Capítulo III

Representaciones Marianas en el artesón de la Huatápera de la Inmaculada Concepción de María

El objetivo principal de este capítulo es explicar y analizar las imágenes del artesón de la Huatápera dedicada a la Inmaculada Concepción de María, así como la iconografía de las invocaciones presentes en la techumbre del mismo, el origen de las pinturas, la técnica empleada para elaboración de estas, la descripción de cada uno de los retablos

3.1 La Arquitectura Religiosa en la Meseta Purépecha

Como es conocido Michoacán es un estado cuya arquitectura religiosa difiere mucho de las del resto del país, tanto por el material empleado como por la techumbre de algunas capillas, iglesias o Huatáperas, conocidos como artesones o cielos historiados, que ya han sido estudiados por las Dras. Nelly Sigauyt o Gloria Álvarez en las que se plasmaron pinturas, cuya temática fue religiosa, con el objetivo de facilitar la evangelización durante el periodo Colonial, ya que la religión rigió en gran parte de la vida de las comunidades de los naturales y el cambio radical en los conceptos religiosos implicó variaciones en los espacios destinados y construidos para los nuevos ritos y ceremonias cristianas.⁹⁰

Los conjuntos religiosos conventuales se ubicaron en un extremo de la población o en el centro de esta, colindan con la plaza principal de la cual quedan separados por la barda atrial y sus calles circundantes se ajustan a la cuadrícula. Los caminos principales conducen a la plaza.

El atrio sirvió principalmente como cementerio, era tierra sagrada y para señalarlo se colocó una cruz atrial al centro, en algunas de las cuales como en Tzintzuntzan,

⁹⁰ Silva Mandujano, Gabriel. “La arquitectura religiosa; Estudio histórico, formal y espacial”, en: *“Arquitectura y Espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial”*, Morelia Michoacán, UMSNH, 1998, pp. 206-226

se encuentran grabados los elementos de la pasión de Cristo como el gallo, la escalera o la corona de espinas, estas cruces se forjaron de piedra levantándose, sobre un alto pedestal o peana para dominar con su silueta el espacio abierto.⁹¹

Para Luis Torres Garibay los estudios de los espacios dedicados a la religión del siglo XVII nos ayudan a tener una percepción clara acerca de los materiales utilizados para la construcción de estos. La arquitectura como arte nos lleva a preguntarnos la forma del uso de las técnicas de la época, así como también la tecnología en la que se basaban para levantar estas estructuras.

El sentido que toma la arquitectura de los pueblos purépechas refleja a su vez la cultura de la sociedad y el análisis la característica de las cubiertas de las construcciones eclesiásticas permite ampliar el conocimiento en las técnicas de la arquitectura, las manifestaciones que presentan dichas construcciones pueden observarse en las poblaciones de la meseta purépecha.

Los diferentes materiales presentes en las construcciones eclesiásticas tienen que ver mucho según con el autor con el área geográfica en la que se encuentre asentada la población, así mismo, en la zona de la sierra purépecha los elementos que ayudaron en mucho para la edificación de los espacios fueron la piedra, la tierra que se utilizaba para la elaboración del adobe y tejas, así como también la madera que para la llegada de las ordenes eclesiásticas era muy abundante en esa zona boscosa.

En la construcción de la Huatápera de San Lorenzo se pueden apreciar todos estos elementos ya mencionados pero el más usado en el siglo XVII en todos los pueblos para la construcción, fue el uso de la madera, utilizándose esta tanto para el servicio civil y el culto religioso.

El autor hace mención de que los avances tecnológicos originados en el siglo XVI marcaron la pauta en el desarrollo de la arquitectura, los criterios estructurales, los

⁹¹ *Ibíd.*, p.207.

procedimientos constructivos y las soluciones de la espacialidad. Para el siglo XVII se produciría un auge en la construcción de templos, edificios religiosos y civiles además de la aplicación de la construcción de una manera relevante.

El tipo de arte que se puede admirar en todas las construcciones hechas por los frailes franciscanos es por influencia del lugar de donde provienen, en este caso de España, el estilo artístico que traían consigo era el estilo denominado Mudéjar, por la influencia que ejercieron los árabes durante los 800 años que permanecieron en aquel país, combinación de los elementos cristianos con los elementos del arte musulmán.

Con larga duración desde el siglo XII al XV, se desarrolla contemporáneamente al románico y al gótico, en siglos posteriores persisten elementos de esta tradición.

En cuanto a los rasgos generales tenemos entonces que: Une el sistema constructivo cristiano (románico y gótico) con la decoración islámica, se emplean materiales baratos: ladrillo, yeso y madera; profusión de elementos decorativos preferentemente geométricos (luz y color): yeserías, cerámica, así como uso del Alfiz (véase glosario), destacando el alfarje que es una techumbre de madera con viguería, asimismo podemos observar en estas construcciones arcos de medio punto, apuntados o de influencia islámica (herradura, lobulados o túmidos y los arcos conupiales)

En la techumbre se muestra un artesonado de madera decorado con lacería (elemento decorativo con formas geométricas). Las bóvedas se emplean poco, generalmente, para cubrir el ábside o altar de las iglesias por lo que son de horno; a veces usan las de crucería califal en los cimborrios. Los elementos decorativos son importantes, se emplean con profusión y cubren todas las superficies buscando efectos de luz y color. Es en ellos donde se ve la influencia islámica.

La Huatápera

El conjunto de la Huatápera de San Lorenzo tiene su fachada principal exterior hacia la calle del poniente se compone con un cuerpo a modo de torre que se ubica en el acceso de este, por un lado, de esta torre sobresale un tejado, que se apoya en parte de una estructura hecha de piedra que sobresale de la barda y la cual se adapta en forma de una banquetta que sirve a los pobladores para su tránsito

Se muestra una portada sencilla con un arco de medio punto enmarcado con jambas (piezas que sostienen el dintel) con flores lisadas unidas por cordeles, de corte dieciochesco como en Zacán y Uruapan, lo que demuestra influencia mudéjar. El interior es de una sola nave con ábside delimitado por un grueso muro de piedra aplanada con lodo por el interior y exterior, al interior se encuentran imágenes como las de Santa Martha y María Magdalena vicarías de la virgen. vestidas a la usanza purépecha.

3.2 Los Artesones

Estos artesones que cubren la techumbre de algunas iglesias o capillas en la región Michoacana, se elaboraron a base de tablones de madera cuidadosamente seleccionados aprovechando la riqueza maderera de Michoacán, de la cual se hace mención en las crónicas Novohispanas.

Como señala la Dra. Gloria Álvarez para manufacturar estos artesones se ocuparon de dos tipos de artesanos, uno el que se encargaba de desbastar la madera dejándola lista para ser usada, y el otro artesano sería el llamado pintor, barnizador o maqueador, el que utilizaría materiales que fueran perdurables y que conservaran su brillo aun con el paso del tiempo.⁹²

Asimismo, parte fundamental de la decoración fueron las pinturas utilizadas, recordando que la antigua población indígena decoraba todo tipo de objetos utilitarios como jícaras o guajes con pintura colorida y con técnica que hoy en día se

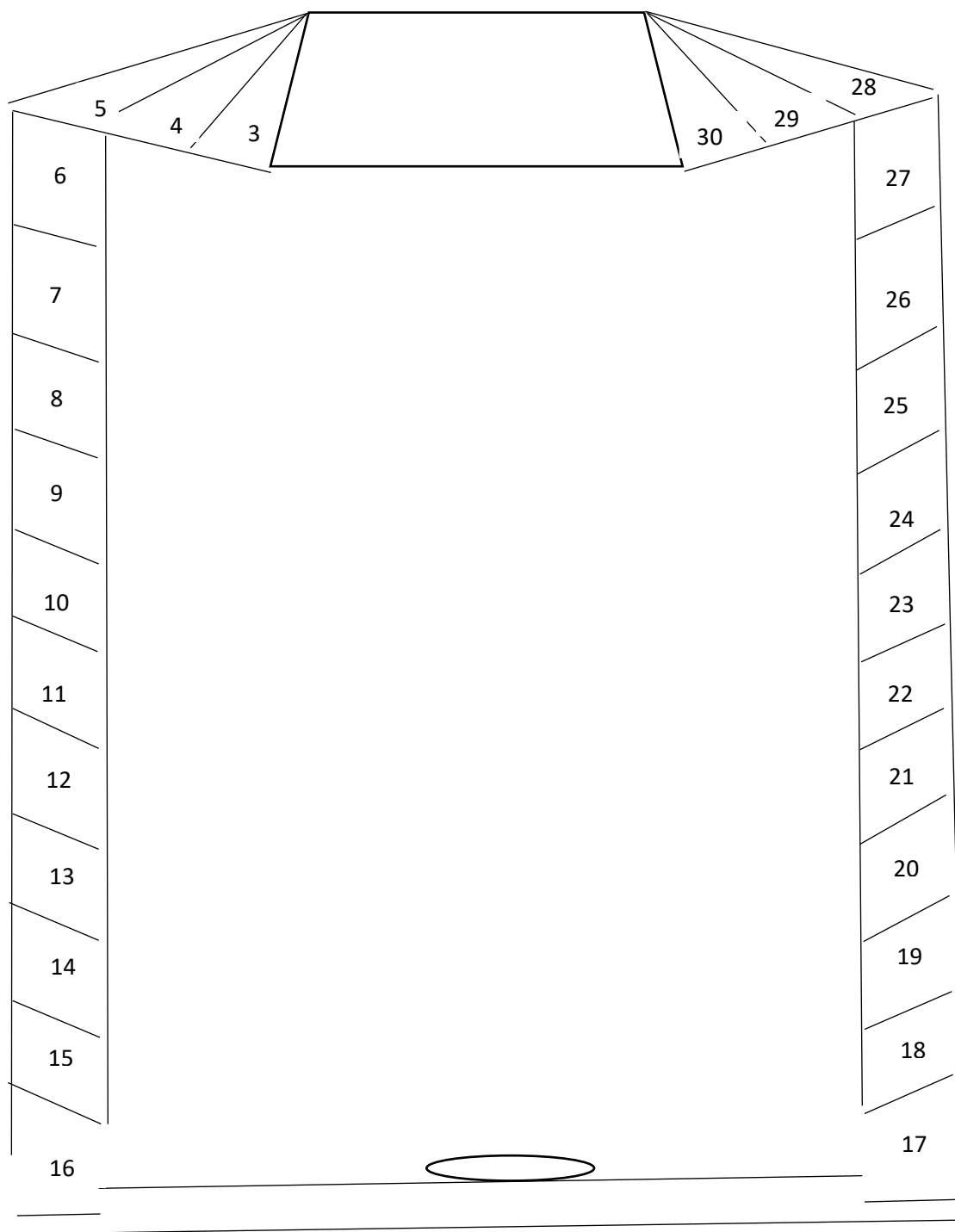
⁹² Álvarez Rodríguez Gloria *Los Artesones Michoacanos, los cielos historiados en tablas pintadas*, Morelia, UVAQ, 1990, 506p.

sigue realizando, particularmente en la región Lacustre y la Meseta, conocida como Maque. Estas pinturas, fueron pigmentos naturales extraídos tanto de animales como de plantas de los cuales se extraían los colores básicos, rojo, azul o amarillo, los cuales posteriormente mezclaban para obtener otra gama de colores. Empleando además de esto aceite de axe que era un insecto, o aceite de mamey, lo que no solo proporcionaba brillo, sino que igualmente permitiría que la pintura quedará fija por más tiempo. En ellos se plasmaron escenas principalmente religiosas sobre la pasión y muerte de Cristo como en Tupátaro o las letanías lauretanas plasmadas en algunas capillas de la zona de estudio, todo ello con el objeto de contribuir a la evangelización de los naturales, a través de la iconografía del artesón con manufactura muy michoacana.

3.3 Análisis iconográfico e interpretación iconológica del artesón de la Huatápera de la Inmaculada Concepción de María de San Lorenzo Martir

Este artesón o cielo historiado no es único en el estado podemos encontrar artesones en la zona lacustre como en Tupátaro, Naranja de Tapia, Teremendo de los Reyes, y en la misma Meseta en Zacán, el desaparecido de Nurio o el de Pomacuaran, cuya factura data de la época Colonial, y este artesón objeto de estudio es del siglo XIX, pero con la técnica novohispana.

Esquema Arquitectónico del artesón

elaboración propia del esquema: Raúl Huape Barriga

En el artesón podemos observar las Letanías Lauretanas⁹³, en orden del 1 al 30 y se presentan de izquierda a derecha, no se muestran en disposición del rezo del santo rosario en comparación con las del retablo de Zacán las que sí están ordenadas, van del presbiterio al coro y del coro al presbiterio. Todo esto nos hace pensar que posteriormente al retablo de la Huatápera de San Lorenzo la realización en Zacán fue mejor planeada ya que contiene una secuencia en las invocaciones a las del rosario y en el número de los retablos en los que se representan las imágenes santas.

La techumbre del artesonado está elaborada de madera, siendo un material de construcción empleado en los artesones que se encuentran en la toda la meseta purépecha, aprovechando la riqueza forestal de la región. Además, este se encuentra recubierto como se mencionó, con pinturas relacionadas con las letanías lauretanas en alusión al culto de la Inmaculada Concepción de María.

Se emplean los colores primarios, es decir el rojo, amarillo y azul este último es el que más abunda en el retablo, ya que se usó para representar lo celestial. Además, se muestra otra colorimetría, verde, naranja y rosa derivados de los colores primarios.

FICHA DE LA OBRA

TÍTULO DE LA OBRA: Letanías Lauretanas

TIPO DE LA OBRA: Representación de las letanías lauretanas pintura al temple

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ Solo se tiene el año, 1854

MATERIAL CON EL QUE SE REALIZO: Madera de pino utilizando especialmente el Llarin, el cual es el corazón de dicho árbol, policromada con una paleta de colores

⁹³ Las letanías Lauretanas son súplicas dialogadas entre los sacerdotes y los fieles y se rezaban en las procesiones, en un principio estas súplicas se dirigían solo a Dios, pero posteriormente se añadieron a santos y a la Virgen María en intercesiones, a partir del siglo VII, véase <http://www.catholic.net> accesada el 3 de marzo de 2022.

primarios, rojo, azul y amarillo, de la combinación de estos se logran los colores secundarios como naranja, verde y violeta, además de utilizar colores neutros como el blanco y el negro. Cabe destacar que el uso del azul es muy importante en las representaciones de la Virgen María porque el manto representa lo divino, el cielo y es el más usado en todas las pinturas del retablo.

En cuanto a la técnica de pintura usada en el artesón de la Huatápera es la que se conoce como pintura al temple. Esta técnica la percibió también en su análisis la doctora Gloria Angélica Álvarez "Muestran decoración al temple"⁹⁴, el método consiste en la combinación de una grasa animal con los pigmentos y fue la técnica más usada en siglo XIX. La combinación de los recursos de la localidad consistía en la mezcla de yema de huevo con el pigmento correspondiente.

En lo correspondiente a los pigmentos durante el siglo XIX se conocían diferentes técnicas para la extracción de estos. El negro de carbono procedía de la combustión de madera, así como de huesos de animales, aunque con este tipo de pigmento se acomoda mal a la yema de huevo lo que hizo que se buscara otro tipo de grasa para lograr una emulsión adecuada.

95

El blanco de cinc llega hasta mediados del siglo XIX, también conocido como blanco de China y fue empleado para colorear fondos la cual es escasa a agrietarse o a amarillear a menos que las inclemencias del tiempo lo toquen⁹⁶, desgraciadamente

⁹⁴ Álvarez, Gloria, *Óp. Cit.* P. 21

⁹⁵ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/noirs.html> 8 de mayo de 2016

⁹⁶ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/blancs.html> 8 de mayo de 2016

para la falta de mantenimiento del artesón este efecto se hizo presente en el retablo como se puede observar en las imágenes.

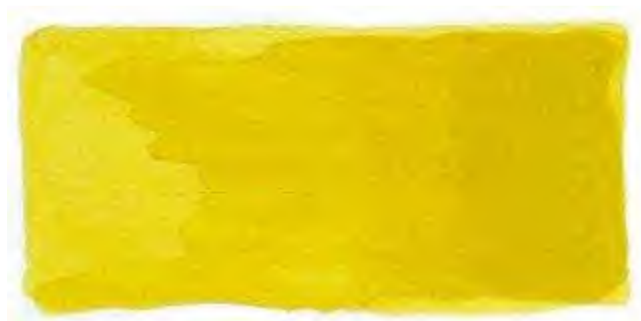
Rojo Carmín, este color fue de los más usados en la antigüedad y la extracción de este se encuentra en lugares húmedos. La materia prima para extracción se logra a partir del secado de los caparazones de la cochinilla hembra, estos se muelen logrando el colorante rojo carmín. El colorante se comenzó a comercializar a principios del siglo XVI.

Para el amarillo cromo utilizado como pigmento al final del siglo XVIII y se comercializó a principios del siglo XIX, en cuanto a la utilización de este pigmento se deben tener cuidados ya que contiene plomo, lo cual lo hace en buena medida toxico.

⁹⁷ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/blancs.html> 8 de mayo de 2016

⁹⁸ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/rouges.html> 8 de mayo 2016

99

Por último, el color azul y uno de los colores más importantes para las representaciones celestiales, llamado también como su tonalidad índigo o añil es de composición vegetal ya que se toma del añil, y se obtiene de la maceración de sus hojas, este colorante se producía esencialmente en la India, otra fuente de extracción es por medio del caracol hexaplex y llegó a Europa en el siglo XIII de ahí se llevó a otros países para ser usado en la pintura.

En lo correspondiente a la afirmación de la Doctora Nelly Sigaut en la que hace referencia a la ley de desamortización y el libre culto como un hecho que influyó a la realización de las representaciones de los artesones, queda fuera de lugar tomando en cuenta que la fecha del artesón data de 1854.

MEDIDAS: Se desconocen

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: En la parte superior de la Huatápera en el techo

⁹⁹ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/jaunes.html> 8 de mayo 2016

¹⁰⁰ <https://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/colores/pages/bleus.html> 8 de mayo 2016

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular, presenta fragilidad de soporte particularmente en la vigería y pérdida de pigmento en las pinturas.

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA

Como se mencionó estos artesones que se encuentran en la Huatápera, construida por los frailes franciscanos con el objeto de inculcar de una manera visual entre los indígenas el culto a la Virgen son dedicados a la Inmaculada Concepción de María, en la que se observan varias representaciones de la Virgen María, manifestando un imaginario diferente, con impronta michoacana, es decir a través de su cosmovisión, ya que como se muestra en los cuadros del artesón, vemos estrellas o Hosquas, el sol Tata Juriata la luna o Cutzi, etc. además en las cartelas que hay debajo de las mismas indican que son las letanías lauretanas. Cabe señalar que las representaciones en los retablos tienden a saltarse el orden de la letanía en el rezo y solamente se representan 30 imágenes de todas las letanías Lauretanas.

La estructura del texto tradicional es la siguiente: Comienza con las invocaciones tomadas de las letanías de los santos (Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, luego María es considerada como Madre, y después se pasa considerar a la Virgen como virgen, se enuncia una serie de títulos simbólicos de origen fundamentalmente bíblico y, finalmente se considera la Gloria de María, ayuda y consuelo de los que estamos en la tierra y Reina de cuantos están en el Cielo)

Característica de la letanía lauretana es no solo quedarse en los elogios a la Madre de Dios sino encomendarse a su intercesión. Por ello después de cada invocación se añadió el "Ruega por nosotros", "Intercede por mí" o "Apíadate de mí" o fórmulas semejantes, por las cuales el cristiano que sufre, que está en pecado o se encuentra en trance de muerte, se acerca a María para obtener su gracia mediadora ante el Hijo¹⁰¹.

¹⁰¹ http://www.devocionario.com/maria/lauretanass_2.html, 3 de Abril del 2016

La letanía lauretana lleva un orden, las primeras invocaciones son a Dios, Trinidad y a Cristo redentor, para entender que de Dios nos llega todo bien y que Cristo es la fuente de toda gracia.

La primera imagen que se observa en dicho artesón es:

1. Señor, ten piedad de nosotros (Kyrie Eleison)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

La primera plegaria que se hace en el rezo de las letanías lauretanas es la de Señor, ten piedad. En el artesón está escrito con las palabras de Kyrie Eleison en latín.

En la imagen podemos observar en la parte superior la representación de Dios Padre, del cual se observa solo la frente, está vestido con una túnica café, color usado por los Franciscanos, representaba el color de la tierra y la humildad, está revestido con un manto azul, posiblemente haciendo alusión al color de la virgen, que como sabemos es el color empleado para representar el cielo, símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual, en su cabeza se encuentra un nimbo triangular que de acuerdo a la iconografía da poder espiritual y divino a quien lo porta, en la imagen el nimbo corresponde a la Trinidad, y pertenece a Dios Padre, atrás se observa un resplandor que simboliza la luz, en su mano izquierda sostiene saetas como símbolo de poder, en sus pies el mundo o el orbe, rodeando a este se encuentra un grupo de querubines y en la parte inferior del lado derecho se muestran dos mujeres, una vestida de blanco y amarillo sosteniendo una espada, que posiblemente sea una atribución de la virgen María y otra mujer vestida de blanco no identificada.

En la parte superior se muestra un árbol de granadas, las que simbolizan en el mundo cristiano la resurrección

102

Según con la descripción de Francisco Javier Dornn la imagen representa al santísimo sacramento colocado en un altar, dedicado a la Santísima Virgen. Lo que cada día se acostumbra a hacer en las iglesias y con mucho fundamento. Por qué María santísima es llamada por los santos padres, templo y altar de Dios, luego es conveniente que Dios se coloque en su altar. María es arca del testamento, luego este maná divino debe depositarse en esta arca. María es campo bendito, luego es mucha razón, que este fruto santísimo aparezca y se debe ver en el campo mariano.

Kyrie eleison es lo mismo que decir, señor habed misericordia, por qué, así como David clamaba en otro tiempo a su majestad: señor habed misericordia de mí, porque estoy enfermo: de la misma manera todos los pecadores claman a Dios diciendo: Dios se compadecerá en los peligros de cuerpo y alma de aquellos pecadores que, claman a María diciendo ruegas por nosotros.¹⁰³

¹⁰² Dornn, Francisco Xavier. *Letanía Lauretana de la Virgen Santissima: Expressada en cincuenta y siete estampas e ilustrada con devotas meditaciones y oraciones*, Madrid, 1815, pág. 1

¹⁰³ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 1

2. Cristo ten piedad de nosotros (Christe eleison)

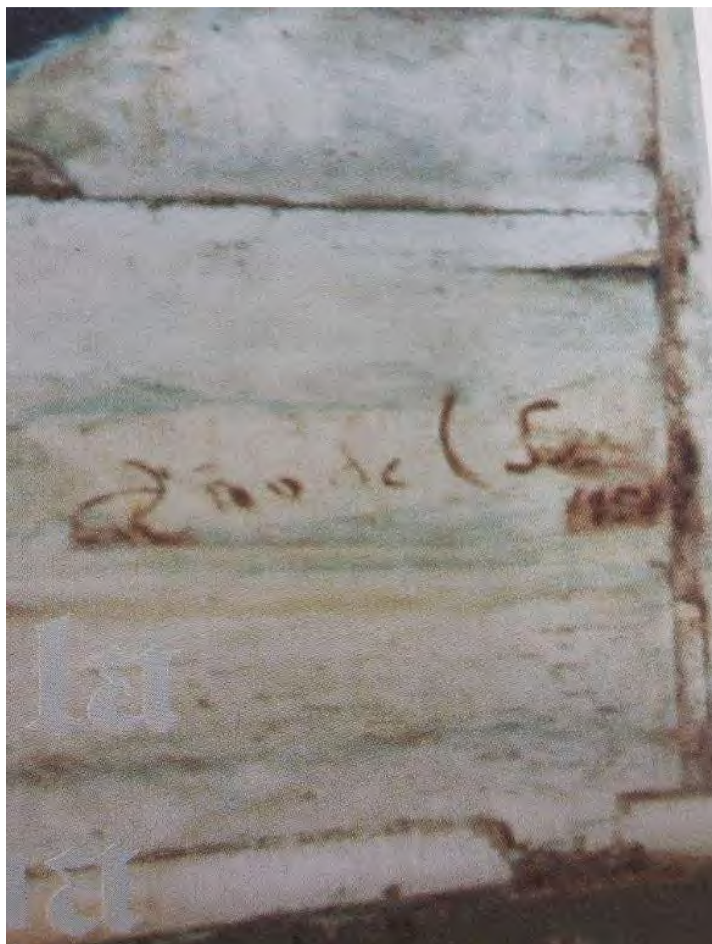

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la segunda de las invocaciones, Cristo ten piedad de nosotros, se puede observar la imagen de Jesucristo con los estigmas en sus manos, en su mano izquierda sostiene saetas con la punta hacia abajo, está vestido con un manto azul nuevamente aludiendo al color del cielo asociado con la virgen, símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que

le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual, en su cabeza se encuentra la aureola la cual representa lo sagrado, la santidad, lo divino, sus pies se encuentran sostenidos por un grupo de querubines los cuales en la jerarquía celestial corresponden al segundo coro y que desde la Edad Media se representan con caritas de niños alados, simbolizan el conocimiento y la sabiduría de Dios, en la parte inferior izquierda aparece una figura masculina en posición de oración, hincado con las palmas hacia arriba en posición de plegaria y sumisión ante Dios Hijo.

Una observación importante es la firma del probable autor de las pinturas del artesonado. En esta foto no se puede apreciar más debido al deterioro del artesón. Sin embargo, en una foto anterior tomada para la investigación de *Los artesones Michoacanos* por Gloria Álvarez Rodríguez, podemos captar que aparece también la fecha en la cual se pintaron los retablos y que corresponde a 1854.

¹⁰⁴ Álvarez, Gloria, *Óp. Cit.* P. 309.

105

¹⁰⁵ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 2

3. Cristo óyenos (Christe audi nos)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la imagen se aprecia primeramente en la parte superior una flor de color rosa, posiblemente haciendo alusión a la Rosa Mística, otro nombre que se le da a la virgen, arriba de la cual vuelven a aparecer las granadas, símbolo de la resurrección, en la parte inferior Jesucristo vestido con túnica azul aludiendo al color del cielo, lo

que es algo fuera de lo común ya que normalmente la túnica con la que aparece es blanca o púrpura, el color azul es símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual, en su mano izquierda sostiene una cruz símbolo de la pasión. En su cabeza el nimbo, sujetando una cruz en su mano derecha que simboliza a Cristo, rodeado de guirnaldas que representan la fe. En la parte inferior de la pintura encontramos a María vestida con su túnica rosa y manto azul, en posición de plegaria a su hijo.

4. Cristo escúchanos (Christe exaudi nos)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la parte superior se ve nuevamente la imagen de Jesús sin aureola ni nimbo, pero si con una pequeña llama roja sobre su cabeza, con un manto azul símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual, acompañado de querubines que portan un manto rojo que los cubre, los cuales muestran dos cartelas en los que se pueden leer las palabras *ab ira tuae* (de tu ira) la frase de la derecha dice *a (de) fuí oure* (nosotros) no se puede comprender la palabra final se distorsionó por el mal estado de la pintura.

En la parte de abajo se ven dos figuras masculinas de rodillas, son religiosos, uno franciscano vistiendo un hábito azul que fue el color que utilizaron en la Nueva España, y que alude a su devoción por la virgen María, con sus tres nudos característicos que significan los tres votos que realizan, obediencia, pobreza y castidad y el otro fraile un Dominico con el hábito blanco que significa la castidad y el negro la penitencia. La posición en la que se encuentran es de plegaria con las manos hacia arriba.

106

Esta imagen representa a Christo sacramentado en una custodia que como el sol envía sus rayos a la Virgen María. Por estos rayos se entienden las gracias, que Dios comunico a su madre, y que a todos los hombres concede abundante por medio de esta Señora. Y todo esto para que entendamos, que María es la puerta de gracia y que fácilmente podrá conseguirla, el que llegare a llamar esa puerta; esto es el que pide la gracia de Dios por medio de la madre de Dios y el que clama por María. Por lo cual si nuestras suplicas no se conceden prontamente, volvamos a repetirlas, si llamamos y no nos responden llamemos otra vez con más fervor y ciertamente nos abrirán.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 9

¹⁰⁷ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 10

5. Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros (Pater de Coelis deus)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Podemos observar nuevamente las flores rosas y debajo de ellas la representación de Dios Padre vestido con un manto rojo que iconográficamente representa la divina sabiduría y el amor ardiente, en su cabeza lleva una corona en la cabeza como un

símbolo de majestad, una de sus manos esta levantada como en señal de bendición, y en la otra lleva una especie de tela que no se distingue bien. En la parte inferior se encuentran las figuras de dos personajes masculinos los cuales no se aprecian bien, estos dirigen la vista hacia Dios Padre.

No se puede ver con claridad el resto de sus cuerpos por la degradación de la pintura a causa de la humedad y el paso del tiempo, sin embargo, esta imagen fue basada en el siguiente grabado de esa manera podemos imaginar cómo se vería completa.

La primera pregunta que el criado de Abraham hizo a la nueva esposa Rebeca fue esta, ¿dime de quién eres hija? Esta misma pregunta se hace a María en lo inferior de esta imagen: y tiene tres respuestas. Porque el Padre Eterno le dice a María alégrate, hija, Latare filia. María responde: Padre nuestro que estas en los cielos. La iglesia dice; Dios te salve, hija de Dios Padre. De las cuales las palabras claramente se perciben de quien es hija María pues consta por ella, que es hija de Dios Padre.

¹⁰⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 11

Por esto María, como hija de Dios Padre, puede decir de si: Yo fui al eterno concebida; las cuales palabras, según la explicación de la iglesia, significa sus excelencias, y prerrogativas. Y a la verdad si atentamente alguno considera la concepción de la Virgen y sus admirables dones, debe decir, que esta señora más debe llamarse hija al cielo, que hija de la tierra; por cierta gracia especial del cielo fue concebida de madre estéril y fue llena de todas las gracias y dones celestiales.

Pues como María sea hija escogida de eterno Dios Padre, madre amabilísima del divino hijo y esposa gloriosísima del Espíritu Santo; de aquí que por esto es elevado al eminente grado de honra, que jamás criatura ninguna llego. Ni puede llegar. Todo esto debe redundar en grado de consuelo para nosotros, pues como hija de Dios, como Madre de Dios y como esposa de Dios franquea tres caminos para llegar al trono de la gracia y de la gloria.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 12

6. Dios Hijo Redentor del mundo (Fili redentor mundi deus)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En esta parte del retablo se puede observar en la parte superior derecha la imagen de Jesús en posición sedente que porta un manto azul, como atributo del cielo y de la virgen María vestida con túnica rosa y manto azul, símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los

hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual, sostiene una cruz en su mano como símbolo de victoria sobre la muerte y el pecado, en su cabeza se observa un nimbo circular y una corona que iconográficamente simboliza la victoria sobre el pecado, de su costilla sale sangre que es derramada en el mundo como alegoría de la sangre que se derrama para el perdón de los pecados.

En la parte superior Izquierda se puede observar a la Virgen María con su manto azul hincada sobre una nube con las manos juntas en posición de plegaria.

En la parte inferior se puede apreciar a los Tres Reyes Magos o según la Arquitecta Gloria Álvarez posiblemente estas figuras representan los continentes en ese momento conocidos, encima de una de esas figuras, se aprecia la imagen de un elefante desorejado y con ojos ovales.

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿En dónde está el rey de los judíos que ha nacido ya?, porque su estrella hemos visto en el oriente y nosotros venimos a adorarle” (Mateo 2:1-12). El brillo de la estrella los guiaría hasta Belén lugar de Judea donde nació Jesús el redentor del mundo.

110

Aunque el nombre del redentor propia, y únicamente le convenga a Christo, también la Virgen participa en cosa alguna de este título y puede llamarse en algún modo redentora del mundo o ya por qué mediante la intercesión libra a muchos pecadores de la muerte eterna. Cualquiera pues que desea tener propicio a su redentor, primero trabaje por tener favorable a la Madre de su redentor, diciéndole muy a menudo Dios te salve Madre de Dios hijo.

Es constante que el rey Asuero tenía promulgada la sentencia de muerte contra la nación contra toda la nación judaica de suerte que un mismo día muriesen todos los judíos. Pero no obstante la publicación de la sentencia de intersección de Ester alcanzo para toda la vida. Por la reina Ester se significa la Virgen María,

¹¹⁰ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 12

poderosísima abogada de los pecadores; porque, aunque el eterno Padre haya determinado castigar al mundo por sus grandes pecados, si los pecadores llaman, y buscan a María, si María muestra sus sacratísimos pechos a su hijo, y el hijo sus dolorosas llagas a su padre; inmediatamente se mitigara la ira del Eterno Padre, cesara profundamente el castigo, y la justicia será vencida de la misericordia. ¹¹¹

¹¹¹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 13

7. Dios Espíritu Santo (Spiritus sante Deus)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En el centro de la imagen María Madre de Dios Hijo vestida de rosa y con un manto azul, símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo

espiritual en su cuello lleva una especie de collar con un crucifijo, símbolo de la pasión de Cristo, tiene sus brazos extendidos y con la vista está invocando al Espíritu Santo, nueve figuras masculinas se encuentran alrededor de María por la vestimenta y los colores de sus túnicas hacen referencia a los apóstoles, tres de ellos señalando al cielo que se abre. Sobre la virgen se observan lenguas de fuego asociadas al espíritu santo

En la parte superior baja un cono de luz de donde se despiden rayos o destellos, la pintura está deteriorada, pero en la parte de arriba se puede ver lo que es la cola de una paloma la cual se usa en la representación del Espíritu Santo, además se observan unas llamas de fuego que descienden sobre la virgen y que son símbolo del Espíritu Santo.

A la derecha de esta imagen se ve a un personaje que trae una túnica rosa y un tocado de plumas

112

Esta imagen representa al Espíritu Santo en figura de paloma, que vuelve sus ojos a mirar a María y con un rostro risueño, y con el anillo esponsalicio que trae en la boca, le indica, que la ha elegido por su esposa. Esto se lo dice a la señora Santa Ana, por estas palabras: Dame a tu hija por esposa, a lo que responde: yo te daré a mi hija. Por lo cual la Madre da en hora buena a su hija, diciendo: Dios te salve esposa del Espíritu Santo.

A la verdad, todo cuanto manifiesta esta imagen se verifica en María, la cual es llamada y reverenciada por la iglesia, como esposa gloriosa del Espíritu Santo. la cual es paloma purísima, perfectísima entre todas las mujeres y escogida al eterno para Madre de Dios.¹¹³

¹¹² Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 14

¹¹³ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 15

8. Santísima Trinidad que eres un solo Dios (Sancta Trinitas unus Deus)ⁱ

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la imagen podemos observar a la Santísima Trinidad que rodea a una letra A o alfa que simboliza el principio de todas las cosas, arriba esta Dios Padre con vestido blanco y túnica azul, en su pecho esta un sol símbolo de divinidad y vida, atrás de su cabeza se muestra el nimbo triangular representación de la Trinidad, a la izquierda se encuentra la virgen María, de acuerdo con el culto María Madre de Dios privilegiada por Dios Padre y su legitimación por este privilegio, usando una túnica rosa y coronada con un nimbo triangular, está con sus manos levantadas como en señal de bendición, a la derecha Dios hijo con manto azul en alusión a la virgen, su mano esta levantada y se muestra con su nimbo triangular, además esta coronado . El espíritu Santo se ha borrado

Hablar de la Santísima Trinidad es comprender que la componen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo este último no aparece quizás ocupaba un lugar en la pintura que esta borrada.

114

Esta imagen representa la letra A, como símbolo de la Santísima Trinidad. Por qué, así como esta letra, aunque sea triangular, con todo, es solamente una letra; Así es el misterio de la Santísima Trinidad consiste en tres personas divinas, las cuales tres personas son un Dios solamente; de tal modo, que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se dice con toda verdad: "estos tres son uno" hi tres unum sunt. Esto es según la divinidad.

También la letra A, según la santa escritura significa Dios, el cual dice de sí mismo: "yo soy A"; esto es principio de todas las cosas; porque al modo, que la letra A es la primera, y el principio de todas las letras, y el principio de todas las letras, así

¹¹⁴ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 16

Dios es principio fin principio, pues existe al eterno. Por esta razón, cualquiera que, mediante este misterio divino, no debe profundizar mucho en él, cautivar su entendimiento en obsequio de la fe, y clamar con Jeremías A.A.A. señor Dios, ved aquí, que no se hablar.

Finalmente, así como después de la letra A le sigue la letra B, de modo, que se puede decir de esta letra, que es la más inmediata a la Santísima Trinidad y como hija de Dios Padre, Madre de Dios hijo y esposa del Espíritu Santo, excede la honra, excede la gloria, y excede incomparablemente la dignidad a toda pura criatura.¹¹⁵

¹¹⁵ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 17

9. Santa María (Sancta Maria)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Santa María en esta posición de la Letanía la advocación mariana alude a la Virgen de Guadalupe coronada, rodeada por un resplandor que semeja los rayos del sol, está cubierta por un manto azul salpicado de estrellas, en la imagen la virgen está embarazada, lo que se demuestra por el lazo que rodea su cintura, sus manos se encuentran unidas en señal de plegaria y se encuentra posada sobre una luna creciente, sostenida por un querubín y rodeada de nopales, podríamos decir una representación muy mexicana.

Esta imagen nos comprueba dos situaciones. La primera es la revelación del periodo en que se pintó el retablo y este nos indica entonces que se pintó durante el siglo XVIII. El culto a la Virgen de Guadalupe inicio desde el siglo XVI, no fue hasta el siglo XVIII que el culto se extendiera por toda Nueva España.

La segunda a causa de la pintura donde se refiere a una advocación de la Virgen María como lo es María de Guadalupe nos indica que el culto a esta advocación ya estaba implementado y prueba de ello es esta pintura en el retablo.

116

Esta imagen presenta el nombre de María fabricado con ramas de Oliva, pero ¿porqué con ramas de olivas? No por otra razón, sino porque la escritura parece hablar del nombre de María, cuando dice: "aceite derramado es tu nombre": y en otra parte: "Oliva hermosa llamo Dios a tu nombre". Pues, así como el aceite tiene virtud sanativa, y confortativa; así el saludable nombre de María, sana, consuela y conforta. También porque, si el aceite mezclado con otros licores tiene siempre el lugar superior sobre los otros, el nombre de María después del de Dios, es el mayor de todos los nombres. Finalmente, si el ramo de oliva, que llevo

¹¹⁶ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 18

al arca la paloma, era señal de paz, el nombre de María, invocado con confianza, mitiga la ira de Dios.

Al mismo tiempo que el nombre de María es saludable, también es nombre terrible. Y ¿Para quién? Si no el demonio pues este enemigo incansable de los hombres, al oír este dulce nombre, como amedrentado con este rayo, se pone en huida, diciendo: "terrible es su nombre": Terrible nomen eius. Todos sabemos que David escogió cinco piedras para vender a Goliath: y que otra cosa más propia se puede entender por estas cinco piedras, que las cinco letras que las que se compone de María, con las cuales, pronunciadas con reverencia, huye y queda vencido el infernal Goliath.

Finalmente, el nombre de María se haya lleno de misterios, pues se deriva del nombre Mar, para significar que Maria abunda de gracias, como el Mar abunda de aguas. Aun cada nombre de este santo nombre contiene cierta especial alabanza a la Virgen. Por la letra M, se dice de Maria que es Madre y mediadora de los hombres, Por la letra A, que es abogada de los pecadores. Por la letra R, que es redentora y refugio de los miserables. Por la letra I que es iluminadora de los ciegos, y Janua Coeli, la puerta del cielo. Finalmente, por la ultima letra A que es arca de salud, y abismo de misericordia.¹¹⁷

¹¹⁷ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 19

10. Santa Madre de Dios (Sancta dei Genitrix)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En esta representación de la Santa Madre de Dios podemos observar en la parte superior las granadas a los lados de la virgen, las cuales simbolizan la resurrección, la virgen esta vestida con su manto azul, y sostiene en sus brazos al niño Jesús, en la parte inferior derecha se muestra a la Sagrada Familia José vestido con su túnica color verde y su manto amarillo, María con su manto azul y el niño Jesús recién nacido, dentro del pesebre.

118

La Virgen María puede con toda la verdad decir de sí: “El que me crio descanso en mi tabernáculo”. Pues estas palabras no se pueden entender de otra, que, de la Madre de Dios, que fue la Virgen María. Este título es muy admirable en gran manera, pues, así como el Eterno Padre produjo al Eterno su hijo sin Madre; así María concibió en tiempo al hijo de Dios sin Padre. Y así como Dios con una sola una palabra: Fiat: hágase, crio todo el mundo; así pronunciando María la palabra: Fiat: hágase, fe hizo el hombre del verbo divino, lo cual es un misterio incomprensible y admirable.

Este título de Madre de Dios contiene cierta dignidad, y excelencia incomparable. Lo cual se manifiesta claro, en que, siendo Dios omnipotente, no puede criar otra Madre más excelente. Porque María es el huerto de Salomón, y Christo la flor de este huerto. María es templo de Dios, y Christo el sacerdote de este templo. María es la aurora, y Christo el sol de esta aurora: luego, así como no puede haber flor más

¹¹⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 20

amena, sacerdote más grande, ni sol más claro, que Christo tampoco puede criarte huerto más hermoso, templo más precioso, ni aurora más resplandeciente, que María Madre de Dios.

Finalmente, el título de Madre de Dios, es muy provechoso para los hombres, y especialmente para los devotos de la Virgen María.¹¹⁹

¹¹⁹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 21

11. Santa Virgen de las Vírgenes (Sancta Virgo Virginum)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Desde el suelo crece un tallo con dirección al cielo y en medio de una gran flor de lirio o azucena como símbolo de pureza, virginidad y concepción sin mancha de pecado, sus pétalos abiertos simbolizan una apertura hacia Dios Padre. Según San Bernardo este lirio o azucena no es cultivado, es silvestre que brota y florece sin la intervención del hombre, asimismo la azucena significa el abandono a la voluntad de Dios, el gran tallo simboliza el atributo de la Reina del Cielo, la flor representa la pureza y forma parte como un atributo de la inmaculada Concepción de María. Sobre la flor se encuentra posada la virgen con sus manos unidas en señal de plegaria y se encuentra vestida con su manto azul

En la parte inferior se aprecian cuatro figuras humanas dos hombres y dos mujeres que portan vestiduras y mantos de diferentes colores, verde que iconográficamente

representa la renovación espiritual, blanco color de la vida nueva, de la resurrección rojo un color netamente humano que representa la pasión y el amor del sacrificio¹²⁰, azul, amarillo una de las figuras lleva en la mano una palma que apunta al cielo lo que simboliza la victoria sobre el mundo de María.

121

La virginidad de María se simboliza en la azucena para denotar la triplicada virginidad de esta Señora: esto es lo que tuvo antes del parto, la que retuvo el parto y la que conservo después del parto. Por esta triplicada, y perfecta virginidad dice Christo de esta señora: "Una es mi paloma, una es mi perfecta. Y la iglesia invoca, y reverencia como virgen de las vírgenes.

¹²⁰ <https://es.catholic.net/op/articulos/57110/cat/109/los-colores-en-la-simbologia-del-icono.html#modal>
accesado el 7 de octubre 2022

¹²¹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 22

Por otras muchas razones se puede llamar a María Virgen de las Vírgenes. La primera razón fue, porque esta Señora fue la primera que consagro Dios su virginidad, sin haber precepto, ni consejo, ni ejemplar: porque el tiempo del viejo testamento se miraba la esterilidad como castigo de Dios, y, por consiguiente, no se apreciaba la virginidad. La segunda razón es porque la virginidad de María tuvo en si una especial prerrogativa, y excelencia pues siendo la Señora hermosísima, jamás su hermosura movió a hombre alguno a más pequeño deseo o amor impuro.¹²²

¹²² Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 23

12. Madre de Jesucristo (Mater Christi)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Esta pintura representa el momento de la Anunciación de María, se puede observar el resplandor de la luz que produce el Espíritu Santo y cubre a María. La virgen vestida con su túnica rosa y manto azul, con una aureola sobre su cabeza, abre sus brazos en recibimiento del Hijo de Dios bajando la cabeza. Y del lado izquierdo se puede apreciar, aunque borrosa la llegada del Arcángel Gabriel quien es el mensajero de Dios y el arcángel de la Anunciación, lleva puesta una túnica rosa y un manto azul los mismos colores que usa la virgen.

123

Esta imagen nos representa a María dándole pecho a Jesucristo, para significar que María es Madre verdadera de Cristo, y que puede decirle a su hijo, como allá la madre de los macabeos: “yo te tuve nueve meses en mi vientre, te di leche de mis pechos, y te alimente”. Ser Madre de Cristo, es ser Madre de misericordia; porque si Cristo es el mesías prometido, el pastor bueno, el samaritano misericordioso, y el salvador del mundo, los cuales títulos denotan una grande misericordia; María como Madre de Cristo participa de estos predicados de su hijo, y así puede llamarle mediadora, y corredentora del mundo.¹²⁴

¹²³ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 24

¹²⁴ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 25

13. Madre de la Divina Gracia (Mater divinae gratiae)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la parte inferior de la imagen se aprecia una fuente, que de acuerdo a la tradición bíblica representaría la fuerza vital del hombre y de todas las sustancias, en este caso el símbolo aplicado a María se interpretaría como un elemento vivificador, y purificador, como símbolo de nueva vida *De su maternidad divina ha brotado la verdadera vida, la de Jesucristo*.¹²⁵

En la parte superior de la imagen observamos a la Santísima Trinidad Dios Padre con su nimbo triangular, Dios Hijo con su corona como símbolo de poder, y Dios

¹²⁵ Peinado Guzmán José Antonio, *simbología de las Letanías Lauretanas y su casuística en el Arzobispado de Granada*, España en Dialnet.net, accesada el 7 de octubre 2022,

Espíritu Santo, coronando a la Virgen María. Esto simboliza que María fue recibida en el cielo y coronada como la Reina del mismo.

126

Con mucha razón es significada María, como Madre de la Divina Gracia en una fuente, que por todas partes está rebozando agua: pues esta Señora es llena de gracia según la salutación angélica; de modo que puede decir de sí; " En mi se halla toda la gracias": porque así como el mar abunda de muchas aguas, así María cuyo nombre se deriva del Mar, abunda de muchas gracias: y si todos los ríos se juntan en el mar, en María se hallan unidas todas las gracias, que se admiran separadas en todos los Ángeles y Santos.

A esto se añade que el eterno Padre a esta su Hija, el Eterno Hijo de esta su Madre, y el Espíritu Santo de esta su esposa, la adornaban cada día con nuevas y singulares gracias. Por lo cual, si cuando oramos, temiéramos llegar a Dios a medio de los israelitas, que de mejor hablaban a Dios por medio de Moisés, que por sí mismos: "Lleguemos sin temor al trono de la gracia", según dice el texto de lo inferior de la imagen: esto es, al trono de aquella Señora que siempre está llena de gracia.¹²⁷

¹²⁶ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 26

¹²⁷ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 27

14. Madre Purísima (Mater purissima)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la parte superior la Inmaculada Concepción de María con las manos juntas en señal de plegaria, la luna creciente que en este cuadro tiene un rostro sonriente, iconográficamente la luna es puente entre la tierra y el cielo, símbolo de lo femenino está a sus pies como un atributo de esta. En la parte inferior dos hombres apuntan al cielo con un catalejo, uno de ellos tiene un pie posado sobre una esfera azul que representa al mundo, ambos están sobre una canasta y a la izquierda de esta se puede observar una palmera que representan la ascensión e inmortalidad

128

Con mucho mérito puede compararse con la Luna de la Virgen María la cual, según la escritura se dice hermosa como la Luna, y que tiene la Luna debajo de sus pies.

¹²⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 28

Con esto no se denota otra cosa, que la pureza de María de la cual aún el más envidioso Argos debe decir: "Toda eres hermosa y mancha no se halla en ti". Porque siendo Dios tan amante de la pureza que el arca se cubría de oro purísimo y las plazas del cielo las vio San Juan resplandecientes con piedras preciosas, y aun las ovejas manchadas no quiso jamás admitir en su sacrificio; como puede dudarle, que este Señor elegiría para sí una Madre Purísima.

Pero se ha de notar, que María se dice: "Toda hermosa, toda pulcra". De lo cual se infiere, que en ella jamás hubo mancha alguna, ni aun en la de pecado original. Y si consultamos la razón, ella nos dirá esta verdad; porque ¿quién habría de creer que Christo había de elegir por Madre a una que fue inobediente como Eva? ¿A una que extendió su mano a la fruta vedada contra el mandato de Dios? Y a una ¿que por algún tiempo estuvo bajo la potestad del diablo? Ciertamente debemos creer piadosamente que, así como Azuero eligió a la más hermosa de todas las doncellas, así Christo eligió para sí a una Madre Purísima, que es toda hermosa; esto es sin la mancha del pecado original.

Según el texto de la imagen: "lo que Dios purifico, no le digas tu cosa común". Pues si Dios eligió a una Madre Pura, no fue comúnmente pura, si no pura de tal modo, que su pureza a nadie fue común.¹²⁹

¹²⁹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 29

15. Madre Castísima (Mater Castissima)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la imagen se muestra a un árbol el cual iconográficamente hace alusión al árbol de Jesé "El árbol de Jesé es por sí solo todo un haz de símbolos en la mística cristiana. Significa a la Virgen María, la nueva Eva, que ha concebido por mediación de la gracia, el Cristo y todos los pueblos cristianos; significa la Iglesia universal, descendiente de María y Cristo; significa el Paraíso donde se reúne la familia de los elegidos; entronca también con el Cristo crucificado, con la Cruz, con esta muerte de donde deriva una raza nueva, una descendencia indefinida; recuerda también la escala de Jacob, así como la escala de fuego de San Juan"¹³⁰ Aquí en la imagen sale de un huerto cerrado que iconográficamente hace referencia a la virginidad de María.

¹³⁰ Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (1999): Diccionario de símbolos, Herder, Barcelona p 126

En la punta del árbol esta María viendo hacia abajo y en la cabeza el nimbo la cubre, el árbol simboliza la Virgen que encierra en su seno al verbo encarnado en la parte inferior un ángel parece resguardarla. Sin embargo, la imagen hace alusión a la frase del rezo del santo rosario que dice, "bendito es el fruto de tu vientre Jesús", esto deduce el pasaje de la biblia en donde la Virgen concibió siendo casta.

131

Esta imagen simboliza a María en un árbol muy admirable que tiene flores y juntamente frutos. Este árbol a un mismo tiempo floreciendo y fructificando, significa la cantidad verdaderamente estupenda de la Virgen; porque María siempre conservo su castidad, y fue tres veces Virgen; esto es antes del parto, en el parto, y después del parto. ¿Pues si la castidad en común se dice ser una virtud, que hace el hombre semejante a los Ángeles y gratisimo a Dios, que diremos de la castidad de María no común, si no superior a la cantidad angélica?

¹³¹ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 30

Fue San Juan tan amado de Christo que mereció descansar sobre el pecho del Señor, y llego a conocer los más altos e incomprensibles misterios. ¿Y de donde a tanto favor a San Juan, sino por la castidad que siempre conservo? Ahora pues, procedamos de mayor a menor. Si la castidad de San Juan fue a Dios tan agradable, con que alabanzas ¿podremos hablar de la castidad de María, que fue árbol florido y fructuoso al mismo tiempo, esto es, que fue Madre y Virgen juntamente? Y por eso semejante a aquella Zarza, que en medio de las llamas no se quemaba.

Esta grande Pureza y Virginidad, que María conservo intacta en su parto, bien claramente es señalada, y alabada en la sagrada escritura; la cual unas veces la compara a un huerto cerrado: y otras a una fuente sellada. Y aun de María Parece que hablo Salomón, cuando mirando exclamo diciendo: ¡Ah! ¿qué hermosa es la casta generación? O ¿cuán pulcra es casta generación?¹³²

¹³² Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 31

16. Madre Inmaculada (Mater inviolata)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Aquí se muestra la imagen de la virgen vestida con túnica rosa y un manto azul, símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual en el cuello lleva una cruz y sus manos están unidas en señal de oración, se observa el sol atrás de su cabeza; el sol en la iconografía nos dice Peinado es representación de la justicia, de lo que nos ilumina tras la muerte, del principio y origen de todo¹³³, en el caso de la virgen significaría solamente que ella irradia luz como el sol con sus

¹³³ Peinado Idem Letanías Lauretanas p18.

Esta indemnidad de la virginidad de María, parece que se explica en algún modo con la semejanza del espejo. Porque, así como el sol envía sus rayos al espejo, y reflejando estos en el espejo, se enciende del fuego sin daño del espejo; así el Espíritu Santo envió el rayo de su sombra y de su gracia a la Virgen María, como a espejo de pureza y por este rayo, mediante el espejo de María, encendió la luz del mundo; esto es a Cristo: pero de tal manera que el espejo, o la virginidad de María quedo enteramente ilesa, y sin daño alguna. ¹³⁵

¹³⁵ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 33

17. Madre Siempre Virgen (Mater intemerata)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

Sobre las nubes la imagen de María aparece con el niño Jesús en sus brazos el niño porta una cruz en sus manos, símbolo de victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ambos tienen en su cabeza el nimbo dorado, la cruz atraviesa a las serpientes las cuales simbolizan al demonio, un ángel a la izquierda un poco borroso mirando a las serpientes, en conjunto la imagen representa "Si no llegáis a ser como niños pequeños no entrareis en el reino de los cielos" (Mateo 18:3).

136

Esta imagen nos representa cuatro monstruos infernales, vencidos y postrados a los pies de la Virgen y un león manteniendo la bandera de la cruz. Y en todo esto se significan, las cuatro victorias que la Virgen María con la asistencia del león de la tribu de Judá consiguió de sus enemigos. Esta Señora dice de sí: "El Señor estuvo en mi desde el principio": y en estas palabras se manifiesta que libre del pecado original en su concepción, o principio, quebranto la cabeza del dragón infernal. Esta es la victoria primera, Después María conservo intacta su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Estas son las otras tres victorias de María..¹³⁷

¹³⁶ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 34

¹³⁷ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 35

18. Madre Amable (Mater Amabilis)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

La Virgen Inmaculada con su manto azul símbolo de la virginidad y la balanza, como una de las funciones de la virgen de ser mediadora entre Dios y los hombres, este color simboliza el desprendimiento de lo humano que le permite remontarse a lo divino, en este caso representa lo espiritual de pie sobre el mundo en señal de la dignidad imperial también como símbolo de Poder y sobre su cabeza el nimbo como distintivo de poder espiritual y divino. Las manos de la virgen se juntan en señal de oración.

138

Con mucha razón se nombra a María, Madre Amable, pues según el texto puesto en lo inferior de la imagen, fue: "Esta Señora amable sobre el amor de las mujeres": según lo que nos dice la escritura, Ester fue hermosa con exceso: Judith fue un aspecto gracioso: Rebeca fue extremadamente bella: Raquel fue un rostro agradable: pero María amable sobre todas, excedió incomparablemente a Raquel, en la belleza a Rebeca, en la gracia a Judith, y en la hermosura a Ester.

Cuando la Virgen María subió al cielo, salieron los Ángeles a recibirla, y a la primera vista, clamaron admirados: *¿quién es esta que camina como aurora, que nace hermosa como la luna?* Y que fue lo que causo la admiración en aquellos espíritus Angélicos, sino la hermosura de María según el Padre San Gregorio, porque en pura criatura jamás habían visto otra semejante. De lo cual se sigue, que la hermosura de esta Señora excedía grandemente la hermosura de todos los Ángeles.¹³⁹

¹³⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 36

¹³⁹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 37

19. Madre Admirable (Mater Admirabilis)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la parte superior la Virgen María rodeada por laureles que simbolizan el triunfo, en medio de la Virgen María se nota con mucha atención lo que pareciera una forma humanoide de un infante este sería el niño Dios. En la parte inferior se observa la escena de Moisés frente a la zarza ardiente símbolo del Éxodo. En conjunto esto representa la pureza de la Virgen María.

140

Esta imagen nos manifiesta aquella admirable zarza, que vio Moisés con asombro, que ardía y que no quemaba. Por esta zarza, es representada María, de la cual anuncio el profeta: *Se llama María su nombre admirable*. Por esta razón llama la Iglesia a la Virgen Madre Admirable; pues todas sus prerrogativas son muy admirables. Porque María nació de madre estéril, María fue Madre, pero sin obra de varón: María fue a un mismo tiempo Madre, y Virgen. ¿Por todo esto no es una cosa admirable? ¿y no es lo mismo esto que arder y no quemarse?

Allá vio en sueños el rey Nabucodonosor un admirable árbol. Era tan alto que sus ramas llegaban al cielo. Era tan extendido, que cubrió toda la tierra. Sus hojas eran hermosísimas, y de sus frutos todos comían. Por este árbol se puede entender bellamente la Virgen María, la cual es madre admirable por su magnitud, y por su altitud, pues excede a los Ángeles y Santo de sublimidad de su gloria. Es admirable por su latitud porque su misericordia por todo el mundo se extiende. Es admirable

¹⁴⁰ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 38

en las hojas: esto es, en las gracias y privilegios; y es finalmente admirable en los frutos que son los méritos de las virtudes.

Así como la Virgen María es muy admirable en sí misma, así también produce tales efectos, que jamás se pueden bastante admirar. Por esto (como nos representa la imagen) todos los cuatro elementos se postran a los pies de la Virgen, y le prometen rendida obediencia. Por si María lo manda, al instante se apaga el fuego, el agua se detiene dentro de sus límites, el aire respira suavemente, la tierra fructifica con abundancia, los enfermos sanan y aun los muertos resucitan. ¿Por ventura no son admirables esos efectos?¹⁴¹

142

La representación del Éxodo en las pinturas anteriores son una copia de otra pintura de la Iglesia de Skepplanda en Suecia, del pintor Johan Burman que data de 1770. Sin embargo, la pintura en su conjunto es también una copia del *Tríptico de la zarza ardiendo* tabla central que data de 1475-1476 de la catedral de St. Sauveur Aix-en-Provence, del pintor francés Nicolás Froment. Además de que la imagen de la primera letanía Señor ten piedad de nosotros es también copia de la parte superior del dicho tríptico. Se puede apreciar que la más fiel a la pintura en Skepplanda Suecia es la del retablo de San Lorenzo por la similitud de los colores y la posición de la figura de Moisés.

¹⁴¹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 39

¹⁴² https://www.wiwand.com/es/Zarza_ardiente#/Ex%C3%A9gesis_del_Midrash_e_Kabbalah 1 de Abril del 2016

20. Madre del Creador (Mater Creatoris)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

La imagen esta borrosa por el tiempo sin embargo se puede identificar a la Virgen María con un cetro en su mano símbolo de la autoridad divina con el niño Jesús en

su brazo izquierdo, a los lados se ven granadas símbolos de la resurrección, en la parte inferior se encuentra el rey David tocando el arpa

143

Esta imagen representa a la Virgen María, que mantiene en los brazos a su Hijo, y el cual con los dedos mantiene todo en orbe, con este texto: *lleva todas las cosas con la palabra de su virtud*. Por eso se significa, que María es Madre del Creador, porque así todo Christo en cuanto es un solo Dios con el Padre, es también creador del mundo; así María en cuanto a Madre de Christo, es también Madre del Creador y puede decir con toda verdad: *El que me creo descanso en mi Tabernáculo. Qui creavit me requievit in Tabernaculo meo.*

Es cierto que el hombre cae en pecado, en algún modo vuelve afectado de su nada, según aquello que después de su pecado, dijo David: *He sido reducido a la nada, e ignore*. Por lo cual Christo redimiéndonos de la culpa que nos cría de nuevo, pues

¹⁴³ Dornn, Francisco Xavier Óp. Cit. pág. 41

por su redención somos revocados de la muerte a la vida; de modo que todo hombre según, el testimonio de San Pablo, *es hecho nueva creatura en Christo*.

Esta imagen no solo representa a María como Madre del Creador, sino también manifiesta su gran fortaleza, y poder. Porque María no tiene solo en sus brazos al que mantiene el mundo, sino, lo que, es más, mantiene y sustenta al mundo, con el que sustenta al mundo, para significar la muy grande potestad, que le dio sobre el mundo su creador: pues es muy decente y muy justo, que esta Hija, esta Madre y esta Esposa, participe cuanto sea posible de la potestad de su Padre, de su Hijo y de su Esposo.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 42

21. Madre del Salvador (Mater Salvatoris)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En esta pintura se presenta a la Virgen María quien aparece enmarcada por una guirnalda en la mayoría de la imagen no se aprecian más elementos solo una figura humana con capa que representa a David delante de él hay un escudo.

145

Los instrumentos de la pasión, que esta imagen representa, bien claro nos demuestran al Salvador del mundo, que María pario para el mundo, según aquello: *Parirá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, el hará salvo a tu pueblo*. Pues si Eva por pecado introdujo la muerte en el mundo, María como Madre del Salvador dio al mundo la vida.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 42

¹⁴⁶ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 43

22. Virgen Venerable (Virgo Veneranda)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En esta pintura de la parte superior se encuentra Cristo Jesús inclinado y sentado en una nube en señal de veneración con una pequeña cruz en su mano derecha. En la parte inferior la Virgen María en postura de oración con el nimbo en su cabeza, la vista de María es hacia arriba viendo al cielo, además de estar sentada en granadas como símbolo de resurrección.

147

Tuvo siempre Salomón una especial veneración a su madre Bersabe; pues según el texto Santo, viéndola venir, *se levantó el rey a su llegada*: Y mando a erigir un trono para ella. De la misma manera el Divino Salomón Christo, subió a los cielos, muchos años antes de la ascensión de María, como para prevenir su Madre, que *ciertamente es Venerable y Santa*, un trono especial y un glorioso triunfo.

Al modo que en el cielo tributan a María grande honra los Santos Ángeles, y Bienaventurados; así en la tierra es venerada, e invocada por casi todas las gentes, según aquello, *Bienaventurada me llaman todas las generaciones*. Y a la verdad cualquiera que se halle ilustrado con la luz de la fe verdadera, claramente vera y conocerá las virtudes, los méritos, la gloria, la santidad de María, y de aquí la adorara y reverenciara con una especial devoción; cuando, por el contrario, el que como ave nocturna aborrece la luz; esto es, no tiene la lumbre de una buena fe no podrá sufrir ni aun la claridad de la gracia de María.

¹⁴⁷ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 46

No solamente el cielo y la Tierra honra a María, sino también el infierno manifiesta cierto temor reverencial, oyendo el nombre de María. Por ventura no se ha visto muchísimas veces, que, a la presencia de una imagen de María, al contacto de un Rosario, Escapulario, a la voz del nombre María, ¿han salido prontamente los espíritus tartáreos de los cuerpos, que poseían? ¿Quién será capaz de negar una verdad tan confirmada con la experiencia, tan probada con la razón y tan asegurada con los sentidos? Ciertamente que los innumerables beneficios, que ha hecho María a sus votos, prueban la grande veneración que se le debe.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 47

23. Virgen Laudable (Virgo Predicanda)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la parte superior se observa un ángel de la anunciación tocando una trompeta
abajo apreciamos la imagen de la Virgen María con su túnica rosa y manto azul,
detrás de su cabeza se observa su resplandor, esta posada sobre una flor. En la

parte inferior se pueden apreciar un grupo de fieles escuchando un sermón de un sacerdote que está en un púlpito.

149

El nombre de María, como la imagen manifiesta, lo están predicando y publicando cuatro Ángeles, para denotar que la alabanza de esta Señora ha de promulgarse en las cuatro partes de la Tierra; esto es en todo el mundo. Pues si a Judith, vencido Holofernes, aclamaba todo el pueblo, diciendo: *Tu, gloria de Jerusalén: tú, alegría de Israel: tu honra de nuestro pueblo:* ¿Por qué no ha de ser predicada María, que quebranto la cabeza de la serpiente infernal, y pario al Salvador de todo el género humano? ¡O María! Tu eres digna de toda exaltación, *y por esto no se aparta tu alabanza de la boca de los hombres.*¹⁵⁰

¹⁴⁹ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 48

¹⁵⁰ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 49

24. Virgen Poderosa (Virgo Potens)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la imagen se puede observar a un personaje con yelmo emplumado, a la Virgen María con un cetro simbolizando el poder divino dentro de un círculo rodeado por banderas de colores que simbolizan el poder sobre las naciones del mundo

En la parte inferior se pueden observar bergantines con una cruz en el mástil que simbolizan la evangelización a todas las partes del mundo.

151

El que busca a aquella Mujer Fuerte, de que habla Salomón, la vera representada en esta imagen. Aquí se ve María cercada por todas partes de armas e instrumentos bélicos, para significar, que es aquella Mujer Fuerte, que alaba la escritura, como *escuadrón ordenado de los ejércitos*, y cuyo poder admira al cielo, pasma la Tierra, teme el infierno; en breves palabras: aquella que puede con verdad decir de si: *Hizo en mis cosas grandes aquel que es poderoso: y todas las cosas puedo en él.*¹⁵²

¹⁵¹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 50

¹⁵² Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 51

25. Virgen de la Misericordia (Virgo Clemens)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la pintura se observa a la Virgen María con los brazos cruzados ofreciendo el corazón que simboliza amor, piedad y misericordia. La luna en cuarto creciente y con rostro, debajo de la Virgen María es un atributo asociado a la inmaculada concepción, La luna es símbolo de la Madre-Mediadora-Escalón o puente entre la tierra y el cielo, entre la divinidad y la humanidad. Igualmente, tiene un cariz femenino, en contraposición a la masculinidad del Sol. También algunos autores mencionan que la luna simboliza la media luna turca vencida por el cristianismo. La parte baja de la pintura está totalmente deteriorada sin embargo se puede apreciar

que detrás de la nueva pintura había otra debajo, pueden notarse algunos grabados en el tablón.

153

La Clemencia de María, se simboliza aquí en el pelicano, y la gallina, cuidando de sus polluelos: y con mucha razón, porque, así como el pelicano mantiene y sustenta a sus polluelos con su misma sangre; así María sustenta espiritualmente a sus devotos con su hijo Jesuchristo, que fue hecho hombre de su sangre Virginal. Y así como la gallina cubre, y defiende a sus hijos debajo de sus alas; así María extiende sobre nosotros el Palio de su misericordia, y nos defiende de toda contradicción y peligro.

Ciertamente la Virgen María se mueve con facilidad a la misericordia, pues dice de sí: *Mi corazón esta como cera, que se derrite*: de suerte que puede añadir, que *la ley de la clemencia está en su lengua*. ¿Y por qué todo esto? Si no es porque la lengua de María, rogando siempre a Dios por los hombres, de tal modo lo mueve a

¹⁵³ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 52

la clemencia, que sus suplicas parecen que tienen en algún modo fuerza de ley, o precepto.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 53

26. Virgen Fiel (Virgo Fidelis)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

En la imagen vemos un corazón dentro del cual está la Virgen María quien tiene en sus brazos al niño Jesús el cual no es posible ver con claridad de su cara, pero se nota su cuerpo el rostro de María refleja preocupación. En medio se muestra Jesús crucificado, del lado derecho se encuentra María Magdalena, del lado izquierdo se encuentra la Virgen que sostiene una rama sin hojas como símbolo de muerte, sus manos tocan su pecho en señal de dolor. En su conjunto la pintura representa la fidelidad de María con su hijo Jesús.

155

Esta imagen representa a un corazón, y dentro del corazón a María para significar su fidelidad. Esta Señora, según el texto que se propone, se puede llamar con mucha razón: *Mujer y su corazón fiel*: pues guardo fielmente aquel pacto que hizo cuando dijo la palabra *Hagase: Fiat*: pues diciendo esta palabra, parece que prometió al Espíritu Santo su Esposo, que quería conservar su cuerpo puro de toda mancha, y al Padre Eterno, que quería ser Madre de su Hijo, y encargarse de su cuidado. Y una, y otra promesa la cumplió fielmente esta Santísima Virgen.

No solamente fue María Madre fiel para con Christo, sino también para con nosotros, muestra su fidelidad. Bien sabemos que Christo en la Cruz hizo testamento, y en el adopto por hijo de María a San Juan, y en San Juan a todos los hombres. Pues ahora no hay que dudar que María admitió esta voluntad y consistió en ella; luego nos recibió por hijos a nosotros. Pues de aquí se sigue que esta Señora será para nosotros Madre fidelísima, si nosotros le somos hijos fieles.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 54

¹⁵⁶ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 55

27. Espejo de Justicia (Speculum Justitia)

Foto tomada por Raúl Huape Barriga

María está rodeada de una guirnalda con los brazos abiertos viendo hacia abajo, en la parte superior un ángel sostiene una balanza como símbolo de la justicia divina. En la parte inferior el Ángel de la justicia refleja a María con su espejo, el cual se le

relaciona con el alma y su reflejo, es una de las caras de la verdad, la armonía, la claridad y la inteligencia divina.

En la parte inferior se observa una figura humana desnuda cubierta por un velo dorado en algunas partes de su cuerpo, lleva en su mano una especie de bastón en cuya parte superior esta una luna.

La Sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad.

157

Con grande fundamento se dice Christo Sol de Justicia, y también María se llama por la Iglesia Espejo de Justicia; pues por uno y por otro se representa la Justicia. Por qué, así como el sol difunde sus rayos igualmente en las rusticas, y pobres chozas, y en los palacios de los reyes, y de los príncipes; así Christo igualmente a todos los

¹⁵⁷ Dornn, Francisco Xavier Óp. Cit. pág. 57

auxilios necesarios. Para la salvación. También el espejo es símbolo de la justicia por que como se ve en la imagen a cada uno le da el suyo; esto es, a cualquiera que en la fe mira, le representa su propia figura; al Ángel la Angélica, al hombre la humana, y al diablo la diabólica.

No solamente es María Espejo de Justicia, sino también espejo de todas las Virtudes, que es lo que se significa, aquí por la justicia y espejo libre de toda mancha. Sabemos que los espejos se empañan con el más ligero aliento; pero María no admitió jamás mancha alguna.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 58

28. Sede de Sabiduría o trono de la eterna sabiduría (Sedes Sapientia)

Foto tomada por Raúl Huape

La Virgen rodeada de una guirnalda y en sus brazos el niño Jesús, en su cabeza el nimbo la envuelve y en la parte superior dos esferas celestiales que simbolizan a todo el Universo.

159

Esta imagen nos representa aquella Casa, de quien dice Salomón: *La sabiduría edifico para si una casa, labro siete columnas*. Por esta casa se significa a María, la cual es llamada por la Iglesia Asiento de Sabiduría: y con mucha razón, porque la misma sabiduría encarnada, Christo puso su asiento en el vientre Virginal, y habito en esta Señora nueve meses el verbo, que se hizo carne. Y así como este verbo consiste toda la sabiduría, así María por este verbo alcanzo una sabiduría incomparable.

La Casa de la Sabiduría según el citado texto, tiene siete columnas, en las cuales se significan las siete Virtudes principales, esto es, las Theologales, Fe, Esperanza y Caridad, con las Cardinales, Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza; o los siete Dones del Espíritu Santo uno y otro se halla altamente en María.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 58

¹⁶⁰ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 59

29. Causa de nuestra alegría (Causa Nostrae Leticiae)

Foto tomada por Raúl Huape

En esta imagen se observa a la virgen María con sus manos abiertas, rodeada por instrumentos de cuerda y viento entremezclados (guitarra, trompetas y flautas), asimismo se plasman notas musicales.

161

Esta imagen representa a Judith y a Ester, que ambas fueron causa de grande alegría; esta para los hebreos y aquella para los ciudadanos de Betulia. Estas dos mujeres son figuras de María, la cual se llama por la Iglesia Causa de nuestra alegría; pues pario a Christo Salvador del mundo, que liberto no solo a una nación, sino a todos los hombres de la muerte eterna, y así convirtió nuestra tristeza en una alegría universal según el texto que está en el inferior de la imagen, que dice: *Nuestra tristeza se convertirá en alegría.*¹⁶²

¹⁶¹ Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 60

¹⁶² Dornn, Francisco Xavier *Óp. Cit.* pág. 61

30. Vaso espiritual (Vas Espirituale)

Foto tomada por Raúl Huape

En esta imagen se observan los vasos sagrados, los cuales son el cáliz, la patena, el copón y la custodia. María lleva un manto azul y una túnica roja, en una de sus manos carga un obbjeto que pareciera ser un cetno, icnográficamente María es considerada como ¿un vaso sagrado, como una patena que ha encerrado al Verbo

en sus entrañas; es un cáliz precioso, porque encerró en sus venas la sangre de Jesús, la que se derramaría en Getsemaní, en la flagelación y en el Calvario¹⁶³.

164

Esta imagen representa un Cáliz y otros vasos, que suelen servir en los altares, para significar, que María es y se llama con mucha razón por la Iglesia *Vaso espiritual*: porque, así como en el Cáliz, durante la misa se conserva la sangre de Christo; así en el virginal vientre de María, como en un Vaso Espiritual, se conservó por nueve meses la verdadera carne y carne de Christo.¹⁶⁵

Las imágenes en los retablos justifican, afirman y recalcan el fundamento del culto a la Virgen María, por otro lado, la simbología que aparece en las pinturas muestra la divinidad de María y construyen un imaginario en las mentes de quien las aprecia, relacionando el mensaje de las pinturas con el adoctrinamiento propio de la religión

¹⁶³ <http://www/mariología.org> accesada el 24 diciembre 2022.

¹⁶⁴ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 62

¹⁶⁵ Dornn, Francisco Xavier *Op. Cit.* pág. 63

en cada una de las personas que admiran las imágenes del retablo y contribuyendo a exaltar la fe en la religión.

Conclusiones

Después del análisis hecho de la iconografía de las letanías lauretanas del artesón de la capilla de San Lorenzo que cubre la función aún de Huatapera aunque ya con un significado distinto al histórico, ya que hoy en día constituye un espacio de cohesión social que se refleja en la organización comunal y la vida cotidiana en San Lorenzo, haciendo notar igualmente que la pictografía fue un elemento integral a la arquitectura importante para transmitir los mensajes e inculcar la fe de los indígenas, estas letanías que son súplicas de intercesión dirigidas a la Virgen María, se constituyeron como un elemento integrador de la misma Comunidad de San Lorenzo Martír.

Asimismo, reafirmamos que fue fundamental la presencia de dos personajes primordiales que ayudaron a darle sentido a la fundación de los espacios conocidos como hospitales. Por un lado, Fray Juan de San Miguel inculca los valores cristianos desde un concepto antiguo de la hospitalidad, y por el lado de Vasco de Quiroga las nuevas corrientes de la época renacentista son aplicadas con el humanismo y su deseo de crear una utopía.

Y por último comprobamos que el pueblo de San Lorenzo tiene una cultura y tradición muy arraigadas en los valores cristianos que giran en torno a la familia, y a la organización comunal de este pueblo para llevar a cabo sus fiestas dedicadas a los Santos de cada barrio, así como también la celebración del calendario litúrgico a lo largo de todo el año lo que hace evidente el impacto que tuvo el proceso de evangelización durante el siglo XVI.

Glosario

Artesón Elemento constructivo poligonal, cóncavo, moldurado y con adornos, que dispuesto en serie constituye el artesonado.

Alfarje Techo con maderas labradas y entrelazadas artísticamente, dispuesto o no para pisar encima.

Atrio Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y más alto que el piso de la calle.

Mudéjar Dicho de un estilo arquitectónico: Que floreció en España desde el siglo XIII hasta el XVI, caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe.

Alfiz Recuadro del arco árabe, que envuelve las albanegas y arranca bien desde las impostas, bien desde el suelo.

Laceria Conjunto de lazos, especialmente en labores de adorno.

Ábside En una iglesia, parte abovedada y por lo común semicircular que sobresale en la fachada posterior, donde normalmente se instalaban el altar y el presbiterio.

Bóvedas Obra de fábrica arqueada, que sirve para cubrir el espacio entre dos apoyos y forma el techo o la cubierta de una construcción.

Cimborrios Cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente sobre los arcos torales.

Arcos conopiales El arco conopial (de la palabra latina conopeum, dosel o cortinaje que cubre el techo de una cama) es un tipo de arco apuntado gracias a una escotadura en la clave con un vértice puntiagudo hacia arriba. Aparece al final del Gótico, en los siglos XIV y XV, y se utilizó posteriormente, en especial en el arte neogótico.

Dintel Pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos, apoyada en sus extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas.¹⁶⁶

¹⁶⁶ <https://dle.rae.es/dintel?m=form> 23 de febrero de 2023

Referencias o fuentes

De Archivo

Archivo general de la nación (AGN), fondo virreinato, Cofradías y Archicofradías, Vol. 18, expediente 414

Archivo general de la nación (AGN), fondo virreinato, Cofradías y Archicofradías, Vol. 18, expediente 414

Archivo general de la nación (AGN), fondo virreinato, Cofradías y Archicofradías, 1791, Vol. 18, expediente.5

Archivo general de la nación (AGN), Historia, Vol. 73, expediente del 10 al 18

Bibliografía:

Alcalá, Jerónimo. *La relación de Michoacán*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2008, pág. 186

Álvarez Rodríguez, Gloria A. "Parroquia de San Lorenzo": en *Los artesones Michoacanos*. Morelia, Morevallado editores, 2001, pp. 118-121.

Beaumont, Pablo. *Crónica de Michoacán*, Morelia, Balsal editores, 1987, pág. 152

Bechtloff, Dagmar. *Las cofradías en Michoacán durante la época de la colonia*, El colegio de Michoacán, México D.F. 1992, pp. 406

Bravo Ugarte, José. *Inspección ocular en Michoacán. Regiones Central y Sudoeste; regiones central y suroeste*: en *Uruapan y pueblos de su jurisdicción*, México, editorial Jus, 1960, pp. 109-115.

Bravo Ugarte, José. *Historia sucinta de Michoacán*, México, editorial Jus, 1993, pp. 51-58

Carolina, José María. *Dos religiones Azteca-Cristiana*: en *La religión de los aztecas al llegar los conquistadores*. México D.F., Editorial Plaza y Valdés, 1993, pp. 19-20

Carolina, José María. *Dos religiones Azteca-Cristiana*: en *La religión de los aztecas al llegar los conquistadores*. México D.F., Editorial Plaza y Valdés, 1993, pp. 19-20

- Carrillo Cázares, Alberto. *Michoacán en el otoño del siglo XVII*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993, págs. 516
- Carrillo Cázares, Alberto. *Michoacán en el otoño del siglo XVII*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1993, págs. 31
- Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain. *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, 1999, pág. 10
- Dornn Francisco Xavier. *Letanía Lauretana*, Valencia España, editorial., 1778, pág.130.
- García, José Luis. *La religiosidad popular I: en el contexto de la religiosidad popular*, Barcelona España, Anthropos, 2003, pág. 19
- Gonzales Sánchez, Isabel. *El obispado de Michoacán en 1765: en Uruapan y pueblos de su jurisdicción*, México, editorial Jus, 1960, pág. 283
- Gonzalo Aguirre, Beltrán. *Formas de Gobierno indígena*, México, Imprenta Universitaria, 1953, pág. 173
- Gonzalo Aguirre, Beltrán. *Formas de Gobierno indígena*, México, Imprenta Universitaria, 1953, pág. 173
- Lara López, Ramón. *El obispado de Michoacán en el siglo XVII: en Uruapan*, Morelia Michoacán, FIMAX, 1973, pág. 185
- Lara López, Ramón. *El obispado de Michoacán en el siglo XVII: en Uruapan*, Morelia Michoacán, FIMAX, 1973, pág. 185
- León, Nicolás. *Crónica franciscana de Michoacán: en Vida insigne varón Fr. Juan de San Miguel, uno de los primeros apóstoles de Michoacán*. Morelia Michoacán., Morevallado editores, 2003, pp. 125-128.
- Mandianes Castro, Manuel. *La religiosidad popular I: en Características de la religión popular*, Barcelona España, Anthropos, 2003, pág. 45
- Martínez de Lejarza, Juan José. *Análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822*, 1974, Firmax Publicistas, Morelia Michoacán, págs. 321
- Miranda, Francisco. *Uruapan Monografía municipal*, Uruapan Michoacán, H. Ayuntamiento de Uruapan, 1999, pág. 47.
- Monterroza, Mariano. *Manual de símbolos cristianos*, México, INAH, 1980, pág. 65

Moreno, Juan Carlos. *Vida de santos*: en *San Francisco*, Barcelona, Editorial RBA, 2015, pág. 10

Moreno, Juan Carlos. *Vida de santos*: en *San Francisco*, Barcelona, Editorial RBA, 2015, pág. 10

Moreno, Martha. (2013). *La nueva Jerusalén Michoacana (1973-2008)*. (Tesis de Licenciatura). Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pág. 26

Muriel, Josefina. *Hospitales de la nueva España* Tomo I, México, UNAM/ Cruz Roja Mexicana, 1990, págs. 358.

Muriel, Josefina. *Hospitales de la nueva España* Tomo II, México, UNAM/ Cruz , 1990, pág. 8

Panofsky, Erwin. *Estudios sobre la iconología*, Madrid, Alianza, 1972, pág. 3

Quiroga, Vasco. *Reglas y ordenanzas de los hospitales de Santa fe de México y Michoacán*, Morelia, Universidad Vasco de Quiroga, 2010 págs. 66

Réau, Louis. *Iconografía del arte cristiano*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pág. 35

Romero, José Guadalupe. *Michoacán y Guanajuato en 1860*, 1972, Morelia, Firmax Publicistas, págs. 240

Sigaut, Nelly. "Arquitectura y espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial": en *El cielo de colores*. Morelia, Instituto de investigaciones históricas, 1998, pp. 269-293

Silva Mandujano, Gabriel. "La arquitectura religiosa; Estudio histórico, formal y espacial", en: "Arquitectura y Espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial", Morelia Michoacán, UMSNH, 1998, pp. 206-226

Tena Ramírez, Felipe. "Vasco de Quiroga y sus Pueblos de Santa Fe en los siglos de XVIII y XIX", México D.F., Porrúa, 1990, págs. 21-99

Torquemada, Fray Juan. *Monarquía indiana*, México, UNAM, 1979. págs. 445

Torquemada, Fray Juan. *Monarquía indiana*, México, UNAM, 1979. págs. 445

Torres Garibay, Luis. "Cubiertas de madera en construcciones eclesiásticas de Michoacán", en: "Arquitectura y Espacio social en poblaciones purépechas de la época colonial", Morelia Michoacán, UMSNH, 1998, pp. 349-366.

Warren, Benedict. *La idea de los pueblos de Santa Fe*, Morelia, Editorial Universitaria, 1997, pág. 32

Warren, Benedict. *Las Guataperas; hospitalitos y capillas de Michoacán*, México D.F., 2007, p.3.

Warren, Benedict. *Vasco de Quiroga y sus Pueblos Hospitales de Santa Fe*, Morelia, UMSNH, 1997, Pág.55

Wolf, Eric R. *Figurar el poder; Ideologías de dominación y crisis*, México, CIESAS, 2001, págs. 430

Zantwijk R.A.M., Van. *Los servidores de los santos*, México, INI, 1974, pág. 62

Zantwijk R.A.M., Van. *Los servidores de los santos*, México, INI, 1974, pág. 62

Zavala, Silvio. *Vasco de Quiroga*, Michoacán, UMSNH, 1993, pag.5

Fuentes electrónicas:

<http://www.biografiasyvidas.com/>. San Francisco de Asís, 22 de julio del 2015,

<http://hernanmontecinos.com/2011/04/19/el-humanismo-segun-la-filosofia/>. 20 de agosto del 2015

https://www.upo.es/historia_arte/export/sites/historia_arte/Actividades/Congresos/Publicacion_Arquitectura_Vernacula_Carmona/ComunicacionesAmerica/Juan_Fernando_Bontempo_Elementos_mudejares_en_la_arquitectura_vernacula_de_Michoacan_el_troje_Purepecha.pdf. 10 de Septiembre del 2015

<https://es.weather-forecast.com/locations/Uruapan>. 10 de septiembre del 2015

<https://www.google.com.mx/maps/@19.5265743,-102.1128979,1616m/data=!3m1!1e3> 20 de Septiembre del 2015

http://bvingesa.mspsi.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001843&responsabilidad_civil=on&aceptar=Aceptar. Rumeu, Antonio. *Historia de la previsión social en España* 3 de diciembre del 2015

<http://www.inegi.org.mx/>. 15 de Enero del 2015

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/aladro_m_a/capitulo5.pdf,

16 de Marzo 2016

http://www.devocionario.com/maria/lauretanas_2.html. 1 de abril del 2016

Peinado Guzmán José Antonio Simbología de las Letanías Lauretanas y su casuística en el Arzobispado de Granada PDF 32p.
