

Palabras, historia e identidad del Municipio de Centro

Daniela Maimone Moroni

PALABRAS, HISTORIA E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

COLECCIÓN
MEMORIA Y CIUDAD

PALABRAS, HISTORIA E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

DANIELA MAIMONE MORONI

FONDO EDITORIAL
DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Primera edición, 2022

ISBN: 978-607-59456-0-6

© Municipio del Centro
Av. Paseo Tabasco, número 1401
Col. Tabasco 2000. C.P. 86035

Todos los juicios expresados en este libro son responsabilidad del autor, así como la acreditación de las imágenes, las cuales son de uso divulgativo, con el afán de promover la libre expresión de las ideas y el conocimiento.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito del titular, en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Impreso en Tabasco, México.

PRESENTACIÓN

YOLANDA OSUNA HUERTA

La identidad cultural de un pueblo se construye a partir de su devenir histórico, sus tradiciones, ritos, costumbres y testimonios. Ella engloba, además, la lengua, las artes y las letras. Muchos son los elementos que la conforman y dan lugar a eso que llamamos “un modo de vivir”, porque la cultura es así: algo vivo y multidimensional.

Centro, y particularmente Villahermosa, es tierra depositaria de variadas manifestaciones culturales; en ella han visto la luz grandes escritoras y escritores que, pese al inexorable paso del tiempo, continúan brillando en las letras nacionales.

Las propuestas literarias de nuestros contemporáneos, sus creaciones e investigaciones refuerzan la inmensa vocación cultural del municipio de Centro, por lo que merecen un escaparate para garantizar su vigencia y difusión.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 consigna la importancia de promover “un fondo editorial para desarrollar proyectos de publicaciones que impulsen el conocimiento, la cultura y los valores humanísticos”. Esta directriz se alinea con la aspiración de recuperar las experiencias, saberes y conocimientos para preservar y difundir la memoria, por una parte; pero también con el propósito de fomentar el hábito a la lectura, condición

fundamental para enriquecer nuestra visión de la realidad, fortalecer la capacidad del pensamiento y restaurar el tejido social.

Abrir los cauces para cultivar una permanente labor editorial en Centro es también una deuda histórica, si consideramos que la primera imprenta en Tabasco se estableció en San Juan Bautista, en 1825, a cargo de los tipógrafos Trinidad Flores y José María Corrales, según lo refiere el lexicógrafo e investigador Francisco J. Santamaría, con base en lo publicado en el tomo XXIV, número 11 del “Boletín Municipal”, de fecha 11 de marzo de 1906.

En Centro, libros son amores... y también buenas razones. A través de un nuevo orden editorial ponemos al servicio de los habitantes diversas publicaciones que acrecentarán los acervos de nuestras bibliotecas, ampliarán las ventanas del conocimiento, contribuirán al disfrute de la lectura y, por ende, a la transformación social.

El primer título que tiene en sus manos, amable lector, es: *Villahermosa, ciudad cambiante*, del memorioso Jorge Priego Martínez, una minuciosa revisión de fuentes documentales, históricas, literarias y periodísticas que reconstruyen de forma narrativa la fisonomía de la capital de Tabasco de principios del siglo XX.

En las páginas de esta obra confirmamos que las ciudades son una construcción social; espacios revitalizados por la memoria colectiva de muchas generaciones que, a decir de los versos del poeta Pellicer, nos recuerdan que “en el torrente de la vida estamos”.

PALABRAS, HISTORIA E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO DEL CENTRO

DANIELA MAIMONE MORONI

INTRODUCCIÓN

El municipio del Centro reúne diferentes entidades geográficas y étnicas que se fueron integrando por motivos económicos, sociales y de estrategias de comunicación, aglutinando en el transcurso del siglo XX grupos étnicos yokot'anob, mestizos, rurales y urbanos. En el caso de Atasta de Serra, Tamulté de la Barranca y de Ocuilzapotlán, Villa Luis Gil Pérez, Pueblo Nuevo de las Raíces su idioma ancestral desapareció en su totalidad, dejando una herencia basada sobre la transmisión oral de un patrimonio cultural y artístico, que reúne esculturas de época colonial, narrativa tradicional, tradiciones y costumbre relativas a cada festividad. En Tamulté de las Sabana y sus rancherías aún se conserva el idioma yokot'an junto a una de las danzas y músicas más antiguas del estado y gracias a su ascendencia indígena se desarrolla un arte contemporáneo basado en la tradición ancestral. Al integrarse a los procesos socioeconómicos de la capital, a un proceso de urbanización y aumento demográfico resultado de una constante migración, muchos elementos del patrimonio artístico y cultural de las mencionadas entidades están en riesgo de desaparecer con una consecuente interrupción de la narrativa tradicional transmitida de generación en generación que produce un vacío histórico, donde la

documentación escrita es muy escasa. En el caso de la capital Villahermosa, existen trabajos de historiadores que se han dedicado a trazar eficazmente su historia, pero no existe un trabajo centrado exclusivamente sobre su patrimonio arquitectónico y artístico que desapareció durante las luchas anticlericales, pero que aún es posible trazar por medio de las reconstrucciones de mediados del siglo XX y a través de elementos narrativos que pretenden atribuir la existencia de imágenes que sobrevivieron a su destrucción. La integración de estos elementos heterogéneo desde el punto de vista histórico y cultural en las últimas décadas confiere al municipio del Centro una identidad que se fue gestando a lo largo del siglo XX, que en la actualidad asume a través de sus diferentes expresiones siempre más un carácter unitario.

El Municipio del Centro es una división territorial moderna, que se formó por motivos administrativos, económicos, sociales y políticos, que históricamente reúne antiguos sitios que pertenecieron a municipios de Jalapa, Centla, y Nacajuca. Desde el punto de vista cultural y del análisis del patrimonio artístico y cultural de la entidad el estudio se limita a los sitios que tienen más antigüedad, que se extiende desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. En 1932 Tomás Garrido Canabal, firma un decreto por el cual integra oficialmente a la ciudad de Villahermosa la villa de Tamulté de las Barrancas y el pueblo de Atasta de Serra, así como las colonias anexas. La entidad incluye Villahermosa, la capital del estado, sus dos colonias, Tamulté de las Barranca y Atasta de Serra que cuentan con un perfil histórico que remonta a la época prehispánica y sus siete Villas. Algunas de ellas como Tamulté de las Sabanas y Ocuilzapotlán aparecen en el mapa de Alfaro Santa Cruz, otras como Pueblo Nuevo de las Raíces, Villa Luis Gil Pérez, Macultepec son producto de inmigraciones a partir del siglo XVIII y finalmente Playa del Rosario y Parrilla de formación

más reciente. Los documentos escritos son la fuente principal de información, pero para conocer los procesos culturales locales se tiene que recurrir a la memoria colectiva de transmisión oral, registro de las costumbres y tradiciones locales. El proceso de urbanización, y los continuos cambios socio económicos causan unas transformaciones y adaptaciones muy aceleradas en las últimas cinco décadas en las colonias de Tamulté de las Barranca, de Atasta de Serra y en Villa Luis Gil Pérez. Lo mismo ocurre en Tamulté de las Sabanas donde bajo un progresivo proceso de aculturación las costumbre tradicionales yokot'an han contribuidos a un notable desarrollo artístico contemporáneo.

En este trabajo se reconstruye la identidad histórica del patrimonio artístico y cultural del Municipio del Centro incluyendo Villahermosa, sus dos colonias más antiguas y sus siete Villas, a través de documentos escritos y de la memoria relacionada con la narrativa oral, que evidencian la variedad étnica, socio cultural y artística de la entidad. El recupero de la narrativa oral tradicional enriquece la historia y la cultura local sentando la base de una identidad común. Se trazará un panorama histórico de los edificios e imágenes religiosas y de sus relativas costumbres y creencias a través de la narrativa local y de documentos escritos con el fin de integrar los rasgos culturales e históricos del Municipio del Centro. A través de fotografías y de entrevistas se documenta la transformación de edificios y de imágenes religiosas antiguas o modernas, que reconstruyen el perfil histórico de la capital, de las siete Villas y de las dos colonias más antiguas del municipio del Centro. La Metodología se basa sobre la recopilación de información a través de entrevistas y observaciones realizadas entre 1990 y 2010 con sus relativas actualizaciones sobre la condición de los edificios, imágenes, tradiciones y costumbres de cada sitio. En este lapso de tiempo desaparecieron templos

antiguos como el de Tamulté de las Sabanas, y la danza del Caballito de Atasta. Las técnicas de investigación de campo resultaron esenciales para establecer la antigüedad de las imágenes que fueron resguardadas por los mismos pobladores en el transcurso de las luchas anticlericales y que en el caso de Villahermosa fueron destruidas casi en su totalidad. Los textos narrativos recopilados son fieles a fuente original sin intervenciones literarias, para conservar su integridad como fuente de información. El trabajo de campo se integró a documentos históricos escritos que permiten establecer el origen y evolución de la Capital, Colonias y Villas, necesario para enmarcar históricamente el patrimonio artístico y cultural existente.

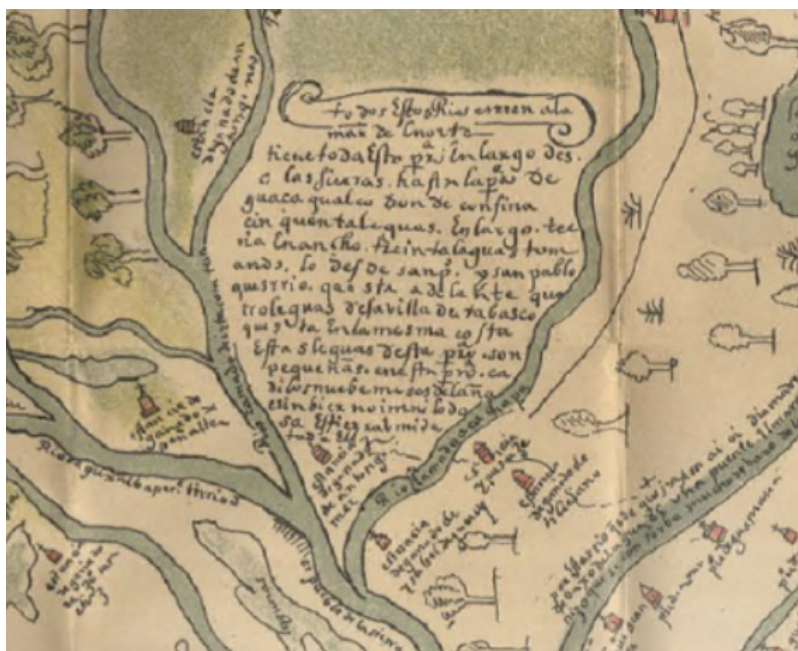
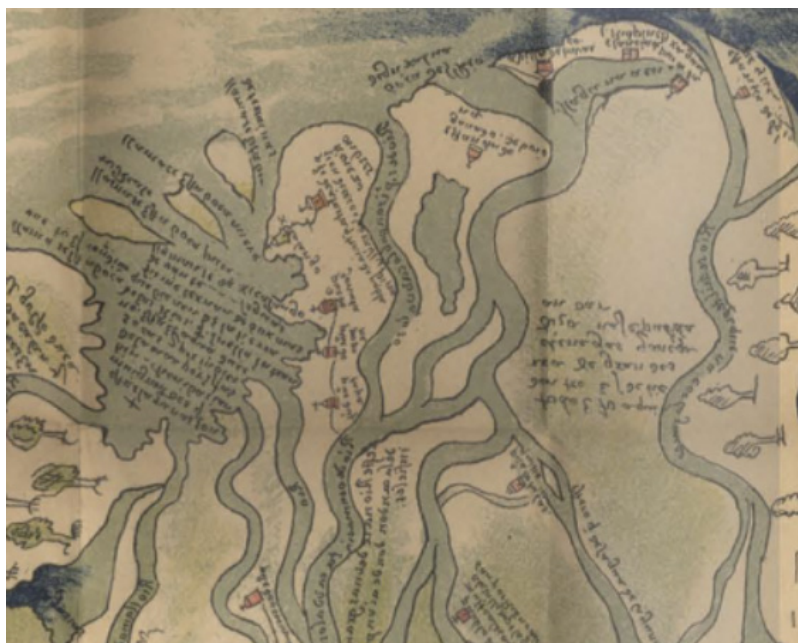
VILLAHERMOSA

Las fechas sobre la fundación de la ciudad Villahermosa, los cambios de nombres y desplazamiento en otro sitio, no son el objetivo de este trabajo, pero se tienen que mencionar porque ayudan a esclarecer el proceso de formación del acervo artístico y cultural de esta área geográfica que por sus características y heterogeneidad contribuye a la conformación cultural del estado de Tabasco. La destrucción y reedificación de los edificios civiles y religiosos de la capital tabasqueña tienen una compleja historia vinculada con su fundación que se puede consultar detalladamente en otras fuentes documentales enfocadas en los edificios civiles y urbanismo. La historia de las imágenes e iglesias desaparecidas de la capital tabasqueña se entrelaza con el origen y el traslado de Santa María de la Victoria al sitio donde actualmente se localiza Villahermosa, la antigua San Juan Bautista. Evidenciar los factores históricos que determinaron el desarrollo y el continuo ciclo de destrucción y reconstrucción de los edificios nos ayuda a entender a pesar de su antigüedad la ausencia en la capital de obras de arte colonial y en general su escasez en el territorio tabasqueño, que no se puede atribuir solamente a las luchas anticlericales de la primera mitad del siglo XX. A diferencia de otros estados la capital fue estable solamente hasta finales

del siglo XVIII, esto no permitió el desarrollo de una arquitectura centralizada y un interés en el desarrollo urbano y artístico. Si se acepta la teoría que en el siglo XVI el sitio donde surgió San Juan Bautista era una estancia de ganado o un sitio de paso y posiblemente de descanso en el camino por río hacia la Sierra, esto explicaría la presencia temprana de una ermita de paja y seto dedicada a San Juan Bautista y la presencia temprana de una imagen del Santo.¹ Actualmente se conserva solo el recuerdo de la antigua ciudad a través de una compleja reconstrucción documental. En 1519 Hernán Cortés después de la batalla de Centla dejó la imagen de una Virgen llamada Santa María de la Victoria, cerca de este sitio se fundó la ciudad con el mismo nombre ubicada en la margen izquierda del río Grijalva, no lejos del mar. En la Relaciones Histórico - Geográficas de las provincias de Yucatán. Tabasco (pp. 322, 372)) se lee: "Esta villa se llama Santa María de la Victoria tomaron por abogada a Santa María de la victoria se llamó porque fue la primer vitoria que el marques tubo. Tabasco tomo el nombre del pueblo que estaba en la misma tierra e sitio que se llamaba tabasquillo" En un documento de 1541 se menciona "Tauasco, Santa María de Tabasco, cristianización reciente, pero ya no idolatran, tienen iglesia."² La parroquia al principio dependía del clero secular de la administración chiapaneca y posteriormente pasó a formar parte del Obispado de Yucatán en 1561. En el mapa de Alfaro Santa Cruz de 1579 Santa María de la Victoria aparece como Villa de Tavasco y es la sede

1 Melchor de Alfaro Santa Cruz en su mapa de 1579 reporta muchas estancias ganaderas como construcciones sencillas con una cruz que implica la presencia de algún altar con una imagen.

2 Una referencia útil sobre las imágenes que existían en la Chontalpa en el siglo XVI la proporciona Ruz M.H, que reporta un documento según la visita de 1541 donde se mencionan algunos pueblos de la Chontalpa que se encuentran bajo una advocación y se registra el nivel de cristiandad, útil para establecer la antigüedad de la presencia de imágenes en esta área. Ruz Humberto M. El magnífico señor Alonso López alcalde de Santa María de la Victoria y aperreador de indios, (Tabasco 1541), p. 214-216

administrativa del estado.

En el actual sitio donde se encuentra Villahermosa se reportan estancias de ganado, en la confluencia del río procedente de la Sierra y del río Acachapan en el mapa se reporta la estancia ganadera de Antón Gómez.³

A mediado del siglo XVI o principio del siglo XVII a causa de las incursiones de los piratas en las costas tabasqueñas un grupo de españoles, indígenas y esclavos se trasladaron veinte leguas al sur en un lugar llamado Tres Lomas y el 24 de junio fundaron San Juan Bautista.⁴ *El 24 de Junio de 1596, los habitantes de la Victoria, temiendo las continuas irrupciones de los Ingleses capitaneados por el astuto Drake, para mejor defensa y seguridad, se trasladaron a un rancho (todavía hoy le nombran nuestros indios por tradición a la ciudad de San Juan Bautista, sin embargo de ser capital, rancho, pues al decir vamos á la capital en su lengua chontal dicen, conailá té rancha) situado á las márgenes del hoy famoso río de Grijalva; á quien llamaron por razón del día en que se asentaban en él, "San Juan Bautista," nombrando al santo precursor por esto, patrón titular. (Hoy este rancho, es la capital de San Juan Bautista de Tabasco.) Los vecinos que vinieron y fundaron á S. J. Bautista, se componían de veinte hombres y mugeres españolas; mayor número de mestizos y gente de color y negros; trayéndose consigo á la preciosa imagen de nuestra Sra. de la Victoria, de bulto, la misma que les dejó D. Hernando Cortés á los indios cuando los conquisto, de la que ya hablamos y existe en esta Santa Iglesia Parroquial, y se venera con el título de "Nuestra Señora de la Conquista."*

Según otra fuente en 1598 por las incursiones de los

---

3 Flora Salazar Ledesma, menciona la estancia de ganado de Antón Gómez. Ubicación cartográfica de Villahermosa en 1579p. 40

4 Gil y Sáenz op. cit. pp. 114-115. San Juan Bautista, igual que los apóstoles Pedro, Andrés, Juan el Evangelista y San Sebastián, sufrieron el martirio y fueron algunos de los Santos que los franciscanos utilizaron en el proceso de evangelización. San Juan Bautista es venerado en Iquiuapa y en Jalupa, que fueron evangelizada por los franciscanos.

piratas los habitantes de Atasta y de la costa huyeron refugiándose tierra adentro en la cercanía de San Juan de Villahermosa. Un censo de 1619 mostró que además del cura vicario, Diego Gil Jurado, apenas quedaban en Santa María de la Victoria veintinueve jefes de familias: once españoles, once indios, siete mulatos. El obispo de Yucatán ordenó suspender el traslado bajo pena de la excomunión, los motivos de esta prohibición se aducían al daño para el comercio y a la desprotección de la zona ante los piratas y también al prejuicio que se seguiría a los naturales, pues ya en el pasado el alcalde Miranda había llevado a San Juan *"cantidad de indios, despoblándolos de sus pueblos y naturaleza, lo que en breve tiempo se consumieron y acabaran, unos ahorcándose, otros muriendo de enfermedades y otros, desesperados, apostando de nuestra santa fe católica, se huyeron a los montes a idolatrar."* En 1639 los corsarios ingleses incendiaron la iglesia de la Victoria, junto con varias casas llevándose ganado y cosecha de maíz y cacao.⁵ Los piratas en la misma fecha en Cacao (Astapa?) fueron derrotados y despojados de algunas piezas de artillería por los indígenas. Una parte se dirigió hacia Tepetitán buscando acceso al río Grijalva, mientras otros retrocedieron al fuerte de la Encarnación en la Nueva Villa de la Victoria, de donde fueron finalmente desalojados. Se suspendió el traslado hasta que el rey no se pronunciara al respecto. Santa María de la Victoria fue capital provincial hasta su cambio definitivo a San Juan Bautista en 1640. El nuevo sitio era una estancia de ganado o rancho,⁶ como menciona Gil y Sáenz con una capilla posiblemente dedicada a San Juan a mediados del siglo XVI. Por su posición se encontraba en la línea divisoria entre dos provincias religiosas de los franciscanos y dominicos. En la nueva parroquia ubicada en el sitio de la actual Plaza de Armas, antes

---

5 Rico Medina S. op. cit. p. 161 - 163

6 Hasta la fecha Villahermosa en yokot'an se denomina Ranchu

Plaza San Juan, fue colocada la imagen de Santa María de la Victoria. En 1665 los piratas atacaron y profanaron los templos de San Juan Bautista, saquearon piezas de artillerías, aprisionaron el alcalde y secuestraron las mujeres de una estancia de ganado exigiendo 300 reses de rescate.⁷ El pirata William Dampier (1652-1715) a finales del siglo XVII nos da esta descripción de Villahermosa: *“Villa de Mosa es un pequeño pueblo que se levanta a estribor del rio, cuatro leguas más allá del parapeto; está habitado principalmente por indios y por algunos españoles; hay una iglesia en el centro y en el extremo oeste un fuerte que domina todo el rio. A Hasta allí llegan los barcos para traer bienes, especialmente géneros europeos.”* *“La margen donde descansa la ciudad de Villa de Mosa es una especie de tierra gris de arrenal....Se halla (la comarca) densamente ocupada. Por poblados de indios en todos los cuales hay un padre o dos, y un caciqueo gobernador para mantener la paz....construyen casas adecuadas y grandes, y viven agrupados en poblados. Las paredes son de barro o zarza, recubiertas en el interior con un techado de hojas de palma o de palmito.”*⁸

Por los continuos ataques de los piratas que a través de los ríos se internaban asolando los pueblos ribereños, la capital de San Juan Bautista fue trasladada en 1667 al pueblo de Tacotalpa, regresando solamente hasta 1785. En 1787 el gobernador Amuzquivar ordenó de sustituir la vieja iglesia parroquial de seto y guano ubicada en medio de la plaza San Juan con un nuevo edificio de ladrillos y tejas que llegaron de Tlacotalpan. *“En esta época mandó Amuzquívar fabricar una iglesia de ladrillo en medio de la plaza de San Juan de Villa Hermosa, en donde estaba la vieja iglesia de setos y paja. Como en ese tiempo no se trabajaba teja ni ladrillo aquí, fue preciso hacer venir el material de Tacotalpa de Alvarado, en unos bongos que solían venir de aquella población, los cuales cargaban 400 y más quintales; a*

---

7 Ibidem

8 Cabrera Bernat C.A. Viajeros de Tabasco, tomo I pp. 247-249

estos bongos se les llamaba vulgarmente "los gallos". El albañil que construyó la iglesia, fue D. José Arana."⁹ La imagen de Santa María de la Victoria y posiblemente también la de San Juan Bautista, fue llevada en el fortín de la Encarnación. Regresaron el 5 de junio de 1788 al incendiarse el espacio que las resguardaba. En 1778 se registran tres cofradías: De Nuestra Señora del Rosario, de las Animas Benditas y de Jesús Nazareno. En la lista de Cofradías de 1791 Villahermosa tiene tres cofradías: Cofradía de las Ánimas Benditas, con 3.000 pesos, casi todo su capital, en "*fincas perdidas*", sólo obtiene 82 pesos de réditos, insuficientes para sus festejos: el Señor de la Buena Muerte, un novenario de finados y misa cantada los lunes; de Nuestra Señora del Rosario, con 2000 pesos, totalmente perdidos sus fondos, los 5 pesos de réditos no alcanzan para sus gastos; del Dulce Nombre de Jesús, ninguno, es hermandad, no cofradía. En el siglo XVIII en Tabasco se introdujo el culto del Señor de Esquipulas,¹⁰

---

9 Gil y Sáenz, op. cit. p.121

10 El culto del señor de Esquipulas está difundido en todo el territorio maya, desde Guatemala y Honduras, hasta Chiapas y Tabasco, su santuario se encuentra en Esquipulas, Guatemala, cerca de Copan en una zona poblada por indígenas chortí, cuyo idioma pertenece al mismo grupo de los idiomas yokot'an y chol. Según fuentes guatemaltecas el Cristo crucificado fue obra en 1595 del escultor Quirio Cataño. El Señor de Esquipulas se venera también en Querétaro, llevado por fray Antonio Margil de Jesús en el siglo XVIII. Interesante es otra versión popular sobre la procedencia del Señor de Esquipulas, que se relaciona con el Señor de Chalma y el Señor de Otatitlán. Según el libro De Cordillera, que se guardaba en el archivo parroquial y que posteriormente desapareció en tiempos de la persecución religiosa, refiere que Felipe Segundo ordenó que se comisionara al escultor Juan Donier en Londres la talla de tres Cristos crucificados. Las esculturas llegaron al puerto de Veracruz en 1596, una de ellas se envió a Chalma, la segunda tomó el rumbo de Otatitlán y la tercera fue conducida por Ruperto García hasta Esquipulas en Guatemala. En Tabasco se llamaron Esquipulas un barrio de Villahermosa y uno de Teapa y también las ermitas de otras rancherías, la imagen se venera en Villahermosa, Tucta, Tecoluta, Luis Gil Pérez.

que se sumó a las figuras tradicionales del señor de la Salud, del señor del Buen Viaje, del señor de Tila, del señor San Lázaro y de San Román. A finales de 1811 se derribó la iglesia parroquial y se levantó otra más suntuosa. En el siglo XIX en Villahermosa había tres templos, mencionados en una carta escrita por un autor anónimo dirigido al Dr. Justo Sierra de O'Relly en 1831, donde se describen las costumbres y las iglesias de la ciudad. El autor llegó en medio de las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, el día siguiente recorrió las calles principales de la ciudad y visitó la iglesia de Esquipulas. En el altar mayor vio la imagen de Señor de Esquipulas, que define de buena escultura y de color negro, un costado izquierdo del templo otro Cristo crucificado correspondiente a la advocación del Señor de la Salud, que define muy perfecta y de color más claro. En el altar había a San Juan Bautista patrono de la ciudad, y que no era inferior en escultura a los dos crucificados. Por la tarde recorrió el barrio de la Punta o de la Concepción y describe su iglesia como una ermita aseada y sencilla en su construcción, carente, como la de Esquipulas de ornamentos de plata: unos cuantos candeleros, una u otra lámpara, una cruz alta y ciriales. La imagen de la Virgen de la Concepción le pareció poco perfecta, le informaron que fue por los retoques hechos por un aficionado porque no había ningún escultor en la ciudad y que antes estaba mejor. En el barrio del Jícaro vio que se empezaba a construir la iglesia de la Santa Cruz, *"un proyecto bastante antiguo y, que de cuando en cuando se promueve"* y que a pesar de la recaudación de fondos se abandona. Tres años después otro viajador, Waldeck, fue testimonio del combate del Miércoles Santo de 1834 y reporta que la iglesia de Esquipulas fue devastada por los soldados de Maldonado.¹¹ Rafael Domínguez dio un juicio negativo sobre el valor

---

11 Cabrera Bernat C.A. Viajeros de Tabasco, tomo I pp. 292-293

arquitectónico de los templos de la ciudad: *“ninguno de estos templos se distinguió por su arquitectura. Los tres eran de una sola nave y de una construcción no diré churrigueresca, sino cursi. En Tabasco no hubo ningún templo de importancia, fuera del de Jalpa que era de tres naves y de cierta severidad.”*

Posiblemente su juicio obedezca a un criterio subjetivo. La catedral del Señor de Esquipulas antes iglesia de San Juan Bautista y ahora Señor de Tabasco fue la primera parroquia establecida en Villahermosa, fue varias veces destruida y reconstruida en otro sitio, también sufrió cambio de advocación, siendo el máximo ejemplo de la compleja historia de los edificios e imágenes coloniales de Tabasco y se relaciona con la iglesia primitiva dedicada a San Juan Bautista edificada en 1614 de seto y paja, ubicada en la actual Plaza de Armas. A final de 1811 por orden del gobernador Andrés Girón, se derribó la vieja iglesia de San Juan Bautista el propósito de ampliarla y de construir un templo más suntuoso. Pero por los movimientos en favor de la Independencia fueron cambiados los planes originales y con los materiales disponibles en lugar del templo se construyó un cuartel, ubicado en el sitio correspondiente a la entrada oeste del palacio de gobierno.¹² La propagación de culto de Cristo bajo la advocación de Señor de Esquipulas en Tabasco remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. En 1773 murió en Villahermosa Diego de Peredo, obispo de Yucatán en visita pastoral a la provincia de Tabasco, fue sepultado en la antigua iglesia de San Juan Bautista.¹³ El

12 Gil y Sáenz, op. cit. p.157 “En 1811 acaba de desbaratar Girón la Iglesia parroquial de la plaza y fabrica el cuartel principal, por cuya razón hasta ahora estamos sin Iglesia parroquial, pues aunque tenía el Sr. Girón ideas de hacer otra en mejor lugar de la plaza, pero los acontecimientos no dieron lugar.”

13 Gil y Sáenz, M. Op. cit. pp. 141-143 (edición 1872). “El 8 de Marzo de 1774, fallece en San Juan de Villa-Hermosa el Lustrísimo Sr. Obispo D. Diego de Peredo estando en su santa visita. Si se quiere este Sr. Obispo Peredo, fue el origen de la creación ó fundación del barrio de Esquipulas, que sucedió del modo siguiente: El Sr.

presbítero Francisco Barrera recibió de sus manos la imagen del Cristo de Esquipulas, que media una vara

---

Obispo antes de morir donó a su capelano el Presbítero D. Francisco Barrera, un Santo Cristo (color trigueño) de Guatemala, que con el título de Esquipulas el Sr. Obispo en su visita; este crucifijo que era una vara de largo con todo y cruz, y que se conserva hoy en la Iglesia de Esquipulas de ésta ciudad; esta donación la hacía á su capellán el Sr. Obispo en su lecho de dolor el 5 de Marzo de 1774, y en la casa que exhaló el último aliento de su vida, y que es la que hoy habita el Sr. Dr. D. Simón Sarlat. Así que falleció el ilustre prelado y fue enterrado en la única Iglesia que entonces había en San Juan de Villa-hermosa, y que era una Iglesita de paja y setos con barro que estaba en la plaza, hoy de armas; el padre Barrera, tanto por honrar la memoria del Sr. Peredo, cuanto porque en su tierra Guatemala, el día 15 de Enero le celebran una fiesta al Señor de Esquipulas, él quiso conmemorar esta fiesta solemne de su país. Ahora bien: el padre D. Francisco Barrera ó el padre Pancho, como le nombraban por acá; reunió a unas familias que vivían por ahí cerca, en unas lomas y bajadas, en unas casitas entre montes, jaguales y tintales, y cuyas familias se componían: de los Cañas, Landeros, Güemes, Urrutia, Rosados, Sánchez y Torres, y les dijo: que si lo ayudaban a hacer una ermita en ese lugar por donde ellas vivían, que les donaría el Santo Crucifijo del Señor de Esquipulas, para el efecto y embullarlos más, se construyó enfrente de la casa en que había fallecido el Sr. Obispo una enramada, y allí se celebró la primera fiesta, (como preludios para una Iglesia y un barrio (el 15 de Enero de 1775. Entusiasmadas esas familias, eligieron la loma en que actualmente está la Iglesia, y allí formaron una de 15 varas de largo, de huano y setos, inaugurándose con función solemne el 15 de Enero de 1776, con el título de Nuestro Sr. de Esquipulas. Esto sucedía siendo Alcalde mayor de la provincia en Tacotalpa, el Sr. D. Estévan Crespi; más tarde a los paños de la Iglesia de seto los quitaban, y poco a poco y mediante unas galeras de tejera que hicieron, fueron sustituyendo, ladrillo y teja, alargando más la Iglesia; aun hoy existen las ruinas por el camino real, de la casa que habitó el Sr. Padre Barrera. El año de 1859 las balas de la artillería la destruyeron, levantándola casi de nuevo el Sr. Sarlat, que entonces gobernaba. Es consiguiente que una vez formada la Iglesita en ese lugar, se fue enriqueciendo de vecinos, y surgiendo el actual barrio de Esquipulas. El Crucifijo fundador, y que salía a demandar, lo sustituyeron con otro grande, y que se descompuso al retocarlo, entonces el barrio encargó á Campeche el que actualmente está en la vidriera, y que vino el 10 de Enero de 1842; tal es la historia de este barrio de Esquipulas de esta Capital.”

con toda la cruz, (83 cm) luego lo ofreció a unas familias que le levantaron la ermita de Esquipulas de seto, guano y embarro, que también dio el nombre al barrio, a poco a poco se fue construyendo con ladrillos el edificio que a partir de 1882 fue la catedral de Tabasco. El primer templo fue inaugurado el 15 de enero de 1776. En 1780 el Gobernador Francisco Amusquivar la mandó a reconstruir de ladrillo, material acarreado de Tacotalpa, siendo su maestro constructor Don José Arana. En el documento de 1781 en relación a la visita pastoral en Tabasco del obispo de Yucatán fray Luis Piña y Mazo se reporta que la iglesia de 68 varas de largo y 14 de ancho se construyó de cal y ladrillo cubierta de teja, tiene 6 puertas y ventanas grandes incluyéndose las principales.¹⁴ Jean-Frédéric Waldeck, el controvertido viajero, pintor y grabador, que en 1833 llegó en Villahermosa en medio de una epidemia de cólera y de una guerra civil, da una descripción desfavorable de la imagen, puede ser a causa de algún retoque inapropiado, la medida de 7 pies no (213.36 cm) no coincide con la medida de una vara (83.59 cm) del crucifijo original. *“Echamos una ojeada sobre las costumbres y usos de Tabasco. Nuestro Señor de Esquipulas es un Cristo de siete pies de altura, negro como carbón y cubierto de heridas semejantes a emplastos de lacre. Este monstruoso ídolo tiene la cabeza cubierta con una enorme peluca rubia de mujer que hace un contraste de lo más grotesco con el cuerpo de ébano del hijo de Dios y su gesticulante rostro...el domingo 9 de febrero era la fiesta de la divinidad del lugar. Esta piadosa mascarada recorrió todas las calles de la ciudad y duró cuatro horas en su camino.”*¹⁵ El crucifijo del Señor de Esquipulas original fue sustituido por desgaste en 1842 con otro procedente de Campeche. En la edición de 1872 de Gil y Sáenz se lee que el Cristo era de color trigüeño y no negro, Navarrete también reporta que el

---

14 Cruz Ramírez, E.I, op. cit. p. 75

15 Cabrera Bernat C. op. cit. tomo I pp. 247-249

antiguo Señor de Esquipulas ennegreció con el humo y el paso del tiempo y que la imagen de Quirio Cataño en origen era más clara. Siendo gobernador don Simón Sarlat García, 28 de marzo al 8 de noviembre 1858, se

Foto 1a

Foto 1b

reedificó la iglesia de Esquipulas convertida en escombros por los invasores norteamericanos, se utilizaron ladrillos y piedras y se dotó de una campana, procedente de España, fechada 1854.¹⁶ El 1 de enero de 1864 Pedro Fuente con tres soldados se introduce hasta la iglesia de Esquipulas, repicaron las campanas, regresando ilesos después de un tiroteo. El 25 de mayo de 1880 se erigió la Diócesis de Tabasco, se remodeló la iglesia que fue nombrada a Catedral del Señor de Esquipulas. Según Gil y Sáenz: *“En 1882 Villahermosa tenía tres templos: el de Esquipulas, que hace de parroquia, en donde está colocado un reloj y donde se conserva la imagen de la Virgen de la Victoria, el templo de la Concepción, y el recién construido templo de la Santa Cruz, cuya torre se terminó de hacer hace unos meses. En los alrededores hay dos ermitas.”* En la foto 1b se aprecia el reloj mencionado por Gil y Saenz. En 1915 el gobernador de Tabasco y comandante militar general Francisco J. Múgica incineraba imágenes en el contexto de una campaña desfanadizadora. El periodista Trinidad Malpica relata que cuando el general llegó a Villahermosa alojó su batallón en la catedral de Esquipulas y para ampliar el cuartel destruyó el altar mayor aunque autorizó a los fieles y sacerdotes de llevar a otro sitio las imágenes y objetos sagrados.¹⁷ También restituyó el antiguo nombre de Villahermosa a la capital tabasqueña San Juan Bautista. En la tercera década del siglo XX el patrimonio virreinal de la capital de Tabasco sufrió los efectos devastadores de la política anticlerical de Garrido. De acuerdo a la Ley estatal de 18 de diciembre de 1922, art. 20 los sacerdotes fueron expulsados y a poco a poco se fueron transformando las iglesias en escuelas primarias. En 1923 llegó como conferencista don Pascual Díaz, nombrado más tarde obispo de Tabasco, pero acusado

---

16 Foto 1ª, Fondo Hermilo Granados (AHFT), en Trinidad Torres Vera Historia gráfica de Tabasco, p. 35

17 Torruco G. op. cit. tomo I p. 293

por el gobierno de hacer causa común con la infidencia delahuertista, huyó de Tabasco. En un memorándum dirigido a Tejeda, el 5 de octubre de 1927, se encuentra una lista de solicitudes de incautación de iglesias para ser destinadas a escuelas racionalistas en los municipios de Cunduacán, Frontera, Macuspana, Jalapa y Balancán. Desde 1927 el edificio del obispado de Villahermosa hospedaba un cuartel militar del ejército federal.¹⁸ En enero de 1928 comenzó otra campaña para exigir a las familias que entregaran los Santos que tenían en sus casas para ser destruidas. Se registraron los incendios de las iglesias de la Santa Cruz y de Esquipulas el 22 de abril de 1928. Con el asesinato de Obregón en 1928 se ordenó cerrar la catedral de Villahermosa, el sacerdote Manuel González Punaro fue invitado a traicionarla, fue restringido el culto pero siguió atendiendo a sus fieles hasta el último momento. El templo fue transformado en Escuela Racionalista y Garrido, ordenó de incinerar todas las imágenes de la catedral. En 1934 la mando a destruir dejando una explanada que actualmente ocupa el parque dedicado a Morelos sobre la avenida 27 de Febrero esquina con la calle Rayón. Al final de 1929 se contaban setenta y ocho iglesias transformadas en escuelas, dieciséis clausuradas y una (Paraíso) trasladada al culto evangélico. En esta época en las escuelas preguntaban a los niños para saber si en las casas había imágenes, algunas fueron escondidas en los pozos o las enterraron, pero al sacarla estaban muy deterioradas. Según algunos Garrido no quemaba las Vírgenes y su mujer tenía muchas en su casa. Hubo un concurso al mejor pensamiento sobre la destrucción de la catedral, algunos enviados por profesores, alumnos, trabajadores, amas de casa se publicaron en el Diario Redención, 28 de 18 Di Giuseppe M. Historia Mexicana El Tabasco racionalista frente a lo indígena: entre laboratorio social y experimentación cultural (1922- 1934) Historia Mexicana, vol. LXI, núm. 2, octubre-diciembre, 2011, p.665

julio de 1932: *“Con la piqueta deben demolerse los templos que levantó el sofisma y el oprobio donde el hombre se envilece y se denigra. Con la honradez y el trabajo deben levantarse templos a la virtud donde el hombre rindiendo culto a la verdad y a la ciencia ennoblezca y dignifique” “ Con la última piedra de la ex catedral de esta ciudad cae la última esperanza del clero” “ Que los muros de la ex catedral de Villahermosa nos caigan para desaparecer un templo donde se oficiaban mentiras; caigan sí, aplastando al clero y que su destrucción sea símbolo de una nueva vida, retoño d una verdad que nace y triunfa de un pueblo libre” “ Cada piedra que se arranca de los llamados templos donde se incuba el fanatismo es un eslabón de esclavitud que se rompe en la consciencia humana.”*

Con el metal de las campanas de la catedral mandó a fundir una estatua en memoria de Obregón. Entre sus escombros más de tres mil gente incineraron imágenes religiosas entre ellas la del Señor de Esquipulas, patrono de la catedral. A esta quema de Santos asistió la alta sociedad de Villahermosa. Tres años después, el sacerdote Gonzáles Punaro y el padre Guerrero abrieron la catedral de nuevo al culto construyendo un improvisado altar mayor. En el año 1945, monseñor del Valle y Navarro desde Toluca trajo la escultura llamada *“Nuestro Señor Jesucristo Divino Preso o Ecce-Homo”, la que fue renombrada como “Cristo Rey, Señor de Tabasco”, que se celebra el 25 de noviembre. La imagen llegó el 4 de abril por el río Grijalva a Villahermosa y fue colocada en el nuevo sitio entre 27 de Febrero y Paseo Tabasco. La nueva catedral del Señor de Tabasco se construyó en este terreno vendido a la iglesia por medio de donaciones. El proyecto original, era de tipo barroco, pero se volvió a cambiar para adaptarlo a las condiciones climáticas de Tabasco.*¹⁹ El acceso directo al edificio provisional, conocido con el nombre de Jacalito, era desde la esquina

---

19 Barba González, Pablo Evaristo Apuntes para la historia de la catedral de Tabasco. pp. 19-20.

de 27 de Febrero y Paseo Tabasco a través de una casa con fachada del siglo XIX -XX, de aplanado blanco y muros de tabique rojo.²⁰ Tenía tres naves con pilares hechos de troncos de árbol, y un techo de dos aguas de lámina. En el altar se encontraba el Señor de Tabasco, a lo largo de las paredes el Cristo en la Cruz que ahora se encuentra en el anexo externo y las imágenes de la Virgen del Carmen y de San Juan Bautista.²¹ Atrás del Jacalito, en el año 1963 se iniciaron los trabajos de la nueva construcción de estilo ecléctico barroco con columnas estriadas y capiteles corintios, frontones y nichos. A lado de la fachada se levantaron dos altas torres, cada una de 80 metros de altura. Al anunciarse la visita del papa Juan Pablo II en el año 1989 empezaron los trabajos de demolición para dejar espacio al atrio. Se derribó el galerón que fue provisional por 45 años para quedar la fachada y la entrada con dos capillas laterales. El papa Juan Pablo Segundo el 11 de mayo de 1990 consagró y bendijo la Diócesis y la Catedral del Señor de Tabasco.²² Entre las imágenes que junto al Señor de Esquipulas desaparecieron de la catedral de Tabasco se encuentran la emblemática Santa María de la Victoria, San Juan Bautista, y el Señor de la Salud. La Virgen Santa María de la Victoria, dejada después de

---

20 Catálogo Nacional , Monumentos Históricos Inmuebles .Estado de Tabasco, p.49

21 D. Maimone 1988. El 08 de 1988 en el Jacalito se bautizó a mi hijo Rafael Falcón Maimone, madrina Angela Limardi.

22 En 2007 se presentó un proyecto que contemplaría la ampliación y remodelación de la nave central de la catedral con un gran domo de 46 metros de alto, remodelación de la fachada (zona parroquial), además de un centro de servicios a la comunidad y asistencia para los enfermos, un estacionamiento subterráneo y criptas. En el año 2020 aún se encuentra sólo terminada una parte de la nave. Se colocaron criptas en ambas naves laterales del interior de la iglesia junto a las imágenes de la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón, siendo este último el más reciente. En el atrio están ubicadas las estatuas del pontífice Juan Pablo II y de José de Jesús del Valle y Navarro, quien fuera Obispo de Tabasco de 1945 a 1966.

la batalla de Centla en 1519 por Cortés fue trasladada en 1641 en la ermita de San Juan Bautista. Antes de ser incinerada por Garrido se encontraba en la catedral del Señor de Esquipulas. La imagen tiene una larga historia leyendaria y ya en el siglo XIX existían dos relatos. El primero cuenta que una noble doncella al enterarse que iba a ser quemada la ermita la escondió en la espesura del monte donde se encontraba un antiguo sepulcro abandonado (¿templo?), allá la encontró el adelantado Francisco Montejo y la regreso en la Ciudad de Santa María de la Victoria. La segunda versión relata que los indígenas de Potonchán en rebeldía quemaron la ermita pero la imagen milagrosamente quedó intacta arriba de un pedestal quemado, allá la encontraron unos castellanos a la orden del sobrino del adelantado Montejo, que la regresaron y le dedicaron un templo.²³ De acuerdo a estos dos relatos se puede deducir 1) que hubo un incendio debido a una rebelión y al rechazo al dominio español y a su religión, 2) la imagen fue colocada o resguardada en un lugar sagrado prehispánico para establecer una conexión con el antiguo culto local, 3) Montejo que intervino en contra de los nativos rebeldes por segunda vez colocó una imagen original o copia de Santa María de la Victoria para establecer vínculos con la batalla de Centla y para legitimarse. Por ese motivo la declaró salvada del incendio y encontrada milagrosamente según un modelo que se volverá a repetir a través del tiempo. Los incendios de las ermitas de madera y guano eran comunes y con dificultad se acepta que las primeras imágenes de la colonia llegarían hasta nuestros días, en muchos casos se deterioraban y se tenían que hacer unas copias. La misma u otra imagen antigua sobrevivió a los saqueos de los piratas y finalmente junto al archivo y el Pendón Real llegó en 1641a San Juan Bautista. El 5 de junio de 1788 se incendió el fortín de la Encarnación, quedando totalmente destruido, y la imagen de Santa

---

23 Santa Anna J, C, op. cit. pp. 27-29.

María de la Victoria que se veneraba en la capilla del fortín fue trasladada a la iglesia parroquial.²⁴ El mismo Santa Anna en 1894 con una sombra de duda escribe: *“Dicha imagen es, según aseguran quienes pueden saberlo, la misma que hoy se halla en la Catedral de Villahermosa, venerada bajo el nombre o advocación de Nuestra Señora de la Victoria o de la Conquista y que durante la dominación española era sacada en procesión solemne precedida del pendón real cada 25 de marzo en conmemoración de la conquista de Tabasco, procesión que salía de la parroquia que se hallaba en el centro de la plaza principal y recorría la calle que hoy es 5 de mayo, tomaba a la izquierda por el Calvario hoy Zaragoza y tornaba por la de “Esquipulas” hoy “Constitución” para entrar de nuevo en la parroquia por la puerta principal.”*

De la Virgen de Santa María de la Victoria quedan dos fotos. Es una pequeña escultura de madera de pie con un báculo en la mano derecha y en el brazo izquierdo carga al Niño Dios en el derecho un báculo pastoral u obispal que puede ser un agregado posterior, posiblemente tenía otro objeto en la mano, en la iconografía tradicional Santa María de la Victoria tiene un cetro en la mano (n.4).²⁵ Por su estilo podría ser una escultura del siglo XVI-XVII, por la sencillez de las formas y por los testimonios de

---

24 López Reyes Diógenes, op cit. pp. 92-95, 167. Torruco op cit. pp.36, 58). En el mismo predio que ocupó el fortín hoy 5 de Mayo y Zaragoza, donde actualmente se encuentra el parque de los Pajaritos, en 1791 la familia Llergo construyó una ermita dedicada a Santa Rosalía, la que fue desmantelada y convertida en cuartel en 1829. En agosto de 1829 un homicida político se refugió en la capilla de Santa Rosalía, ex fortín de la Encarnación, como el párroco encargado se negó a entregarlo a la policía, el gobernador A. Ruiz de la Peña dio orden que lo sacaran, por lo que las devotas del barrio la desmantelaron. Otra versión señala que fue el gobierno el que ordenó su desmantelamiento paulatino hasta que entregaron al homicida, luego se utilizó como cuartel hasta 1858, año en que se adjudicó a un particular

25 Taracena Padrón R. Compendio Geográfico e Histórico de Tabasco p. 53-54. En Novedades de Tabasco se reporta que la foto fue tomada antes que fuera quemada por el fotógrafo don Jesús de la Fuente Hernández

Foto 4

Foto 5

continuos retoques a veces hechos con impericia es posible que fuera alterado su aspecto original. Según un informe de 1855 sobre la histórica imagen que mandó a hacer el gobernador de Tabasco general de brigada Don Manuel María Escobar una de estas intervenciones fue hecha en Cunduacán por el pintor y escultor D. Manuel Ramos.²⁶ En una parte del documento se lee que cuando en 1830 fray Eduardo de Moncada llegó a la ciudad el antiguo sacristán de nombre Juan Segovia le mostró la Virgen de Santa María de la Victoria que estaba colocada sobre la mesa del altar del Santo Sepulcro, igualmente le mostró la corona de plata dorada de la imagen, que se guardaba en la sacristía junto a las alhajas de la parroquia. Los antiguos presbíteros D. José María Cabral y D. Felipe Prado son testimonios de la veneración y

²⁶ Informe sobre la Virgen de la Victoria. En Novedades de Tabasco, 12 diciembre 1993, pp.4-8

reverencia hacia la imagen.

“No obstante que la época había variado o hecho cesar las circunstancias de su culto, pues de la Conquista, contra la que se hablaba había caído en total desuso entre las nuevas gentes, contribuyendo no poco a esa decadencia del común respeto y veneración, la demolición que se hizo de la Iglesia Parroquial y traslación de altares e imágenes a la corta Ermita del Señor de Esquipulas, que, que es la que hasta el presente sirve de parroquia e Iglesia principal de la ciudad. Aconteció después que había venido a su santa visita el año de 1835 nuestro Eximo. E Ilmo. Sr. obispo Dr. D. José María Guerra, el día que con la solemnidad de costumbre visitó dicha iglesia parroquial, después de visitar el sagrario y dar bendición al pueblo, recorrió la iglesia para ver el estado de los altares y sus imágenes, y al llegar al citado en que estaba el de la Virgen de la Victoria, como allí se hallaban otras dos de San Antonio Abad y San Francisco de Asís que estaban apolilladas y deterioradas, S.s. Ilma. Dijo aunque en general, que aquellas efigies se procurasen renovar o de quemasen porque no estaban dignas de culto. Con tal motivo se entendió entre las muchas gentes que estaban presentes que la Señora de la Victoria se iba a quemar, y una piadosa mujer, llamada Juana Evangelina Gurgutia muy alarmada con semejante voz, pues como vecina muy antigua que había visto sus anteriores cultos, le profesaba particular amor y veneración, comenzó con gran instancia a pedirla al señor Cura D. José María Marcín para mandarla a renovar de su cuenta y que cuando estuviese la devolvería a la parroquia para que fuese dignamente colocada. Efectivamente se le concedió y ella, luego que se presentó la oportunidad, encomendó la obra a D. Manuel Ramos, de Cunduacán de cuyo poder ahora se ha recogido; habiendo habido la no poca felicidad de que dicho pintor a pesar d las instancias de la interesada, que por ultimo falleció sin ver cumplidos sus deseos, hubiese descuidado por tanto tiempo de verificar la renovación y que solamente en el ropaje le diese una preparación de yeso; con lo que su hermoso aspecto y tan bella actitud se conservan sin alteración.”

Según otros ancianos testimonios locales la imagen es la misma que fue trasladada de la Ciudad de Santa María de la Victoria. Los dueños de barcos al emprender sus viajes se recomendaban y a su regreso le otorgaban obsequios y limosnas para los gastos. Estaba colocada en el altar principal de la iglesia ubicada en la plaza y que luego fue derribada, sus enseres, altares e imágenes se distribuyeron en casas particulares y en otras ermitas de la población y la Virgen fue llevada en la iglesia de Esquipulas. Dicen que D. Manuel Ramos descuidó su encargo y al fallecer su patrocinadora antes el riesgo de perderse el mismo gobernador la recogió y que se hallaba en la casa de Gobierno, causando molestia entre los fieles y faltándole solamente el báculo con el bushito. Se celebraba todos los años el 25 de marzo con el paseo del Pendón Real, la procesión salía de la parroquia que se encontraba en la plaza principal, recorría la actual calle 5 de Mayo, tomaba a la izquierda la calle del Calvario hoy Zaragoza y tornaba por la de Esquipulas, hoy Constitución para entrar de nuevo en la parroquia.²⁷ Su culto relacionado con la dominación española decayó con la Independencia de México y con la introducción del culto de la Virgen de Guadalupe de ascendencia mexicana. Su historia no desaparece entre las cenizas, en el suplemento Novedades Tabasco en Cultura del 31 de agosto de 1986 se hace una alusión a dos versiones del destino de la imagen durante la campaña antirreligiosa de Garrido: 1) que la imagen fue incinerada, 2) fue salvada por el entonces jefe de la zona militar, por sus sentimientos católicos y que luego fue presidente de la república. En la actualidad en Tabasco se atribuye su advocación a otras imágenes. Una ermita dedicada a Santa María de la Victoria se encuentra en Paso Real de la Victoria cerca de Ocuilzapotlán. Se le tributa el mismo nombre también a una pequeña escultura antigua que se encuentra en una capilla bautizada Capilla o Ermita

---

²⁷ Santa Anna J, C, op. cit. pp. 27-29.

Santa María de las Victorias ubicada en la colonia Espejo II en Villahermosa, tiene un valor histórico y resultó ser una antigua imagen devocional que cambió de advocación. Esta última es una imagen de bulto de madera, se sale de su base, y tiene un clavito en la cabeza para fijar la corona, es originaria de la ranhería Ixtacomitán, Centro. Cuentan que: *“perteneció a la familia (bisabuelo) del finado Felipe León Guzmán, padre de Magín León Pérez y hermano de María del C. León Guzmán, que poseían varias estatuas de madera entre ellas una imagen de la Virgen de la Concepción de grande tamaño, representada sobre un mundo con una serpiente, que todavía se encuentra con los herederos en la ranhería. Cuentan que la pequeña imagen que ahora se encuentra en la iglesia de la colonia Espejo se celebraba cada año como la Virgen de San Juan de los Lagos. Tenía hilos de oro incrustados en la madera, manto y corona. Esta imagen era propiedad de Anita León y de María Lázaro de la ranhería Ixtacomitán que la dejaron a una sobrina y durante la época de Garrido fue propiedad del finado Ambrosio de la Cruz. Durante el periodo de Garrido tuvieron que entregarla y la tiraron a la hoguera, pero no se quemó y el finado Ambrosio de 80 años la rescató. Posteriormente Felipe León Guzmán heredó la imagen y la llevó consigo hasta la colonia Espejo, donde había comprado un terreno para construir su casa. La esposa de Felipe León Guzmán, Sra. Teresita, padecía de amnesia y varia veces agarraba la imagen y la llevaba a la iglesia, una vez con la estatua se subió a enorme la estatua de la llamada “Chichona” en Paseo Usumacinta, y tuvieron que bajarla los bomberos. En una de estas salidas a la imagen se le cayó la medialuna que era de madera con una cara de angelito. Felipe León Guzmán cansado por las salidas de su esposa con la imagen en un momento que estaba borracho le echó petróleo y quiso quemarla, pero la estatua no ardió ni se quemó. En 1980 la sacaron de su urna que se desbarató por una inundación y la estatua estuvo flotando en el agua. Una vez el padre Denis vio la estatua y empezó a interesarse y dijo que no era la Virgen de San Juan de los Lagos, sino que era una imagen más antigua.*

Lo comunicó al padre Carmelo, que la mandó a Guadalajara para que la restauraran y que la investigaran. La quitaron siete capas de barniz, acumulado por las retocadas hechas por los santeros, hasta que apareció en su aspecto original. Cuando se la llevaron a Guadalajara tocó la campana. Después tres meses la regresaron a Villahermosa y le dieron el nuevo nombre de Santa María de la Victoria. Estuvo un tiempo en la catedral, luego el padre Carmelo con el permiso del obispo Rafael García con una procesión, donde sus antiguos dueños iban vestidos de chocos, la llevaron a la iglesia de Espejo II (que fue construida en 1980 por la gente de la colonia) el 30 de mayo, fecha en que actualmente se celebra bajo el nombre de Santa María de la Victoria, pero la Virgen Santa María de la Victoria quemada por Garrido tenía un niño en los brazos."²⁸ El 2 de diciembre de 2019 en la misa de las 7 de la noche en la parroquia Espíritu Santo en la colonia Petrolera, se presentó la imagen de la Virgen de Santa María de la Victoria, que es una réplica a escala de la Virgen de Málaga que a diferencia de la antigua imagen que aparece en la foto n.3 está sentada y tiene el Niño en su regazo. La imagen llegó a Villahermosa en conmemoración de los 500 años de su llegada en Tabasco. Fue trasladada el Martes Santo al puerto de Frontera, cerca de donde se encontraba la antigua ciudad de Santa María de la Victoria. En Internet apareció un escrito donde se reporta que el antiguo Señor de la Salud de la catedral de Tabasco se encuentra en una iglesia de México, esto apoya algunas afirmaciones según las cuales algunas imágenes no fueron quemadas y que fueron resguardadas afuera del estado entre Santa María de la Victoria. La leyenda de la Virgen de la Victoria de Tabasco continúa.

Otra escultura que desapareció de la antigua catedral de Villahermosa fue San Juan Bautista cuya imagen más antiguas tenía que encontrarse en la primitiva ermita de la estancia ganadera. La solemne fiesta de San Juan

28 Daniela Maimone entrevista al Sr. Magín León Pérez y a la Sra. María del C. León Guzmán, colonia Espejo, Villahermosa mayo de 1995

Bautista se celebraba en la capital el 24 de junio con mucho interés y participación. El autor anónimo de la carta escrita en 1831 en el altar vio a la imagen de San Juan Bautista patrono de la ciudad, afirma que la calidad de la escultura no era inferior a la del Señor de Esquipulas y del Señor de la Salud. Desapareció con la persecución garridista y ahora en la catedral se encuentra una imagen reciente a la entrada, la anterior fue reubicada en la iglesia del Señor de Tila en Mayito. Su culto ha disminuido en favor de aquello del Señor de Tabasco, que reúne las características de Cristo Rey, y de la Virgen de Guadalupe que ya existía a principio del siglo XIX, junto al Sagrado Corazón conjugan un nuevo discurso político y de evangelización diferente de la etapa colonial.

La imagen del Señor de la Salud ubicada en la catedral de Esquipulas en 1831, era de buena hechura de acuerdo al autor anónimo de la carta que escribe²⁹: *“En el costado izquierdo del templo vi otro Crucificado que llaman Señor de la Salud; me pareció una imagen muy perfecta”* de color más claro. Se celebraba el segundo domingo de febrero y el 22 de septiembre, la Octava de la Exaltación de la Santa Cruz (el 14 de septiembre coincidía con la celebración del Cristo bajo la advocación del Señor de la Lluvia) se conmemoraba una segunda fiesta su honor. El culto al Señor de la Salud era muy popular en Tabasco, se consideraba muy milagrosa la imagen de Mecatepec, que actualmente se encuentra en Cosoleacaque, de donde nunca regresó. La misma suerte al parecer tuvo el Señor de la Salud de la Catedral de Villahermosa.³⁰ En un escrito que se encuentra publicado en una edición digital se reporta que la imagen venerada bajo el título de “Señor de la Salud” en el templo de Santa Teresa la Nueva, en la ciudad de México, es el Señor de la Salud

---

29 Bernat Cabrera C. op. cit. p.268

30 Rabre Ramón El Señor de la Salud de Tabasco. https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/386514650/El-Senor-de-la-Salud-de-Tabasco.-.html

que originalmente perteneció a la catedral del Señor de Esquipulas en Villahermosa. Después que en 1925 el obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto abandonó el estado, Tomás Garrido ofreció al sacerdote Manuel González Punaro el cargo de “obispo rojo” quien rechazó la oferta y huyó del estado llevando consigo la imagen del Señor de la Salud de la catedral de Esquipulas. Fue nombrado en 1930 capellán del templo de Santa Teresa la Nueva en la ciudad de México. La imagen adquiere fama de milagrosa y se aprecia en una foto de 1940 donde al pie de la imagen se puede leer claramente el nombre *“Señor de la Salud de Tabasco venerado en el templo de Santa Teresa la Nueva”*. Según la versión oficial la imagen desapareció cuando fueron incineradas todas las imágenes de la catedral del Señor de Esquipulas.

También con el Señor de Esquipulas de la catedral se relacionan otras imágenes. En la primera mitad del siglo XIX se documentan tres imágenes del Señor de Esquipulas: 1) la original dejada por Peredo, en 1774 de una vara de largo guatemalteca, 2) la imagen descrita en 1883 de manera irreverente por Waldek de 7 pies de largo, 3) la imagen adquirida en Campeche en 1842. No se sabe si alguna de estas se salvó de la destrucción garridista. A pesar de su incineración o desaparición se ha creado una relación con algunas imágenes de un Cristo Negro de algunas rancherías, que posiblemente eran replicas o imágenes peregrinas que se encontraban en la Catedral de Esquipulas o que pertenecieron a otro templo Según Gil y Sáenz la imagen que dejó el obispo Diego de Peredo media una vara de alto (83.80 cm) la medida coincide con la imagen devocional original que el obispo Peredo transportaba en su viaje y que por lo tanto no podía ser muy grande. Otra imagen relacionada con el desaparecido Cristo de Esquipulas de la Catedral de Villahermosa se encuentra en la ranchería Santa María Reforma Segunda, Jalpa de Méndez, se celebra con un paseo en la laguna de Pomposú. Su cabello es

tallado y está pintado de marrón claro. Esta atribución es apoyada por el párroco de Cupilco.³¹ Pero por su tamaño podría ser una antigua imagen devocional. Otros dicen que el antiguo Señor de Esquipulas de la catedral está en una iglesia en la Ciudad de México. Otra imagen que se atribuye al antiguo Señor de Esquipulas es la que se encuentra en Villa Parrilla. También continúa la leyenda del Señor de Esquipulas de la antigua catedral de Tabasco.

La iglesia de la Inmaculada Concepción que se localiza a un costado de Plaza de Armas es un edificio que a pesar de su aspecto neogótico moderno conserva la estructura vertical original que remonta al XIX-XX siglo asociada a una elevada espadaña central.³² En 1829 se reporta la amortización de 500 pesos que se destinaron para una lámpara y candeleros de plata de la capilla de La Concepción, del barrio de La Punta, en la ciudad de San Juan Bautista.³³ A principio de diciembre de 1799 fue obsequiada una imagen de la Virgen de la Concepción al barrio de la Punta por parte del capitán español Francisco de Interiano, ciego por una enfermedad que adquirió en 31 “El Cristo de la antigua Catedral fue encomendado a un comerciante de Paraíso, pero este señor era de Chiltepec y tenía la encomienda de resguardar al Santo hasta que pasara la persecución religiosa y regresarla, sin embargo esta persona falleció y no pudo regresar la imagen, fue su esposa quien la dio a un pescador a que la llevara aún lugar más lejos y fue como llegó hasta Santa María”. Según lo dicho por el párroco, la imagen sería la venerada desde los siglos XIX y principios del XX en el antiguo barrio de Esquipulas en la capital tabasqueña, y que para ser resguardada de la quema de santos fue escondida, sin saber que fue de ella. La imagen venerada en Parrilla, sería la réplica y la original es la que se encuentra en Santa María, y que cada vez adquiere más popularidad entre los creyentes católicos de nuestro estado. El párroco dijo además estar seguro que la imagen llegó a estas tierras por “voluntad de Dios” y que ha platicado con otros sacerdotes y han llegado a la misma conclusión.”

32 Catálogo Nacional , Monumentos Históricos Inmuebles .Estado de Tabasco p.31

33 Ruiz Abreu C. E. Relación documental de la provincia de Tabasco 1539-1885. p.103

el intento de rescatar en 1788 las armas almacenadas en el fortín de la Encarnación. Un militar de apellido Tillería la trajo de España y fue recibida con una procesión y muchos honores. En su honor fue construida por los vecinos una capilla de paja y setos inaugurada el 8 de diciembre de 1800.³⁴ Pepe Bulnes recopiló un testimonio de una anciana de 90 años: *“Más tarde y en tiempos del Vicario Quiroga, con los vecinos Pepe Llergo y Francisco Lezcano, levantó en la misma loma de La Encarnación, allá por 1791 una iglesia dedicada a Santa Rosalía (hoy esquina 5 de mayo y Zaragoza). Esta iglesia la mandó a destruir el Capitán General de la Provincia don Miguel de Castro y Araos, en 1819, porque un marinero asesinó a un hombre a la orilla del río Grijalva y huyendo de la policía se metió en esta iglesia. Como entonces la autoridad civil tenía prohibido introducirse a los templos para aprender delincuentes, el asesino se valió del cura, don Francisco Zendejas, quien se negó a entregarlo escondiéndolo en la sacristía. Fue cuando el mandatario ordenó primero, destechar el templo, un mes después, demoler la pared del lado de La Concepción. Ya en la intemperie, el cura no tuvo más remedio que entregar el reo a la autoridad. (La iglesia de la Conchita) la hizo un español llamado Patricio Trillerías, que trajo de España una imagen de la Purísima Concepción. Esta imagen estaba en el hoy barrio de la Punta; en la casa del referido Capitán Interiano, quien al quedar ciego como dijimos, buscó para que lo acompañasen a dos esclavas llamadas Anita Zamudio y Jacinta Blé, que acabaron por robar la imagen huyendo a Chiapas. Más tarde regaló el mismo Capitán otra imagen de la Purísima Concepción, con la condición de levantarle una iglesia, la que se hizo de setos y guano, colocándose la imagen en el centro, sobre rústica mesa de madera. Esto se hizo en 1799. Luego del mismo Quiroga, se fabricó en el mismo lugar una iglesia de ladrillos y tejas (que ya no existe). Y otra en la “ Plaza de Armas” del mismo material frente a la “ Casa de Piedra” por el Primer Gobernador, don Francisco Amuzquibar. (El albañil que la construyó se llamaba*

---

34 Gil y Sáenz M. op. cit. p. 152

José Arana): De allí parte el engrandecimiento del barrio de “La Punta”, contando antes con mayor extensión y mayor número de casas, que el río se ha encargado de desaparecer a base de desplomes. Y puede decirse que este barrio fue poblado por jalapanecos por ser la entrada obligada a San Juan Bautista. ...Al destruirse la iglesita de la Plaza de Armas, otros vicarios, como el santo Eduardo Moncada, Tejeda y Padilla y el mismo Manuel Gil y Sáenz, la agrandaron e hicieron bella, siendo el segundo obispo de Tabasco, Ilmo. Dr. don Perfecto Amézquita y Gutiérrez, quien le dio mayor esplendor. Hoy la iglesia de la Concepción es el templo de los casamientos aristocráticos. Y le dicen la Conchita.”³⁵

En una carta escrita por un autor anónimo en ocasión de su visita a San Juan Bautista en 1840 se lee: “A la tarde salimos otra vez a recorrer la ciudad. Fuimos primero al barrio que llaman de la Punta o de la Concepción, indistintamente. En él se halla otra iglesia pequeña en que se celebra a la Virgen de ese nombre. Esta ermita es sencilla en su construcción, y aseada interiormente; pero tan pobre en plata labrada como la de Esquipulas. La Virgen de la Concepción que se celebra en esta ermita desde ahora cuatro días me pareció poco perfecta. Me dijeron que estaba mejor antes de que la retocasen hace poco, y que por no haber ningún escultor, se encargó la obra a un aficionado que la empeoró. ..Ni en ella ni en la otra hay órgano alguno; mucho menos un reloj que anunciase las horas a los seis mil habitantes que tendrá la capital. Aquí las horas se tocan en uno de uno de los cuarteles, con una pequeña campana que manejan los centinelas. Una plazuela pequeña que está a espalda de la ermita....En la mañana de hoy y por la tarde ha habido toros en la plaza de esta ciudad en honor de la Virgen de la Concepción, cuya fiesta dura aquí 22 o 29 días; el último es la octava como si duras sólo ocho. En todos ellos hay concurrencia de gente las garitas y al juego; algunas noches queman un árbol de fuego, y en otras hay bailecitos, todo por la Virgen. Los toros se redujeron a un cuadro de estacas, dos o tres de estos animales que sacaban

---

35 Bulnes P. “Tipos Tabasqueños” (publicado en 1939) p. 102-103

y metían alternativamente, ningún tonto adentro y muchos afuera, que se contentaban con chiflar y azuzar al toro desde donde podían hacerlo impunemente. Estuve oyendo dianas todo el día, creí que hubiese algún pronunciamiento o alguna gran noticia; pero se dijo que eran preparativos para la comedia de esta noche."³⁶

Los norteamericanos invasores en 1847 quemaron la ermita, pero la imagen fue escondida en una de las casas vecinas entre el monte; posteriormente también fue destruida por los pro imperialistas franceses en 1863-1864, posteriormente fue reconstruida. Entre el 22 de mayo y el 1 de junio de 1910 se concedió el permiso al obispo Leonardo Castellanos para derribar las paredes y techo de la iglesia del barrio de la Concepción por amenazar ruina y construirla de nuevo, de acuerdo con la autorización que obtuvo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Existen dos antiguas fotos de la iglesia, en la primera, tomada a principio del siglo XX, la fachada es de estilo colonial con dos gruesas pilastras a lado de la puerta arriba del entablamento tiene una espadaña central con un arco vacío con a lado una columna, con dos pináculos, un patrón que posiblemente sirvió de modelo para otros templos rurales y municipales.³⁷ En el mapa de final del siglo XVIII (1788, foto n. 2) se reproduce como icono una iglesia de arquitectura compleja que puede ser una alusión a una de los tres templos de Villa Hermosa.³⁸ En la segunda foto la fachada, que corresponde a la remodelación de 1910, fue modificada en un estilo más neoclásico, la fachada está dividida en tres registros, en el segundo nivel hay dos pares de columnas o pilastras con algún tipo de capiteles, al centro un reloj, el remate central tiene un vano, cada nivel tiene pináculos laterales, el arco de la puerta es rebajado. El

---

36 Cabrera Bernat C. op. cit. p. 270-271

37 Fotos n. 1, 2, Torruco G, op. cit. tomo I p. 201 foto p. 162, tomo XII p. 6457. Foto n. 3; Abascal S. La reconquista espiritual de Tabasco en 1938, p. 64-65

38 Civeira Taboada M. Jonuta, p.138

1 de enero de 1911 el presidente municipal Dr. Juan Muldoon informó que: *“Está en construcción la mitad del edificio, siendo su arquitectura moderna y de una mayor altura que la que tenía, dando así bellísimo aspecto para el ornato de la calle de Independencia, donde está ubicada dicha iglesia.”*En

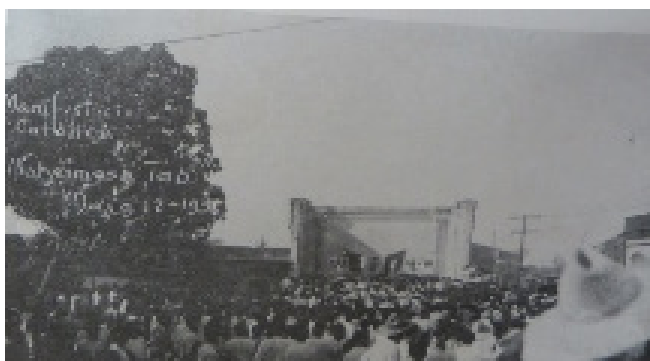

una publicación parroquial se lee que en 1924 cuando Garrido dio la orden de quemar las imágenes, entonces las familias cercanas, Fernández, Pérez, Merino y otras, resguardaron y escondieron el órgano de la iglesia, los Santos y entre ellos la Virgen, las otras cosas fueron quemadas. De acuerdo a una investigación hecha se constató según el testimonio de su hija Carmita Bautista de Cárdenas que la antigua imagen estaba en la casa de don Nicolás Bautista de los Santos, que la recogió entre las pilas de imágenes que iban a ser quemadas atrás de la iglesia. Actualmente se ignora el paradero de la imagen.³⁹ En Internet circula la foto de la Virgen de la Concepción que según era la que resguardaron de la Conchita, junto a la Virgen de la Merced. No se proporciona otra

39 “La parroquia de la Inmaculada Concepción de María” p.10

información que indique quien la resguarda. Se trata de dos imágenes de vestir de tipo devocional. Por el momento no se pueden proporcionar otra información sobre su paradero, que también se transformó en leyenda. El edificio primero fue convertido en escuela. El 19 de enero de 1930 se avisó a los padres de familia que la escuela de cuarto grado, que había iniciado sus labores en la casa contigua al edificio de la Liga Central en la calle de Zaragoza sur, se trasladaba a la ex iglesia de la Concepción. En un segundo momento fue derribada quedaron tres paredes sin techo y piso. En 1938 cientos de campesinos retomaron el templo que regresó en las manos de los católicos y empezó la reconstrucción a cargo del maestro albañil Nicolás Montejo, se colocó un altar provisional en el destruido presbiterio de la Concepción (Villahermosa 14 de mayo de 1938) (Fotos n. 3, 4).⁴⁰ En 1945 se pudo terminar de reconstruir el templo en estilo gótico sobre los antiguos cimientos.⁴¹ A la entrada de la iglesia se conserva una campana fundida de bronce que se salvó de la destrucción de la época de Garrido se volvió a subir pero se cayó y quedo rota al suelo. Fue hecha por la empresa Ysidro Palles de Barcelona. Quedan en algunas ciudades españolas algunas campanas producidas por esta fundidora activa en la segunda mitad del siglo XIX. En la inscripción de la campana de la iglesia de la Conchita se lee "*En memoria* 40 "*La parroquia de la Inmaculada Concepción de María*" p.10 41 "*La parroquia de la Inmaculada Concepción de María*" p.11. Se adquirió en la misma fecha la imagen que actualmente se venera en la parroquia. La imagen tiene un mantel azul bordado de oro y la ropa es blanca con elementos dorados, a los pies aparece una media luna. En 1949 se fundó la parroquia que quedó bajo la jurisdicción de los padres jesuitas. En el interior se guarda la imagen muy venerada de San Judas Tadeo, de frente está la imagen de la Virgen de la Candelaria. También se guarda un Cristo de las Maravillas, cuya oración y veneración es originaria de Puebla. En 1975 el padre Adolfo García Rizo mando a reconstruir el altar con la gran cruz de mármol colocando al centro el Cristo que estaba en la entrada y la imagen de la Virgen María a un lado. En 1999 el párroco Barba González cambió el Cristo por otro más grande

*de la declaración dogmática del día del 8 de dic de 1854 por
Nto. SS. Padre Pio IX." "Construida por Ysidro Palles*

Barcelona" (fotos 9-14, Daniela Maimone). En la Iglesia del barrio de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de San Juan Bautista Tabasco" En la campana hay grabadas dos imágenes una del papa Pio IX y otra de San Juan Bautista. En este caso esta sería la única imagen que queda del antiguo santo patrono de la ciudad de una cierta antigüedad.

La iglesia de la **Santa Cruz** fue el otro antiguo edificio derribado por los garridistas. En 1924 acompañaron a Cortés en su expedición a las Hibueras, los frailes Juan de Aora y Juan de Tecto, que perecieron en la empresa.

Según la tradición local en el camino Cortés acampó cerca del actual parque de la Paz en Villahermosa, donde dejó una gran cruz de la cual tomó el nombre la iglesia de la Santa Cruz.⁴² Se documenta la construcción de la primera iglesia de la Santa Cruz de material en la mitad del siglo XIX. El Autor Anónimo en 1831 escribe: *“Mi compañero me hizo notar la algazara de unas mujeres que cargaban canastos de arenas, unas, y cántaros de agua otras, auxiliando a unos hombres que estaban mezclando cal y arena para empezar a construir una iglesia en este barrio, dedicada a la Santa Cruz, cuya falta es bastante notable, pero parece que este es un proyecto bastante antiguo y que de cuando en cuando se promueve; se recogen algunas subscripciones... se trabaja algunos días y después se abandona.”*⁴³

La fachada se dividía en tres registros⁴⁴, la entrada principalera en forma de arco rebajado con cuatro pilastras aplanadas, después del entablamento se levantaba la espadaña central dividida en dos partes unidas a los lados por elementos curvilíneos y pináculos laterales, en la primera parte estaba un reloj central, cuatro pilastras y dos vanos, en el remate un solo vano y dos pilastras. Garrido la mandó a quemar, quedó el cascarón El primer obispo que regresó a Tabasco, Rafael Camacho empezó a reconstruirla, antes se hizo un jacal, parecido a aquel de la catedral y se tardó en la reconstrucción. A finales del siglo XX la fachada tenía un sencillo remate triangular y el altar una cruz sencilla (fotos n. 4,5. Posteriormente se remodeló y se le colocó un remate central con tres arcos y un reloj según la antigua fachada, se mantuvo el portal de la entrada y se amplió a mano derecha colocando una grande cruz,. El altar ahora tiene la imagen de un Cristo crucificado y un acabado moderno en el fondo (fotos n.7, 8). En la iglesia de la Santa Cruz se conserva la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que cuando quemaron

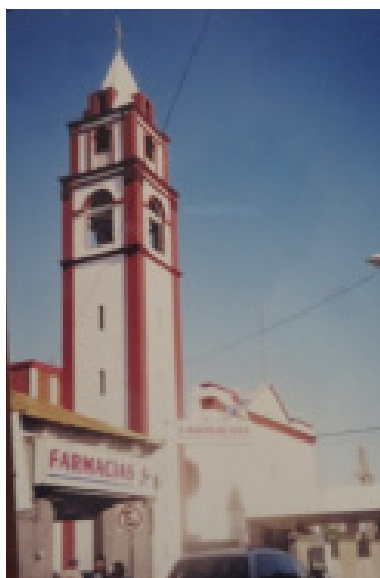
---

42 López Reyes, R. Historia de Tabasco, p. 52.

43 Cabrera Bernat C. op. cit. p. 271-272

44 Foto n. 1 Fondo: C.B. Waite (AGN). Torres Vera T. Historia gráfica de Tabasco. p.27

las imágenes un soldado o policía la lazó y la sacó de las llamas, luego junto a su mujer la enterró en el patio de su casa, donde quedó mucho tiempo, la volvieron a

sacar cuando pasó el peligro.⁴⁵ Hay rastros de pintura en la base y pie (Daniela Maimone foto n. 3). “Otras dos iglesias habían existido en Villahermosa: la Catedral y La Santa Cruz. La primera, situada en una gran calle pero lejos del centro, estaba convertida en frontón. ....De La Santa Cruz no quedaba más que el terreno, en el cual crecía la hierba. Estaba en una de las orillas menos transitadas de la ciudad”⁴⁶

Refiere doña Gabriela Gutiérrez Lomasto Cronista de la Ciudad: “La iglesia de la Santa Cruz era una construcción que remontaba a la segunda mitad del siglo pasado, posiblemente era contemporánea de las iglesias que se construyeron en otros poblados de Tabasco. Tenía una entrada a arco y una espadaña, las dos campanas estaban a lado de la torre con un reloj que estaba al centro. Garrido la mandó a quemar, quedó el cascarón y medio destruida la torre del reloj que la mandó a tirar totalmente hace 64 años (1932), quedó una cancha de tenis. El primer obispo que regresó a Tabasco, Rafael Camacho empezó a reconstruirla, antes se hizo un jacal, parecido a aquel de la catedral y se tardó en la construcción. En su interior se guarda un Cristo quemado de madera. Cuentan que cuando quemaron la iglesia el Cristo quedó en el interior, pero en la hoguera no se quemó; al verlo un soldado o policía la lazó y la sacó de las llamas, luego junto a su mujer lo enterró en el patio de su casa, donde quedó mucho tiempo la volvieron a sacar cuando pasó el peligro, aún ahora está ennegrecido. La iglesia de la Conchita en la época de Garrido se destruyó, empezaron a hacer la iglesia, al tiempo de Garrido, hubo un enfrentamiento armado y murió un albañil, en la iglesia queda una placa conmemorativa. En frente de la Conchita estaba el palacio municipal que tumbaron para que se viera la nueva iglesia.”⁴⁷

Según otra versión: “La gente intentó sacar los objetos sagrados de la iglesia para guardarlos en sus casas o enterrarlos en los patios, sin embargo esto no fue suficiente, los habitantes

45 Fotos n. 3,4,6,6,7,8,9, archivo Daniela Maimone

46 Abascal, op. cit. p. 30

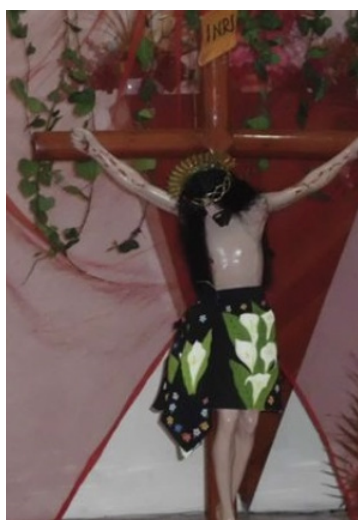
47 Daniela Maimone entrevista a doña Gabriela Gutiérrez Lomasto, Villahermosa 15 de julio 1996

del lugar lograron sacar solo algunas de las innumerables imágenes que esta iglesia contenía y que va lo volver por las restantes ya había soldados custodiándolas. La iglesia fue tomada por las autoridades. Cuando los soldados llegaron a caballo en la iglesia con una cuerda lazaban las imágenes y las tiraban al suelo, uno de ellos de sobrenombre Lagarto lazó el Sagrado Corazón y lo tumbó al suelo, al prenderle fuego el caballo huyó pero su pata se atoró y cayó al suelo encima del hombre que se fracturó la pierna y quedó cojo y jorobado por toda la vida. La gente corrió a apagar el fuego y al Sagrado Corazón lo sacaron por la parte trasera tirándole agua, esto no permitió que se quemara, lo mismo hicieron con las otras imágenes que desafortunadamente se deshicieron por el fuego y el agua. Una devota se lo llevó a su casa y lo enterró para que no lo encontraran; el Sagrado Corazón permaneció en la Quinta Dorantes, luego en la casa de un señor donde ahora está la panificadora Compañ, luego lo trasladaron a la iglesia la Conchita hasta que lo regresaron a la Santa Cruz.”

En un folleto escrito por el “Comité de damas Tabasqueñas” de esa época para ser vendido a un peso, con el objetivo de recaudar fondos para la edificación de los recintos cerrados en ese tiempo y poder celebrar cultos ya que en Tabasco no había iglesias, se reproduce una foto de la imagen de 1920 sin quemar (foto n.2) .⁴⁸ La escultura mide aproximadamente un metro y medio, está parado con los brazos abierto y la ropa extendida, tiene el pie derecho adelante y el izquierdo atrás. La imagen fue reparada. Dicen que le cambiaron el corazón que está guardado en algún lugar de la iglesia. Los ojos azules son de cristal por eso no se quemaron, se desconoce si fueron sustituidos, los ojos de cristal confirman su pertenencia del siglo XIX o principio del siglo XX. Es de madera ennegrecida, el pie derecho se conserva de tez clara como si se intentó limpiarlo, el izquierdo parece como recubierto de tierra. El brazo izquierdo se presenta

48 Información proporcionada en 2021 por Jaime Salazar Zapata , el folleto lo adquirió por medio de un sacerdote de la Santa Cruz. (foto n.2 , foto de la Fuente 1920)

como si fue cortado y vuelto a pegar. La ropa en la parte izquierda está rota y se nota que es de madera. En el interior a un costado de la iglesia se encuentran una obra en relieve tallada por el artista y artesano Baltasar Hernández de Tecoluta que conmemora el incendio de la iglesia del Sagrado Corazón y la reconstrucción de las iglesias en Tabasco (Daniela Maimone, f otos n. 7, 10). El Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés, y todo el mes de junio con varia actividades. En 1882 Villahermosa tenía tres templos: el de Esquipulas, el templo de la Concepción, y el recién construido templo de la Santa Cruz, en los alrededores había dos ermitas, una de ellas era la capilla de Mayito. Sobre la Iglesia de la Santa Cruz y la ermita de Mayito donde se celebra el Señor de Tila en mayo, G. Torruco escribe que el nombre Mayito se originó en el hecho siguiente: desde principio del siglo antepasado, o quizá antes, se celebraba en la ranchería de Curahueso a la Santa Cruz en una capilla que existía allí.

Pues como también en el barrio de Santa Cruz, justamente, celebraban en su iglesia ese símbolo durante los mismos días del 01 al 03 de mayo, los de esta zona, por su fuerza socio - económica o político religiosa,

impusieron a aquellos el diminutivo del referido mes. Con el tiempo la iglesia de Santa Cruz tomó mayor auge y a las de ésta les llamaron “fiestas de mayo” y a las de Curahueso (fiestas de) “mayito”.⁴⁹

También se dice que durante los mismos días primero se realizaban los oficios religiosos en Santa Cruz, iglesia mayor, y después en la iglesia menor: “mayito” “Un escritor tabasqueño - que escribe historia y crónica- refiere que los ánimos de los pastores de la iglesia de Santa Cruz llegaron a tal punto que incendiaron la capilla de Mayito.⁵⁰ En la actualidad en la parroquia del Sr de Tita en Mayito se encuentra una imagen del Señor de Tila de tez blanca y cabello natural (foto n. 11) que según los vecinos antiguamente estaba en una casa particular de don Samuel que vivía en la calle del Aguador, donde mucha gente acudía a venerarlo el día de su fiesta. Hace unos cuarenta o cincuenta años lo donó a la iglesia de Mayito, antes una sencilla construcción que a poco a poco fue edificándose con material.⁵¹ En la iglesia se encuentra también una imagen de San Juan Bautista (foto n. 12) que hasta final de los años noventa o principio del año 2000 se encontraba en la Catedral del Señor de Tabasco y luego fue trasladada a la parroquia del Señor de Tila.

---

49 Torruco G. op. cit. p. 241

50 Pepe Bulnes en Tipos Tabasqueños, p. 67

51 Daniela Maimone, entrevista a doña María Morales de la panadería Mayito, marzo 2023.

COLONIA ATASTA DE SERRA

Bernal Díaz del Castillo llama el pueblo de Atasta Hueyatasta diciendo que quedaba cerca de Xicalango.⁵² Becerra M. op. cit. pp. 36-37. Su nombre en náhuatl significa Garzal de Agua. *"Pueblo de Atasta que tenía una población de dieciocho mil indio, no tiene (ahora) 20 hombres"*. En la Relación de la Villa de Santa María de la Victoria se lee: *"Sobre esta costa que es la de San Pedro y San Pablo a Términos está obra de tres leguas apartado la tierra adentro un poblezuelo que se dice Atazta (Atasta), que era sujeto a Xicalango, fuerza de Montezuma (Moctezuma), que está despoblado y estaba cuatro leguas más adelante;"*⁵³ A mediados del siglo XVI la costa fue atacada por los piratas y los pobladores se trasladaron tierra adentro. La historia de Atasta se confunde con la fundación de San Juan Bautista, existen divergencias para establecer la fecha exacta. Izquierdo A. L. menciona el poblado de Apastle, que no debe ser confundido con el Atasta cercano a Xicalango, que se ubicaba a orilla del río Plátano, cercano a Villahermosa, y parece haber sido la actual Atasta, una colonia de la capital de Tabasco, donde hay restos arqueológicos suficientes para probar la existencia del poblado desde la época prehispánica⁵⁴. Según la versión comúnmente aceptada un grupo de inmigrantes indígenas de Atasta,

52 Becerra M. op. cit. pp. 36-37. Su nombre en náhuatl significa Garzal de Agua.

53 Izquierdo A. L. op. cit. p. 140.

54 Izquierdo A. L. Acalán y la Chontalpa en el siglo XVI, pp. 141, 173

cerca de Xicalango, de Santa María de la Victoria y de Tabasquillo, integrado por los indios que quedaban de la antigua Potonchán, huyendo de los piratas, fundó a finales del XVI y en el transcurso del siglo XVII Atasta, Pueblo Nuevo Ocuiltzapotlán, Tamulté de las Sabanas y según Gil y Sáenz se fueron repartiendo a Tecomajiaca y Pueblos Nuevos de las Raíces y otros puntos de la Sierra: *“En 1680 acosados los Ahualulcos por el filibustero Lorencillo, emigran, repartiéndose y fundando varias poblaciones por la Chontalpa; los Tabasqueños ayudan hacer la conquista del Peten Itzá, a las órdenes del General Arismendi, triunfando completamente el 13 de Marzo de 169?; varios de los Sres. Obispos visitan esta parte de la Diócesis; y se ensanchan más las facultades de los Alcaldes mayores. Es verosímil que por la misma causa que se estableció el rancho de San Juan Bautista el año de 1596, esa misma influyó para que los indios de Dos-Bocas, se viniesen por estos rumbos, y fundaron a los bonitos pueblos de Atasta, Tamulté, Pueblo-nuevo Ocuiltzapotlán, Tamulté de las Sabanas, como así mismo se fueron repartiendo a Pueblo de las Raíces, á Tecomajiaca, a varios puntos ora de la Sierra, ora de los ríos de Usumacinta. En esta época, mandó el rey que esos pueblos ya ubicados en esos lugares, tuviesen su advocación religiosa, como Atasta San Sebastián, Tamulté San Román”*⁵⁵

En la colonia aún se narran leyendas sobre la Ceiba que se encuentra en el parque y sobre la cual hay referencias históricas desde 1863.⁵⁶

Atasta es un asentamiento que aún sobrevive hasta nuestros días y donde se han encontrados restos de

---

55 Gil y Sáenz op. cit. p. 129

56 Taracena R. Compendio histórico geográfico del estado de Tabasco p. 99: “Al saber Arévalo que se hacían tales preparativos para atacarlo, comienza a atrincherarse y queriendo evitar derramamiento de sangre, él 9 de julio de 1863, sigilosamente destacó un enviado de su confianza al campamento republicano, solicitando del Gobernador Dueñas una entrevista de carácter urgente en el lugar llamado “La Ceiba” entrevista que fue aceptada por Don Victorio para la tarde del citado día.”

cerámica del Posclásico.⁵⁷ Atasta según Gil y Sáenz recibió la advocación de San Sebastián titular de la iglesia entre el siglo XVI y XVII. En la iglesia aún se venera la antigua imagen de San Sebastián, sobre su origen se recopiló un relato parecido a las de las Vírgenes de la Chontalpa: *“Cuentan los más ancianos que un día en una pequeña embarcación traían el Santo San Sebastián Mártir, por el río principal que atraviesa Tabasco: el río Grijalva. De repente empezó a llover y la embarcación se empezó a llenar de agua y se veía el caso “Cuentan los más ancianos que un día en una pequeña embarcación traían el Santo San Sebastián Mártir, por el río principal que atraviesa Tabasco: el río Grijalva. De repente empezó a llover y la embarcación se empezó a llenar de agua y se veía el caso preocupante. Después de algún tiempo pasó un barco grande y remolcó a la pequeña embarcación, hasta llegar la antigua San Juan Bautista, hoy Villahermosa, hasta llegar a la catedral, primer lugar donde fue colocado el Santo. Fue puesto sobre un altar pero el santito al día siguiente apareció volteado viendo hacia un lado. La gente empezó a decir que el Santo quería estar en Tamulté, fue llevado hasta Tamulté y puesto en otro altar. Pero también aparecía en el suelo debajo del altar en dirección centro. Todos los parroquianos pidieron el traslado de San Sebastián a la parroquia de Atasta y desde ese tiempo San Sebastián Mártir ha permanecido allí.”*⁵⁸

La primera iglesia se levantaba dónde estaba el parque, en 1926 fue transformada en escuela y Garrido la tumbó en 1934. Refieren algunos ancianos que la iglesia fue construida al principio del siglo, en una fotografía la fachada con la espadaña central y las cuatro pilastras a lado de la entrada de arco rebajado de medio punto.⁵⁹

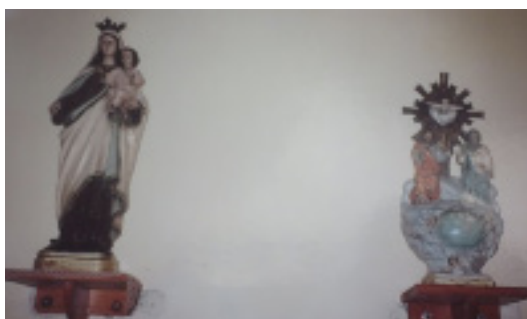
57 H: Berlin encontró cerámica fechada 200 años antes de la conquista y cita un hallazgo de Stirling: una plataforma recubierta de estuco, donde hay un friso en que se representa una procesión de jaguares como los de Tula y Chichén Itzá; agrega que pudo ver en Atasta restos de plataformas, objetos metálicos y esqueletos.

58 Daniela Maimone, trabajo de campo realizado en Atasta de Serra, 1995

59 Torres Vera T. Op. Cit. Foto n. Fondo: Guadalupe Men-

Fue dos veces reconstruida por los daños causados por la humedad. Un grupo de personas compraron terreno donde estaba un cine y en abril de 1948 se empezó a construir el nuevo edificio con la colaboración del padre Isidro González, que desde la catedral llegaba a oficiar misa. En la construcción participaron también otros sacerdotes, hasta que en 1986 fue nombrado el primer sacerdote de la parroquia, don Ismael Milán Brito y en 1988 empezó la primera remodelación. La iglesia sufrió una drástica remodelación entre 2013 y 2019. El sacerdote Rubén Ponce de León trabajó en uno de los proyectos de la colonia Atasta de Serra. La fachada de la Parroquia San Sebastián Mártir tiene 60 años y sus cambios aún no han terminado.

“Durante el garridismo la imagen de San Sebastián primero fue llevada a Plátano y Cacao luego hasta Reforma en un lugar conocido como Ceiba. Terminada la persecución la imagen regresó a la comunidad, pero se encontraba deteriorada,

entonces un grupo de fieles la llevó a Nacajuca para ser restaurada. En 1940 retornó la imagen desembarcando en el paso Zurita, donde ahora está la plaza de Toros. Fue hospedada en una casa particular. Allí se celebró su fiesta luego los habitantes del centro de Atasta la trasladaron una ermita de jahuacte construida en un terreno en las calles Ocampo y Beltrán. Por varios años en ese lugar se celebró la misa oficiada por el padre Calisto Mora. La pequeña imagen de San Sebastián aún se conserva en la iglesia actual. La estatua de San Sebastián Mártir más grande y más reciente es de yeso y mide aproximadamente 1.30 -1.50 m, está atado a un árbol que termina en dos rama, formando una cruz en forma de X atrás de la espalda del Santo."

La imagen de San Sebastián fue recogida por el Sr. Martín Mendoza primero fue llevada a Plátano y Cacao a la casa de Pablo Jerónimo luego hasta Reforma en un lugar conocido como Ceiba. Terminadas las persecuciones un grupo de señores lo llevó a Nacajuca para ser restaurada, en 1940 retocó la imagen desembarcando en el paso Zurita, donde ahora está la plaza de Toros. Fue hospedada en la casa de la Sra. Simona González Pérez en la esquina de Libertad y Buenavista. Allí se celebró su fiesta para que quedara en el barrio Zaragoza fue llevada en una ermita de jahuacte construida en el terreno de don Pedro Silva en Ocampo y A. Beltrán. La pequeña imagen de San Sebastián aún se conserva en la iglesia actual. Se celebra en Atasta San Sebastián el 20 de enero y antes se celebraban los Cuatro Viernes de Cuaresma en honor del Santo, mientras que en la cercana Tamulté se celebraban los Tres Viernes en honor de San Román. Un grupo de personas encabezadas por don Martín Mendoza querían que regresara a su lugar, compraron terreno donde estaba el cine de don Delfino de la Cruz y es donde se encuentra actualmente. En 1948 se empezó la construcción y a poco a poco se continuó reconstruyendo la iglesia, que ocupa un terreno frente al parque, cruzando la calle Méndez. En la iglesia hay dos imágenes de San Sebastián, la

más pequeña⁶⁰, que mide aproximadamente unos 50 cm. es la más antigua que se salvó de la destrucción, la más grande, de aproximadamente 1.50, es de yeso, fue comprada más recientemente. La fiesta de San Sebastián es el 20 de enero, antes se celebraban los Cuatro Viernes de Cuaresma en honor del Santo, mientras que en la cercana Tamulté se celebraban los Tres Viernes en honor de San Román. La parroquia se adorna con mantas grandes de color amarillo y rojo, se lleva el Santo en procesión por la colonia.⁶¹

En la década de los años ochenta y noventa se investigó una ermita particular de San Juan Bautista ubicada en Atasta de Serra, a cargo de don Álvaro Vega Mayo, de avanzada edad, donde se encontraron unas antiguas máscaras de Baila Viejo, dos imágenes antiguas y una insólita, pequeña pintura de San Juan Bautista sobre tabla. Se incluye en este trabajo para documentar las complejas relaciones con la cultura indígenas de una colonia que ha sufrido migraciones y una drástica pérdida de identidad en el transcurso de unas pocas décadas, situación que vivieron también otras comunidades agregadas al municipio del Centro. La fiesta de la ermita particular de Atasta en honor de San Juan Bautista, el antiguo patrono de Villahermosa, aún conservaba la mayordomía, la ofrenda, la música y las antiguas danzas propias de la etnia yokot'an. Don Álvaro Vega (foto n. 9 Daniela Maimone) construyó atrás de su casa, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza n. 136 una sencilla capilla dedicada a San Juan Bautista. La tradición de celebrar el Santo la heredó de sus abuelos y de sus padres, pero en tiempos más antiguos las máscaras pertenecieron a otra familia. En el primer peldaño del altar recubierto de azulejo azules, decorado con telas, flores artificiales y cadenas de papel, y papel recortado, en forma de ruedas o soles, se encontraba la imagen de San Juan Bautista pintada sobre una tabla de madera. El

60 Fotos 2,3,4 Daniela Maimone, Atasta de Serra 1995

61 Bulnes P. "Tipos tabasqueños", p. 272

Santo estaba representado como un niño con la espalda descubierta, en la mano tenía una varita terminante con una crucecita con un listón blanco.⁶² La imagen estaba colocada en el interior una urna de madera pintada de azul claro. En Tabasco las imágenes religiosas pintadas que tengan alguna antigüedad son raras por en el clima húmedo y por las luchas iconoclastas garridistas. La figura de San Juan Bautista parece ser de hechura popular mexicana, se representa como un niño moreno, con una aureola brillante plateada que es una agregación de don Álvaro Vega, su relación con el agua puede estar simbolizada por el color azul claro del fondo, la figura está enmarcada por una decoración floral, arriba de su cabeza está pintada una crucecita verde. Puede ser que fue copiada de alguna imagen grabada que reproducía San Juan Bautista como niño. En el tercer peldaño se encontraban dos antiguas estatuas devocionales de madera: a la izquierda San Pedro, a la derecha San Pablo. Se trata de dos imágenes de uso doméstico, sin retocar que presentaban, en particular la imagen de San Pedro, síntomas de deterioro. San Pablo era de tez morena y San Pedro de tez blanca, en la mano izquierda tenía un libro de donde colgaba un rosario blanco.

---

62 Daniela Maimone , investigación de campo realizada el 23-24 de junio de 1995

Los dos Santos se celebraban en Villahermosa ya a principio de 1900 se mencionan conjuntamente a la celebración de San Juan Bautista: *"El 24 de junio de 1912 (época del Dr. Mestre Ghigliazza) el día de San Juan Bautista, patrón y dueño del pueblo, se celebraba con toda alegría el Santo que sacaba de sus casas a los sanjuanenses. Las carreras de caballos de la Iglesia de Esquipulas a la " Cruz Verde", ya habían comenzado porque eran más de las cuatro de la*

tarde. *"Que viva San Juan y San Pedro /y Santa Isabel en el pueblo."*⁶³ En medio del tercer peldaño estaba sentado un Niño Dios en el acto de bendecir, vestido con un traje rosado, a los lados dos veladoras, una jícara ceñida y un retrato de la finada doña Francisca Mayo Martínez, madre de don Álvaro Vega junto a una esfera roja. En el primer peldaño al frente el día 23 de junio 1995 se encontraban las cinco máscaras en el siguiente orden a partir de la izquierda hacia la derecha: *Casiano, Casildo, Casimiro, Cabildo y Loreto*, a un lado una campanita y un rosario, un abanico y una sonaja o chinchín. Al suelo ardían dos cirios o hachones decorados con flores, veladoras y fruta, al lado del altar el caballito blanco hecho con una armazón de madera y recubierto de una tela sintética que imita el pelo blanco⁶⁴ El día 24 de junio de 1995 por la tarde don Álvaro Vega nos proporcionó los siguientes datos acerca de esta costumbre ancestral: *"El Gran Viejo tiene el compromiso de salir a caballo para ir a sus sembrados, se dedica a sus sembrados para que la fruta se adelante y él, como está bastante avanzado de su edad va en su caballo. Su montura especial es el caballo blanco, no puede ser de otro color. Solamente una máscara representa al Gran Viejo y se llama Casiano, las otras son de tipo de mayordomo. Casiano es el que domina la situación de todos los viejos. Los otros están a parte. Las máscaras son curativas, de mucho respecto, todas las personas que traten de burlarse, de reírse, cuando se levantan y cuando se cumple el ritual, viene un*

---

63 Bulnes, P. Tipos tabasqueños. p. 273

64 El día siguiente (24 de junio) se ofreció una gran pelota de chorote, un plato con dulce de papaya, un recipiente con carne y mucha veladoras dejadas por los visitantes, que quemaban copal, rezaban, prendían una veladora y antes de irse dejaban dinero o algún regalo. El patio y la entrada se decoraron con hojas de palmas y flores, a las ventanas colgaban racimos de flores de corozo y a las dos esquinas cerca del altar dos grandes pencas de plátano verde. Todo alrededor y en las vigas colgaba la tradicional enramas de fruta (coco, papaya y plátano), maíz y calabaza, que fueron traídas de las rancherías cercanas como ofrenda a San Juan Bautista y a las Máscaras. Los tambores estaban en frente del altar.

castigo; luego esta persona tiene que venir por cuatro, cinco, seis días a humillarse y a pedirle el perdón, que le perdonen si se hizo alguna ofensa grande, se viene a dialogar para que le perdonen y si alguien castigó le mandó que se lo quite, para que en otra ocasión se porte bien.”⁶⁵

El Gran Viejo de Atasta es la primera máscara ahumada del Baila Viejo que corresponde al nombre de Casiano, las demás máscaras⁶⁶ se identifican con los

---

65 La leyenda relatada por don Álvaro Vega es análoga a otra recopilada por el I C T en la misma década en Guaytalpa; es difícil establecer si se trata de un mito auténtico propio de la etnia yokot'an o si se trata de dar una explicación mítica sobre el origen de la danza y de la música, surgida en época reciente para realzar estos elementos culturales con intereses ajenos a las comunidades yokot'an. Levi Strauss menciona el pájaro carpintero en muchos mitos y leyendas de pueblos de América del sur y también en un mito matakó donde “confronta la artesa hecha con un tronco, donde se prepara el hidromiel, y el tambor de madera: “ Los indios hicieron una artesa aún mayor y bebieron toda la cerveza. Fue un pájaro el que hizo el primer tambor. Lo batió toda la noche y, llegada la mañana, se convirtió en hombre.” Menciona también máscaras y vestidos hechos de corteza batida, utilizados en las fiestas y que convierten al cazador en jaguar. Según un análisis del relato de don Álvaro emerge la figura del Gran Viejo, intermediario entre los hombres y el Señor o Dios, que podría ser una adaptación de esta figura arcaica al cristianismo, según el autor este contexto mítico es muy antiguo y remontaría al Paleolítico, esto explicaría la semejanza con otro pueblo de América, de Asia y Europa. El antropólogo francés, menciona la *Cecropia peltata* utilizada para hacer tambores y bastones y la corteza que sirve para hacer cuerdas.

66 Comparando las máscaras y la leyenda del Baila Viejo con los Balames, los guardianes de los cuatro puntos cardinales de los mayas de Yucatán es útil para comprender su significado. Los Balames son ancianos de barba blanca y espantosos rostros cuya mirada nadie resistiría. Llevan sombrero, largas túnicas y calzan sandalias, algunos son muy altos, otros son pequeños, le gusta fumar tabaco, silban de noche y son invisibles como el viento y pueden volar sin alas de noche. Son buenos y malos, cuidan las milpas, pero matan a quien no les hacen ofrendas y devoran a los niños de cuyas almas siguen viviendo. Balam significa jaguar. En algunas antiguas máscaras del Baila Viejo, junto a los rasgos de ancianos se observan rasgos felinos. Redfield refiere que en Yucatán al más importante de los Balames se le conoce como Thup, el más pequeño de una serie

nombres de hombres ancianos que fueron Baila Viejos o mayordomos, función que actualmente corresponde a don Álvaro Vega, que por ser en más anciano representa a Casiano, el Gran Viejo.⁶⁷ La fiesta de San Juan Bautista de esta manera la celebraban sus padres: *“Este lugar era de mi padre y me lo dejaron como herencia. Yo me quedé para continuar a celebrar la fiesta, a partir de 1965, ya son treinta años, soy guardián y portador de esta tradición. Las máscaras y las imágenes nunca se han movido de aquí. Después del día 24 quedan ocho días en el altar, el 2 de julio se hace una ofrenda ritual para guardarlas en una caja de madera hasta el próximo año. Está prohibido que otros las toquen, puede hacerlo sólo una persona grande. El mayordomo, o sea yo, tiene que ponerlas al bailador antes de la danza, mientras que no se vaya a bailar nadie puede manosearlas. Quien va a bailar se hinca, se le pone la máscara, se le da su abanico y chinchín; toca el tambor a guerra y empiezan a gritar los danzantes “iihaa” y se empieza la danza. Es un grito de alegría para iniciar el ritual. Mis*

---

de hermanos, algunos lo colocan al centro otros a oriente. El Thup descender en auxilio de cualquiera de los otros Balames que luchan contra los animales o los malos vientos. Thup puede compararse con Piltzintli, el Dios Niño de los nahuas que se representaba bajo la forma de niño descendiente. Cabe recordar que en el altar chontal de la familia Vega todo el ritual se realiza en honor de San Juan Bautista, representado como un niño y que en las danzas del Gigante es el niño David que gana a Goliat. De la misma manera la figura del hermano menor aparece en la figura de San Antonio de Padua en relación al Señor de Tila y las leyendas de los dos hermanos y la capa de lluvia. La presencia de una pluma de pavo en la boquilla de la flauta pócho se relaciona con las aves igual que algunas danzas o sones.

67 En este relato también se asocia el caballo blanco con el Gran Viejo, esto deja pensar que este personaje remonte a Chac, el dios de la lluvia y que su color correspondiente era el blanco. Las primeras dos letras de los nombres de cuatro máscaras son iguales y empiezan todas con c- y a esto podría indicar alguna identidad entre ellos. En Casiano, Casildo y Casimiro aparece la sílaba inicial cas-, en Cabildo la sílaba cab-, estos nombres podrían tener alguna relación con ka- que en la lengua yokot'an, indica pueblo, tierra, y aparece en yumka' y yumkab posiblemente estos términos sufrieron adaptaciones y deformaciones.

abuelos vivieron en Atasta, estas máscaras posiblemente sean del siglo XVI. Antes de mis abuelos había otras personas que tenían esta tradición del Baila Viejo, fallecieron y quedaron a mis padres, luego quedaron a mí. Cuando era chamaco me mis padres me decían tú no te metas, porque un viejo es un respecto. Si ahora bailan los jóvenes es porque les voy enseñando la música de tambor, de pito y los pasos de la danza. Así saben cómo se tiene que manejar, con serenidad para que reine el respecto y la concordia. La imagen de San Juan Bautista tiene su historia; el Santo bautizó a Cristo. En esta imagen está representado como un niño y siendo como niño bautizó a Cristo, pero antes le dijo: -¿Cómo te voy a bautizar, Señor, si yo no tengo poder?-Pero el Señor le dijo: - Lo tienes que hacer. Por eso que San Juan Bautista puede ser más que las máscaras, porque fue discípulo de Nuestro Señor Jesucristo, a él tuvo que obedecer. Las imágenes y las máscaras se heredan juntas de padre en hijo. San Juan Bautista está pintado sobre madera, traté de darle color y brillo, por ser una imagen antigua se estaba perdiendo. Junto a las imágenes de San Pedro y san Pablo sobrevivió y se rescató del fuego durante la persecución garridista. Las estatuas de los Santos no tienen pintura nueva, así están como antes. Las flores artificiales para adornar el altar se compran, pero todo lo que es adorno de papel picado lo hago yo personalmente. Ahora se puso tela en la pared y en el altar, de año en año varían los adornos y se le da otro estilo para darle lucimiento. Aprendí a tocar la flauta y los sones con mi abuelo, los sones son originarios de Atasta y no hay aportaciones foráneas. Los tambores y las flautas las hago yo. Para la flauta hay que salir rumbo a Tila donde hay un carrizo de montaña, como se le nombra, se corta y se le pone cera de colmena en la boquilla, estas flautas no son como aquellas que venden en las ferias o en las exposiciones, que llevan un taquete de madera. Mis flautas tienen siete agujeros, de acuerdo a lo que me enseñó mi abuelo. El tambor lo hago yo; se puede trabajar el cedro, tengo tambores hechos con madera de mango, que es muy dura y produce un sonido agradable. También se puede hacer con otro tipo de madera parecida al cedro. En la danza se

pueden usar los tambores que uno quiere, lo importante es que lleven el compás. El caballo lo renuevo cada año para que no se pierda, este caballito lo tengo desde 1965. Su función en el ritual es de recordar que era del Gran Viejo, se baila la danza del Caballito únicamente con esta finalidad. Los nombres de las máscaras son nombres de personas vivas, Casiano, Casildo, Casimiro, Cabildo y Loreto, que se fueron grabando en las máscaras y por esto se quedaron con estos nombres, que eran de los mayordomos anteriores. Casiano era el nombre del Gran Viejo. Las sonajas que se usan ahora son adaptadas, pero antes podían ser de güiro, como este pequeño bush que sirve de sonaja, las otras son diferentes. La planta que produce las sonajas es rastrera que se cría al suelo y se prepara para hacer sonajas. Los abanicos son comprados. La jicarita ceñida o güiro que está en el altar sirve para poner pozol para ellos y también tienen unos trastecitos para ponerle comida: mole, dulce o lo que se prepare, tienen sus cajetitos. El retrato que está en el altar es de mi madre, Francisca Mayo Martínez que me dejó en herencia las máscaras y la tradición del Baila Viejo. Las personas que llegan rezan y entregan una veladora, una limosna, un regalo o un milagrito, según la devoción. El pelo de las máscaras es de henequén trenzado, el verdadero es de tallo de holocín, no siempre se encuentra, entonces se sustituye con henequén, se acaba y hay que darle mantenimiento, hacerle sus trenzas con cintas, que son para lucimiento. El Niño Dios presente en el altar era de mi madre y me lo dejó en herencia, tiene su fiesta y su altar para la Nochebuena. Este altar donde se ponen las máscaras se ocupa también para el día de los difuntos, se quita la tela y quedan solamente los azulejos. Antes la ofrenda a las máscaras se hacía en dialecto (chontal), a las máscaras se le decía noshib (viejos), cuando había el levantamiento de las máscaras las regaban de aguardiente por medio de una ramita de albahaca, luego se levantaban y se volvían a llamar noshib, noshib. Ahora las máscaras están a la vista, después del 24 quedan ocho días en el altar en el caso que hay que sacar algún perdón; para guardarlas en una caja de madera se hace una ofrenda especial. Las sacan solamente

*en el caso que hay algún enfermo para curarlo. Si alguien se ríe de ellas o se burla mientras bailan, después de 3-4 días, le da una fuerte calentura, tienen que entregar una promesa con veladora. Se trata de un castigo de las máscaras, que son curativas. El enfermo con un rezador viene a sacar la ofrenda. Cuentan que las tallaron viendo a figuras reales: unos viejos de 80 -100 años o más. Los que bailan son amigos y compadres. La máscara de Casiano corresponde a mi (don Álvaro Vega), pero por ser también el flautista en mi lugar baila otra persona mayor.”*⁶⁸

El día 24 a las dos de la tarde las máscaras habían cambiado de orden en el altar, refiere don Álvaro que al terminar cada danza se van cambiando de manera que una de ellas resulte la primera a quien está hincado, cuando se termina de tocar el son de la última danza otra vez Casiano está primero.⁶⁹

“He sido portador de una máscara dejada por mis abuelos a partir de 1967. Tiempo atrás ya festejaban San Juan Bautista desde el siglo XVI, desde ese tiempo según lo que me comentaban ya existían esas máscaras. Estos viejos de antaño no tenían a quién pedirle nada entonces trataron de hacer unas cabezas. El Caballito tiene un origen que remonta hacia el 1900- 1950. Ese caballito blanco lo utilizaba el Gran Viejo, el mayordomo que iba para sus terrenos, a ver sus cosechas, iba a ver que Dios lo ayudara por allá. Ese Viejo se montaba a su caballo con su sombrero chontal, su pañuelo al cuello, agarraba su rienda para ir a su terreno a ver qué cosa había, a ver que podía sembrar. Ese mayordomo como no podía caminar a pie sino que tenía que montar esa bestia. Este es el caballo que tengo yo, ahí al cabo del tiempo el caballito blanco quedó como tradición. Temeroso y viejo el Gran Viejo terminó como la máscara que tengo yo sagrada. Entonces me quedó a mí como ritual y tengo entendido lo que me platicaron; ese caballo que tengo yo no peleó con los españoles. El Gran Viejo tiene el compromiso de

---

68 D. Maimone, entrevistas a don Álvaro Vega Mayo en su casa en la calle Zaragoza n. 136, col. Atasta, 23-24 de junio de 1995, 24 de junio 1997.

69 Ibidem

salir a caballo para ir a sus sembrados, para que la fruta se adelante y él, como está avanzado de su edad va en su caballo. Su montura especial es el caballo blanco, no puede ser de otro color. Solamente una máscara representa al Gran Viejo y se llama Casiano, las otras son de tipo de mayordomo. Casiano es el que domina la situación de todos los viejos. Los otros están a parte. Las máscaras son curativas, de mucho respeto, quien se burla, se ríe, cuando se levantan o se cumple el ritual, se castiga; luego tiene que venir por cuatro, cinco, seis días a humillarse y a pedirle el perdón, si se hizo alguna ofensa, se viene a dialogar para que le perdonen y si alguien lo castigó que se lo quite, para que en otra ocasión se porte bien. Sobre el origen del Baila Viejo mis padres y abuelos decían que hubo un tiempo que no había cosecha porque el Señor estaba enojado, porque aun todavía no estaban preparados para adorarlo como pedía el Señor. Entonces ellos preguntaron: -Que quiere Señor para que te adoremos, para que nos de nuestra cosecha, que quiere usted que hagamos, nos arrodilláramos que nos diga lo que quiere.

-Aun todavía-dijo el Señor -no está completo, quiero darles todo lo que piden, pero siempre cuando que me presenten una música especialmente, es todo lo que estoy pidiendo.

Según lo que me contaban los ancianos, los antepasados de esta manera empezaron la música del tambor: se fueron a la orilla de un arroyo, donde cantaba el pájaro carpintero ahuecando la madera y sonaba; ellos se quedaron pendientes, allá se quedaron para que el Gran Viejo hiciera el ritual. Entonces pensaron si ese pájaro está haciendo un agujero a un árbol nosotros también podemos hacer uno. Así hicieron el tambor; agujeraron el tambor, le pusieron piel de venado y se presentó a su cosecha sonándolo al Señor. Pero todavía faltaba el baile: -Que sea un baile que me presenten.

El Gran Viejo se fue triste y decía: - ¿Que haré para adorar el Señor?"

En eso escuchó cantar la calandria, un pajarito muy gracioso. A la orilla de un arroyo se criaban unos carrizales muy bonitos y dijo: -¡Vamos a hacer la flauta de carrizo!-La

cortó, la agujeró y entonces salió perfectamente el sonido. Luego se presentó el Viejo a la cosecha y sonó la flauta y sonó el tambor, pero el Señor dijo: "-Aun falta algo.- Entonces el Viejo dijo: -¿Señor mío que te puedo dar si aún no está completo? - -Aun te falta el baile.-

Fue a cortar la madera e hicieron la máscara, consiguió el tallo del holocín e hizo el pelo para la peluca: - Ahora- dijo -Vamos a bailar.- Buscó dos o tres personas, y se llevó la flauta, y el tambor. Se pusieron a tocarlos y el Señor dijo: -Ahora Viejo, Gran Viejo, tienes todo lo que necesito, ahora sí se darán tus cosechas.

Este lugar era de mi padre y me lo dejaron como herencia. Yo me quedé para continuar a celebrar la fiesta, a partir de 1965, ya son treinta años, soy guardián y portador de esta tradición. Las máscaras y las imágenes nunca se han movido de aquí. Después del día 24 quedan ocho días en el altar, el 2 de julio se hace una ofrenda ritual para guardarlas en una caja de madera hasta el próximo año. Está prohibido que otros las toquen, puede hacerlo sólo una persona grande. El mayordomo, o sea yo, tiene que ponerlas al bailador antes de la danza, mientras que no se vaya a bailar nadie puede manosearlas. Quien va a bailar se hinca, se le pone se máscara, se le da su abanico y chinchín; toca el tambor a guerra y empiezan a gritar los danzantes -ihaa- y se empieza la danza. Es un grito de alegría para iniciar el ritual. Mis abuelos vivieron en Atasta, estas máscaras posiblemente sean del siglo XVI. Antes de mis abuelos había otras personas que tenían esta tradición del Baila Viejo, fallecieron y quedaron a mis padres, luego quedaron a mí. Cuando era chamaco me mis padres me decían tú no te metas, porque un viejo es un respecto. A los jóvenes les voy enseñando la música de tambor, de pito y los pasos de la danza. Así saben cómo se tiene que manejar, con serenidad para que reine el respecto y la concordia."

A finales del siglo XX la familia de don Álvaro se trasladó en otra colonia y también emigraron las máscaras y las imágenes, actualmente se desconoce su paradero y si aún se utilizan en una ceremonia privada. Don Álvaro

era músico y tocaba también en otras comunidades, se encontraron testimonios de su trabajo en Ocuilzapotlán, donde había vínculos con Atasta en ocasión de las fiestas patronales.⁷⁰

---

⁷⁰Las máscaras de don Álvaro parecían pertenecer a dos tipos de danzas: la del Baila Viejo y con otras desaparecidas danzas de Tabasco, como las que se documentan en Huimango y Cúlico, donde el Baila Viejo estaba integrado por un mayor número de personas y era diurno. La danza del Baila Viejo se representa también en ceremonias privadas en las casas frente a los altares, para alguna promesa, siembra, cosecha, enfermedades, la madre de don Álvaro era curandera. El caballito de don Álvaro sirve solo para acompañar la ofrenda sin ninguna batalla, igual al Caballito de madera que baja de la iglesia de Chichicasteango que simbolizaba el hacendado que traía la ofrenda al Santo. La música y las danzas eran propias del Baila Viejo. No se pudo establecer si las máscaras pertenecían a Atasta o a otra área yokot'an, donde fueron traídas en algún momento. Hay testimonios en Buenavista Segunda que las danzas con máscaras también las ejecutaban las personas mayores de la familia frente al altar doméstico. Las máscaras de Atasta podrían ser de las más antiguas que sobrevivieron a Garrido pero es difícil establecer una fecha como se intentó hacer porque las máscaras desgastadas por el uso se volvían a tallar. Posiblemente sean de Ocuilzapotlán. Quedan solamente un puñado de fotos y una grabaciones de la música y de la danza realizadas en las décadas de los años 80 y 90.

TAMULTÉ DE LA BARRANCA

Tamulté de las Barrancas, ahora es una colonia de Villahermosa. El antiguo pueblo de Tamulté de las Barrancas aparece en la segunda lista de encomenderos de Tabasco de 1579 con 80 indios tributarios, encomenderos: Diego de Soria y Rodrigo de Paz.⁷¹ Diego de Soria fue encargado de escribir en 1579 Tamulté de las Barranca la relación sobre Tabasco: *“1579 – En el pueblo de Tamulté de la Barranca provincia de la villa de Tauasco a seis días del mes de marco de mili e quinientos y setenta e nueve años El muy magnifico Señor Vasco Rodríguez alcalde mayor por su magestad en la dicha villa y su provincia ante mi Luis Bermudez escrivano de su juzgado recibió en su poder un mandamiento del muy Illustre Señor governador de estas provincias que va por cabeça deste auto originalmente y con el quarenta ynstruções escritas en molde las quales son enbiadas por su magestad a todas las yndias para que conforme a ellas se le enbíe relación de la disposicion y pueblos de cada provincial en cumplimiento de lo qual el dicho señor alcalde mayor puso asiento la dicha villa de Tavasco.”*⁷² En el mismo texto de 1579 se lee: *“el Rio arriba de grijalba a doze leguas de esta villa sobre una barranca del está asentado un pueblo de ciento y tantos vezinos que se dize Tamulté y de allí adelante desde a tres leguas van los demás pueblos*

---

71 Ruggeroni, D. Moreira M. E “ Población de Tabasco en el siglo XVI” p. 118

72 Relaciones de Yucatan , p. 313

segundo se contiene en las relaciones de la sierra Chontalpa e Oçumacintla hechas por Vasco Rodríguez alcalde mayor de esta provincia persona por el governador don Guillen de las Casas." El alcalde Rodríguez el 10 de abril de 1579 pidió a Melchor de Alfaro Santa Cruz encomendero de Tabasquillo y Guatacalca de trazar el mapa de Tabasco, donde Tamulté de las Barranca está ubicada en otro sitio cerca de Tabasquillo y de otro pueblo llamado la Sabana.⁷³ En el mismo texto de 1579 se lee: *el Rio arriba de grijalba a doze leguas de esta villa sobre una barranca del está asentado un pueblo de ciento y tantos vezinos que se dize Tamulté y de allí adelante desde a tres leguas van los demás pueblos segundo se contiene en las relaciones de la sierra Chontalpa e Oçumacintla hechas por Vasco Rodríguez alcalde mayor de esta provincia persona por el governador don Guillen de las Casas.*" El alcalde Rodríguez el 10 de abril de 1579 pidió a Melchor de Alfaro Santa Cruz encomendero de Tabasquillo y Guatacalca de trazar el mapa de Tabasco, donde Tamulté de las Barranca está ubicada en otro sitio cerca de Tabasquillo y de otro pueblo llamado la Sabana.⁷⁴ La palabra Tamulté aparece en otros topónimos como Tamulté Popane y Tamulté de las Sabanas. En las fuentes coloniales se nombran los pueblos de Tamulté de las Barranca y de Tamulté de las Sabana. Según un documento de 1582 Tamulté de las Barranca es cabecera de partido cuando se repartieron los pueblos de la Chontalpa. En esta época operaba como centro administrativo de la iglesia junto a Nacajuca, Huimango, Jonuta y Oxolotán.⁷⁵ Por esta época parte del pueblo de Atasta y todo el de Tamulté de la Barranca se trasladaron a las cercanías de San Juan de Villa Hermosa, **la primera el 20 de enero y el segundo el 18 de septiembre del año de 1598**, huyendo de los corsarios y piratas.⁷⁶ En Atasta se celebra el 20 de enero la imagen de San Sebastián y en

---

73 Gerhard P. La Frontera Sureste de la Nueva España p. 36.

74 Reyes López D. Historia de Tabasco p. 80

75 Ruggeroni, D. Moreira M. E, op. cit. p 151

76 Reyes López D. op. cit. p. 82

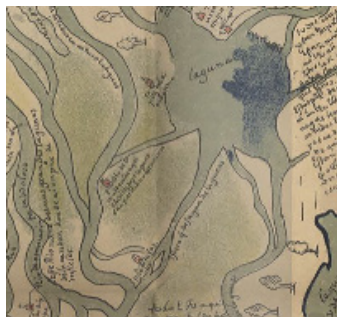

Tamulté el 14 de septiembre el Señor San Román. En 1677 el alcalde mayor de Tabasco, Diego de Loyola informo al virrey del saqueo de dos pueblos de La Chontalpa, Jalpa y Amatitán, y del abandono de pueblos Cimatanes (Cunducacán, Santiago Cimatán y Cuculteupa), de sus casas y plantíos de cacao y se fueron a la alcaldía contigua. También los habitantes de Tamulté de la Sabana, Tamulté de la Barranca y Tabasquillo, huyeron a los montes tras un ataque pirata especialmente intenso; para convencerlos a congregarse de nuevo fue necesario otorgarles tierras más adentro: a los dos primeros en la provincia de la Sierra y al tercero en La Chontalpa, lejos de donde los piratas pudiesen atraparlos.⁷⁷ La colonia actual de Tamulté de la Barranca está ubicada en terrenos altos, detrás de la iglesia se encuentra el barranco o bajada que dio el nombre al pueblo, para evitar anegaciones, la atraviesan los arroyos el Chinan y el Tortuguero. En la colindante colonia Guadalupe Borja existe un cerrito que se considera un vestigio prehispánico. Fue habitada por indígenas de habla yokot'an, algunos ancianos recuerdan que se hablaba un idioma de origen maya: *Los primeros pobladores eran maya, ellos venían bogándose, es decir navegando las corrientes del río Samaria guiados por las estrellas y según como se ubicaban antes o porque conocían el lugar se desviaron por un brazo de este río, que ahora se conoce como Mezcalapa. Las primeras casas eran de guano y jahuacte, los primeros pobladores que hablaban maya la construyeron en*

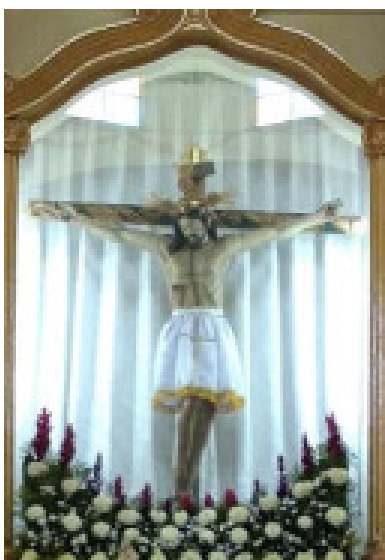
77 Ruz M. H. De piratas e historias en el Tabasco Colonial "En 1677 el alcalde mayor de Tabasco, Diego de Loyola, se dirigió al virrey informándole del saqueo de dos pueblos de La Chontalpa, Jalpa y Amatitán, y la desertión de los llamados pueblos Cimatanes (Cunducacán, Santiago Cimatán y Cuaquilteupa), cuyos vecinos abandonaron casas y cacaotales y se fueron a la alcaldía contigua. Y otro tanto amenazaron con hacer los de Tamulté de la Sabana, Tamulté de la Barranca y Tabasquillo, quienes huyeron a los montes tras un ataque pirata especialmente intenso; para convencerlos a congregarse de nuevo fue necesario otorgarles tierras más adentro: a los dos primeros en la provincia de la Sierra y al tercero en La Chontalpa, lejos de donde los piratas pudiesen atraparlos."

este lugar que está a 7 metros sobre el nivel del mar, por eso no se inunda. Según don Andrés Mayo, que es de la familia de los primeros fundadores de la colonia, su nombre era Tamolte y los españoles que no sabían pronunciarlo la llamaron Tamulté, te quiere decir árbol” En 1932 Tomás Garrido Canabal, firma un decreto por el cual integra oficialmente a la ciudad de Villahermosa la villa de Tamulté de las Barrancas y el pueblo de Atasta de Serra, así como las colonias anexas. En la iglesia del Señor de Tamulté y Gran Poder se celebra Cristo bajo dos advocaciones el Señor del Gran Poder y San Román. El edificio de mampostería construido a final del siglo XIX y principio del siglo XX. Según la narrativa tradicional la iglesia fue fundada en 1707, fue construida con ladrillos gruesos y por eso dicen que era de mejor calidad a comparación de la que está ahora, tenía tres columnas redondas y muy grandes, más grandes y bonitas de las de ahora.⁷⁸ En una foto tiene una entrada con un arco de medio punto, dos alas laterales con la parte de arriba inclinadas y pináculos, arriba de la entrada principal hay un elemento circular vacío, arriba un elemento rectangular con un reloj rematado por un campanario con reloj, a lado se levantan dos torres campanarios con cúpulas.⁷⁹

78 Entrevista a Leoncio de la Cruz García, 88 años , año de 2000

79 Abascal S. La reconquista espiritual de Tabasco en 1938, foto en la ed. De 1985, ed. Tradición, p. 48, foto1 pp. 48-49

La complejidad de la fachada indica varias modificaciones. Fue transformado en escuela racionalista entre 1926-1927, luego fue derribado. Se reconstruyó en 1952 (foto 2) sobre los antiguos cimientos, la primera piedra la colocó en 1951 el obispo José Jesús del Valle y Navarro. La parte superior de los campanarios con el reloj y la terminación a cúpula, mantienen alguna semejanza con el antiguo edificio. En el altar principal se encuentra el Cristo de San Román (foto 3) de tez blanca con la cabeza reclinada, en el altar lateral están las imágenes

del Gran Poder (4), del Cristo Resucitado la Santísima Trinidad y el Sagrado Corazón de Jesús. Narran que a principio de 1900 los ancianos contaban que el Señor San Román llegó en un barco que fue el último en salir de Campeche, porque antes habían salido otros dos que iban sin carga y se habían rehusado a transportar a tierras tabasqueña a la imagen. El barco a pesar de traer mucha carga aceptó de transportar la imagen. Dicen que el barco llegó bien a su destino que era San Juan Bautista, en cambio los otros dos se hundieron.⁸⁰ Según otra versión el Cristo de San Román lo regaló a la iglesia de Tamulté de las Barranca un capitán que naufragó en su barco en Centla, esta fuente relaciona la imagen con la costa y con la antigua ubicación del pueblo. La imagen que se encuentra en el altar mayor representa a un Cristo crucificado de madera de tez blanca. El rey mandó aproximadamente en 1680 que *“esos pueblos ya ubicados en esos lugares, tuviesen su advocación religiosa, como Atasta San Sebastián, Tamulté San Román”*.⁸¹ En 1662 se documenta un proceso inquisitorial en contra de Pedro Hernández por comportamiento irreverente ante el Santo Cristo muy venerado de Tamulté de las Barranca.⁸² Esto confirmaría la presencia de la imagen a partir de la mitad del siglo XVII. Dicen que la primera se encuentra en la iglesia de Tamulté de la Barranca, la otra en Boquerón, (¿?), otra en Atasta de Serra (¿?), la última está en Campeche. Antes de época de Garrido existía la ermita de San Román donde se encontraba la imagen.

La imagen más venerada es el Señor del Gran Poder (foto 3), mide aproximadamente 50-70 cm. cuenta solamente con la mitad del cuerpo de Cristo. En la época colonial tuvieron mucho auge las imágenes de busto que por su talla eran más baratas, fácil de transportar y por sus dimensiones permitían su colocación en capillas

80 Entrevista a don Leoncio de la Cruz García, edad 88 años, año 1999

81 Gil y Sáenz op. cit. p.129

82 Rico Medina S. Los predicamentos de la fe op. cit. p.94

de conventos y privadas. No se pudo comprobar si la imagen del Señor del Gran Poder por algún motivo fue quitada la parte inferior o así fue tallada y si tiene una base. La imagen de madera es de tez blanca con el cabello negro rizado hasta la mitad del cuello, ojos café claro y tiene puesta una corona. Cuando es la fiesta del Santo ponen su corona de espinas a todos los enfermos que lo soliciten. Se cambia de túnica cuatro veces al año, el color es de acuerdo al tiempo litúrgico: blanco cuando se celebra su fiesta, morado en Semana Santa, rojo en Navidad, rosado, cuando es tiempo de Adviento. Se le pone una nueva vestidura cuando alguien por promesa dona una túnica que puede ser de raso, bordadas con chaquira, lentejuelas, canutillos, algunas tienen escrito su nombre. Cada seis meses lo limpian los encargados de la iglesia. La imagen se encuentra a mano izquierda en un nicho en la pared. Se recopilaron dos versiones sobre el origen del Señor del Gran Poder: *“Esta imagen que es de madera, se celebra desde hace mucho tiempo, pero en esta comunidad se empezó a celebrar cuando fue encontrada cerca del río que pasa por esta colonia, que antes era ranchería. Según lo que cuentan se colocó en la iglesia de la colonia hace ya varios años y se tomó como patrón de esta iglesia por lo tanto se comenzó a celebrar su día el lunes después del domingo de resurrección de Semana Santa. Se le llama Gran Poder porque es la representación del Jesucristo cuando subió al cielo sea tomo el poder que debería tener para la eternidad. Tiene más de 100 años que se venera, para agradecerle de su ayuda y protección se celebra con unos novenarios, rosario, misa, ofrendas y con un recorrido en varias calles de la colonia, que dura aproximadamente dos horas, de regreso a la iglesia se celebra la misa. Las personas que tienen mucha fe año con año entregan unos cendales y estolas, parecidas a los que usaban las mujeres cuando hacía mucho frío en Tabasco en los años anteriores. Algunos de estos cendales son bordados con chaquira y tienen grabado el nombre del Señor.”*⁸³

---

83 Fuente Sr. Carlos León Castillo, 72 años, iglesia del Gran Poder,

Según otra versión la imagen la el Señor del Gran Poder fue donada a la iglesia aproximadamente unos cuarenta años por una familia, o fue pedida a España por el obispo de Tabasco y el presbítero del Valle puede ser también una referencia a su regreso al pueblo después de la época de Garrido o al inicio del tradicional Vía Crucis. Se le dio al Cristo el nombre del Señor del Gran Poder porque es el Señor que resucita con gran fuerza y poder al tercer día por eso se celebra después el domingo de Resurrección (lunes) de Semana Santa con novenarios misad, rosarios y procesión. Ellos empezaron a celebrar esta imagen y poco después también otras personas participaban al culto del Señor del Gran Poder. Con el transcurso del tiempo estas celebraciones se fueron realizando después de Semana Santa. La gente empezó a acompañarla cada año y la devoción y la fe al Señor del Gran Poder fue aumentando.

Durante la campaña anticlerical la imagen de San Román fue escondida por los habitantes de Tamulté de las Barrancas que la sacaron en la madrugada de la iglesia y en cayuco por río la llevaron hasta los acahuales de la Ranchería el Trapiche rumbo a Reforma, donde permaneció por varios años. Al regresar al pueblo fue colocada en una casa y luego en una pequeña ermita entre las calles Allende y Méndez: *“La imagen fue traída por vía fluvial de Campeche y fue instalado en la primera parroquia de Tamulté y desde su llegada fue venerado como el Señor de San Román Con el garridismo obedeciendo a las órdenes del general Calles para cerrar las iglesias católicas, se derribó totalmente en los años de 1926-27. Los pobladores lograron rescatar a la imagen de San Román, patrono de la colonia y trasladarlo al estado de Chiapas al municipio de Reforma. Posteriormente algunos creyentes de Tamulté volvieron a traer la imagen de San Román de Chiapas en una embarcación por el rio Mezcalapa a la ranchería Boquerón a la casa del Señor Casimiro de la Rosa, ya instalada la imagen en esa casa, el cura Macario Aguado,*

Tamulté de las Barranca 2012.

fue el que empezó la celebración de las misas y bautismos, fue el sacerdote que quedo en Tabasco soportando las agresiones de los garridistas. A la salida de Garrido se trajo la imagen a la colonia de Tamulté a la casa del Señor Pedro Mayo, quedándose mucho tiempo en este lugar y festejándose el 14 de septiembre, mucha gente venía de las rancherías y colonias. Después unos años un grupo de católicos hicieron los trámites para conseguir un terreno en la calle Abraham Bandala y se construyó una capilla grande y se trasladó la imagen donde se quedó por varios años. Las mismas personas que se encargaban de organizar los festejos de la iglesia gestionaron antes el gobierno estatal para reconstruir la parroquia en el mismo lugar donde se encontraba la anterior. La reconstrucción empezó en 1952, en esa época había un sacerdote que se llamaba José Chávez. Con las aportaciones de la comunidad se volvió a reconstruir y se regresaron las imágenes. El padre Chávez tuvo la idea de empezar a celebrar el viacrucis viviente, de acuerdo a los datos recabados inició por los años de 1968. Luego quedo a cargo de la parroquia monseñor Calixto de la Rosa siguiendo los festejos del viacrucis.”⁸⁴ “El Gran Poder es el Santo Patrono de la iglesia de Tamulté de las Barranca. En 1934 Tomas Garrido decide de acabar con la religión y las imágenes en Tabasco, una de ellas era la de Tamulté, porque esta colonia se conoce como el ombligo de Tamulté. Se ordenó de quemar las imágenes y la iglesia fue convertida en una escuela racionalista llamada general Joaquín Amaro. Al enterarse que los iban a quemar, los Santos Patronos se los llevaron en cayuco tras las montañas y nunca los quemaron, por eso lo llamaron Gran Poder. Tenemos a San Román que lo regaló un capitán que naufragó en su barco en Centla y se lo regaló a la parroquia de Tamulté a este Santo se le celebra después de que termina el viacrucis que acaba de cumplir 46 años de, fue el primero que se hizo en el sureste de México. Al Santo patrono lo celebramos el 14 de septiembre. La iglesia se empezó a construir en 1952 poniendo

---

84 Entrevista a don Carlos León Castillo, 72 años, iglesia del Gran Poder, Tamulté de las Barranca 2012.

la primera piedra el obispo del Valle y Navarro."⁸⁵

El Obispo Rafael García cambió su advocación a Señor de Tamulté, antes de la época de Garrido se anunciaba su celebración con cámaras y se explotaban cohetes en la calle Revolución donde se ofrecía comida, había música de viento, de violín, guitarra y marimba, se preparaba dulce de nance, pozol, pejelagarto y caldo de pollo, llegaban visitas de muchas comunidades. Después de Garrido se celebra más el Señor del Gran Poder, considerándose más milagrosos. Cada año la fiesta se realiza con mucha participación de la gente de la colonia, también llegan muchas personas de las rancherías cercanas y de otras colonias. Los organizadores de la fiesta son los bisnietos de los Casanovas que empezaron el culto al Señor del Gran Poder. Refieren algunos ancianos que antes se bailaba también la danza del Caballito, después de la misa de las seis de la tarde se cerraban las calles para que pudiera bailar y la gente asistir al evento, pero no había música porque ya se había perdido. Las celebraciones empiezan con un novenario que se realiza del 20 al 23 de abril para dar lugar a la fiesta del día 24. Se celebra con tres misas al día, una de ellas es a las siete de la mañana, las otras a las seis de la tarde y a las ocho de la noche. En la primera se llevan las mañanitas y también la misa se celebra con mariachis, la segunda es acompañada por el coro de adolescentes y la última con el coro de jóvenes. Cuando empieza cada misa se coloca la imagen del Señor del Gran Poder justo en frente del Santísimo o sea al centro de la iglesia. Un día antes al Señor del Gran Poder se le quita su corona para que en cada celebración sea puesta por el sacerdote a quien lo necesite. En esas misas son bendecidos objetos, agua, milagritos e imágenes, al terminar la gente pasa adelante de la imagen para colgar en su ropa los milagritos plateados y dorados que tienen varias formas: manitas, piecitos, niños hincados, cruces, corazoncitos, palomitas, que entregan personas

---

85 Entrevista a don Narciso Silva, edad 79 años , 2015

que sufren de alguna enfermedad, la forma de cada uno depende del padecimiento. A final de cada misa se hace una procesión adentro del templo entre rosarios y cantos gloriosos de resurrección. En Semana Santa se lleva a cabo el viacrucis, cuyos inicios se le atribuyen al Presbítero José Chávez Castro, párroco de la iglesia del Señor de Tamulté y Gran Poder, quien en 1968-69 tuvo esta idea, que surgió después de un viaje a Iztapalapa, donde vio y observó la representación en vivo de la Pasión de Cristo.

TAMULTÉ DE LAS SABANAS

Tamulté de las Sabanas, pueblo de habla yokot'an de origen prehispánico, está ubicado en una posición elevada, en las faldas de un cerro natural, aislado, rodeado de pantanos y lagunas que lo preserva de las inundaciones. Entre 1953 y 1956, el arqueólogo alemán Heirinch Berlin exploró dos sitios cercanos al poblado.⁸⁶ A la provincia de Potonchán al momento de la Conquista pertenecían Tamulté de las Sabanas y Tamulté de la Barranca, así como resulta en las Relación de la villa de Santa María de la Victoria.⁸⁷ Con el nombre de Tamulté se reporta en 1541 un pueblo cristiano aun sin una advocación. Un Tamul, aparece en la lista de tributarios de 1549-1551 con ciento veinte indios tributarios, encomendero: Su Majestad.⁸⁸ En la relación de Melchor Alfaro de Santa

86 Berlin H. *Archaeology reconnaissance in Tabasco*, p. 106. Al norte del poblado actual, cerca del río Medellín, Berlin encontró montículos o edificios conocidos como el Cerro de Agustín, Cerro Vidal y Cerro Fidencia, y cerámica del posclásico tardío. Existen también restos arqueológicos al oeste del poblado, donde hay diversos montículos bajos. Parece que el pueblo actual está desplazado de su sitio original y posiblemente el cambio fue obra de los misioneros. Berlín menciona el aislamiento del poblado que mantiene sus tradiciones hasta 1953 cuando fue comunicado por carretera a Villahermosa, menciona también brevemente los días propicios y aciagos de la semana y el ritual de ofrenda a cinco rocas en una barranca cercana al poblado.

87 Relación de la villa de Santa María de la Victoria, v. II p. 415

88 Ruggeroni D. Moreira M. E. op. cit. p.104

Cruz de 1579 Tamulté de las Sabana tiene sesenta indios tributarios, encomendero Rodrigo de Paz. En el mapa hay numerosas anotaciones que ofrecen informaciones acerca de distancias, rumbos y medios para moverse en este paisaje. Por ejemplo, acerca del pueblo de Tamulté, ubicado en el sector central de la provincia, se lee: *"Hay de aquí a la villa [de Tabasco] doce leguas, (aprox. 58 kilómetros) van por río no hay camino"*. Tamulté de las Sabanas y de la Barranca se reportan en la Memoria de 1582 como pueblos de la Chontalpa y en los documentos del siglo XVI, como la Sabana para distinguirlo del otro Tamulté.⁸⁹ En el mapa de Alfaro de Santa Cruz a la orilla de una laguna formada por la confluencia de varios ríos y en correspondencia de Oxiacaque se encuentra el pueblo de la Sabana, más arriba cerca de un río y la laguna se encuentra el pueblo de Tamulté, a este sigue el pueblo de Tabasquillo. Esta área está entre la ranchería el Espino y el poblado yokot'an de Quintín Arauz, el antiguo San Francisco el Peal, que se encuentra cerca de otro poblado denominado San Francisco, esta área conformaba el antiguo Potonchán de habla yokot'an, área que fue evangelizada por los primeros franciscanos procedentes de Veracruz o Yucatán como por ejemplo revela el conjunto de Tamulté de las Sabanas, que incluye el Señor del Buen Viaje. El curato de Nacajuca revela también una evangelización de los dominicos, puede ser con influencia del fraile Pedro Lorenzo de la Nada que evangelizó la Chontalpa a finales del siglo XVI. Cabe preguntar si esta es el área de procedencia de las migraciones mencionadas en la tradición oral, por el acoso de los piratas. En los documentos Paxbolon-Maldonado, escritos en el chontal de Acalán, se enlista el pueblo de Tamultun. Otro Tamulté, el actual Multé, se encontraba en Balancán. En la *"Prohibición de la danza del tigre en Tamulté, Tabasco en 1631"* redactada por el monje Sebastián Villela se registra Tamulté separado de la Sabana: *"*89 Izquierdo M.L. op. cit. p. p. 174-175. Como en texto de Guillén de las Casas, gobernador de Yucatán.

En el pueblo de Tamulté desta Provincia de Tabasco, en los siete días del mes de junio de mil y seiscientos y treinta y uno, yo el Religioso encargado del culto en este pueblo, notifiqué a los naturales y a dos autoridades del pueblo de Sabana que también corre a mi cargo y cuidado, la disposición recibida."⁹⁰ Las imágenes actualmente ubicadas en la iglesia de Tamulté de las Sabanas, pueden ser el producto de la fusión de los dos pueblos, que en algún momento emigraron hacia el sitio actual. Según algunos ancianos Tamulté fue fundada por grupos étnicos procedentes de la Chontalpa o de otro sitio indeterminado, que a causa de una inundación salieron en búsqueda de nuevas tierras, posiblemente se trate las inmigraciones más recientes que remontan a final del siglo XVII o del siglo XVIII-XIX, o como confirmarían algunas fuentes documentales por acoso de pirata, hacia este antiguo sitio prehispánico escasamente poblado. Según otras referencias orales, la conquista de los españoles, las incursiones de los piratas (1557-1679) y el desarrollo de la ganadería, provocaron la dispersión de los indígenas hacia los actuales asentamientos. En un documento de 1667 por las depredaciones de los piratas se habla de una migración hacia Chiapas de pobladores de Jalpa, Amatitán, Cunduacán Santiago y Cucultiupa, pero difícilmente se consiguió atraer a los habitantes de Tamulté de las Sabanas, Tamulté de las Barranca y Tabasquillo, que aterrorizados se encontraban dispersos entre los montes.⁹¹ La relación geográfica de Tamulté de

---

90 C. Navarrete, en " Testimonios Culturales de Tabasco" pp. 37-38. En este documento se menciona una danza de tigres que pelean en contra de un guerrero amarrado y simulan sacrificar en una cueva llamada Kāntepec, el rito terminaba con sacrificio de gallinas y borrachera, que según fray Villela encubría la idolatría de los antepasados, esto causó la intervención de la Santa Inquisición y la pena de cien azotes, destierro y excomunión. Cabe preguntar si el registro de la idolatría se realizó en el sitio actual o en el Tamulté o Sabana que aparecen en el mapa de Alfaro de Santa Cruz en otro sitio. La existencia de dos pueblos: Tamulté y Sabana la misma que se reporta en el mapa de Alfaro Santa Cruz.

91 Rico Medina S. op. cit. p. 63 Esta referencia podría ser que el

Sabana con Tabasquillo, puede indicar que este sea el sitio donde se originó la difusión de la danza del Caballito como lucha entre el español y el indígena, puesto que en Tabasquillo emigraron muchos habitantes de la costa en particular de Santa María de la Victoria y de Atasta y por medio de otras disgregaciones y emigraciones se difundió en otros sitios de Tabasco. Existen muchas versiones sobre la fundación del poblado.⁹² En 1771 en la relación de la visita pastoral del obispo Piña y Mazo se reportan entre los pueblos adscritos al curato de Nacajuca también Concepción de Nuestra Señora Pueblo Nuevo y San Francisco Tamulté y en 1788 también Ocuilzapotlán Natividad. Casi todas hacen referencia a un grupo de migrantes que estuvieron asentados un tiempo en Estancia o Estancia Vieja. Puede ser una referencia al pueblo de Estancia Vieja que se identifica con un poblado cercano a Villa Luis Gil Pérez, o con Estancia que es una de las rancherías de Tamulté de las Sabanas.⁹³ Algunos relatos pertenecientes a la narrativa tradicional parecen estar contaminados por la influencia de datos históricos

pueblo Sabana en el mapa de Alfaro de Santa Cruz indicaba Tamulté de las Sabanas, Tamulté era Tamulté de la Barranca, que se asocian a la cercana Tabasquillo, los tres cercanos en el mencionado mapa del siglo XVI. De aquí la confusión de la Estancia, mencionada en las migraciones de la tradición oral, cerca de Villahermosa que no sería en Villa Luis Gil Pérez, sino en el actual Tamulté de las Barrancas.

92 Sobre el tema de la fundación de Tamulté de las Sabanas y de la leyenda de Kāntepek se pueden entre ellos consultar historiadores y periodistas locales, entre ellos: Leticia Rivera Virgilio, Jorge Priego Martínez, Laura Van Broekhoven, Enrique Hipólito Hernández, Marco Antonio Vásquez-Dávila, Miguel Ángel Rubio.

93 En la época colonial existieron varias estancias de ganado. Luis Gil Pérez se diferencia de Estancia Vieja, que es un pequeño poblado que está a la entrada a la orilla del río, pero un tiempo Gil Pérez se llamó San Francisco Estancia Vieja, luego San Francisco Guatacalca, posiblemente Guatacalca indica una segunda inmigración procedente de Nacajuca. Interesante que San Francisco de Asís es el Santo patrono del poblado igual que en Tamulté de las Sabanas, donde de la misma manera se cree que debajo de la iglesia está enterrado un lagarto de oro. Quintín Arauz celebra San Francisco y también Macuspana se llamó San Francisco Macuspana.

y hasta por intereses literarios como en el siguiente caso: *“El pueblo fue fundado por emigrante procedentes de Honduras y del Petén pasando por lo que ahora es Torno Largo y Pueblo Nuevo de las Raíces. Cuentan que vinieron en cayuco guiados por la corriente del río Grijalva y perseguido por un grupo de enemigos que estaban luchando contra ellos. El primer paso donde estuvieron fue en Tamulté de las Sabanas pero fueron descubiertos y atacados, hasta llegar por Chilapa donde desembarcaron. Caminaron hacia el Sur estableciéndose en la que hoy es Buena Vista, pero no se sintieron seguros y decidieron seguir hacia el este, cuando se dieron cuenta de las pequeñas lomas que para ellos les servían para la ganadería y cultivo por la abundante vegetación decidieron establecerse en esta tierra de Sabanas. A la muerte de su jefe los indígenas, le dieron por nombre Tamulté: “Tamul” o “Teamer” que significa largo y “té” que significa palo, lugar de árboles y Sabanas por lomas y pantanos que lo rodean. Este es el origen de Tamulté de las Sabanas.”*

Este relato revela una mezcla de elementos históricos y tradicionales. En otro fuente se señalan fechas precisas que no encajan en general con la narrativa oral proporcionada por los ancianos de la comunidad: *“Desde la fundación del pueblo a principio del siglo XIX aproximadamente en el año 1820 los chontales estaban establecidos en un lugar llamado Estancia Vieja, actualmente San Francisco de Asís, en el mismo municipio del Centro. Este asentamiento se dio a final del siglo XVIII en los años 1797. Sin embargo por los constantes ataque de los piratas a partir del siglo XVII los chontales se dispersaron y buscaron otros lugares para protegerse, contra los ataques al mismo tiempo buscaban lugares adecuados para establecerse y subsistir. En estas emigraciones cruzaban ríos y pantanos. Por los continuos ataques de piratas los habitantes de Estancia Vieja empezaron a dispersarse y aproximadamente a final del siglo XVIII presionado también por los ganaderos españoles, salieron para formar otros pueblos, uno de esto es Tamulté de las Sabanas. Llegaron por un río llamado Escoba, ahora*

seco, ahí estuvieron un tiempo para luego seguir a un cerro llamado Fidencio, donde vivió un hombre con este nombre. Ahí hubo una disgregación hacia Simón Sarlat, Quintín Arauz y Usumacinta. Ahí vivieron formándose en algunos lugares cercanos, hasta que lograron llegar en un lugar que actualmente se llama Tamulté de las Sabanas. Se establecieron en este lugar para encontrar un pequeño Bosque; dentro de este, habían encontrado una cueva con cinco piedras.” Según uno de los muchos relatos, difícil de averiguar si autentico o manipulado, San Francisco Estancia Vieja,⁹⁴ era el antiguo asentamiento de nativos que ahora viven en Tamulté de las Sabanas. Ahí se separaron, algunos se dirigieron hacia Simón Sarlat, Quintín Arauz y Usumacinta, hasta que lograron llegar en un lugar que actualmente se llama Tamulté de las Sabanas: “Los chontales del lugar vinieron emigrando hacia la Chontalpa y otros se quedaron en San Francisco Estancia Vieja, en el municipio del Centro, por el suroeste de San Juan Bautista. Venían buscando tierras, venían caminando por toda la orilla del río Grijalva, la primera parada que hicieron fue un lugar que se llamaba San Julián en la misma orilla del río Grijalva, pensaron que allá se podían quedar pero a los pocos días aparecieron los piratas ingleses para atacar, entonces por temor decidieron abandonar ese lugar. Al día siguiente a la salida del sol, ordenaron a unos de sus jefes indios de continuar el camino orientándose por todo el río Grijalva, justo en ese momento divisaron una isla. El jefe indio chontal ordenó nuevamente el viaje por agua hasta llegar a aquella isla, donde pusieron pies por primera vez. Se adentraron para buscar un lugar plano y así tratar de formar la población, hasta que finalmente se establecieron en ese lugar que actualmente se llama Tamulté de las Sabanas. Se dice que este hecho ocurrió a final del siglo XVIII. En este lugar se le

---

94 San Francisco Estancia Vieja es el actual poblado nombrado Villa Luís Gil Pérez. Existe otro San Francisco, cerca de Quintín Arauz el antiguo San Francisco el Peal, donde estaba la antigua provincia de Potonchán. Es más probable que la población de estos sitios estuvieran más expuestos al saqueo de los piratas y que la migración en realidad se produjo desde esta área hacia la actual ubicación.

apareció el dios Kāntepék que cumplió su palabra de asegurar el lugar propicio para establecerse los indígenas, asimismo les enseñó a realizar trabajos agrícolas prediciendo los días de la lluvia, de la siembra, de la cosecha, como sembrar, doblar y cosechar."

También en este relato se pueden observar diferentes acontecimientos míticos e históricos, que no necesariamente tuvieron lugar en el mismo momento, pero que la tradición oral incluye en el mismo relato. Posiblemente hubo una inmigración más antigua, antes o poco después de la llegada de los españoles, debida a luchas internas, con la intervención del dios tribal y una segunda emigración en los tiempos de la colonia debida a las incursiones de los piratas y finalmente una última inmigración al principio del siglo XIX por la presión de los ganaderos o por otros desastres naturales. Según otra fuente: *"Los primeros pobladores llegaron a este lugar procedente del lugar hoy llamado Luís Gil Pérez, vinieron por el río Usumacinta en cayucos y desembocaron por el río Grijalva así viajaron en cayucos de caoba muy resistentes, remando de día y de noche buscaban tierra para poder poblar, hasta encontrar un lugar adecuado, un islote y se dedicaron a inspeccionar un terreno que era un paraje rodeado por una extensión de agua con vegetación y fauna abundante. Se quedaron en el islote que ahora lleva el nombre de Tamulté de las Sabanas, entre ellos había un hombre llamado Tamul y se le anexó te para indicar el árbol o sabana (?) porque tenían una grande extensión de tierra o playones y no árboles (?) Los chontales hacían sus casas en lugares estratégicos para protegerse del calor y de la lluvia. Tamul, entre montón, te, palo, sabanas, pantanos. Entre montón de árboles y pantano. La villa se encuentra en una zona rodeada de aguas pantanosas. A norte limita con aguas pantanosas, a este con Col. Rovirosa, a sur con Tocoal, a oeste con la Estancia."* Sobre el poblamiento de Tamulté existen diferentes versiones a las cuales es difícil tributar un fundamento histórico, sea por los elementos míticos religiosos que incluyen, sea por las

sucesivas manipulaciones, y elaboraciones de folletos hechos por maestros o investigadores. En la tradición oral de Tamulté de las Sabanas abundan las referencias también a las incursiones de piratas y a los llamados rebeldes. La palabra Tamulté según don Rosendo Pérez Pérez significa Bosque y según los ancianos a principio del siglo pasado los yokot'anob de Tamulté de las Sabanas tenían relaciones de tipo comercial con Frontera.⁹⁵ *En esta época cultivaban maíz cacao, frijol, calabaza en pequeña escala por la poca extensión de tierra, puesto que el poblado estaba rodeado de ríos, lagunas y popales. Esta condición geográfica favoreció el desarrollo de la pesca. En Frontera llegaban en cayuco por río y comercializaban productos excedentes de la producción agrícola, carbón, algunas variedades de tortugas y aves silvestres. Por medio de estos contactos empezaron a aprender a hablar español algunos hombres del poblado, mientras que las mujeres se quedaban siempre en la casa dedicándose a las labores domésticas. A final del siglo pasado Tamulté de las Sabanas pertenecía y dependía del pueblo de Frontera, donde pagaban impuestos o tributos para tener derecho a vivir en el lugar que ocupaban. Frontera controlaba también otros poblados de habla chontal como Quintín Arauz, el Coco, Chichicastle Usumacinta, Tres Brazos. Durante la Revolución muchos habitantes escaparon del pueblo refugiándose en la montaña por temor de la guerra y de los rebeldes y se establecieron en un lugar que se llamó Misirkar, se trataba de un pequeño lugar cubierto de pastizales y árboles frondosos cerca de Tamulté de las Sabanas. En ese tiempo los rebeldes o grupos de revolucionarios llegaban al poblado a saquear y a violar las mujeres, robaban animales y alimentos. Relatan que unas familias de apellido Peñas*

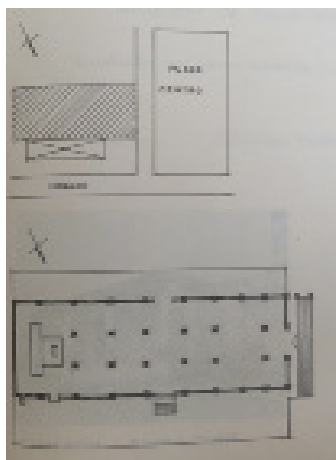
95 Se podría analizar ta, lugar, mul cerro, montón, te' árbol) pero algunos sugieren que Tamul significa divinidad, porque al dios Kántepék se le llama también Tamul Kántepék, considerado como Dueño del Bosque o de la Naturaleza, que les enseñó la agricultura y que concede el permiso para cazar los animales. Tamul significaría dios y te' árboles o vegetación; según otras versiones Tamul era el jefe o guerrero que los guió en su emigración.

llegaron a establecerse al poblado por unos diez años, queriendo posesionarse de algunas tierras sin embargo los habitantes del poblado no se lo permitieron y tuvieron que irse a otro lado. En ese tiempo aún no había una escuela en el poblado y el chontal era la lengua usada en todos los tipos de comunicación sea pública que privada. Después de la Revolución hubo cambios radicales, el poblado solicitó de depender administrativamente de Villahermosa y no de Frontera, que era más retirado, y la capital empezaba crecer y a ser un mercado atractivo para el intercambio comercial, los viajes aún eran por río, ayudados por las mismas corrientes de agua que arrastraban los cayucos. En la época de Garrido empezó el proceso de alfabetización en lengua española y la prohibición de practicar las costumbres ancestrales, se incrementó la producción agrícola, la ganadería y se abrieron escuelas de oficios, que transformaron la vida del poblado.” San Francisco de Asís es el Santo patrono que se venera en la parroquia de Tamulté de las Sabanas, donde se conservan un grande número de costumbres y tradiciones autóctonas, a pesar de la fuerte agresión que ha sufrido su cultura e idioma desde la época colonial hasta los últimos treinta años. La iglesia de material que fue construida en 1888⁹⁶, como se leía sobre la fachada, era después la iglesia de Pueblo Nuevo de las Raíces el templo más antiguo fechado de las comunidades de ascendencia yokot’anob y como tal representativo para Tabasco. ⁹⁷

---

96 Fotos de archivo: Daniela Maimone, 4 de octubre de 1994

97 Catálogo Nacional de Monumentos históricos inmuebles, Estado de Tabasco, “Fachada principal: aplanado blanco, rojo; muros: tabique rojo; cubierta: madera, tejas de barro; forma cubierta: inclinada, dos aguas. Época de construcción siglo XIX. Inscripciones: Fechada 1888. Bienes inmuebles: Cristo tallado en madera.” p. 55.

El 14 de enero 1999 bajo el pretexto que la iglesia era insegura, porque hecha de tabique, sin los cimientos suficientes para sostener el techo u otras remodelaciones y finalmente por ser húmeda y anticuada se empezó con el consentimiento de la junta de la iglesia a derrumbar este notable edificio histórico. En nombre de la modernidad se desmanteló el edificio, esta radical intervención se tomó como ejemplo en las primeras dos décadas del siglo XXI para las reconstrucciones y alteraciones de edificios religiosos en casi todo el territorio indígena tabasqueño. El 4 de octubre de 2019 fue la última visita que se realizó al nuevo edificio, cuya construcción podía ser realizada en otro sitio de acuerdo al aumento de población y a las nuevas condiciones litúrgicas y eclesiológicas. Según las fuentes orales cuando se construyó la iglesia en los siglos

pasados se buscó un lugar alto rodeado de agua que se llamaba la Isla. La construcción de ciudades y centros religiosos sobre islas lacustres, era una antigua costumbre maya y mesoamericana, que reunía elementos simbólicos de índole cosmogónica y religiosa. El sitio elegido para construir la iglesia de San Francisco incluía también una loma y un arroyo, elementos importantes en el antiguo pensamiento mesoamericano. Por estas características el lugar escogido reunía rasgos especiales que lo calificaban como un centro naturalmente sagrado. En un relato los yokot'anob ruegan a su dios ancestral Kāntepék para que se lograra construir en el lugar escogido la iglesia de San Francisco. Los indígenas de Tamulté hasta tiempos bastante recientes consideraban que Kāntepék y San Francisco eran dos entidades distintas, su asimilación se aceleró con la destrucción del Bosque. La iglesia sirvió como refugio temporal antes la presencia de fenómenos naturales, ciclones y tempestades, fue utilizada como cuartel militar provisional en la época de la Revolución de 1910. Sus muros laterales fueron utilizados como paredón para fusilamiento de rebeldes conocidos como los tiznados, que fueron civiles que aprovechando la ingobernabilidad se dedicaron al pillaje y para cometer sus fechorías se pintaban la cara y el cuerpo con carbón o tizne de las ollas. Durante el garridismo en los años treinta el altar fue destrozado y el templo convertido en una escuela racionalista. En el siguiente texto junto a la construcción de la iglesia se menciona la lucha contra los ganaderos que a principio del siglo XVIII habían invadido las tierras obligando a los yokot'anob a buscar nuevos sitios donde asentarse, como ocurrió con Ocuilzapotlán y Olcuatitán⁹⁸. *"Cuando construyeron la iglesia en el siglo pasado, en la época de Gregorio Méndez, se buscó una loma, que encontraron aquí. En este tiempo la loma estaba rodeada por el agua de la laguna, como una isla y por donde está el parque había un arroyo lleno de lagartos, de mojarras y de*

98 Ruz, M. H. Un rostro encubierto. Los indios del Tabasco colonial, p. 182.

peces. Los lagartos iban y venían porque ellos dependen del mar. Hubo una lucha con los habitantes de Macultepec, que querían este lugar para criar el ganado y para defenderlo de las inundaciones. Fueron a rogar a Kāntepek, para que ganaran la loma destinada a la construcción de la iglesia de San Francisco de Asís; en la contienda hubo mucho muertos, pero ganaron. En ese tiempo cerca de la iglesia había solamente tres casitas, a poco a poco se fue formando el pueblo alrededor del templo y posteriormente se construyó el parque. Nuestros abuelos participaron también en la batalla del Jahuactal con Gregorio Méndez, con valor pelearon con sus lanzas de jahuacte filoso y también ganaron, allá renació el Caballito. En ese tiempo cerca de la iglesia había solamente tres casitas, a poco a poco se fue formando el pueblo alrededor del templo y en tiempos más recientes se construyó el parque. A la construcción de la iglesia participaron los padres de los ancianos de esta época que siendo niños acarrearaban tabique, todo el pueblo ayudaba en esta tarea. Los materiales que utilizaron eran el tabique, la cal, arena y agua para pegarlos. Se trajeron por medio de barcos los ladrillos y las tejas extranjeras, la arena era la misma que traía el viento que dejaba estancada al llover, luego la juntaban para la construcción. Antes la fachada no estaba repellada, ni estaban colocados los escalones, no había puerta porque no era necesario cerrar siendo la gente muy respetuosa. En el interior de la iglesia se construyeron también 12 pilares porque las vigas eran muy pesadas las paredes no aguantaban el peso del techo. La fachada nunca fue reconstruida ni remodelada.”⁹⁹

“A la construcción de la iglesia sus padres tomaron parte cuando eran niños, le contaban que ayudaban a acarrear el tabique y que todo el pueblo ayudó en la tarea de construcción. Los materiales que ocupaban eran el tabique, la cal, arena y agua para pegarlos; se trajeron por medio de barcos así como el tabique las tejas extranjeras; la arena era la misma que traía el viento y que aquí dejaba estancada al llover, la juntaban para la construcción. En el tiempo de Garrido aún existían unas urnas de cristal, donde estaban todos los santos, pero

99 Daniela Maimone, entrevistas a don Rosendo Pérez, de 67 años de edad, rezador y tamborilero de Tamulté de las Sabanas, 1995

los rebeldes que mandó Garrido al no encontrar las imágenes que ya habían escondido, con su grande enojo destruyeron las urnas y los escalones que hacían llegar a ellas. Ordenó que la iglesia se ocupara para dar clase a la gente del pueblo. Antes de Garrido el pueblo elegía a los hombres se llamaban patronos para que cuidaran la iglesia, recuerdo sus nombres: Erasmo Valencia, Pánfilo Magaña, Avelino Arias, Eugenio Pérez, en su cargo duraban 2 - 3 años, esto se acabó en los tiempos de Garrido. En esos tiempos la gente al saber que querían destruir las imágenes hombres y mujeres las sacaron de la iglesia y las escondieron en el popal. En tiempos recientes el sacerdote Lucas Partida Pérez fue quién se hizo cargo de la iglesia. Antes la fachada no estaba repellada, ni estaban colocados los escalones, antes no había puerta porque no era necesario cerrar siendo la gente muy respetuosa de las cosas religiosas En el interior de la iglesia se construyeron también 12 pilares porque las vigas son muy pesadas las paredes no aguantaban el peso del techo. La iglesia se divide en las naves del templo, lugar del sacerdote; el presbiterio, lugar del sacerdote, el altar, lugar de sacrificio de Jesús; la Sacristía donde se guardan los objetos de culto. En las vigas se colgaban los barquitos que traían como promesa y también el caballito. En fecha reciente han traído carritos de madera”¹⁰⁰

La siguiente investigación, que remonta a la fecha de 1993-1994, se basa sobre el antiguo edificio que puede ayudar a establecer un antecedente histórico sobre el proceso de evangelización en Tabasco y la identificación de una tipología arquitectónica local. El acceso era por medio de diez escalones de cemento, en la fachada pintada de blanco se abría la puerta de dos hojas en un vano rectangular con las esquinas redondeadas, en la esquina a la derecha estaba una pilastra pintada de rojo, que deja pensar que fue eliminada del otro lado cuando en un segundo tiempo se construyó el campanario. Otras dos entradas eran laterales. A la izquierda se

100 Daniela Maimone, entrevistas Don Eugenio Pérez Valencia de 73 años de edad, rezador de la iglesia de Tamulté de las Sabanas 1995.

levantaba una torre cuadrangular dividida en tres partes con ventanas en forma de arco en cada lado, dos en el primer nivel de doble arco, una en los otros niveles de arco sencillo, el remate triangular con pináculo y cruz y otros a las cuatros esquinas. En el campanario había una campana chica y una mediana, otra campana grande se encontraba en el lado izquierdo de la entrada colgada a dos pilares de cemento. El techo era de vigas de madera y tejas traídas de Francia con sello de una mariposa y la escrita *Marselle- Martin Frères*. Tres naves separadas por pilares dividían el interior de la iglesia, Al terminar el gobierno de Tomás Garrido Canabal se volvió a reconstruir el interior. La fachada del antiguo edificio nunca fue reconstruida ni remodelada hasta el año 2000.

“En el tiempo de Garrido aún existían unas urnas de cristal, donde estaban todos los Santos, pero los hombres que mandó Garrido al no encontrar las imágenes que ya habían escondido, con su grande enojo destruyeron las urnas y los escalones que hacían llegar a ellas luego ordenó que la iglesia se ocupara para dar clase a la gente del pueblo. En aquel tiempo la gente al saber que querían destruir las imágenes, hombres y mujeres las sacaron de la iglesia y las escondieron en el popal. En el periodo difícil del gobierno de Garrido la estatua de San Francisco de Asís junto a las otras fueron escondidas en un lugar de la laguna que se llama Miraflores en una ermita de guano, posteriormente cerca de la ceiba que estaba en el Bosque. Cuando pasó el peligro las imágenes regresaron al pueblo y se celebró una grande fiesta.” Según otra versión Garrido llegaba de visita a Tamulté de las Sabanas en avioneta que aterrizaba en las parcelas y se hospedaba en la casa del finado José García, que tenía amistad con él. Cuando ordeno de destruir las imágenes y prohibir el alcohol, la gente se preocupó de resguardar la imagen de San Francisco de Asís, que fue escondida en la misma casa de José García y como Garrido se quedaba a dormir en su casa no era sospechoso. La imagen envuelta en ropa fue

ocultada en un ropero por lo tanto se conservó en buenas condiciones. La iglesia fue transformada en escuela, el altar destruido posteriormente fue reconstruido y recubierto de azulejos. Bajo el pretexto que los cimientos no eran de cadena y por lo tanto la estructura no era firme se aprobó su destrucción.

Según don Rosendo Pérez Pérez la estatua de San Francisco la trajeron los españoles, pero los yokot'anob de acuerdo a la tradición "la encontraron". Otros afirman que la estatua fue traída por doce franciscanos españoles en fecha desconocida. Las imágenes de San Francisco de Asís y de los otros Santos fueron escondidas en un lugar de la laguna que se llama Miraflores en una ermita de guano, posteriormente cerca del Bosque. Cuando pasó el peligro la imagen regresó al pueblo y se celebró una grande fiesta. Entre los pilares de la iglesias colgaban el caballito y numerosos barcos en miniatura y a la entrada hasta pequeño un helicóptero, los barcos de madera de distinto tamaño, pintados con pintura de aceite tienen nombres de Santos y de los principales ríos de Tabasco.

Eran modelos de embarcaciones del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, antiguas promesas traídas por pescadores, que vivieron en una época cuando las comunicaciones eran esencialmente fluviales y la pesca era una fuente de primaria importancia (fotos 8, 9). Su presencia puede relacionarse también con la veneración del Señor del Buen Viaje. Uno de ellos era un antiguo el galeón, llamado el Buque (foto 7). Refieren los ancianos que todos estaban allá antes de la construcción de la iglesia (1888) en una antigua ermita. Reproducen antiguos barcos a vela, dos cayucos, barcos de vapor, y un modelo de una avioneta con el nombre de San Francisco, en el interior del nicho del Santo estaba también un helicóptero. En fecha reciente han traído carritos de madera. En total estaban colgadas catorce embarcaciones. Los barquitos tienen explicaciones múltiples, ya nadie se acuerda porque y quienes exactamente los trajeron

y por esto se han creado muchos relatos. *“Cuentan los ancianos que cada barco tiene su historia porque son promesas de los que venían a la fiesta de San Francisco, que también se celebraba con la devoción a la Virgen del Rosario y del Señor del Buen Viaje, iniciaba el 25 de septiembre y terminaba el 7 de octubre. En ese tiempo no existía el transporte terrestre todos se transportaban por cayuco o barquitos, los que no cumplían con la misa cuando se transportaban en su viaje de repente se interponía una gran tormenta, para que no sufran en su largo viaje ellos lo que ocurría se regresaron otra vez al pueblo para pedir perdón a San Francisco, prometiéndole que ellos iban a regresar y traer un barco en el próximo año. Por ese motivo existen los barcos en el templo y cada barco tiene sus nombre dando a conocer de donde es la promesa.”*

Los barcos tenían los nombres de Nicaragua, Panamá, Sabana, río Grijalva, San Antonio de Padua, los Siete Mares, San Francisco, Camaronero de la Ranchería el Espino, Tabasqueño, Santos Hernández, El Viajero, Sinaloa, Río Bitzal, Macuspana Tabasco. Algunos de estos nombres puede ser que sean algunos de los lugares de procedencia de quien los ofrecía como promesa a San Francisco. El más antiguo y grande es el Buque, inspirado al modelo de un antiguo galeón mide un metro de largo, tiene cuatro remos por cada lado; en medio lleva un tambor, arriba tiene varios foquitos, al centro está una figura (¿un fraile o la imagen de un santo?) con una cruz, hay una escalera de hilo para llegar a la cruz; están también dos cubetitas. Dos remos o palitos rojos para tocar el tambor están a cada lado del barco. A la punta está otro Santo con una cruz con dos barriles, lleva colgado un paño blanco que tiene dibujado a color un pescado. El cayuco donde está bajando la persona es azul. El barco tiene varios ganchos para pescar, Santos, dos guitarras de madera, “trespadores” hechos de hilo están subiendo unos tambos. La gente del lugar dice que el barco es muy viejo y lo interpreta como la llegada de los españoles y consecuentemente de San Francisco

de Asís a Tamulté de las Sabanas.¹⁰¹ Cuentan que hace tiempo alguien se perdió en la laguna, entonces los familiares pidieron con fe al Santo patrono que le ayudara a regresar a su hogar, al cumplirse la promesa como agradecimiento le ofrecieron un barco, que tardó como cien años colgado en la iglesia. Los barcos fueron bajados cuando de derribo la iglesia (foto n. 9), se resguardaron cuando se construyó el nuevo edificio, donde algunos ahora están colgados. La presencia de barcos, avionetas y helicópteros en las iglesias de San Francisco de Asís de Tamulté de las Sabanas, de San Francisco el Peal en Quintín Arauz, de San Antonio de Padua en Buenavista y de la Natividad de Ocuilzapotlán, indican una relación de las imágenes religiosas con actividades y viajes por agua de los antiguos yokot'anob y recientemente por el aire. Significativa es la imagen de Cristo Señor del Buen Viaje (foto n. 10) que se resguarda en Tamulté de las Sabanas. Dicen que es el primer Santo del pueblo pero no se sabe de dónde vino, en la época de Garrido lo escondieron entre los pantanos, donde llegaban a rezarle y hacerle ofrendas. Sobre la imagen del Cristo en la cruz de madera, de tez clara, con cabellos naturales y con una bolsa en forma de corazón en su cintura hecha con piel de cerdo, se han formado algunas leyendas.

---

101 En Quintín Arauz, Centla, se recopiló una leyenda titulada el Encanto de la Laguna de San Pedro, donde aparece un barco misterioso. Dicen que en la laguna de San Pedro hay un encanto (Magaña S. El encanto de la laguna de San Pedro). "En Semana Santa sale ese barco en medio de la laguna. Es un barco grandísimo, como se veía antiguamente como esos barcos que traían embarques de plátano de Frontera. De esos barcos grandes, así de grandes. Cada seis viernes a partir del día, en que dicen que se cierra la Gloria, al amanecer viernes, mero viernes, es cuando sale ese barco. Es un encanto que hay en esa laguna. Así me lo platicó un muchacho el año pasado: Cuando vio que estaba la iluminación en la laguna, pues si se fue a ver la iluminación como fuego que alumbraba hasta la casa; y la laguna. Entonces vio que estaba atravesando un gran barco. Dice que no dilató mucho, lo menos una hora tardó y desapareció. Eso me contó que vio."

Don Rosendo afirmó que la bolsita (foto n. 11) no tenía nada, pero el día 4 de octubre de 1995 se hicieron algunas preguntas a algunos fieles que rezaban a la imagen, uno de los cuales contestó que la bolsita contiene "k'ines", la piedra milagrosa, o sea fragmentos de la antigua piedra, que tenía grabado un sol, que se encontraba a la orilla de un arroyo en un cerro, en el Bosque, donde la gente del lugar llevaba ofrendas con música de tambor para que las cosechas fueran abundantes. La misma persona dijo que el cerro fue destruido cuando se construyó la carretera que va a Villahermosa y que la piedra fue llevada a Villahermosa, además refirió que la estatua del Señor del Buen Viaje fue encontrada en el mar de Frontera, esto indicaría que la antigua ubicación de Tamulté estaba hacia la costa. Otros contestaron que

la bolsita contiene monedas antiguas (tak'in). En otras imágenes de Cristo en algunas comunidades de Nacajuca también se encontraron monedas atadas a la cintura. La alusión a la piedras k'in, sol, y al Bosque indica también algunos rasgos de Kāntepék, relacionado con los viajes y con el comercio, actividades propias de los antiguos yokot'anob, que aún permanecían en las ofrendas de barquitos. La bolsita no se encontraba en la imagen en 2019. El día 4 de octubre la gente acostumbra rezar al Señor del Buen Viaje y a tocar el Cristo con ramilletes de albahaca, con "milagros" o estampitas, que luego se pasan un cordón colocado a lado del Cristo, que se utiliza cuando se le pone la faldita, por todo el cuerpo para liberar del mal el cuerpo y el alma. El culto al Señor del Buen Viaje sugiere que suplantó un antiguo de culto del dios de los mercaderes y viajeros.¹⁰² El dios de los mercaderes y de los plantíos de cacao, era también el dios de la estrella Polar y de la guerra. A veces se representaba con un mecapal en la cabeza, con una sonaja en la mano y tocando con la otra un tambor vertical.¹⁰³ Asociado con el cacao es también el Señor San Lázaro de Mazateupa que se celebra el Quinto Viernes, igual al Señor del Buen Viaje y también otros Santos de la Chontalpa. El culto al Señor del Buen Viaje es muy antiguo en el estado de Veracruz y se relaciona a la Virgen del Rosario igual que en Tamulté, los franciscanos pueden haber llevado estas dos imágenes a Tamulté de las Sabana.¹⁰⁴ de madera

---

102 Smailus O. El maya-chontal de Acalán, p. 85 Los antiguos yokot'anob en época precortesianas eran excelentes navegantes y comerciantes, que con sus embarcaciones cargadas de mercancías alcanzaban territorios lejanos. Los yokot'anob cultivaban cacao cuya semilla era la moneda de la época. En los documento de Paxbolon entre los ídolos quemados por los evangelizadores en Acalán en el siglo XVI aparece Ekchua o Ikchua,

103 Thompson J.E. op. cit. p.p. 371-372

104 En la Antigua la Parroquia Cristo del Buen Viaje se construye por órdenes de Hernán Cortés, en las afueras del barrio español en 1523, esta Ermita primeramente llamada de Santiago Apóstol después fue llamada la Ermita del Cristo del Calvario y hoy lleva

más antigua de madera de San Francisco (foto n.13) se encontraba en un nicho portátil arriba del altar, no era muy grande, la nariz estaba rota, tiene un aro redondo arriba de la cabeza, atrás pegado al nicho tiene una lámina labrada policroma, un cordón amarrado en su túnica y otro cordón grueso cuelga de su brazo izquierdo que es el "*cordón de San Francisco*" que aparece en algunos relatos y sirve para ahuyentar el mal. La estatua del Santo de menor tamaño se usaba en las procesiones o en las salidas de la iglesia.

---

por nombre la Ermita del Rosario. Esta capilla fue construida por franciscanos en 1523 fuera del barrio español donde los viajeros encomendaban su alma a dios y se establece como la primera iglesia de la nueva España en 1524 con la llegada de los doce misioneros franciscanos capitaneados por fray Martin de Valencia. El primer cuerpo cuenta con una barda atrial de 1524 donde se aprecian las catorce estaciones del vía crucis y se le añadió un nártex con espadaña para tres campanas en el año de 1695, además de un campanario al lado izquierdo. A solicitud del padre Castañeda esa campana en mención que fue "*Refundida*" se encuentra en el antiguo primer ayuntamiento de la nueva España (El Cabildo) y una lápida de piedra donde reposan los restos de un vicario y visitador del año de 1604 y se encuentra ubicada en la parte Oeste en la salida del pueblo de lo que era el primer camino real que conducía a Zempoala. Contaba con un cementerio español a su lado izquierdo que en la parte más lejana eran sepultados los negros, los mexicanos en medio y los españoles dentro o al costado de la misma, algo importante de mencionar es que siempre se construía la iglesia donde había un basamento dedicado alguna deidad prehispánica, lo mismo que en el centro la iglesia mayor es visitada por danzantes concheros de la ciudad de México y Tlaxcala quienes danzan a la deidad llamada Yacatecutli (del buen viaje), por presumirse que al centro de cada una de ellas existió un Teocalli (casa de dios

En el nicho de la Virgen de la Asunción se encontraba también una pequeña estatua, parecida a un Niño Dios con una y una esfera en la mano, que llevaba puesta una ropa blanca con un cordón. Refiere don Rosendo que se trata de *“su peregrino o San Francisquito que tiene el mundo en sus manos”*. Existen numerosas leyendas alrededor de San Francisco de Asís, la gente del lugar considera la imagen del Santo muy milagrosa, cuando hay algún enfermo de gravedad, sus familiares piden salud al Santo, que se le aparece en sueño y le ayuda a curarse. Algunas son tomadas de la vida del Santo con algunas variaciones como en el caso del Cordonazo de San Francisco. *“En los tiempos de San Francisco por ser seguidor de Jesucristo tenía ciertos poderes un espíritu maligno (Satanás), que se posesionó de una persona entonces los familiares fueron a ver a San Francisco. Al no poder ir personalmente se desprendió el cordón de su cintura para que se lo colocaran al poseído, pero al llegar el demonio gritó: -viene el cordonazo de Francisco- y salió del cuerpo del que estaba posesionado, generándose una gran tempestad. El día 4 de octubre cumple años San Francisco y que su verdadero nombre con que fue bautizado es Júa y Eu sobrenombre que le puso su padre es San Francisco de Asís.”* El Santo también da algunas señas, en septiembre de 1995 aparecieron arriba de su estatua muchas hormigas que desconcertaron a los patrones, las hormigas en Tabasco casi siempre anuncian lluvia entre los tabasqueños. Algunos días después un anciano soñó que llovía mucho y entonces se interpretaron las hormigas como una señal de una creciente muy fuerte. Efectivamente en el otoño a causa de un fuerte huracán, que azotó Tabasco, todas las casas quedaron abajo del agua, solo aquellas que estaban en las partes altas, quedaron a salvo. Otro milagro atribuido a San Francisco es la aparición de un barco por el río de la región, que acabó con los rebeldes y trajo semillas y se encontró la imagen del Santo que está en la iglesia. Existen muchas variantes de la leyenda de los rebeldes y de la intervención del Santo: *“...Nosotros en*

el monte teníamos miedo y hambre. Le pedíamos a San Francisco que alejara aquella plaga de asesinos. Ahí...de un día...de pronto apareció un gran barco en la laguna, con escopetas y cañones. Los rebeldes se espantaron y huyeron corriendo. Dejándolo todo. Fue un milagro de San Francisco. Por eso tenemos colgados en la iglesia el barquito de San Francisco, para que no se olvide que él nos libró.”¹⁰⁵ *“Cuentan que un día en Tamulté llegaron los rebeldes (a veces dicen los españoles) que se apoderaron del pueblo, matando y maltratando a la gente. San Francisco tuvo piedad de sus hijos, salió de la puerta de la iglesia y tocó un caracol, alertando a los rebeldes, que creyeron que estaban llegando sus enemigos los españoles, asustados se retiraron dejando en paz el pueblo.” “Antes en Tamulté de las Sabanas se vivía tranquilamente hasta que en el pueblo llegó la noticia que venían unos rebeldes de México y del sur. Un día estos rebeldes entraron al pueblo. Mataron y destruyeron todo, se llevaron las mujeres, las jóvenes y bonitas como esposas, las ancianas como cocineras, también se llevaron la comida y todo lo que encontraron. Se fueron pero iban a regresar. La gente estaba prevenida, se fueron lejos del pueblo, donde escondieron todas sus cosas dejando como señal una piedra gigante, un árbol enorme, la esquina de la casa. Así iban y venían. Pero llegó la noticia que llegarían todos los rebeldes y cuando ya estaban entrando al pueblo empezó a sonar una trompeta, era como el sonido de un ejército. Los rebeldes pensaron que era el ejército mexicano, le dio miedo, se fueron y ya no regresaron. La gente no comprendía de donde venía el sonido; se fueron a la iglesia y se dieron cuenta que era San Francisco que había hecho el milagro, por esto cada cuatro de octubre se celebra también este milagro que salvó a la comunidad tamulteca. Los rebeldes atacaron a los aldeanos y lo maltrataban y mataban, hasta que un día llegó un hombre montado en un caballo blanco y los defendió logrando que los asaltantes se retiraran. La gente le dieron la gracia por haberlos salvados. El caballero se quedó un tiempo con ellos, hasta que consideró que no los*

---

105 Margarita Azevedo de Abreu, Tamulté de las Sabanas en 1991

molestarían más y se marchó. Desde ese momento ya no hubo otros ataques."¹⁰⁶

Esta narración relaciona la figura de San Francisco con la danza del Caballito y en un contexto más amplio con el ciclo de leyendas de oscuros jinetes que se aparecían en el municipio de Jalapa y en Tapijulapa, asociados a la misteriosa aparición del Apóstol Santiago, guerrero defensor de los españoles y posteriormente transformado en defensor de los indígenas. En el nicho a la izquierda del altar del antiguo templo se encontraban las estatuas de Santa Lucía, de la Virgen del Rosario y otra estatua más pequeña de la Virgen de la Asunción de hechura antigua. Las dos Vírgenes tenían coronas, la Virgen del Rosario vestían de blanco, la más pequeña de azul, Santa Lucia una túnica café. Todas estas imágenes llevan adornos, en particular las Vírgenes y Santa Lucia tenían vestidos con lentejuelas, aretes y collares. La imagen de Santa Lucia tenía un retoque sin pericia que había desfigurados los rasgos de la cara, en 2019 se observaron otras intervenciones. Los informantes refieren que también estas imágenes son antiguas. Posiblemente las imágenes de la Virgen del Rosario y del Buen Viaje pertenecen a una etapa antigua de conversión al cristianismo, la Virgen del Rosario es de buena hechura, pero no se pudo averiguar si es una imagen de bulto o para vestir. En el nicho en medio estaba la imagen de San Francisco con la túnica color café bordada con lentejuelas y un ganado de barro ofrecido como promesa, de su brazo cuelgan milagritos. En el nicho a la derecha se encontraba la imagen de la Virgen de la Asunción, con una ropa blanca y un Niño Dios de madera con ropa blanca y un mundo en las manos. La Virgen de la Asunción es una imagen de vestir y tiene las manos en la misma posición de la Virgen de Cupilco. Atrás de la imagen estaba un envoltorio de una vieja tela blanca amarillenta. Don Rosendo dijo que contenía

---

106 Daniela Maimone , entrevistas aplicadas ente 1994 y 1995

tres velas o cirios, que son las “tres Marías”, que hace mucho tiempo fueron ofrecidas, además dijo que la gente hace devociones y promesas para pedir gracia a las tres Marías (foto 17). Estos cirios se relacionan con la costumbre de conservar antiguas velas de cera de colmena, como ocurre en Tecoluta y Olcuatitán, que se utilizan en el ritual de prender la vela en ocasión de la fiesta patronal. Refiere don Rosendo que anteriormente había en la iglesia también una grande tabla de madera con pintada la Trinidad, que el cura, don Lucas, se la llevó no se sabe adónde y desapareció para siempre. En los anexos de la iglesia se encontraba una estatua de San Francisco, que fue colocada en ese lugar hace unos 15-20 años. La estatua mide un metro de alto y a lado tiene un lobo.¹⁰⁷ Cerca de la estatua está una bomba de agua y un tubo que desaparece en el suelo para alcanzar el pozo de agua subterránea, que según otra leyenda es la morada de los dos lagartos de oros, arriba de los cuales se construyó la iglesia y que si se sacan se acaba Tamulté. Este contexto mítico revela que el sitio donde se levantó la iglesia tiene un valor sagrado y se reconecta con su pasado prehispánico, esto explicaría por qué se puede cambiar el edificio pero no el sitio (fotos 19, 20). En la iglesia también había otra imagen de San Francisco que mide aproximadamente 140 cm, que se utilizaba en los años '80. Según los datos recopilados en la década de los '80 una estatua de madera de tamaño natural con brazos y piernas móviles, de San Francisco, llamada “don Pancho” se utilizaba para el tránsito o entierro de San Francisco; se colocaba en una caja el Sábado de

107 Esta imagen y el animal se interpretaba de manera distinta por los fieles y el mismo 4 de octubre se entrevistaron algunas personas que contestaron en manera distinta: algunos dijeron que el animal era un perro de agua, otro contestó que el sacerdote afirma que se trata de una ardilla, otros de un perro. Además algunos dijeron que cerca del pozo apareció misteriosamente la estatua del Santo y que en este lugar la dejaron. Otra persona dijo que cuando llegaron los rebeldes tomaron la estatua de San Francisco, se la llevaron y la tiraron al mar, pero la estatua volvió a aparecer en el mismo lugar.

Gloria y se velaba como si fuera Cristo difunto, también para la fiesta de San Francisco se sentaba a la entrada de la iglesia y adelante se le ponía una canasta donde se depositaban donativos y ofrendas. La imagen del Santo la vestían con ropa de varios colores (rojo, amarillo, negro, morado, rosado, gris, etc., no se utilizaba el café),

le ponían corbata y un pañuelo para secarse el sudor, y tenía también una vaquita regalada para ir a ver su ganado y para defenderse de cualquier peligro le daban una pistola.¹⁰⁸ Es la única imagen del Santo que sale de la iglesia. El 4 de octubre de 2019 se encontraba junto a la Virgen del Rosario y al Señor del Buen Viaje en los anexos de la parroquia donde recibía muchas visitas, rezos y veladoras de muchos fieles, en total eran cuatro imágenes de San Francisco, siendo la tríade al centro del antiguo culto tamulteco.

En el transcurso del año en Tamulté de las Sabanas se celebran muchas fiestas según el calendario litúrgico que han sido adaptadas a la antigua tradición religiosa prehispánica:

La fiesta de la Candelaria, 2 de febrero, con la bendición de velas y agua, la Cuaresma y Semana Santa; la fiesta de la Santa Cruz, 4 de mayo; San Isidro Labrador con música de tambores y flautas el 13 y 15 de mayo; San Juan Bautista el 24 de junio; San Francisco de Asís el 4 de octubre; el Día de los Muertos, la Navidad con posadas, Nacimientos y levantamiento del Niño Dios el 6 de enero. Se celebra también la Virgen de la Asunción, conocida en Tamulté como la “Virgen Asunciona”, el 15 de agosto, también en esta ocasión llega gente de otro

---

108 Pérez González B. Los antiguos habitantes de Tabasco, p. 3,7

lugar a con ofrendas y promesas. El día 14, la víspera se lleva a cabo un velorio, el 15 se entregan las promesas, velas, vestidos, acompañados por la música tradicional de la danza del Caballito; las celebraciones terminan e 16 de agosto.

El ciclo de fiesta dedicado a San Francisco de Asís es bastante complejo. Los mayordomos, elegidos en el mes de diciembre encargados de realizar el rito del Maromo, como símbolo de su compromiso frente a la comunidad se le entregaba una vara de metal cuadrangular, en la punta había una cruz donde se amarran cintas de diferentes colores. El día 25 de septiembre se celebra la devoción o Maromo a San Francisco y empieza la novena o velación de San Francisco. Los maromos o patrones para bajar la imagen le piden permiso para cambiarlo de lugar adentro de la misma iglesia y se toma un atol de calabaza, misti buk'a, la imagen del Santo nunca sale de la iglesia. Cada día, 25, 26, 27 de septiembre que toma el nombre de la devoción correspondiente se celebra con una ofrenda de tamales, guarapo, chorote, velas, y con un rezo acompañado de música de tambores y flauta en la casa del mayordomo o de uno de sus socios o ayudantes cuyos cargos son renovados cada año. Cada día es consagrado a uno de los Santos más importantes de la iglesia: el 25 de septiembre corresponde a San Francisco de Asís, el 26 a la Virgen del Rosario, el 27 al el Señor del Buen Viaje. A los nueve días (4, 5, 6 de octubre) cada uno de estos tres Santos se vuelven a celebrar con las mismas modalidades antes mencionadas, se recogen también las promesas que el mayordomo recibe en la casa del promesero, con rezos, danza y música del Caballito, se reparte el guarapo y pozol, luego se lleva a la iglesia donde se entrega la promesa ofreciéndola con velas y rezos pidiendo salud, buena cosecha.

“Personas adultas conocedoras de la tradición realizan la ceremonia del Maromo con la entrega su ofrenda a San Francisco y a los otros Santos. En diciembre ante todo el pueblo

para el Maromo se eligen tres mayordomo, para el Señor del Buen Viaje, la Virgen del Rosario y San Francisco, para que sean los anfitriones tradicionales, a estas personas se les entrega como signo de su compromiso y honor una vara larga, hecha de plata, que mide aproximadamente dos metros, con un grosor de unos dos o tres centímetros, pero con 4 esquinas o sea cuadrado, la punta de esta vara era una especie de cruz donde se amarraban cintas de 3 diferentes colores. Los mayordomos tenían el compromiso de entregar una ofrenda antes de la fiesta de San Francisco de Asís, el 25 de septiembre, con este fin se organizaban con sus vecinos para apoyarse uno con otros. Unos días antes sacrifican una res acompañados por tamborileros y rezadores para hacer tamales y compartirlos con todos los fieles que llegarán al templo. Desde el día que empiezan los preparativos se coloca una mesa frente al altar para colocar tamales, dulces pozol y de cacao, plátano sancochado, luego se empieza a rezar en yokot'an, pidiendo por el trabajo, los animales, sus hijos y padres, al terminar se reparte el pozol con dulces, y los tamales. El rito del Maromo empieza un día antes de entregar la promesa, los celebrantes ayudan con los preparativos, mientras que frente al altar adornado y toda la noche se turnan para bailar la danza de la máscara. El día siguiente a medio día, aproximadamente, toda la ofrenda es trasladada a la iglesia del pueblo, el mayordomo encabeza la procesión tomando de la mano la vara."

El día 25 de septiembre de 1994 la familia que hizo la promesa del maromo, se encargó de preparar y ofrecer la comida y bebida ritual. A las dos de la madrugada todos se levantaron y participaron en los preparativos: las mujeres cocieron el maíz, lo molieron y prepararon la masa, los hombres mataron una res, la aliñaron y ponen a cocer la carne. Al terminar de cocerse las mujeres se encargaron de deshebrarla. A este punto llegaron los tamborileros (un tambor grande, uno chico y una flauta) a tocar mientras preparaban los tamales. Mientras deshebraban la carne dos personas, la limpiaron las hojas, cortaron el tallo y desecharon aquellas rotas. La masa de

maíz se revolvió con la carne deshebrada. Otras mujeres alistaron la pawa (masa o tortilla agria preparada con un día de anticipación las mujeres escogieron el maíz negro y aquello amarillo, lo cocieron, prepararon la masa y la dejaron agriar). En la hoja pusieron una capa de pawa luego una capa de masa de tamal que es oscuro y agrio, luego la carne, al terminar cocieron los tamales. Una mesa se colocó frente al altar permanente adornado con un arco de guano y trece mariposas, que están tejidas con guano verde, al centro, y amarillo a la orilla. Cuando están cocidos los tamales se pusieron arriba de la mesa, luego los familiares, encabezados por el miembro más anciano empezaron a rezar a San Francisco, en la plegaría decían que ellos están cumpliendo con lo que prometieron y así que todo lo que gastaron los familiares que lo multiplique. Al terminar el rezo en una o dos canastas acomodaron los tamales y acompañados por los tamborileros fueron a la iglesia: La canasta la llevaban entre dos en la espalda sujetándola a un palo. Adelante iba el patrón o encargado con la vara de iniciación de la fiesta, hecha con dos formas de lanza terminante con una crucecita y listones blancos, rojos, verdes y amarillos, y con un sahumerio, otras personas llevaban cubetas con pozol, hojas y otros utensilios. Los acompañan música de viento o de tambores y los danzantes del caballito. Al llegar tocaron la campana. Acomodaron los tamales en una mesa colocada en frente del altar, sobre hojas de plátano: al centro los tamales, de frente dos jícaras ancha con pozol, una pelota de pozol agrio, vasos de plásticos y otra jícara con bebida. También abajo de los nichos colocaron tamales y pozol para cada Santo. De los utensilios empleados en la ofrenda solamente algunas jícaras y algunas ollas son tradicionales, se usan siempre más trastes de peltre, loza comercial y de plástico. Refieren que antes se usaban sólo cajetes, apastes, cántaros, ollas de barro, había también algunas cucharas y ollitas rituales de madera, que se dejaron de emplear

totalmente. En la familia donde se realizó la observación aún utilizan para el caldo una cuchara grande de madera con un orificio, vestigio de los antiguos utensilios que antes eran de barro y madera. Encabezados por el rezador empezaron a rezar de rodilla, las mujeres están en el lado izquierdo, el hombre que entregó la promesa al centro con el rezador con sahumerio, a la derecha el hombre con la vara de mando. El rezador en yokot'an dice a San Francisco que ya llevaron la promesa y piden que lo que gastaron se multiplique, que sus animales se críen y no se enfermen y que los cultivos no tengan plaga. Terminando de rezar se esperaron unos diez minutos para después empezar a repartir la ofrenda, se hicieron pedazos los tamales para repartirlos entre los presentes.¹⁰⁹ Según don Eugenio Pérez Valencia en la antigüedad el rito del Maromo se llevaba a cabo en el Bosque en honor de Kāntepek, que se conocía como el dios de la cosecha y como agradecimiento por los dones recibidos durante todo el año, por esto la gente ofrecía a aquel dios las primicias, los frutos más grandes, por ejemplos las mazorcas de maíz más grandes. Si no le agradecían se les castigaba. En el Bosque, donde iban las personas mayores, se bailaba la danza de la Cosecha o de la Ofrenda y más antiguamente la danza del Tigre alrededor de las piedras desde el tramonto hasta el amanecer, fue prohibida, al desaparecer el lugar sagrado se asoció a la fiesta de San Francisco. La máscara está hecha de madera con base de cuero que cubre la frente, su cabellera es larga y hecha con hilo de henequén, en 1994 estaba pintada de rojo con cejas y bigotes negros (foto n. 5, 6). En la iglesia en una urna de vidrio junto a dos tambores se resguarda la antigua mascara de madera natural, antecesora de la máscara roja (foto n. 24).

---

109 Daniela Maimone reporte realizado el 25 de septiembre 1994.

Anteriormente existía un patrón o guardián de la máscara y para sacarla para la danza se le hacía un ritual para que se pudiera usar y nadie la podía tocar. El personaje de la máscara toma el nombre de Koyak o Ko'ó, el disfrazado o mascarado, mismo nombre que tiene el danzante del Baila Viejo del área de Nacajuca, en este análisis casi nunca se establecen conexiones lingüísticas y comparaciones que explican origen y afinidad del grupo de habla yokot'an. En Tamulté el Koyak que es también el nombre de un ser sobrenatural cuyo motivo era la risa, de hecho la máscara de Quintín Arauz es sonriente igual que otra máscara de maromo familiar encontrada en Buenavista Segunda. Anteriormente el ritual del Maromo se dedicaba a Kantepek con música y danza del Koyak. Luego este ritual se trasladó a San Francisco de Asís con entrega en la iglesia y danza del caballito blanco. En la actualidad el personaje a pie pelea con el jinete a caballo

en las casas donde se hizo una promesa, en las calles acompañándolos en la entrega y en frente de la iglesia y evocando la entrada del Cristianismo a través la batalla de Centla. El caballito está hecho de madera y recubierto de vestimenta, que según los ancianos, reproduce como los españoles vestían a los caballos con una capa encima y una que cae como arandel en el suelo. En el templo de San Francisco de Asís se guarda un caballito anterior al que está en uso. En el mes de octubre se recogen las promesas, velas, ropa, palias, el mayordomo hace un recorrido en cada casa donde se reza en el altar y se reparte guarapo, luego junto a los promeseros caminan hasta la iglesia acompañados de música y danza del caballito, al llegar a la iglesia el rezador prende una vela y la ofrece al santo pidiendo salud, buena cosecha y buena cría de animales (foto 19). El día 4 de octubre se realiza la ceremonia del Shoyoman que anuncia el fin de la fiesta patronal. En 2019 en el transcurso de la misa de las 12.00 el mayordomo principal pidió permiso al Santo para que lo bajen para visitar a su pueblo mientras tocaban música de viento, luego los mayordomos, los acólitos guiados por el mayordomo principal lo llevan en palanquín en procesión a los 4 puntos cardinales sin salir del templo, dicen para evitar que se contamine, mientras los fieles lo tocan con ramitas de veladoras para realizar limpias. Terminado el paseo se guarda la imagen en su nicho por el mayordomo principal, el único que puede tocarlo. El ritual del Shoyoman cargado de un antiguo simbolismo garantiza la prosperidad y el bienestar de la comunidad

Buenavista Segunda Sección

Para comprender los procesos históricos del patrimonio cultural tamulteco es importante tomar en cuenta sus rancherías, en particular Buenavista Segunda Sección que se formó con grupos de inmigrantes de Tamulté de las Sabanas y donde se realiza un ritual del Maromo y danza del Caballito independiente de Tamulté de las Sabanas por lo tanto es interesante

conocer sus variantes para entenderla mejor. Algunos ancianos cuentan que los antiguos habitantes de este lugar llegaron de Villahermosa (Ranchu), posiblemente se trata de la misma inmigración realizada en época colonial, bajo presiones de distinto tipo: incursiones de piratas, opresión de los españoles, despojo de tierra, etc. Estos antiguos pobladores se establecieron en Tamulté de las Sabanas, luego paulatinamente se fueron extendiendo en las otras rancherías hasta ocupar el actual territorio. En Buenavista Segunda Sección, a diferencia de las otras rancherías tamultecas se realiza la ceremonia del Maromo y la danza del Caballito que a pesar de la semejanza con aquella de Tamulté de las Sabanas presenta características propias o menos modificadas por intervenciones ajenas, de la misma manera se han encontrado interesantes creencias y rituales que ayudan a la comprensión de la historia y de la cosmovisión yokot'an. *“Mis abuelos eran de Tamulté y vinieron a habitar aquí. Tiene más de 100-150 años. Mis abuelos eran los fundadores tengo las imágenes que veneraban, y que tiene más de 100 años, vinieron de diferentes lugares, vinieron de Frontera, después del pleito con los españoles. Aquí se llama Buenavista porque los que vinieron vieron en el monte una especie de valle que era hermosa por eso le pusieron Buenavista, por la altura y la laguna. Dividieron por pleitos de escuelas el pueblo en Buenavista Primera y Buenavista Segunda, por pleitos de niños porque había rivalidades. El pueblo existe desde hace unos 150 años, mi abuelo don Porfirio Hipólito era dueño de los terrenos de aquí en 1910 cuando vinieron los rebeldes en la época de Porfirio Díaz que ellos llamaron rebeldes. Aquí en la época de Garrido ya había ermita, pero aquí no se metió de lleno, ni en Tamulté se metió, se metieron en Macuspana, donde eran más católicos, aquí no entró la imagen es antigua tendrá unos 110 años. Garrido respetó esta zona. Cuenta mi bisabuelo esto debido a la época de la Revolución, cuando vinieron los rebeldes ya estaba la imagen de San Francisco en Tamulté, entonces la gente huyó al monte en los popales en medio de la laguna*

para huir de los rebeldes de la gente que estaba en contra de Porfirio Díaz, había mucha confusión. Mi abuelo tenía un baúl de oro que enterraron, pero nadie sabe dónde, cuando salieron huyendo rumbo a los Valencia. Entonces fueron a guarecerse de los rebeldes, cuentan que usaban pantalón blanco de manta, cuentan que en esa noche los rebeldes iban a atacar entonces allá en medio de ese popal, contaban que San Francisco hizo un milagro. Contaban que los rebeldes iban a masacrar el pueblo. Pero allá vieron de noche venir una fragata con luces pensaron que iban a ser atacados por el gobierno, entonces no atacaron el pueblo. Dicen que fue un milagro de San Francisco. Se escaparon es a la orilla del río, allá aún se encuentran ollas, tinajas, de barro que dejaron, porque allá estuvieron en esa época. Nosotros vivíamos en una casita en frente con una casa de material con tejas extranjeras, construida por mi abuelo, fue la primera casa de material, entonces mi finada mamá todavía usaban la olla de barro para beber no era agua hervida, era agua filtrada con una piedra. En esa época se usaba el agua del río. La gente antes celebraba la fiesta de Kāntepek (Kent' tecpek) que significa "dios de la cosecha o del maíz" junto con Tamulté de las Sabanas en un lugar llamado Bosque. Era un lugar encantado porque allá moraban los duendes que traducido en chontal significa ch'ujob. Cuenta una vieja leyenda de ese lugar que una vez un hombre que vivía cerca no quiso festejar el dios Kāntepek y decidió de no ir a la fiesta, por lo tanto los duendes o encanto se encargaron de asustarlo; desde entonces nadie quería quedarse en la casa para no ser asustado y así iban la fiesta del dios de la cosecha"¹¹⁰ La iglesia de San Antonio de Padua de Buenavista Segunda Sección es pequeña y sencilla, consta de una sola nave y el techo es de material.

---

110 Daniela Maimone, entrevistas al maestro don Adolfo Hipólito Hernández, Buenavista Segunda Sección, 2010.

Al centro del altar se encuentra la imagen de San Antonio de Padua, una estatuilla de pequeñas dimensiones, envuelta en una ropa azul o de otro color con un pequeño Niño Dios. A los lados de la imagen se encuentran otras imágenes más recientes de Santos y un Cristo crucificado. Este último fue adquirido después que el Obispado de Villahermosa exigiera que en cada iglesia de Tabasco se encontrara una imagen de Cristo, para impedir el culto casi exclusivo a los Santos objeto de crítica por parte de las sectas protestantes. San Antonio fue escondido durante la época de Garrido, había otra escultura más grande que se perdió. Según el patrón de la iglesia esta imagen es bastante antigua y durante el movimiento garridista fue escondida en un pantano, cuando pasó el peligro fue regresada a la iglesia.¹¹¹

“Cuando yo ero chica la ermita era de paja, guano, robaron la corona todos los que robaron ya se murieron. En esa época robaron la corona de oro, San Antonio no tenía nada,

---

111 Daniela Maimone, trabajo de campo, Buenavista Segunda Sección 1988

un ganadito, un corazón, una mano un pie, todo era de oro. Ahorita ya no se encuentran, antes la ermita era de guano, después cuando hicieron la ermita de material robaron lo que tenía de oro, porque sacaron las imágenes y es cuando robaron la corona. Dicen que fueron a venderlas pero no la compraban porque tienen su nombre San Antonio en otro lado, las joyas que están ahora son de chapa de oro. La imagen es siempre la misma de antes que yo naciera, de mis abuelos. Antes los abuelos hacían mucha fiesta, como ahora hacían novenario, su tamal, su pozol de chorote, guarapo, plátano, su primer maíz ya van a hacer su novenario, matan bastantes animales ahora van a buscar maíz nuevo para hacer tamales, algunos tienen otro.”¹¹²

En un pilar de la iglesia de Buenavista Segunda Sección colgaba el caballito usado en la danza del Caballito Blanco: un hombre con una espada de madera se mete por la abertura y danza representando a un jinete español. La tela blanca bordada que cubre el caballito se ofreció en agradecimiento al Santo por el cumplimiento de una promesa. Detrás del altar (en 1988, ahora están en la sacristía) se guardaban la máscara de madera que se pone el danzante a pie con una espada de madera en la mano y un pequeño tambor (ch'ok hoben) que se tocaba el 13 de junio en honor de San Antonio de Padua y el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís y el 31 de diciembre para anunciar el Año Nuevo.

112 Daniela Maimone, entrevista a Doña Guadalupe Pérez Hernández, Buenavista Segunda Sección 2010. Se agradece por el apoyo a la DG Gladiola, Hipólito García.

En una casa particular se registró la presencia de una máscara que se usaba para la ceremonia del Maromo en honor de Santa Ana. En la familia de don Adolfo Hipólito Hernández se conserva una máscara tallada por su difunto padre, su esposa Anita García Salvador refiere sobre la máscara y la tradición familiar: *“Esta la empleaban cuando va a haber una fiesta religiosa en un Maromo del pueblo, supongamos que en esta casa se va a hacer un maromo, entonces se consigue una res se hacen los tamales entonces cuando lo van a traer del templo entonces entra la máscara el caballito, los tambores, ya vinieron, ya lo van a dejar el pueblo es invitado a convivir, hay tamales, guarapo dulces, la máscara y el caballito van a bailar en frente de la casa. El tambor y la música en frente de la casa, a veces lo van bailando*

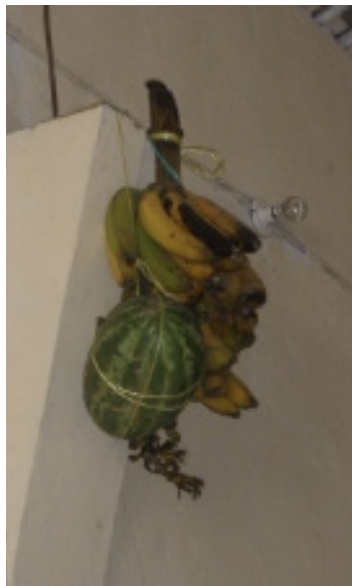
en toda la carretera. Aquí mi esposo lo sabe, tocar y bailar, el caso que había. Mi suegro lo tenía como una ermita, y tenía una máscara y lo bailaban. Nosotros aún tenemos las imágenes. Esta es la Virgen de Santa Ana que celebran en Guerrero, dice mi esposo que tienen 100 años festejándola desde su abuelo y bisabuelo, ellos son los que lo acompañan, por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús, la Sagrada Familia, San Joaquín y Cristo y la Santa Cruz. Ahora como murió mi suegro y mi suegra nos quedamos con ellos y le preguntamos al padre que vamos a hacer con ellas, nos dijo que la rescatáramos y la tuviéramos porque es parte de la familia y nos toca festejarlos, el 26 de julio, día de la Santa Ana, se festeja ella. Ella entonces se le hacía una fiesta grande se salía para cooperar en el pueblo, con lo que sea huevos, pollos. La danza la hacían en el día para que fuera la gente, tenía su propia música, el tamborcito quién sabe dónde quedaría."

El culto a San Antonio de Padua tiene una amplia difusión en el estado tabasqueño por la evangelización franciscana. Los indígenas de Buenavista Segunda Sección ponen en relación San Antonio con el Cristo moreno de Tila, a ambos piden gracias y milagros. Cuando se cumple una manda se ofrecen al Señor San Antonio estatuillas de animales, barcos y cayucos en miniatura, tejidos bordados, veladoras y otros objetos devocionales. En el techo de la iglesia de San Antonio de Padua, están colgados antiguos barcos de madera, ofrecidos como promesa.

Se celebra la antigua ceremonia del maromo: “Para el día de la Santa Cruz se hacía una devoción. Antes que se hiciera y viniera la tamaliza de la Santa Cruz, por el camino Rovirose se tenía que ir primero a ver al dios Kāntepek y ahí le rezaban, pero dice mi papá que ahí había un hombre que supuestamente era el dios de ellos que le decía para que fecha había que barrer el campo, la loma pues, entonces sobre esa fecha barrían o quemaban el espacio y sembraban. Entonces para la primera cosecha le iban a dar a Kāntepek de allí partían rumbo a San Francisco. Su elote, tamales, su atol de maíz nuevo, primero ahí, luego al templo. Era en el Bosque, ahora ya no existe, están los Albergues. Para el día de la Santa Cruz hacían el novenario, la devoción, agarraban pescado, hacían tamales y vámonos para allá a rezar para que llueva, así me platicaba mi papá. En ese lugar estaba Kāntepek. Entonces decía un señor que había un calendario decía que primero hay que barrer, porque el tres que es el día de la Santa Cruz llueve; el primero de enero barrían porque había que barrer y el tres de mayo o antes hay que sembrar porque el tres llueve, ese calendario no fallaba, el tres llovía, el 15 San Isidro llovía, era infalible, para San Antonio no había, había solo la devoción. El tres de mayo era la fecha de Kāntepek que coincidía, había

que irle a pedir permiso, tal día decía va llover y tal día hay que sembrar. Daba la fecha. Había un franciscano que tenía un calendario. La gente con eso se guiaba. El dios Kāntepek vivía, el centro ceremonial sagrado era el Bosque. Mi papá fue con mi abuelito el día tres en esa cueva, eran piedras veían que esa piedras relampagueaba, había mucha devoción porque le hacían una tamaliza para esa fecha. Lo que antes hacían para el dios Kāntepek ahora lo hacen para el maromo en una casa, así cambió. La máscara representa al indígena disfrazado, el caballito al español.”¹¹³ “El maromo lo puede organizar cualquier persona como promesa, mi hijo va hacer una promesa, estuvo una semana en el hospital estaba como muerto no habla ni come ni nada, iba a la iglesia a pedir a Dios, sanó y é liba a agarrar el maromo el próximo año. Ya lo decimos al patrón que este año y él va a hacer el maromo, pidiendo a Dios y ya en noviembre va a cumplir esta promesa. Llegué yo a rezar, Dios mío, ya no aguanto la enfermedad, fue con curanderos pero no se aliviaba, se le hinchó la pierna y una vena, pero rapidito lo operaron, y fue cuando viene agarrando una fuerza mi hijo a hablar por qué llegó a una casa pero dicen no es casa de aquí, lejos de acá la casa, tiene como dos cuartos, dijo la Señora “¿dónde vas? dijo la Señora que todavía no es su día para llegar allá, que todavía va a predicar en la iglesia otros cincuenta años va a predicar en la iglesia como es adorador cumplido, mucho ánimo para hacer oraciones, enseñar a sus compañeros hermanos todo eso. En otra casa no había nadie, nada, después lo mandaron con la Señora. Ahora va a hacer su fiesta y ya sembró su maíz para la fiesta. Hay fiesta, va a estar el Ko’ó, la Máscara, el tambor, el primer día va a venir el Caballito, mucha gente viene. Hacen el maromo, siguiente día hay un tamalazo, dulce, guarapo. La Máscara es la misma non la han cambiado. Tiene muchos años ya cuando ero joven, tengo ahora 64 años, ya estaba desde la época de Garrido.”¹¹⁴ “El cinco de junio empieza el novenario, la ofrenda

113 Daniela Maimone, entrevista a don Adolfo Hipólito Hernández, Buenavista Segunda Sección 2010

114 Daniela Maimone, entrevista a doña Guadalupe Pérez Hernández, partera, Buenavista Segunda Sección 2010

del maromo, después viene el novenario para las señoras, para los niños, va a haber la adoración La fiesta empieza con el rito del maromo en una casa, luego se da la presentación de la ofrenda, luego se levanta a una casa del mayordomo para hacer todos los preparativos de la novena, a veces faltan recursos económicos para realizar toda la fiesta. La danza los personajes son lo mismo, la danza del caballito y de la máscara es la representación de dos culturas, representan a los españoles y la máscara a los indígenas, había un bosque donde llegaban los habitante había una cueva donde llegaban los habitantes para platicar con su dios para saber cuándo tenían que sembrar el maíz y lo que se cosechaba de la región en si se pensaba que el caballito era mitad hombre y mitad animal por qué no se conocía que era. Entra la danza del caballito allá afuera antes de la ofrenda entra la danza de la Máscara, es un muchacho que hace la danza del Ko'oyak lleva la máscara puesta con sonaja y abanico, entonces bailando de zigzag en el pasillo de la entrada de la iglesia de tal forma que cada zigzagueada que hace, es una danza pero en forma de zigzag, en cada zigzag empieza a gritar de lado e lado que es para ahuyentar los espíritus malos, la danza se lleva a cabo para que la fiesta se lleve bien y que no haiga malas personas, los malos, Satanás, y que entre las cosas buenas en la iglesia. La danza completa termina cuando llega en frente del altar ya entra completa la ofrenda y la colocan en frente del santo que es San Antonio de Padua, la colocan ahí y hacen un rezo, son los rezadores, que en aquel tiempo eran los que hablaban para otra persona que querían comunicarse, entonces recurrían a esta persona que es el rezandero se hacen estas tradición después hacen una pequeña oración pidiéndole a Dios y de seguir el ejemplo de San Antonio como Santo que es una persona que llegó a Dios, Después de esto reparten la comida entre todos los que han llegado a las doce del día, después hacen otras oración y al terminar se van a la casa hasta la tarde. La máscara se ocupa danza del Caballo y para la danza del Ko'oyac”¹¹⁵

---

115 Daniela Maimone, entrevista a Santana Hipólito García Buenavista Segunda Sección 2010

Al momento de entregar el objeto votivo el rezador interviene con una oración en yokot'an para agradecer al Santo. Las oraciones en el idioma nativo se usan para ofrecer al Santo, para alguna curación y para establecer pactos con los dueños. Estas oraciones según la comunidad presentan algunas variantes, en general representan unos fragmentos de literatura popular en donde se puede apreciar el ritmo y la expresividad de la lengua yokot'an. La siguiente oración de entrega de promesa fue recopilada en 1988 en Buenavista Segunda Sección en la entrega de las velas a San Antonio de Padua, el rezador después de sahumarlas las ofreció de esta manera: *"Ya ton käke kä promesa, señor, u chen entregá promesa, señor, anék kuyutz'i, anek bek'et, tuba yeben gracia , maneku ya, u polen uba, kenak u bek'et, kenak u tzimin, machu chen faltá ha ta bek'et. Bakan chitam chiji chitam, choma aumentá, bakan bich'ok chijik bich'ok, machanek u ya bich'ok, bakan pyo, chiji pyo, maneku u ya....."* "A tus pies vine a entregar mi promesa, a entregas mi promesa, Señor, que yo tenga salud. , que el ganado reciba gracia, que no se enferme, que aumente el ganado, que no falte agua al ganado. Donde están los cerdos que aumenten los cerdos, y no se enfermen, donde están los pollos crezcan los pollos y no se enfermen, donde están los niños crezcan los niños y no se enfermen..." "

La fiesta de San Antonio empieza con el novenario el día 4 de junio. Don Andrés anciano patrón y rezador de la iglesia de San Antonio de Padua en 1988 de esta manera describe la fiesta del Santo patrono: “ *Kuyute yokochi tan nobena, u k’in San Antonio, kuyute be’wa, jachim, papaya. Kuyute be’wa tä maromo, u jete bixete ch’u. U bixete ch’äm kan bewa to maromo tok tzimin, tok joben, tok kantu, tok volador, tä akot, pan tzimin, i tok kojop. U pukan buk’a y akantan tup’. U bixe anan gente, anan (i) xitak, anan bich’ok, anan yinikob u täsen be’wa. Uxete tuskan be’wa pan mesa. U kote chatu ah k’ántiya, u kantiyi be’wa, to chatzit chäp tu k’äb, tok pulben tu k’äb, u mubun be’wa, u chen pom tama kanek butz. U ch’oye be’wa u yebeben tä yiniko’ be’wa, u yebeben tä (i) xitak, u yebintä bich’ok. U kote pale u pasen misa u ch’ulchen ja’, u ch’ulchen gente. Después misa u bixinte San Antonio u bixet tä ch’u tok kantu, yiniko’ u yäke tak’in, i (i) xitak, u yäke tak’in u matän tä pabla San Antonio. Himba tak’in amki tok cementu, amankito ji autini tok blok tu tono eskan to ch’u akäb uyu tä ch’utan, uyu tä akot tok musiko, tak’in u yäre ta ch’u. Y después tä akot u tzikan tak’in. “*

“Hacen guarapo en la devoción del 13 de junio, día de San Antonio. Hacen tamales, chorote con dulce de calabaza, camote y papaya. Se preparan los tamales en la casa del mayordomo y los llevarán a la iglesia. Se buscan los tamales en la casa del mayordomo con el caballo y con el tambor, con danzas y cantos del caballo, con cohetes y con la máscara. Baten el pozol y lo meten en la jícara, va mucha gente, muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres para llevar los tamales a la iglesia, donde se colocan en la mesa. Llegan dos rezadores para rezar a los tamales con dos velas en las manos, con dos sahumeros, que pasan sobre los tamales para que produzcan humo. Se quitan los tamales y se distribuyen a los hombres y a las mujeres y a los niños. Luego llega el cura para decir misa, bendice el agua y bendice a la gente. Después de misa con rezos se lleva la imagen de San Antonio a la puerta de la iglesia, se canta y la gente da dinero al Señor San Antonio. Con este dinero se comprará cemento, arena y bloques para agrandar la iglesia.

Por la noche se reza el rosario, se baila con música, el dinero que se recolecta es para la iglesia. Después del baile se cuenta el dinero."

Poco antes del 13 de junio se recolecta dinero para preparar en la casa del mayordomo los tamales y el guarapo, que es una bebida ligeramente alcohólica que los yokot'anob de Buenavista llaman yokochi, que significa bebida original o verdadera. Exclusivamente los hombres preparan el guarapo en la casa del mayordomo: se disuelve la panela, yokoch'ab, en el agua y se mete a hervir en una grande olla de barro (p'ul), después se añaden trozos de canela, en algunos casos de palo borracho, y se deja fermentar por siete días. Los trozos de palo borracho (chibuelte) o de canela favorecen la fermentación y corresponden al uso de la corteza del árbol balché, que en Yucatán junto a la miel se usa para preparar la bebida ofrecida en los rituales de origen prehispánico. Antiguamente los chontales también usaban la miel, como indica la palabra ch'ab de yokoch'ab, que significa miel. En otras comunidades chontales se usa el jugo de la caña molida que se deja fermentar. El día once se adorna la iglesia con papel de china picado y se colocan las enramas de fruta y verdura que trajeron los campesinos de Buenavista y de las comunidades cercanas; al terminar la fiesta se distribuyen entre los miembros de la comunidad. En la noche hay un velorio con música de tambor, flauta y con la danza del Caballito y la Máscara, el día 13 continúan las danzas que acompañan las promesas de la casa del oferente hasta la iglesia y finalmente se lleva la ofrenda de tamales y chorote.

VILLA OCULTZAPOTLÁN

Ocultzapotlán es un pueblo de origen indígena donde a poco a poco se dejó de hablar el idioma yokot'an.¹¹⁶ Aparece con el nombre de Oquicapotan en la lista de tributos de 1579 con dieciocho indios tributarios, es encomienda de Juan de Rebolledo, encomendero también de Macuspana y Tepecintila. Los contactos entre estas dos áreas continuaron en el transcurso de la época colonial y se registraron hasta el siglo XX.¹¹⁷ Los indios de Dos Bocas, en su traslado hacia San Juan Bautista, fundaron u ocuparon los pueblos de Atasta, Tamulté de la Barranca, Pueblo Nuevo Ocultzapotlán, Tamulté de las Sabanas. *“Es verosímil que por la misma causa que se estableció el rancho de San Juan Bautista el año de 1596, esa misma influyó para que los indios de Dos-Bocas, se viniesen por estos rumbos, y fundaron a los bonitos pueblos de Atasta, Tamulté, Pueblo-nuevo Ocultzapotlán, Tamulté de las Sabanas, como así mismo se fueron repartiendo á Pueblo de las Raíces, á Tecomajiaca, á varios puntos ora de la Sierra, ora*

---

116 Según M. Becerra, p. 74, Ocultzapotlán es palabra de origen nahua y significa Lugar donde abundan zapotes con gusanos. En yokot'an se conoce con el nombre de Ch'okbolomitz. Pequeños Bolomitz, Guaytalpa en yokot'an es Bolomitz, esta relación apoya la tradición oral de la procedencia de Nacajuca de algunos grupos de migrantes

117 Ruggeroni D. Moreira M. E. op. cit. tabla n.4 Esta conexión indica que ya había contactos entre los dos sitios antes de la migración documentada por Gil y Sáenz.

de los ríos de Usumacinta. En esta época, mandó el rey que esos pueblos ya ubicados en esos lugares, tuviesen su advocación religiosa, como Atasta San Sebastián, Tamulté San Román” “En 1768, acosados por igual motivo los de Ocuiltzapotlán, del también partido de Nacajuca, abandonaron algunas familias su pueblo y hogar, y tomando el mismo rumbo de Chilapilla, fundando San Fernando Ocuiltzapotlán. En la Constitución Política del estado de Tabasco de 1852 el estado fue dividido en 12 partidos y Ocuiltzapotlán, junto a Tucta, Tapotzingo, Guatacalca, Tecoluta, Guaytalpa, Olcuatitán, Oxiacaque y Pueblo Nuevo Ocuiltzapotlán correspondía al segundo partido con Nacajuca como cabecera municipal.”¹¹⁸ Según la narrativa local fue aproximadamente por el año 1380 cuando unas familias de Tapotzingo y Olcuatitán se establecieron en Ocuiltzapotlán, otros opinan que eran nahuas procedentes del interior de la república. Posiblemente el antiguo centro prehispánico se quedó varia veces despoblado y ocupado por otros grupos de migrantes. En el informe del obispo Piña y Mazo de 1780 se reporta a Ocuiltzapotlán de la Natividad como visita del curato de Nacajuca. Esta fecha confirmaría la presencia del patronazgo de la Virgen de la Natividad desde el siglo XVIII y la imagen sería de esa época o anterior. En 1768, acosados por los ganaderos, algunas familias abandonaron Ocuiltzapotlán, tomando el rumbo de Chilapilla y Macuspana. En el año 1890 se elaboró el primer plano de la población por don Juan C. Landero auxiliado por Gil García.¹¹⁹ Antes las casas se construían

---

118 Gil y Sáenz op. cit. p. 129. 140-141, 165

119 García Marín M. Monografía de la villa de Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco” 1991, p.52 Juan C. Landero es considerado por los nativos como el Quetzalcóatl chontal, por su sabiduría, su afición a la agronomía y buen manejo de sus planes. Reunió los habitantes del poblado y les expuso el plan de hacer de Ocuiltzapotlán el primer poblado de la región con sus calles bien trazadas; aprobado el proyecto por los caciques, invitó a todos a realizar el trazado de las calles dejando en el centro de la población lo que iba a ser la plaza, donde está el parque, la iglesia, la cancha, el pozo de agua potable, etc. Trazó las calles y muchas casas fueron removidas y colocadas

con guano y jahuacte o cañita cimarrón, embarrados con bosta de ganado revuelto con lodo, que formaba una barrera para defenderse, tenían una puerta principal hecha con palos delgados amarrados con los llamados bejucos de mondongo, una sala de entrada, dos cuartos y una cocina con fogón hecho de tierra, con un tabla para el metate y otra para comer. No existían calles y en las partes más bajas, inundables, se construían barandillas o calzadas. En 1952-1955 se construyó el parque público “Ignacio Ramírez”. En 1915 Ocuiltzapotlán pasó a pertenecer al municipio del Centro. Anteriormente las principales vías de comunicación eran terrestres y fluviales, se embarcaban por el Paso Segundo de la laguna de Santo Domingo, comunicante con el río González (hoy azolvado); posteriormente la comunicación fluvial se daba por el río Jolochero, pasando por los pequeños ríos la Anteca, la Paila, la Pigua, para entrar en el río Grijalva. También se llegaba a San Juan Bautista por un camino pasando por las rancherías Paso Real de la Victoria, Tierra Amarilla, Amatán, Lagartera, Samarcanda, Tierra Colorada, hasta llegar a la capital. A la margen del río Jolochero se construyó en la época de Garrido la primera carretera de terracería. Ocuiltzapotlán en el periodo de gobierno de Tomás Garrido Canabal se llamó Villa Unión, por la fusión de los pueblos de Ocuiltzapotlán y de Macultepec, también se fundó la escuela al aire libre Centro difusor de Educación Racionalista, donde se enseñaba a los niños a leer y a escribir, así como actividades agropecuarias, siendo el primer director el maestro Rosendo Taracena Padrón. En 1939 con el cerca del mismo sitio, esto provocó disgustos e iras de algunos pobladores. Cuentan que estos convocaron los más famosos brujos de la población para que a través de hechizos se fuera del lugar, esto hizo que Juan C. Landero de un momento a otro emigró con toda la familia, embarcándose en un cayuco en el paso llamado San Marcos en la laguna Tintal, con rumbo a Vicente Guerrero, donde realizó el mismo plan de orientación, con la misma suerte, por lo que tuvo que emigrar de nuevo de pueblo en pueblo y no se sabe en qué lugar murió.

decreto presidencial de don Lázaro Cárdenas se dotó de tierra a los vecinos de Ocuiltzapotlán.¹²⁰ Las casas de material aún tiene este tipo de división, posiblemente las primitivas ermitas se construían de la misma manera. Con el garridismo desaparecieron muchas danzas entre ellas los bailes del Caballito, que se volvió a representar, y del Venado que se practicaban para pedir protección y para sanar las enfermedades. En los relatos recopilados se vinculan con Atasta de Serra y con la familia Vega, que trajo la máscara antigua de barro. *“Sus músicas las formaban por medio de los pájaros y sus canciones eran las Gaviotas y el Adolorido, usaban el tunkul hecho de una madera especial, el pito era de carrizo y maracas. Los que bailan la danza del Caballito lo hacen por promesa, para la prosperidad de los cultivos y del ganado o porque hay algún enfermo El Caballito se bailaba desde antes y también se bailaba en la Ceiba, Atasta. Dicen que un indígena de nombre Kāntepec bailo esta danza en honor de la Virgen, se cree que los señores Vega de Atasta se Serra fueron quien las trajeron, Lleva 65 años aproximadamente de practicarse. La persona que le toca bailar tiene que estar consciente del compromiso porque le puede caer desgracias, enfermedades y hasta la muerte. El caballito está hecho de varas y manta, la máscara es de madera porque la de barro hace aproximadamente 20 años la quebró un señor llamado Jeremía Canseco. Cuentan que hace años el indígena Kāntepec llegó a una hacienda donde conoció los señores Vega quien le dieron trabajo, se enteraron que existía esta máscara que el mismo Kāntepec hizo de yeso. Al quebrarse don Selcio hizo una de madera que elaboró en las fiestas del año siguiente cuando se presentó la ofrenda conocida como la del Perdón, en esa noche se llevó la madera de caoba y el mismo la hizo y la colocó al centro del altar de la iglesia y la presentó a la Virgen rogándole por la persona que la había quebrado y le perdonaran los pecados.”*¹²¹ Según la narrativa local la danza del Caballito fue traída por la familia Vega

120 García Marín M. Ibidem

121 Daniela Maimone, entrevista a la maestra María Natividad Marín Hernández, Ocuiltzapotlán 1999

de Atasta alrededor de 1940-1950 y se realizaba como promesa y la persona que danzaba tenía que hacerlo con compromiso y responsabilidad para no caer en desgracia o enfermarse, cuentan que alrededor de 1982 un campesino arando la tierra fue mordido por una culebra y falleció y a él le tocaba bailar la danza porque su cosecha había sido buena. La maestra Valentina Paz Gurria Marín volvió a bailarla como promesa en los años noventa, aun se representa en la iglesia.

En una foto antigua aparece la iglesia de la Virgen de la Natividad con fachada sencilla, techo de dos aguas y arco rebajado. Fue reconstruida en la década de los años cincuenta, con bloques, ladrillos, cal, arena, graba y varillas. La entrada lateral tenía un elevado arco de medio punto, que sugiere un cambio de fachada y remodelaciones más antiguas.¹²² La fachada fue modificada y se le agregaron las torres laterales que fueron erigidas en 1975-77. Al centro de la fachada se encuentra una oquedad para poner reloj, puertas y ventanas de madera y metal.¹²³ El edificio sufrió cambios muy drásticos en 1999. De la construcción post garridista queda solo la fachada, que esconde una construcción moderna, con el interior decorado con vitrales, que representan escenas de la vida de la Virgen.

---

122 Fuente fototeca municipal, Consejo Ciudadano Municipal, A.C. Realizador Eddy Montejo Ruiz. Fotos n. 1, 2.

123 Una foto de la vieja iglesia (1987) con vista lateral y parcialmente de frente aparece en el *Lujo del Sol* Campos J. p. 115. Erróneamente se etiqueta como iglesia de San Francisco, Tamulté de las Sabanas, Centro.

Según la maestra María Natividad Marín Hernández la iglesia fue fundada entre 1700 y 1768, cuando el rey Carlos II ordenó que en cada pueblo se adorara un santo patrono, entonces la imagen de la Virgen fue traída en burro y se cree que eran dos o tres destinadas a otros pueblos, se le dedicaba una ceremonia nocturna conocida como la noche del perdón, donde se le rezaba para el buen desenvolvimiento de la fiesta. *“Refiere Sra. Anicacia Reyes, 98 años de edad, María Ramón Ruíz 80 años Moisés Reyes Cruz 84 años, la iglesia fue fundada por los nativos del lugar, su gobierno se formó de patronos, encargados de organizar los eventos religiosos, que tenían la autoridad de bautizar con agua y sal, además informaban la catedral, de donde cuando era de mucha importancia enviaban un sacerdote. Por orden de Garrido fue cerrada y se usó como escuela, donde se impartían clases de primaria, agricultura, apicultura, hortaliza. Se ordenó de quemar las imágenes con intervención de maestros, autoridades y pueblo, pero la gente se reunió para llevárselas y esconderlas. Al terminar el gobierno de Garrido la gente reunió los fondos para construir la iglesia, quemando la iglesia de carrizo que estaba en ese lugar. Trabajaron hasta terminarla en 1985, año en que colocaron la Virgen por mano del cura Lino, se formó un grupo de cantores para cantar a la Virgen. Está parada sobre una base construida voluntariamente por un humilde albañil. En 1988-1991, se construyeron los anexos de la iglesia, siendo patronos de la iglesia la profesora María Marín de Gurría, Clemente Castro Contreras, Alfredo Montero. La torre fue construida por los*

Sres. Daniel Castro Vicuña, Higinio Landero Cruz; el altar de la iglesia por don Guadalupe Marín Méndez, Manrique de la Cruz y Moisés Reyes Cruz. El techo de la iglesia por los Sres. Celso Marín Hernández, Francisco Hernández Méndez y la barda por la profesora María Natividad Marín de Gurría y Alfredo Montero."¹²⁴

Cuentan los ancianos que antes en el pueblo se veneraba un ídolo o demonio y por eso enviaron la Virgen que eran tres que se fueron repartiendo por el estado, antes había un sistema de patronazgo parecido a otras comunidades indígenas de Tabasco que se reunían para organizar la fiesta el 8 y el 20 de octubre. El día cinco de septiembre las mujeres mayores lavaban la ropa de la Virgen y de la iglesia, en el pueblo había un arroyo. Los ancianos o personas mayores con cuidado bajaban la imagen de la Virgen. Por barco llegaban en cayuco peregrinos o visitantes de otras comunidades, de Tamulté, de Paso Real, el Espino, de Atasta, traían ofrendas y enramas se recibían con bailes del Caballito para la entrega de enramas el 8 de septiembre. Dicen que tenía muchas joyas, regaladas por los fieles, entre ellas un collar con un zafiro muy grande que fue robado hace tiempo. Había la danza del Caballito que podían bailar solo los señores grandes y usaban machetes de verdad. Los pescadores de la comunidad para que abundaran los peces, llevaban las primicias de la pesca que se asaba y compartía. También el cabello de la Virgen tenía que ser de una mujer virgen que se lo entregaba el 6 de septiembre.

El interior de la iglesia el 13 de junio de 1999, ya en fase de demolición, era de una sola nave con ventanas y dos salidas laterales y techo con vigas de metal y lámina, posiblemente se reconstruyó sobre los antiguos cimiento. En el nicho central se encontraba la Virgen de la Natividad, a mano derecha el Señor de Tila y también una cruz verde de guano que se acababa de utilizar para

---

124 García Marín M. op. cit. pp.

las ceremonias del día de la Santa Cruz. Entrando a la iglesia en la parte de arriba colgaban unos barquitos. La fachada con una arquitectura armoniosa aún conserva las dos torres laterales decoradas con columnas adosadas que enmarcan la entrada de arco de medio punto, con cuatro nichos en el registro superior rematado por una estructura rectangular con un círculo para un reloj. Actualmente en el templo se encuentran la Virgen de la Natividad, el Señor de Tila, una Virgen peregrina y otras imágenes más recientes.¹²⁵ El Señor de Tila es de tez clara, con la cabeza inclinada hacia la derecha, con la boca entreabierta y con cabellos naturales, de sus brazos cuelgan milagritos, es también antiguo. Fue escondido en la época de Garrido y fue restaurado en 2012. Según la tradición oral se trata de una imagen encontrada en la montaña. Por el relato parece ser su llegada posterior a la de la Virgen y podría ser una imagen de principio del siglo XIX. *“Hace muchos años unos hombres iban a leñar, por la Encrucijada, que ahora es el Zapotal, donde había montaña, de repente se sorprendieron porque descubrieron un arroyo grande que no había, pues para ellos era nuevo. Un día escucharon un caracol, ellos no hicieron caso y se fueron del lugar. Al tercer día regresaron a leñar y volvieron a escuchar ese caracol. Decidieron ir en busca, dicen que encontraron a una persona que les dijo que no tomaran ese camino sino que tomaran el otro. Esta gente obedeció camina y camina, tardaron como un mes buscándolo, hasta llegar a un lugar donde se encontraba colgado un cendal bordado (manto) y en un árbol viejo encontraron el cuerpo del Señor de Tila. Y desde entonces que este Santo se encuentra en la iglesia. La gente cuenta que el caracol lo sonaron cuando apareció el Señor de Tila, porque como no había campanas, por el sonido del caracol se comunicaban y reunían, dicen las creencias que el Señor vino en busca de su madre Nuestra Señora Virgen de la Natividad, pues no se sabe quién lo trajo, solo*

---

125 Trabajo de campo, Daniela Maimone, Ocuilzapatlán, 1999 y en 2018

apareció."¹²⁶ La Virgen de la Natividad es una antigua estatua de madera de bulto, del siglo XVII-XVIII con cabello negro ondulado, tez blanca ropa color crema con grandes motivos floreales dorados delineados de rojo en el cuello y en toda la ropa, la cintura es dorada con azul, tiene un manto azul con estrellas doradas y en la cabeza una corona dorada. Está arriba de una base decorada con cabezas de Ángeles. A los lados por separado hay otro dos Ángeles. *"La imagen fue traída por los españoles, dicen que eran tres Vírgenes ,que llegaron por el puerto de Frontera, una destinada a Cuauhtémoc, una a Cunduacán y una a Ocuilzapotlán, esta últimas dos se volteaban entonces las cambiaron aquí se quedó la de Cunduacán. El milagro fue en 1859 cuando por las lluvias hubo una grande inundación y por eso le pidieron a la Virgen. Antes una de las creencias era en los en los duendes que eran pequeños y negros, llamados bochitos, que tenían la función de curar y al mismo tiempo se dedicaban a hacer el mal. A los que se enfermaba se creía que eran castigados y les tenían que llevar agua, pozol a la Virgen y al tomárselos con esto sanaban, no cualquiera veía a los duendes, solo los curanderos."*¹²⁷ Por las leyendas de las Vírgenes y por el tipo de estofado con motivos floreales grandes es probable que pertenezca al siglo XVIII. Existen dos versiones sobre el origen de la Virgen de la Natividad: 1) tres estatuas de la Virgen eran destinadas a Cupilco, Cuauhtémoc y Ocuilzapotlán; la Virgen que se quedó en Ocuilzapotlán la encontraban volteada, lo mismo la de Cupilco entonces decidieron cambiarlas. 2) las tres imágenes tenían como destino final Cunduacán, Cuauhtémoc y Ocuilzapotlán; en Cunduacán se quedó la Virgen de Ocuilzapotlán. La Virgen de Ocuilzapotlán es una imagen de bulto diferente de las imágenes de vestir antes mencionadas, se relaciona más bien con la Virgen de Santiago Cimatán y con la de Cúlico y de las

---

126 Daniela Maimone, entrevista la maestra María Natividad Marín Hernández , 73 años de edad, Ocuilzapotlán, 1999

127 Daniela Maimone, entrevista la maestra María Natividad Marín Hernández , 73 años de edad, Ocuilzapotlán, 1999

comunidades indígenas de Nacajuca. La Virgen siempre permanece alhajada ya que cuenta con muchas alhajas de oro, el vestuario cambia de acuerdo a la entrega de promesas.

Por orden de Garrido la iglesia fue cerrada y se usó como escuela, donde se impartían clases de primaria, agricultura, apicultura, hortaliza. Se ordenó de quemar las imágenes con intervención de maestros, autoridades y pueblo, pero la gente se reunió para esconderlas.

“Cuando llegó la noticia que el Lic. Garrido iba a sacar otra vez los Santos, me di cuenta que no era él, sino los políticos. El Lic. Garrido también tuvo amistad con mi papá, llegaba a la casa. En una esquina tenía su hamaca y su cama y en la otra esquina en frente estaba el altar con el Santo que veneraba mi madre, la Santa Cruz, un Santo grande, tenía una Virgen de Guadalupe, una de Santa Lucía, el Señor Santiago. Y como nunca los quitó, cuando venía y se acostaba en la hamaca para dormir, veía a los Santos y si estaba oscuro, también los veía porque antes no había veladoras y se ponían en el altar velitas hechas de cera de colmena, hechas con puro palitos y se dejaba su mechita. Eso vio varias veces, las luces estaban prendidas en el cuarto; por qué no preguntó qué imagen es esa, que celebran ahí. Recuerdo que mi mamá nunca sacó los Santos.”¹²⁸

“En la época de gobierno de Garrido la imagen de la Virgen fue enterrada envuelta con una yagua y permaneció intacta, también con el Sr de Tila fue escondida en Medellín y luego fue llevada a un lugar llamado Anteca mientras la iglesia era utilizada como escuela. La Virgen que quedó se veneraba en su casita de guano. Durante Garrido la escondieron, se la llevó el Sr. Jesús Reyes, que la enterró adentro de su casa donde estuvo tres años, luego se sacó y se llevó a la casa de la familia Pereira, que la tuvieron por dos años, luego se fue a la casa de don Gregorio, que vivía en una finca, cerca de la familia Pereira. La Virgen cuando salió de la iglesia y la llevaron a esconder, la enterraron bajo tierra y como no había nylon como ahora, la taparon para resguardarla simplemente con una yagua que

---

128 Ibidem

*es de la palma. De eso la sacaban. La gente antigua no usaba capote, cortaba una yagua y la usaba, van a salir con eso se cubrían, era su capote de ellos, pero ahora ya no hay. Ni para remedio encuentra una yagua. Tuvieron (la Virgen) en la casa de un señor, que ya murió, pero después estuvo bajo tierra. Después fue encontrada en un rancho y se querían apropiarse de ellos entonces la gente en cayuco fue a buscar a la Virgen y al Sr de Tila. Muchos fueron a recibirla junto a Gregorio Landero y a la gente de Tecolutilla también asistieron. Más tarde se traslada a la casa del Sr. Santamaría Marín, este señor se encargó de hacer una mesa para las imágenes y allá se celebraban hasta que fueron llevadas a la iglesia, que no tenía altar porque a los tiempos de Garrido lo destruyeron. Para las misas traían en cayuco el padre de Villahermosa."*¹²⁹

La Virgen de la Natividad se celebra dos veces: el 8 de septiembre y el 20 de octubre, para conmemorar el milagro de la Virgen. El día siete de septiembre se baja la imagen para arreglarla, al momento de subirla o bajarla de su urna quien las sostiene tiene que utilizar unas palias por respeto a la Virgen, el día 8 hay una procesión por las calles principales. A los ocho días de pasar la fiesta se realiza una ofrenda con acción de gracia, luego se lavan la ropa y los manteles. Hay novenarios con la participación de las comunidades de la parroquia, rosarios, mañanitas misas, enramas, en ocasiones la danza del Caballito, antes también el Baila Viejo, casamientos, bautizos, comuniones. Si alguien hizo la promesa de entregar un manto a la Virgen si es la primera en la lista se lo pondrán el día nueve de septiembre. A los ocho días de haber pasado la fiesta se lavan los manteles y la primera agua algunas mujeres la usan para bañar a sus niños. La segunda fiesta con actividades parecidas empieza el 12 y culmina el día 20 de septiembre, se celebra el milagro de la Virgen, que salvó el pueblo de una inundación causada por un huracán el 20 de septiembre de 1858 o 1859.

---

129 Ibidem

“En una ocasión se inundó el pueblo por más de un mes cosa insólita porque el pueblo está en una zona alta. Su milagro fue que la virgen tenía las manos juntas y se fueron separando a poco a poco, dándose cuenta mucha gente que allá se refugiaba, entonces sacaron la Virgen hacia el lado norte y se dieron cuenta que se fue aplacando la lluvia. En 1859 cuando el pueblo se inundó por las lluvias torrenciales la gente desesperada porque la lluvia no cesaba se refugió en la iglesia, el único lugar que no estaba inundado por estar construida en un montículo de tierra. La gente vio que la virgen cambiaba de color, de rojo a blanco, se le escurrían las lágrimas y su cabello volaba como un velo, igual las flores se doblaban ante ella. Al ver todo esto la gente decidió de sacarla y la llevaron al campanario y después fue cubierta con hojas de palma para que no se mojara durante la procesión, seguía cambiando de color y llorando. Al terminar el recorrido fue colocada a la puerta de la antigua iglesia y el Señor de Tila en la parte central. Por la madrugada dejó de llover. El milagro fue un 20 de septiembre pero se celebra el 20 de octubre porque el 8 de septiembre se celebra el nacimiento de la Virgen. Las comunidades que en esos tiempo visitaban a la comunidad eran Atasta, Tamulté de las Barranca y otras comunidades cercanas, llegaban en cayuco y traían ofendas.” Según una versión parroquial: *“Ya habían pasado las fiestas del 8 de septiembre de 1858, y se iniciaba como todos los días un día normal como cualquier otro, en la que los habitantes de la villa se habían levantado para ir a trabajar, pues los pobladores se dedicaban al trabajo del campo, ese día se registró en Tabasco un fuerte temblor, acompañado de huracanes, los pobladores del lugar creyeron que era el fin del mundo o juicio final. Fue entonces el 20 de septiembre de 1858, en que los habitantes de la Villa estaban reunidos en la Iglesia rezando ante la Virgen de la Navidad y el consejo de ancianos determinó sacar a la Virgen en Procesión en la principales puertas de la iglesia (Norte, Sur, Oeste), al pasar de una puerta a otra, la lluvia se fue calmando y cuando llegó a la última puerta se vio en la imagen de la Virgen como de sus ojos brotaban lágrimas y al instante todo*

volvió a la calma, y es así como la Virgen de la Natividad había hecho un milagro salvando a la Villa de ser arrasada por las lluvias e inundaciones, por eso la Villa Ocuiltzapotlán en agradecimiento a ella, a partir de ese año celebran con gran alegría el milagro que obró a favor de la Villa.

Se le entregan promesas, milagritos, se levantan globos de papel de china y se disparan cámaras y cohetes. En diciembre de 2022 la Virgen de la Natividad de María recibió nueva corona acompañada de una aureola y media luna. En casas particulares se celebran algunas festividades con rezos, ofrendas y enramas de acuerdo a la antigua tradición yokot'an. Muy veneradas son las imágenes del Señor de Tila y San Isidro Labrador, este último se encuentra en una casa particular, la imagen se celebra desde el siglo XIX y es un ejemplo de escultura de madera de esta época, el culto de San Isidro se difundió en Tabasco, en particular en Comalcalco, y Macuspana a principio del siglo antepasado. Sobre la música y la danza en la comunidad según doña Natividad Marín Hernández el Caballito Blanco fue traída en el año de 1940, que donaron a la iglesia para festejar la Virgen y una máscara del Baila Viejo. Antiguamente los ejecutantes eran de la villa. Refiere la señora Natividad Marín Hernández que la careta era de Atasta y fue donada por un danzante de Atasta, que en ocasión de la fiesta de la Virgen de la Natividad llegaba a bailar y en origen eran cuatro caretas, quedaron tres. La careta más grande era negra ahumada y alargada con rasgos sobresalientes, lisa sin arrugas, la usa el indígena con el machete en la danza del Caballito, las otras tenían cabello, barba y bigote de henequén, como las máscaras del Baila Viejo (¿parecidas a las dos de las cinco máscaras de Atasta?). El caballito tiene crin de henequén lleva colgando un machete se cubre se con una manta decorada con una cruz flores pintadas, el danzante a caballo tiene un machete se amarra un pañuelo rojo en la cabeza. El otro danzante a pie también con machete porta una máscara

con cintas, cada una de ella representa los años bailados. El día 8 de septiembre después la misa de la noche se ejecuta la danza el atrio de la iglesia. Dicen que antes los danzantes venían de Atasta y se velaba en la víspera en la casa del mayordomo con la danza del Baila Viejo, el danzante con la careta tenía que ir a la iglesia para rezarle a la Virgen y dejar la careta en el altar. En la casa del mayordomo se colocaba el altar con la enrama de fruta que traían los campesinos, por la noche se velaba un collar de la Virgen de la Natividad que el día siguiente se regresaba a la iglesia. Después de la época de Garrido la fiesta tradicional entro en crisis se volvió a representar por los años cuarenta pero el sistema de mayordomía fue desapareciendo y con ello la velación con la danza nocturna del Baila Viejo, los novenarios se trasladaron en la iglesia. La profesora Valentina Paz Gurría Marín aún mantuvo viva la tradición en la década de los años noventa, en 1985 tuvo un sueño seguido con la Virgen por motivos de salud hizo una promesa y empezó a danzar representado ella misma el danzante del caballo, caso único de una mujer danzante una danza ritual donde el personaje es masculino. La danza igual que en el área de Tamulté de las Sabanas se bailaba por promesa, para la cría de animales, la cosecha o en caso de enfermedad. Fue traída por los años cuarenta por la familia Vega que fue visitada por Cantepec, que le entrego una máscara de yeso o barro para la danza esta información coincide con el relato del Gran Viejo de don Álvaro Vega de Atasta. Esta mascara se rompió y se volvió a hacer una de madera de caoba que es la actual, el siguiente año y se presentó a la Virgen rogando que perdonara quien la había quebrado.

Según la antigua costumbre tabasqueña el Día de Muertos de puede celebrar en cualquier día del mes de noviembre, a pesar que lo más común es empezar a colocar el altar el día primero a las 12.00 de la noche y el día dos se coloca la comida. El altar es una mesa

rectangular y a las esquinas se hacen 4 agujeros. Dicen que las ánimas en penas se quedaban atrapadas en ellos sin poder disfrutar la comida, se coloca un mantel blanco fotos, velas para iluminar el camino. Por la noche se queman velas de cebo en el panteón, antiguamente se quemaban en la iglesia, luego se trasladó al panteón. En el altar se coloca uliche, tamalitos de pollo, cerdo, iguana, chipilín, frutas, dulces. La fruta es de la cosecha y se coloca al suelo arriba de hojas de plátano, pozol de cacao o blanco, guarapo fermentado de un mes, se adorna el altar con flores. Llega un rezador y antes había rezos en yokot'an. En casas particulares se realizan aun promesas, rezos y ofrendas a santos, como en el caso de la imagen de San Isidro. El 13 de junio de 1999 en una casa particular se realizó la ofrenda a San Antonio de Padua, se preparó la comida tradicional y en el techo y a lado del altar se colgó según la antigua costumbre una enrama de frutas, cacao y maíz de la cosecha como ofrenda o enrama al santo.

VILLA MACULTEPEC

Otro sitio de interés histórico cercano es Villa Macultepec que se encuentra a unos pocos kilómetros de Ocuilzapotlán. Macultepec es una palabra de origen náhuatl, que significa “Sobre los cinco cerros”.¹³⁰ Según los testimonios locales la primera iglesia fue fundada en 1744 por el alférez Ignacio Isidro de Avalos, al servicio de la compañía de Pardos del Partido de la Chontalpa que se asentó en estas tierras, luego denunciadas a favor del Rey de España, Carlos III en 1759. El 30 de enero de 1761, a Don Ignacio Isidro de Avalos se le concede una Merced Real que le dio derecho a poseer legalmente las tierras denunciadas. A partir de este acontecimiento, fundó un rancho ganadero el cual estaba habitado por las familias Avalos, Evia y Ramón de ascendencia española. Macultepec tenía cuatro fincas: El Refugio, Paso Real, San Isidro y San Pascual. Macultepec perteneció al partido de la Chontalpa, cabecera municipal Nacajuca, pero con la nueva configuración de las vías de comunicación se anexó al Municipio del Centro. En 1931 el gobernador del estado Tomas Garrido Canabal con el decreto n. 43 establece que los pueblos de Ocuilzapotlán y Macultepec serían llamados Villa Unión en referencia a la unión de los dos pueblos divididos solo por un callejón. Sucesivamente a petición de los mismos la administración

130 Según M. Becerra, op. cit. p. 65 Macultepec es una palabra de origen náhuatl, que significa “Sobre los cinco cerros”

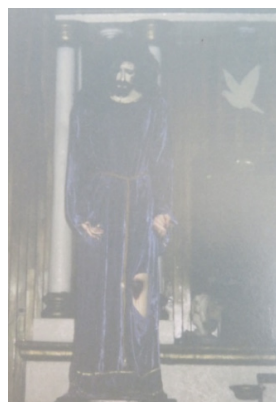
de la Villa fue dividida recuperando cada una su antigua identidad, que se manifiesta en diferentes costumbres y tradiciones como por ejemplo en la diferencia entre los altares de muertos o en la ofrenda tradicional yokot'an de Ocuiltzapotlán. En la narrativa local se señala una antigua rivalidad con la cercana Ocuiltzapotlán de raíz indígena, que comparten un espacio continuo al borde de la carretera Villahermosa Frontera, sujeta a una acelerada urbanización con la construcción de nuevos fraccionamientos y centros comerciales. En 1979 por decreto del congreso del estado de Tabasco fue nombrada Villa Macultepec. En una placa conmemorativa que se encuentra en el interior la iglesia se lee que fue construida en el año de 1911 con cooperación de los señores Manuel Evia y Agapito Jesús, relatan que antes de esa fecha asistían a misa Ocuiltzapotlán o en otras comunidades cercanas. Don Toribio Avalos y su esposa Tomasa Cruz donaron la imagen de la Virgen del Carmen que dio el nombre al nuevo templo. Su construcción continuó por varios años pero fue interrumpida durante la revolución mexicana. El estilo está influenciado por el neogótico de la costa presente en la antigua iglesia de Frontera o en la fachada del templo de Quintín Arauz, que resienten del modernismo y estilo victoriano de la segunda mitad del siglo XIX presente en el área del Caribe¹³¹ y que posteriormente influenciaran la reconstrucción de la iglesia de San Antonio de Padua de Nacajuca y de Inmaculada Concepción en Villahermosa. Diecisiete años más tarde en la época de luchas anticlericales se decidió su demolición pero por la intervención de la población el templo fue convertido en la escuela racionalista Benito Juárez García, se derribó solamente el altar mayor. *“La iglesia se construyó a través de los años, se celebraba a la Virgen con rezos, toreadas con música tradicional. Es una de las pocas iglesias que se salvó de ser demolida en la persecución religiosa de Garrido, dicen que él se subió a las torres y vio campos con*

---

131 Tirado Cabal J. F. El victoriano en la arquitectura caribeña p. 32

ganado y dijo que este pueblo era progresista y decidió dejar la iglesia, pero dio la indicación de que fuera convertida en una escuela. A partir de 1928 la parroquia se convirtió en la Escuela Elemental "Benito Juárez" en donde se enseñaba lo básico a los niños y jóvenes, además de que el inmueble se ocupó como taller de curtiduría y carpintería, y al terminar la persecución los mismos pobladores reconstruyeron el altar."

La torre derecha del templo el 2 de febrero de 1932 fue destruida por una avioneta que de Minatitlán iba a Villahermosa, en este accidente fallecieron tres personas, la torre fue reconstruida años después por el señor Felicito Colomé.

A finales de 2009 debido a que el espacio ya era insuficiente se tomó la decisión entre pobladores y los encargados de la parroquia de hacer una remodelación, iniciando con la demolición de las torres que tenían una altura de casi diez metros, los feligreses que colaboraron con una cooperación mensual de 100 pesos y se realizaron actividades para recaudar fondos. La iglesia ha sido reconstruida en su totalidad. Por lo tanto la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Villa de Macultepec (1998) era un edificio que conserva el registro inferior, con la entrada central de un elevado arco ojival y dos entradas laterales flanqueadas de pilares aplanados y cornisas en la parte superior que se perdió en las remodelaciones. En el altar en 1998 estaba la imagen más reciente de la Virgen del Carmen que fue comprada aproximadamente en la década de los años '80. La Virgen está en medio de la capilla a su alrededor hay otros Santos (Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo) a su lado dos floreros, arriba dos angelitos y una luz que ilumina todo, sus pies se encontraba una Santísima Trinidad. Se tomó la foto de una imagen más pequeña que era propiedad de don Toribio Avalos, la gente se la pidió prestada con el compromiso de hacerle su fiesta cada 16 de julio y luego fue adoptada como patrona del lugar, la imagen de fina hechura colocada en un nicho y era de madera

con un manto blanco y corona de oro, la ropa es café con dorado, el niño Dios era vestido de blanco. Se encontraba también un Cristo Nazareno y una Virgen Dolorosa utilizados para las conmemoraciones de Semana Santa. El 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, inicia con las corridas de toros el 1 de julio y concluyen el 16 con la peregrinación de la Virgen a la que llaman "La peregrina". El primero de julio es la entronización de Virgen el catorce es la entrega de la enrama patronal el quince es la víspera. La celebración de la Virgen coincide con la Feria de Macultepec que contempla múltiples eventos y concluye con el tradicional paseo del 18 de julio por las calles principales de la Villa.

En la villa de Macultepec se encuentra la capilla dedicada al Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha en 1998 se encontraba en un nicho de madera, tiene más de 100 años de antigüedad y se considera milagroso. Todos los días celebran misa y la gente le lleva flores y comida. Cuentan que en el piso estaba la imagen pintada del niño y no se borraba, se consideró como un milagro, trajeron música, antes la capilla era de guano, fue construida con ayuda pueblo. Se considera milagrosa. Está en medio de la capilla a su alrededor hay otros santos (Virgen de Guadalupe. y San Judas Tadeo) a su lado dos floreros, arriba dos angelitos y una luz que ilumina todo, mide aproximadamente 40 cm. Hay una estampa en un cuadro de madera, la imagen de bulto es de yeso viste de azul café cuello blanco, colgada una canasta, en la mano un bush en la derecha, un bastón, cuatro trigos colgados, una canasta en la cabeza, sombrero color café, huaraches; está sentado en una silla de madera. El cabello rizado es dorado, dicen que es de oro, porque lo trajeron de un lugar llamado Platero. La imagen tiene más de 150 años, fue rescatada de Garrido, la guardaron en una olla muy grande, donde permaneció mucho tiempo. Alrededor manos y cuellos tiene muchos milagritos y un listón rojo que la gente

utiliza para cualquier promesa. Todos los días celebran misa y la gente le lleva flores y comida. El culto se debe a que en el piso estaba la imagen pintada del niño y no se borraba, dijeron que era un milagro entonces trajeron música. La imagen está bajo la custodia de Oscar Avalos Payró, quien junto a su tía Margarita Avalos García han preservado la imagen heredada por sus ancestros, en particular de su abuelo Primitivo Avalos Jesús. Hace más de 20 años el Santo Niño de Atocha se le apareció a una familia que pedía salud para su hijo que se debatía entre la vida y la muerte, reflejando su rostro en uno de los mosaicos de la ermita, donde ahora se ha construido un altar. Se celebra el 25 de enero, porque hace muchos años en esa fecha hubo un eclipse solar y la imagen que tenía en la casa se oscureció y empezó a verter agua, siendo este su primer milagro. Llevan promesas y peregrinaciones de distintos lugares del sureste. Una vez cumplida la manda los devotos acuden a la ermita entregando todo tipo de ofrendas, desde aves de corral, imágenes, ex votos, cuadros y cartas de agradecimientos, juguetes.

VILLA LUIS GIL PÉREZ

El nombre antiguo de Villa Luis Gil Pérez era San Francisco Guatacalca, que indica la procedencia de los primeros pobladores del municipio de Nacajuca. Hasta hace unas décadas algunos ancianos aun hablaban yokot'an. *"Por este tiempo, 1820 a 21, algunas familias del pueblo de Huatacalco y Nacajuca, se cambiaron a unas lomerías de San Juan del Alto, a consecuencia de que el ganado de los vecinos les perjudicaba; éstas formaron el pueblo de San Francisco Estancia-vieja, habiendo sido los González los que señalaron el terreno a estas familias, fabricando una Hermita que fue dedicada a un Santo Domingo que llevaron como patrón: el padre Beltrán bendijo esa Iglesiasita, poniéndole San Francisco. Más tarde, el Presbítero D. José Sabino Vega, el año de 1864 á 68, se afanó en unión de muchos buenos vecinos, y fabricaron la preciosa Iglesia toda de material que es la que hoy existe."*¹³²

En un escrito de F. E. Margalli fechado 1902 se lee que su bisabuelo Bernardino Domínguez, caballero del rey posiblemente a mediados del siglo XVII, (¿?) por un problema que se suscitó por la huida de dos esclavos negros a Guatacalca, azotó a los indios de ese pueblo y por esto a la primera inundación decidieron de buscar en cayuco un nuevo sitio donde vivir: *"Salieron rumbo al S. E. paseando por los campos convertidos en un inmenso lago, hasta que dieron con unas elevadas lomas, seis leguas al*

---

132 Gil y Sáenz, op. cit. p. 165

S. O. de San Juan Bautista, capital del estado de Tabasco. Una vez explorado el terruño por los navegantes de nueva estofa, regresaron en busca de sus familias y fundaron, a la derecha del río Mezcalapa, el pueblecillo que hoy habitan gentes de varias razas y que conocemos con el nombre de San Francisco Estancia Vieja o San Francisco Guatacalca, como también se le llama.”¹³³

Villa Luis Gil Pérez se conocía también con el nombre de San Francisco Estancia Vieja, actualmente Estancia Vieja, una ranchería cercana con una capilla dedicada a Cristo Rey, Estancia Vieja se menciona como una etapa de la migración yokot'an hacia Tamulté de las Sabanas. Según la tradición local los primeros pobladores aparecieron en los siglos XVIII - XIX procedentes de San Juan Bautista huyendo de la justicia por diferentes delitos se internaron en la selva llegando a unos 22 km. en el lado suroeste de la capital.¹³⁴ *“Derribaron árboles para construir viviendas y poder cultivar la tierra. A mediados del siglo antepasado fueron invadido por un grupo de 30 - 35 personas entre hombres, mujeres y niños. Al principio trabajaron de común acuerdo, pero al crecer la población empezaron a separarse y a marcar sus propiedades ocasionando un divisionismo en el grupo. Por esto decidieron redactar una carta y enviarla al gobernador José Víctor Jiménez solicitando terrenos para la comunidad e informándolo de la existencia de una nueva ranchería llamada por ellos mismos San Francisco Estancia Vieja que albergaba unas 18 familias. En 1859 enviaron otra carta dirigida al gobernador José Julián Dueñas, la atendió el nuevo gobernador Gregorio Payró Armengol, que dotó la comunidad de tierra por medio de un oficio que los denominaba terreno de comunidad y las describía como propiedad privada a cada una de las personas que en ella vivían. Con el transcurso de los años el terreno donado le fue arrebatado por los caciques de los gobiernos dictatoriales conformados por 36- 49 familias, contaba con seis policías que*

133 Margalli F. A. “La fundación de San Francisco Estancia Vieja” 1902. En Novedades de Tabasco, 24 de enero de 1993

134 Fuente: Prof. Ezequiel Ruíz Gonzales originario del lugar

se encargaban de mantener el orden público. En ese tiempo la ranchería era de paso para otros poblados y llegaban bandidos a asaltar y saquear y matar, luego regresaban impunes a sus lugares. En 1879 llegaron dos frailes predicando la fe a personas reunidas en las palapas de la escuela. Se quedaron y construyeron una capilla de guano donde empezaron a reunirse unas treinta familias. Pero los frailes tuvieron que abandonar el lugar para continuar su misión, los feligreses dejaron de asistir a la capilla, y al poco tiempo fue transformada en otro salón de clase. En 1916 el gobernador Francisco J. Mujica le cambió el nombre denominándolo San Francisco Estancia Vieja. En 1920 el gobernador Carlos Green lo llamó Luis Gil Pérez, debido a que el profesor fue precursor educación en el poblado.”

Hasta la primera mitad del siglo XX se conservaban muchas costumbres indígenas. Gil y Sáenz sobre el origen de las imágenes y fundación de la iglesia de San Francisco de Asís anota que la primera imagen que trajeron consigo los emigrantes de Guatacalca fue la de Santo Domingo que puede ser sea la que aún se encuentra en la iglesia. La ermita fue bendecida y se le dio el nombre de San Francisco a la construcción de material realizada entre 1861 y 1866.¹³⁵ La fecha que se encontró en la base de la estatua de San Francisco es 1819 y corresponde anterior a la migración señalada por Gil y Sáenz. Las otras imágenes puede ser que llegaron a finales de la década de 1860 con la construcción del nuevo edificio.

---

135 Gil y Sáenz M. op. cit. p.165. “Por este tiempo, 1820 á 21, algunas familias del pueblo de Huatacalco y Nacajuca, se cambiaron á unas lomelías de San Juan del Alto, á consecuencia de que el ganado de los vecinos les perjudicaba; éstas formaron el pueblo de San Francisco Estancia-vieja, habiendo sido los González los que señalaron el terreno á estas familias, fabricando una Hermita que fue dedicada á un Santo Domingo que llevaron como patrón: el padre Beltran bendijo esa Iglesiasita, poniéndole San Francisco. Mas tarde, el Presbítero D. Jose Sabino Vega, el año de 1861 a 1866, se afanó en unión de muchos buenos vecinos, y fabricaron la preciosa Iglesia toda de material que es la que hoy existe.”

El templo dedicado a San Francisco de Asís tiene dos torres laterales con un campanario con cúpula en pico, una puerta central con un acceso cubierto en forma de arco. Los cimientos son de piedra redonda, muros de tabique rojo con aplanado de cal; piso de cemento pulido, techo de lámina de acero galvanizado. Los anexos laterales son la sacristía, cocina, y baños. La antigua iglesia hecha con material, de ladrillo las paredes, y vigas de caoba, tenía la misma estructura que la actual (planta), varían solamente las torres y el altar que tenía muchos peldaños. Estaba en el mismo sitio de la actual que se reconstruyó sobre los antiguos cimientos. Al principio del siglo XIX (?) un grupo de personas propuso de empezar a construir una parroquia en el centro, donde actualmente está ubicada. Para su construcción el material fue traído de Chiapas en mulas de carga conducidas por los mismos habitantes, 308 entre hombres, mujeres y niños. El templo medía 35 m. de largo, 12 de ancho y tenía forma de cruz, con torres de 25 m. de altura. En una de ellas tenían un campanario con 4 campanas de bronce, tres chicas y una grande, donde cabía una persona parada. Las cimentaciones fueron hechas de piedra bola y las paredes de ladrillos y las tejas de barro. En ese entonces las imágenes eran S. Fco, Esquipulas y Virgen de la Concepción, ambos traídos del estado de Chiapas. Durante la revolución la iglesia fue ocupada por las tropas del gobierno, fueron sacados los Santos y se construyó una capilla provisional de guano y madera, donde quedaron unos 15 años. Durante el periodo de Garrido la iglesia fue transformada en escuela y las imágenes fueron escondidas. Don Julián Torres organizó un grupo de 15 personas, él era el representante. Durante el gobierno de Garrido estuvo en contra de su política antirreligiosa y cuando en 1935 tumbaron la iglesia en una balacera quedó gravemente herido (en ese mismo año se fue Garrido. Después se dedicó a la religión y fue encargado de la contabilidad de la construcción de la iglesia. Durante el periodo

de Garrido se utilizó la iglesia como cuartel por seis meses, luego como escuela primaria por un año, luego destruidas las torres, paredes y tejados. Tres campanas chicas fueron escondidas en las lagunas, la grande hasta la fecha no se sabe dónde se encuentra. Se reconstruyó la iglesia transportando de Tamulté de las Barrancas en canoas y lanchas el material, pero en su falta contractaron una persona que supiera hacer ladrillos y tejas de barro en el poblado, empastando el barro con caballos, reconstruyeron la iglesia pero no en forma de cruz. Un día en la madrugada sacaron las imágenes del pueblo y las escondieron en un lugar secreto en el acahual. Eran las cinco imágenes más importantes: San Francisco de Asís, la Virgen de Guadalupe, el Sr. de Esquipulas, San Juan, la Virgen de Dolores o Dolorosa y la Virgen de la Concepción. Otras más deterioradas y menos importantes, que eran difíciles de llevar, se repartieron en el pueblo entre ellas una Virgen o Santa, una se quedó en el patio de un primo de don Mateo, y fue abandonada y se encontraba en 1995 muy deteriorada. Otra se quedó con don Roque Álvarez, don Candelario Álvarez la dio a su papá que la regaló a la capilla de la ranchería dos Montes, era de su propiedad. Don Mateo no se acuerda cual de la dos fuera la Virgen y la otra Santa Virgen. Las imágenes las tenían entre 4 - 5 enramas en los acahuales en Chiapas y cada 8 días le cambiaban de lugar. Iban los domingos, para que no las encontraran. Seis u ocho años estuvieron escondidas en los acahuales, no dejaban caminos, ni huellas, solamente dejaban señales que ellos solamente conocían, no era fácil encontrarlas. Cuando tumbaron la iglesia en 1935 la escuela se fue a la capilla, luego se tumbó también la capilla. Cuando se fue en 1935 Garrido en el mismo año las imágenes regresaron al pueblo. En un solar se construyó en 1945 otra capilla de horcones, seto y tejas y material escondido de la primera iglesia. De esta iglesia quedaron los muros rotos y el material se vendió. Las imágenes estuvieron

en esta capilla provisional unos 8-10 años. En 1945 empezaron las gestiones para construir la nueva iglesia. En el terreno donde estaba el antiguo edificio se pensaba reconstruirla, pero el terreno ya pertenecía al gobierno. Entonces se hicieron muchos escritos y gestiones para que lo regresaran sea con el gobierno estatal sea con el presidente de la República Manuel Ávila Camacho. Duraron 3 años sin concluir nada. A veces las respuestas tardaban más de 3 meses en llegar. Intervino el obispo José del Valle y Navarra que logró recuperar el terreno y personalmente lo entregó al pueblo durante el gobierno de Fco J. Santamaría. Se empezó a construir la iglesia sobre los cimientos antiguos. Al terminarla se desbarató aquella del solar y regresaron las imágenes. La fachada y la planta es igual a la vieja, varia el altar y las torres. Recientemente quitaron las tejas y pusieron lámina de asbesto porque por el peso las paredes de ladrillos se estaban cuarteando por no tener varillas.¹³⁶ Las dos cruces, una a la entrada pintada de verde con fecha de 1909 y otra que está en la sacristía más chica y retorcida, que se sacan en Semana Santa en la procesión fueron dejadas por unos misioneros dominicos, que eran de paso procedentes de Chiapas: “Los de Reforma los corrieron por locos, porque predicaban anunciando lo que iba a suceder. Pero cuando salieron lanzaron una maldición: “Reforma va a terminar a fuego cada año.” De esta manera cada año se quemaba un barrio, una casa, o una parte de Reforma. Esto duró hasta que vino el obispo del Valle que fue a quitar la maldición, amonestándolos que respetaran a los sacerdotes.”

---

136 Trabajo de campo, Daniela Maimone, Villa Luis Gil Pérez 1995. Relato hecho por el Sr. Mateo Torres Pérez, originario de Villa Luis Gil Pérez Nació en Villa Luis Gil Pérez en 1923, sus abuelos nacieron en este lugar su padre Julián Torres Ruiz murió en 1979 a la edad de 88 años (n. 1891). Este último de joven fue comisario del lugar y tuvo que hacer frente entre los ataques de los rebeldes (revolucionarios) y el ejército del gobierno, que se alternaban en exigir comida,

San Isidro se mandó a hacer recientemente en la ranchería del Guineo, porqué antes se pedía prestado a la ranchería Morelos donde se celebra por parte de los campesinos. En la parte central del altar se encuentran la antigua imagen del Señor de Esquipulas, abajo la de San Francisco, a la derecha unas imágenes de Cristo y de la Virgen de Guadalupe.¹³⁷ La estatua de San Francisco, es de madera, en la mano izquierda tiene un libro y un mundo en la derecha un Cristo crucificado. En 1995 se pudo observar que en la parte de atrás a la orilla tiene la fecha de 1819. Viste una ropa verde azul con decoración floreal dorada, tiene una antigua aureola de bronce. Fue retocada en 1964, en 1995 estaba un poco deteriorada. En el altar en el nicho central está San Francisco y las pequeñas imágenes de madera de bulto de Santo Domingo de Guzmán, y de San Isidro. Santo Domingo podría ser una imagen dejada por los misioneros dominicos más recientes o la primitiva imagen que según Gil y Sáenz los emigrantes trajeron de Guatacalca, en este caso pertenecería al siglo XVIII o hasta sea más antigua. El Santo viste una túnica rosada con dibujos dorados, una capa oscura, en la mano derecha tiene un crucifijo en la izquierda un libro, en el pecho tiene un crucifijo y en la cabeza una areola de metal. A la derecha están una imagen de la Virgen de Guadalupe pintada, el Señor de Esquipulas de madera, una reproducción enmarcada del Señor de Tabasco o Señor de la Salud y de un Niño Jesús. En el altar a la izquierda está la Virgen de la Concepción, una imagen de madera para vestir del siglo XIX muy venerada.¹³⁸ A la entrada a la derecha está una Santa Cruz dejada por unos frailes en 1909, en la

---

137 Trabajo de campo, Daniela Maimone, Villa Luis Gil Pérez 2019

138 Cuando en Luis Gil Pérez alguien tiene un familiar enfermo va a Tila donde se compra un milagrito, comúnmente un ojo, se hace bendecir por el cura y el enfermo lo carga por seis meses o más. Cuando se quita se entrega a la iglesia en particular a la Virgen de la Concepción. La vela que se compra a Tila se prende sobre el altar doméstico cuando llueve mucho y hay muchos rayos.

pared a la derecha unas antiguas imágenes de San Juan y la Dolorosa, en la pared izquierda San José, la Virgen y el Niño, que son recientes. En la bodega de la sacristía había una cunita de madera, donde acuestan el Niño el 24 de diciembre.¹³⁹ Para la fiesta de San Francisco se bajaba la estatua y se le ponían adornos de globos, plantas flores, ofrendas de fruta y maíz (1995). La víspera en el techo se colgaba la enrama de maíz, coco, plátano, yuca, calabaza. Los campesinos traían lo mejor de la cosecha, que se repartía al terminar la fiesta. En la novena cada noche se hacía un rezo y llevaba en procesión el Santo en las calles con velas. *“Para el día de la Inmaculada Concepción, ocho de diciembre, se lleva a la iglesia uliche hecho con masa blanca y pollo cocido adentro. Antes había cohetes, camarazos y música de marimba o mariachi, esto hace más de treinta años. En el parque se hacía un baile de zapateado, la gente vestía según sus posibilidades económicas. En Luis Gil Pérez el día dos se celebra la Candelaria, se hacen rezos y se quitan los nacimientos. En el transcurso de los rezos no se puede pegar a un niño porque el Santo castiga, se enferma el niño, entonces hay que llevarlo con un brujo o curandero, se echan las cartas para saber si es castigo de los Santos de las Ánimas o del Niño Dios. Luego se compra una cantidad fija de cacao y de maíz, se muele se revuelve y se hace un corazoncito con este pozol, con una cruz arriba(es como un bolillo con dos picos) y se pone una parte en una jícara con agua se mezcla, luego el enfermo*

---

139 Las estatuas que se encontraron en la sacristía fueron dejadas por personas que se convirtieron a otra religión y que tenían en su casa, entre ellas imagen de San Martín de Porres, un Cristo o Sagrado Corazón de bulto y un San José. En la bodega se guardaban (1995) cuatro cámaras cilíndricas de bronce, dos grandes y dos chicas, que servían para los cohetes, se llenaban de pólvora y azufre, se ponía una hilera de pólvora en el suelo y se prendía fuego, cuando llegaba a las cámaras explotaban (les llamaban los cañonazos de San Francisco). Se dejaron de usar en los años sesenta. En la bodega se guardaban también los trajes y los trastes que fueron regalados como promesa: una estufa y un gran sahumero, que se usaba o se usa antes de bajar los Santos del altar con mucho humo, con cohetes, se ofrecía pozol.

se lo tiene que tomar todo sin tirar ni una gota, el que queda se reparte entre todos los presentes , luego piden perdón al Santo y se sahúma lo que se ofreció en el altar (a veces pollo en uliche) luego se reparte. Antes de ofrecer el pozol tiene el rezador que pasar en cruz una veladora en la cabeza del enfermo y en todo el cuerpo. Esta ceremonia se hace también para los adultos cuando se enferman y se realiza también cuando el enfermo está internado en un hospital y se le trae un poco de pozol. La cantidad de maíz y de cacao que tienen que comprar se lo dice el curandero, cuando tienen todo listo van con el rezador para avisarlo."¹⁴⁰ En una colonia de Villa Luis Gil Pérez en una ermita de una familia particular parientes de don Mateo se celebra la Virgen del Carmen (1995) el 16 de julio se hace comida. La pequeña imagen de madera es de tipo devocional para vestir, a su lado esta una antigua imagen de madera de bulto de un Santo. El anciano dueño de la ermita cuenta que su padre le dejó al hijo esta obligación, su madre es hermana de don Mateo. La Virgen está en una capillita de guano y material. El 16 de julio visten los niños enfermos con una ropa café, como monjes que llevan puesta por mucho tiempo. Se considera la Virgen del Carmen muy milagrosa, las mujeres embarazadas del pueblo antes de aliviarse le llevan veladoras y van a rezarle. La imagen es antigua, cuentan que hace muchos años hubo una invasión de chapulines que acababan con la cosecha, entonces la sacaron a pasear en los campos y el día siguiente habían desaparecido. Agradecida la gente del lugar le mandó a hacer un chapulín y una planta de maíz de plata y una coronita de oro. La referencia puede ser una plaga de langosta señalada a final del siglo XVIII.

---

140 Entrevista a la señora Hilda Rodríguez, Daniela Maimone, Vila Luis Gil Pérez 1995

VILLA PARRILLA

Villa Parrilla forma parte de un eje de desarrollo urbano del Municipio del Centro que se extiende hacia la Sierra que incluye Pueblo Nuevo de la Raíces y Playa del Rosario, por la cercanía a la capital en las últimas cuatro décadas esta área ha sufrido un acelerado proceso de urbanización. En Parrilla la fuerte inmigración asentada en diferentes fraccionamientos dio lugar a una diversidad cultural, con tradiciones y costumbres traídas de diferentes regiones, junto a estructuras arquitectónicas modernas. Se celebra el día de Muerto de acuerdo a la procedencia familiar con visitas al panteón y en algunos cas con celebraciones nocturnas alrededor de las bóvedas y rezos en casa donde se colocan los altares que se colocan en una mesa de vario niveles. En Parrilla se ubica un Seminario Mayor que se abrió en septiembre de 1987, donde en 1988 es nombrado nuevo rector el Pbro. Rubén Ponce de León Murillo. La iglesia de San Antonio de Padua fue construida en la década de 1980, el 10 de octubre de 2020 se celebró en XXXII aniversario de la parroquia (fotos n. 1, 5), antes de su construcción la gente asistía a la misa en Playa del Rosario. La primera misa y fiesta patronal fue organizada en 1986 en la iglesia. La parroquia está dedicada a San Antonio de Padua, la fachada del edificio moderno (foto n.1) está atinadamente inspirada a la arquitectura

colonial tabasqueña con un remate curvilíneo y un nicho central a arco de medio punto, a la izquierda se levanta el campanario con tres arcadas y una cúpula. El 14 de junio de 2020 en el nicho de la fachada se colocó la imagen de San Antonio de Padua y el 23 de junio del mismo año el reloj en el campanario. En 1999 bajo la dirección del párroco José Compañ Ruedas se construyó una cruz de concreto de 25 metros de altura. Detrás del altar en medio se encuentra la imagen del Señor de Esquipulas, a la derecha un cuadro de la Virgen de Guadalupe a la izquierda la imagen de San Antonio de Padua con el niño en el brazo izquierdo. El 15 de junio se celebra la fiesta patronal de S. Antonio de Padua que es organizada por el comité parroquial, con la participación económica de la comunidad católica.

En el interior del templo la imagen más destacada desde el punto de vista histórico y artístico es la imagen del Señor de Esquipulas, que es de madera, color negro, mide 70 cm de alto y 70 cm de ancho. Se encuentra en una cruz de madera tiene un cendal de tela, la cabellera es de cabello natural con una corona, en sus brazos tienen milagritos, Su fiesta se celebra el 15 de enero, con novenario, cohetes y peregrinaciones, llega el obispo a decir misa. El origen de esta imagen que parece ser antigua según la narrativa local y la información parroquial se relaciona con la política desfanatizadora del Lic. Tomas Garrido Canabal. El Cristo antes estaba en la Catedral de Villahermosa, que se llamaba del Señor de Esquipulas, llegó a la iglesia de Parrilla por la persecución religiosa. La imagen fue envuelta y a escondida sacada de la ciudad para que no lo quemaran. Dicen que apareció por primera vez en Torno Largo, una comunidad del poblado de Parrilla, el día primero de enero de 1938 y el día 15 fue llevada a Parrilla donde se quedó, según este informante la imagen tiene más de 200 años y unos 60 años de estar en Parrilla. *“Su fiesta es el 15 de enero, con novenario, cohetes y peregrinaciones, llega el obispo a decir misa La imagen antes estaba en la Catedral de Villahermosa, que se llamaba del Señor de Esquipulas, llegó a la iglesia de Parrilla por la persecución religiosa. La imagen fue envuelta y a escondida sacada de la ciudad para que no lo quemaran. Dicen que fue traída por el Sr. Dionisio primera vez en Torno Largo en la casa del Sr. Trinidad Reyes, el día primero de enero de 1938 y el día 15 fue llevada a Parrilla donde se quedó; la imagen tiene más de 200 años y unos 60 años de estar en Parrilla por el Sr. Dionisio Guzmán, luego estuvo también en San Juan el Alto en casa de la Sra. Susana Bautista., luego regreso a Parrilla en la casa de la familia Guzmán y posteriormente en la Ermita de Parrilla. En el transcurso del año el Señor de Esquipulas es Peregrino porque recorre las iglesias de la comunidad: la Lima, Torno Largo, Playa del Rosario, etc. esto de acuerdo a cuando la gente lo pide, es transportado en una caja en forma de cruz de*

*madera con unas agarraderas para poderlo llevar. La imagen se está rompiendo pero no la quieren componer, no ha sufrido cambios. Es milagrosa con el solo hecho de tocarlo, también hace milagros cuando llevan agua y esa agua se la dan a los enfermos. Ahora le fueron robadas la corona de oro los clavos, y ahora tienen unos clavos naturales y una corona plateada.*¹⁴¹

Esta versión contrasta con las fuentes documentales relacionadas con la campaña antirreligiosa del Garrido, según las cuales la imagen del Señor de Esquipulas fue quemada públicamente. Si una imagen en la época de Garrido tenía una copia o imagen peregrina, en muchos casos se escondía la original y se entregaba la copia para ser destruida, esto resolvería la contradicción con las fuentes históricas en el caso del Señor de Esquipulas de la catedral. Posiblemente se necesita una investigación más profunda del material, estilo y época, para averiguar el origen y la procedencia de esta imagen, tomando en cuenta que también desapareció el Señor de Esquipulas de la cercana Teapa en la época garridista. La imagen se encontraba deteriorada y actualmente hay alguna copia para su manejo devocional (foto n. 4). Dicen que es milagrosa con el solo hecho de tocarlo, recibe la visita de muchos fieles.

---

141 Información parroquial. Daniela Maimone trabajo de campo, Parrilla 1998, entrevista al Sr. Hipólito León Vidal de 66 años de edad (1998).

VILLA PLAYAS DEL ROSARIO

El poblado se formó a mediados del siglo XIX por varias familias de campesinos procedentes de comunidades cercanas, que vivían en aislamiento en ese lugar, conocido a principios del siglo XX con el nombre de Playas de Paso Ancho por el playón a las orillas del río Pichucalco que queda atrás del pueblo. En el periodo de gobierno de Tomas Garrido Canabal fue nombrado Subteniente García debido a que un subteniente de tal nombre allí vivió por muchos años, luego se volvió a llamar Playa del Rosario. La actual Villa Playas del Rosario fue urbanizada por el ingeniero Máximo Carrera, por la orden de don Tomás

Garrido Canabal. La Villa está compuesta por 4 barrios: San José, Parrillita, El Zapote (El Duende) y El Zarzal; y varias rancherías, entre ellas La Victoria, El Pato, El Tumbulushal, El Manzano, San José, El Cuartel. La primera iglesia según la información parroquial se fundó en 1905 debido a que los pobladores tenían que trasladarse en otro sitio para acudir a la misa.¹⁴² La consagración de la iglesia se hizo en el año de 1908 por S.E. Mons. Francisco Campos y Ángeles, III Obispo de Tabasco. En la iglesia hay pequeño museo (2021) que reúne objetos de la Virgen, entre ellos los vestidos que se le ofrecieron como promesa en un folleto informativo se lee: *“La primera ermita en Playa del Rosario se fundó en*

142 Información proporcionada por la Parroquia.

1905. Como principales encargados de esta tenemos a los señores: Francisco Jiménez, Eleuterio Alegría y hermanos, Justo y José María Díaz, Claro Estrada. Pero la llegada de la Virgen a la comunidad fue el 2 de febrero de 2013. Desde ese momento se celebra la fiesta en honor de la Santísima Virgen; el primer domingo de octubre del mismo año. El sacerdote que ofició la misa fue el Pbro. Jesús Guerrero, encontrándose en la ermita de guano. Después el señor Justo y José María Díaz junto con todo el pueblo acordaron que la iglesia fuera de material y comenzaron a trabajar y hacerla de ladrillos a la orilla del río Pichucalco, que se llamó la calzada, después de este lugar cambiaron como a 300 mts. De la iglesia detrás de la casa del señor Pastor Villegas, estando las paredes de la iglesia como de dos metros de altura entonces hubo una pausa y Justo Díaz y su hermano se pararon en un banquillo y hablaron de esta manera: ¿señoras y señores que piensan de la casa de la Virgen? ¿Se queda a esta altura o le seguimos, que dicen ustedes? Entonces en una sola voz contestaron “Hasta terminarla” y así fue. Luego se agregaron otras personas y siguieron cuidando tanto la casa como la Virgen. Ellos fueron: Rómulo Díaz, Rosario Díaz, Jesús Alegría, Lorena Alegría Olán y Justo Alegría. Después vino una gran persecución de las imágenes en 1925; muriendo el señor Justo Díaz y quedando el hermano José María Díaz y quedando el hermano José María Díaz tomó la Virgen del Rosario y con otros compañeros se fue a unos pantanos que colindaban con Pueblo Nuevo de las Raíces, realizando una troja y envolviendo a la Virgen en una manga de hule. Pero viendo que las órdenes del gobernador Tomas Garrido eran más estrictas en acabar con las imágenes y los católicos, pensaron hacer otra troja en la montaña, pero en tierra alta y escarbaron una fosa grande donde sepultaron en una caja grande de madera a la Virgen. El señor Chema dedicó su tiempo y su vida a la Santísima Virgen, hasta que Dios lo llamó a juicio y el 14 de noviembre de 1935 destituyeron a Tomas Garrido del gobierno quedando todo en paz, tres años después se hizo la fiesta en casa de don Chema en 1938, entonces la ermita estaba deteriorada pues la casa había

sido tomada como escuela y después como cuartel militar. En 19 falleció don José María Díaz, quedando el templo a cargo de los hijos de don Justo Díaz, Antonio, Felipe, Miguel Díaz, de igual forma los hijos de don Herculano Barrueta S., estos fueron delanteros pero hubieron muchos más que formaban la comunidad Cristiana. Estos fueron: Claudio de la Cruz, Dionisio de la Cruz, Narciso de la Cruz Alegría, Fidencio Baeza, Andrés Vázquez, Antonio Pérez Villegas, Pablo Chico Díaz, Manuel Chico Díaz, después de estos Isabelino Jiménez, Rosario Díaz y Cebero Chan. Desde ese tiempo se realizaba en Santo Rosario en casa del señor Francisco Alegría y esposa María Jiménez, en esa época eran famosos los coros de don José Ramírez y Antonio Baeza. La Parroquia constituida como tal."

En 1930 se le construyó la primera ermita de guano que se amplió en 1940. En 1955 el sacerdote Lucas Partidas empezó su remodelación. Se empezó a construir de material el templo actual en 1965; En 1981-1984 continuó la obra colocando la loza, las ventanas, las puertas y el sagrario terminando en 1999. Se volvió a trabajar pero aún la construcción todavía no está terminada¹⁴³ (fotos n.1, n.2). Sucesivamente con otro sacerdote de nombre Heriberto Olivares se remodeló el frente de la iglesia con una cruz de aproximadamente 30 m. de altura.

¹⁴³ Información parroquial. Foto n. 1: Diccionario Enciclopédico de Tabasco , 1994, p. 321.

Cuentan que la Virgen del Rosario que fue traída de España hace más de 100 años por una familia de españoles que en 1913, en uno de sus viajes a España decidieron de traer la imagen para que con la fe ayudara a los pobladores, por la mayoría pescadores, a resolver los problemas de comida. Según algunas fuentes la familia española se mudaba a la ranchería Boquerón, más traía consigo una imagen de bulto Sta. María, pero viendo que no podía subsistir en esa comunidad por las continuas inundaciones decidieron donársela al Pbro. Jesús Guerrero que celebraba misa allí y en Playas de Paso Ancho. Fue entonces que el sacerdote decidió llevarla al pueblo el 2 de febrero de 1913 por el río en cayuco, la imagen fue recibida entre júbilo por los habitantes los cuales entonaban cánticos de alegría y tiraban cohetes. La Virgen del Rosario llegó al antiguo San Juan Bautista luego fue trasladada al poblado y se aposentó en el rancho Santa Lucia de la familia de don Chema Díaz. En esta época en su honor el pueblo tomo el nombre de Playa del Rosario. Los pobladores empezaron a hacerle peticiones y cuando cumplía una promesa traían regalos entre ellos joyas de oro. A poco a poco se construyó la ermita. Cuentan que la ermita se construyó en el año de 1910, donde se colocó la imagen de la Virgen. Para salvarla durante el periodo de Garrido, fue escondida. Refieren que un señor de nombre don Chema mandó a hacer una urna de madera y la escondió en un pantano luego en la montaña de un rancho, donde los garridistas no la encontraron y donde permaneció diez años. La gente se turnaba para vigilar que no le pasara nada. Según

otra versión : *“Cuando estaba la campaña de la destrucción de las iglesias un grupo de 24 jóvenes camisas rojas se dedicaba a destruir las ermitas cercanas al pueblo, in señor de nombre Pedro, Martin Alcudia Ramírez, que conocía la ubicación de la Virgen del Rosario, a caballo fue a avisar a una familia de ancianos ubicados en el poblado Jimbal a 8 kilómetros, un pequeño poblado que en esos tiempo tenía solo dos familias , conectado por un pequeño camino que sale de Playas del Rosario y llega hasta Chiapas. Mientras los Camisas Rojas atacaban lo que hoy se conoce como Parrilla, el joven Pedro llegó a la casa de la señora Guillermina Pérez Hernández y del señor Rebulo Hernández Cabrera, les informó de lo que estaba ocurriendo. Entonces en treinta minutos corrieron hacia el rio Majagua a unos quince metros de la vivienda y entonces cavaron un hueco con un machete y una coa donde enterraron la Virgen envuelta en un petate. Unas tres horas después llegaron a Playas los Camisas Rojas y destruyeron las pocas imágenes que se encontraban en el lugar. Se enteraron que detrás del poblado había otras dos casas donde estaba la Virgen, Entonces se fueron hasta la vivienda de los dos ancianos saquearon su despensa, quemaron unos rosarios y los obligaron a decirle donde estaba la Virgen. Ellos dijeron que desde hace unos meses había sido llevada a Chiapas por un peregrino. Los amenazaron con matarlos, pero no dijeron nada y se fueron. La Virgen quedó enterrada por unos cinco años. En 1936 la señora Guillermina Pérez Hernández al quedar viuda revelo donde estaba enterrada la Virgen, al señor Benito Suarez Montejo un hacendado de ese lugar, que empezó a hacerle fiesta hasta que en 1942 fue donada a la iglesia y encontrándose en malas condiciones fue restaurada. Desde entonces se celebra el 2 de octubre y el 4 de agosto, día en que fue recuperada”* La Virgen del Rosario, la patrona de la Villa, es una imagen de vestir de madera, mide aproximadamente un metro y veinte, en la mano izquierda tiene el Niño, en la derecha un rosario, está parada sobre una nube y el mundo y aplasta la serpiente símbolo del mal, manzanas y nubes en su cabeza tiene una corona de plata, el cabello es

natural. Tiene aretes de oro con piedras de varios colores. La imagen fue restaurada en enero de 2014 en lo que concierne el color, el vestuario la base y la corona de oro. Se retocó su cabello color negro y se renovó su vestuario azul claro con un velo blanco. Se le anexo una plataforma con cuatro querubines y adornada con cuatro floreros, alrededor hay flores y animales de pantano que indican su historia. Se celebra el dos de febrero, día en que llegó en la comunidad y el 7 de febrero con un novenario, misa, también hay la tradicional cabalgada en la que se ofrecen frutas y animales. El día siete es procesión en las calles del pueblo con la imagen de la Virgen, con rosarios y cantos por la noche.

En la época de Garrido fue rescatada fue escondida en los popales que estaban en su finca, al terminar la época de Garrido volvieron a traerla, sufrió algunos decoloración y daño en el cabello y necesitó una restauración. Se retomó la fiesta en su honor y a poco a poco se construyó la iglesia. La Virgen peregrina fue donada por el sacerdote Lucas Partida. Antes el sacerdote llegaba en cayuco porque no había carretera, se celebraba con cohetes y música de marimba. Ahora se celebra con novenarios, que empiezan el 24 de septiembre, se invitan las comunidades cercanas. Hay rosarios y cantos. Se realiza una procesión en las calles principales de la Villa con la imagen de la Peregrina. Se oficia la misa, hay bautizos, comuniones y confirmaciones. Se entregan enramas de fruta, maíz y animales. Hay eventos de tipo cultural, juegos y una cabalgada en su honor. Antes la fiesta patronal se celebra antes del 7 de octubre, el primero de octubre, primer domingo del mes, porque no se sabía la fecha exacta de la celebración hasta el año 2000. La iglesia actual tiene dos elevadas torres y una fachada con tres entradas con arcos triangulares igual que el remate central. A la entrada a la izquierda se ubica un museo de la Virgen del Rosario donde exponen sus vestidos y e historia de cómo llegó, a mano derecha se

encuentra expuesta la Dolorosa con Jesús en un ataúd de vidrio, aun lado izquierdo de enfrente está el Santísimo. En altar principal en medio se encuentra la Virgen del Rosario la original, arriba un Cristo crucificado de nueva hechura, a la derecha un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe que se aparece a Juan Diego que es de bulto y arrodillado, a la izquierda se encuentra el Señor de Tabasco de bulto. A un lado de la parroquia se encuentra la casa parroquial, del otro lado está la cocina, una palapa grande, cuenta con baños, bodegas, salones para la catequesis o retiros. En Semana Santa el viernes santo se realiza por las calles del pueblo una procesión nocturna con el Cristo en el ataúd de cristal, y la Virgen Dolorosa con la participación de la población.

VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES

Villa Pueblo Nuevo de la Raíces actualmente forma parte del municipio del Centro pero históricamente se relaciona con el área de la Sierra. Perteneció al municipio de Jalapa a ella correspondían los pueblos de Jahuacapa, Astapa, Cacaos, y por lo tanto comparte similitudes con pueblos y rancherías de este municipio. El poblado de origen yokot'an perdió el idioma original y se presenta como mestizo. Refiere Marcos Becerra que Pueblo Nuevo de las Raíces, llamado primitivamente Pueblo Nuevo de Oxiacaque, fue formado por gentes venidas de la Chontalpa.¹⁴⁴ En 1781 se reporta adscrito al curato de Macuspana junto al poblado de Cacao. En 1780 y 1785, el Padre D. Tomás Herguera, se llevó unas familias indígenas de Pueblo-Nuevo de las Raíces, para fundar la actual ciudad de Frontera con el título de San Fernando que luego se nombró Guadalupe de la Frontera. La guerra entre radicales y progresistas culminó el 23 de marzo de 1872 con el asesinato en Pueblo Nuevo de las Raíces del comandante don Cornelio Castillo, hermano del gobernador Eusebio Castillo, asesinado por el Capitan Juan Jiménez. En Pueblo Nuevo de las Raíces se recopilaron dos relatos que corresponden al tiempo en el que los conquistadores querían colonizar estas tierras trayendo frailes para evangelizar a los habitantes de este lugar. Santa Anna reporta también en Tepecintila

144 Becerra, M. " Nombres geográficos del estado de Tabasco" p. 79

y en Jonuta sobre la permanencia de prácticas religiosas ancestrales prehispánicas y el rechazo al proceso de evangelización de la región: *"Hace muchos años llegaron de España en unos barcos unos frailes que se quedaron en tierras tabasqueñas, traían la evangelización católica pero los nativos tenían sus creencias y sus dioses, que para los frailes eran falsos y paganos. Sintiendo atacados por la llegada de los frailes le tendieron una trampa para capturarlos y matarlos. No se sabe cuántos frailes eran, pero dos de ellos lograron escapar lanzando una maldición sobre este lugar. Tiempo después regresaron con refuerzos e impusieron su autoridad sobre el territorio y empezaron a erradicar la antigua religión. En ese tiempo adoraban una serpiente, los frailes entonces tomaron la serpiente cerca del río donde tiempo después construyeron la iglesia. Es por eso que en este lugar al paso de los años con los movimientos de la serpiente enterrada debajo del templo, se fueron derrumbándolas orillas del río con el fin de destruir el mismo templo. Los motivos por los cuales la serpiente lo quiere destruir es porque quiere volver a tener su posición en el pueblo, pero los frailes hicieron un juramento que antes que la serpiente derrumbara el templo primero las aguas del río de la Sierra cubrirían el pueblo y quedaría totalmente deshabitado."* *"En el pueblo llegó un sacerdote extranjero, que los antiguos pobladores molestos no querían, entonces se unieron, lo capturaron y atados de las manos y pies lo arrastraron, el cura moribundo maldijo al pueblo, que nunca progresaría, enojados lo degollaron y lo arrojaron al río. En periodo de seca por el río se veía una luz que cruzaba el y se apagaba a la mitad, se apagaba y se prendía, recorría el pueblo y regresaba al mismo lugar. Dicen que es el candil del cura entonces por el miedo no salen de noche."*¹⁴⁵ En origen el templo de la Santísima Trinidad era una capilla de madera y paja hasta que se construyó de material y pasó a ser templo, según la tradición local la imagen la trajeron de España en lancha y la ermita fue fundada por españoles e indios. En un documento sobre de la visita pastoral de 1781 del Obispo

145 Los relatos eran contados por las por las siguientes personas: Isidro Pérez Mayo, Mario Silva, Leandro Guillen

Luis Piña del Mazo se menciona que Pueblo Nuevo de Oxiacaque, que dista de Macuspana 8 leguas *“en el hay un teniente cura, capacidad correspondiente al pueblo, la iglesia es de huano, embarrada y encalada, con un altar y es la residencia del teniente de cura.”* La iglesia es un raro ejemplo de conservación en Tabasco de un inmueble del siglo XIX sin sustanciales alteraciones y con la presencia de un conjunto de imágenes antiguas. Con el paso de los años algunos encargados de la ermita modificaron la pintura, hicieron ampliaciones en el altar, en la sacristía, en los ventanales que eran de madera y los cambiaron por herrería, el techo fue cambiado por lamina, se construyó un salón al lado derecho para recibir platicas. El edificio se reporta en el Catálogo compilado en 1987 (fotos n.1, 2, 4) y actualmente necesitan la autorización del INAH para hacer modificaciones.

la fachada principal de aplanado blanco, los muros de tabique rojo y piedra, está cubierta con madera y lámina galvanizada, el techo es de dos aguas. Cuatro columnas aplanadas con basamento y capitel flanquean la puerta principal rectangular, en cada esquina hay una pilastra y otras en las paredes laterales que se pintan de color variable. Tiene en total 4 ventanas y 2 puertas laterales.

Arriba de la entrada principal se encuentra una cruz y a los dos lados otras pequeñas columnas. En la fachada está grabada la fecha de construcción de 1868. A lado del edificio se encuentra un juego de campanas con fecha de 1952. Conserva las vigas, la fachada original, el piso y el altar, donde se encuentra una escrita dedicatoria: *“Un entregado, (intregado) Teófilo (Tiofilo) Acosta, Concepción Montejo.” En 1968 al celebrarse el primer centenario de la fundación del templo se colocó en la fachada una placa conmemorativa: “Al celebrarse el I centenario de la fundación del templo 1868-1968 como un recuerdo de un grupo de personas que cooperaron para la celebración como organizadores el Sr. José Vera Pérez, Samuel Beauregard Noriega, la Sra. Fidencia Pérez de Vera, el Sr Isidro Mayo Pérez. Junio 3 de 1968”*

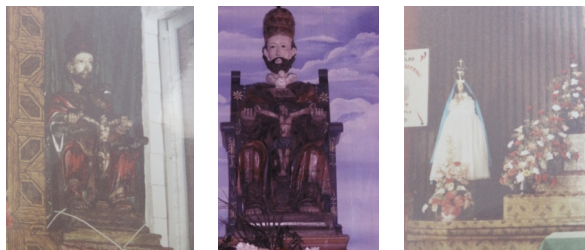
La iglesia de la Santísima Trinidad, durante Garrido fue transformada en cuartel militar, luego en escuela y finalmente regresó a su antigua función. Las imágenes se salvaron de la destrucción porque fueron escondidas en el campo. *“La gente escondió las imágenes en un lugar donde las podían encontrar ya que los rebeldes, así les llamaban en el pueblo entraban a las casas a saquearlas para encontrar algún Santo y quemarlo. El pueblo se unió y pensaron en enterrar las imágenes y cuidarlas ya que tenían una fe muy fuerte hacia ellas; en aquella época fueron enterradas las imágenes en los terrenos de la familia Román quienes también se arriesgaron a que fuesen descubiertos pero aun así permanecieron. La iglesia fue disfrazada como escuela durante ese tiempo para que no fuera destruida. Las imágenes fueron enterradas o escondidas. Las imágenes de las Vírgenes de la Asunción, de la Candelaria y del Carmen y el Cristo Negro las metieron en una caja y las llevaron a esconder a los popales en medo de la laguna. La imagen de la Santísima Trinidad fue escondida en los terrenos de la familia Román, donde permaneció hasta que paso todo. Después que paso ese tiempo se sacaron y se limpiaron y se volvieron a colocar, dicen que hubo un Cristo de bronce que jamás se pudo encontrar que también tenía muchos años y*

que aún sigue enterrado en algunos terrenos de las familias de Pueblo Nuevo. Así es como se logró mantener a salvo la imagen de la Santísima Trinidad que es la pieza más importante.” “La imagen de la Santísima Trinidad se encuentra en la iglesia desde su construcción en 1868, en ese tiempo había muchos europeos en esa zona y se supone que la trajeron ellos. La silla donde está sentado es de madera, en la mano tiene la cruz con el hijo, arriba está una paloma negra, dicen por el tiempo. En el tiempo de Garrido (1927) los directivos de la iglesia la sacaron de noche e la iglesia y el Sr. Benito Lázaro la llevó al finado Guadalupe Moscoso, que vivía en Villahermosa por donde llamaban el paso del Tileco. La enterró hasta que desapareció el peligro. Para que nadie supiera nada dijeron que la habían llevado a Reforma, en Chiapas. En 1918 llegaron unos sacerdotes a celebrar los 50 años de la iglesia, pero como llegaron las tropas formaron un cuerpo voluntario donde el capitán era don Alejandro Ruíz y dijeron que iban a agarrar la iglesia para cuartel. Sacaron los santos y dejaron de celebrar la fiesta; esto hasta 1920 que llegan los rebeldes y mataron a todos los del cuartel. Cuando la iglesia fue desocupada volvió la directiva y recogieron los Santos, los volvieron a su lugar y desde entonces allí ha estado la imagen en el centro del altar. El campanario lo construyeron en este siglo y es más reciente que tiene la iglesia.”¹⁴⁶

En 1995 el altar era de cinco escalones,(foto n.5) a los lados dos columnas, según el antiguo estilo, con al centro el nicho de la Santísima Trinidad, a mano izquierda la Virgen de la Asunción vestida de blanco y azul y a la derecha una imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe y otra de la Virgen María vestida de blanco y azul. En 146 Entrevista a don Isidro Mayo Pérez de 83 años de edad, Pueblo Nuevo de las Raíces.

los nichos laterales estaban el Señor de Tila, la Virgen de la Candelaria, el Niño de Atocha y otras más nuevas. Todas las imágenes eran sin retocar y la paloma arriba del crucifijo de la Santísima Trinidad era oscurecida o negra.

En 2011 el altar fue pintado de blanco,(foto n.) al centro estaba la Santísima Trinidad, a la izquierda un crucifijo y a la derecha un cuadro de la Virgen de Guadalupe. A mano derecha cerca del altar se encontró una pila bautismal. Las imágenes fueron limpiadas y retocadas, en la Virgen de la Asunción la intervención fue sin buenos resultados. Se hizo visible la paloma blanca y la escrita INRI en la Santísima Trinidad. También la pintura blanca había cubierto arriba de la puerta la fecha de 1868.

El en el interior en los nichos laterales se encontraron: la Virgen del Carmen, el Niño de Atocha, la Virgen María, o Virgen de la Asunción, la Virgen de la Candelaria y la Santísima Trinidad. La imagen de madera de la Santísima Trinidad representa al Padre sentado en una silla de color verde azul con motivos dorados, con una

túnica rosada anaranjada con motivos floreales dorados, vestigio de un antiguo estofado, el rostro de facciones finas y una barba negra, con un tocado obispal dorado y rojo con una cruz en la punta, en las manos sostiene al hijo crucificado, arriba una paloma representa al Espíritu Santo. La Santísima Trinidad aún se venera en Olcuatitan y Oxiacaque de donde proceden los primeros indígenas que emigraron en Pueblo Nuevo de las Raíces, posiblemente ellos fueron los que instauraron el culto a la Santísima Trinidad. En Tabasco se encuentra una imagen de la Trinidad en Tenosique y una en relieve en la antigua iglesia de Cupilco. Cuentan que la imagen de la Santísima Trinidad fue traída por los españoles y fue escondida en el campo durante la persecución de Garrido. No se había retocado la imagen de la Santísima Trinidad, dicen que al principio del siglo habían hablado a un escultor para que la retocara, pero, caso extraño, murió antes de poder verla siquiera. Cuando se celebra se saca del trono en una mesa y se limpia con loción. Se celebra según los domingos que traiga la celebración del Carnaval, si trae muchos en junio si trae menos domingos en mayo. *Hasta la fecha no se ha retocado la imagen, dicen que al principio del siglo habían hablado a un escultor para que la retocara, pero, caso extraño, murió antes de poder verla siquiera. Cuando se celebra se saca del trono en una mesa y se limpia con loción. Se celebra según los domingos que traiga la celebración del Carnaval, si trae muchos en junio si trae menos domingos en mayo. La Santísima Trinidad se celebra, en fecha variable, cincuenta días después de Pascua, un día después de Pentecostés, siempre es un domingo, con novenarios que realizan familias diferentes."*

La Iglesia cuenta con cinco imágenes antiguas: La Santísima Trinidad, el Señor de Tila, la Virgen de la Asunción, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Candelaria. La imagen de madera del Señor de Tila que está arriba de una base decorada con motivos floreales, que en 2011 no había sufrido intervenciones.

La imagen de madera de la Virgen de la Asunción tiene las manos casi juntas sobre el pecho, su cabellera es negra con una corona (1995). La Virgen del Carmen carga el Niño Dios con un ropón blanco en el brazo izquierdo y un vestido de tela café y velo blanco. La Virgen de la Candelaria, está vestida de blanco, en el brazo izquierdo carga el Niño. Todas estas imágenes son de vestir y pertenecen con mucha probabilidad al siglo XIX, que fueron donadas por personas que asistían a la ermita, pero se desconocen sus nombres. Se encuentran también una Virgen de la Natividad, que fue escondida bajo tierra y una Virgen de la Encarnación.

CONCLUSIÓN

Ante la complejidad étnica, histórica y geográfica del municipio del Centro la investigación de documentos históricos no es única y la narrativa popular interactúa como un actor viviente en una comunidad. En este trabajo se intentó formular una reconstrucción exploratoria de documentos y de la memoria colectiva como fuente histórica propia, profundizando la relación etnográfica, una proximidad que nos permita la contextualización de los hechos del pasado y del presente, capaz de contemplar múltiples verdades en interacción y conflicto. Con este fin se tomaron en cuenta el pensamiento y los acontecimientos a través de la narrativa tradicional y en algunos casos costumbres, música y danzas relacionadas con el culto a los Santos, que se ubican en un contexto arquitectónico y escultórico a través de la historia. Poco conocidas son las imágenes religiosas tempranas del municipio del Centro testimonio del desarrollo comunitario en la época colonial junto a los templos que a través del tiempo fueron varias veces sustituidos, destruidos y reconstruidos. A pesar de los conflictos religiosos que se vivieron en la entidad hasta casi la mitad del siglo XX, subsiste una huella de este pasado a través de un reducido número de imágenes originales; otras se rehicieron bajo la misma advocación, otras para siempre quedaron afuera del territorio

tabasqueño. Estos acontecimientos permanecen en la memoria y en la narrativa tradicional, de las Villas y Colonias de mayor antigüedad, persistentes a pesar de los cambios socioculturales y la desaparición de los ancianos guardianes y testimonios del correspondiente acervo cultural. Las alteraciones a partir de las décadas de los 80'-90' que continúan hasta la fecha impiden una reconstrucción basada sobre el trabajo de campo y la comparación se tiene que realizar a través de material fotográfico y registros anteriores. Por su amplitud, desconfianza y por la falta de apoyo en todos los sentidos en la realización de este trabajo exploratorio, fue difícil acceder las imágenes, en la mayoría de los casos vestidas y colocadas en nichos portátiles o de mampostería, para averiguar de qué tipo de materiales están hechas. Se recurrió a las entrevistas en los límites de la confiabilidad y precisión etnológica. Un análisis cronológico, tipológico y estilístico puramente formal se puede realizar solo en un segundo tiempo y con la finalidad de establecer un catálogo o inventarios de obras y una sistematización cronológica.

Bibliografía

- Abascal S. La reconquista espiritual de Tabasco en 1938, Editorial Tradición, México 1985
- Azevedo de Abreu M. Mujer, hombre, tierra, gestos. Tenosique, 1991. ICT. p.38
- Alfaro Santa Cruz M. de Relación Histórico- geográfica de la Alcaldía Mayor de Tabasco. Gob. Edo. De Tabasco, México 1988
- Becerra M. E. Nombres geográficos del estado de Tabasco. Imprenta del Gob. Fed. México 1909
- Campos J. El lujo del Sol. ICT/FCE. México 1988
- Canudas E. Trópico Rojo, vol. 2. ICT, Villahermosa 1989
- Catálogo Nacional Monumentos Históricos Inmuebles. INAH, SEP, ICT México 1987
- Civeira Taboada M. Jonuta Gob. del Estado de Tabasco, Villahermosa 1975
- Becerra M. E. Nombres geográficos del estado de Tabasco. Imprenta del Gob. Fed. México 1909
- Barba González, P.E. Apuntes para la historia de la catedral de Tabasco. Fundación Unidos por Nuestra Catedral. Villahermosa 2004
- Bulnes P. Tipos tabasqueños. Cons. Ed. Edo. De Tabasco 1981
- Díaz del Castillo, B "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España". Porrúa México 1980
- García Marín M. Monografía de la villa de Ocuilzapotlán, Centro, Tabasco (S/E) 1991
- Gil y Sáenz, M. Compendio histórico, geográfico y estadístico del estado de Tabasco. Tip. Abalos, Tabasco 1872
- Giuseppe di, M. M. Historia Mexicana El Tabasco racionalista frente a lo indígena: entre laboratorio social y experimentación cultural (1922- 1934) Historia Mexicana, vol. LXI, núm. 2, octubre-diciembre, 2011, Colegio de México.
- Giuseppe di M. Historia Mexicana El Tabasco racionalista frente a lo indígena: entre laboratorio social y experimentación cultural (1922- 1934) Historia Mexicana, vol. LXI, núm. 2, octubre-diciembre, 2011
- Cruz Ramírez E. I. Santos cristianos y rituales indígenas: los curatos del Obispado de Yucatán entre 1778-1791. Tesis maestría. Ciesas Mérida 2016. Fuente AHAY, visitas pastorales, cajas vol. 24, exp. 8-11 y 13-14, caja 623 vol. 21, exp. 57,59
- González Escayola G.A. Pbro. Devocionario al Señor de la Salud Ed. Parroquial, Jonuta (S/F)
- Incháustegui C. Las márgenes del Tabasco chontal. ICT, Villahermosa 1987
- Informe sobre la Virgen de la Victoria. En Novedades Tabasco, En la Cultura, director Jorge Priego Martínez 12 diciembre 1993,
- Izquierdo A. L. Acalán y la Chontalpa en el siglo XVI. UNAM,

México 1997

López Reyes D. Historia de Tabasco. Consejo Ed. Del Edo. De Tabasco. México 1980

Magaña S. El encanto de la laguna de San Pedro. ICT. Villahermosa

Maimone Moroni D. Practicas medicinales indígenas de Tabasco.

IEC, Secretaria de Cultura de Tabasco Villahermosa, 2019

Maimone Moroni D. Relatos y Leyendas Chontales de Tabasco. .

IEC, Villahermosa, 2010

Margalli F. A. "La fundación de San Francisco Estancia Vieja" 1902.

En Novedades de Tabasco, 24 de enero de 1993

Olivares Valentines H. El brujo de Playa. UJAT. Villahermosa 201

"La parroquia de la Inmaculada Concepción de María" su

historia. Prologo Barba González P. E. notas del autor Paz Reyes J.J.

Publicación parroquial SF.

Rabre Ramón El Señor de la Salud de Tabasco. https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/386514650/El-Senor-de-la-Salud-de-Tabasco.-.html

Salud-de-Tabasco.-.html

Rubio Miguel Ángel. La morada de los Santos. Expresión del culto

religioso en el sur de Veracruz y Tabasco. INI. México 1995

Ruz Sosa M. H. Un rostro encubierto. Los indios del Tabasco

colonial.INI, CIESA México 1994

Ruz Sosa M.H. (coord.) Tabasco: antiguas letras nuevas voces

UNAM Mérida 2005

Ruz Sosa H.M De piratas e historias en el Tabasco colonial. En

Antropología Nueva Época INAH México, abril -junio de 2002

Salazar Ledesma F. Ubicación cartográfica de Villahermosa en 1579

en Antropología Nueva Época INAH México, abril-junio 2002

Santa Anna J. C. Tradiciones y leyendas tabasqueñas. UJAT.

Villahermosa, 2001.

Taracena Padrón R. Compendio geográfico e histórico de Tabasco.

Ed. Academia. México 1957

Tirado Cabal J. F. El victoriano en la arquitectura caribeña. UJAT

Villahermosa 2014

Torres Vera T. Historia gráfica de Tabasco. AGN. Secretaria de

Gobernación. México 2000

Torruco Sarabia G. Villahermosa: nuestra Ciudad. Tomo I

Ayuntamiento del Centro tomo I 1987,

Torruco Sarabia G. Villahermosa: nuestra Ciudad tomo XII

Ayuntamiento del Centro 2003

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

VILLAHERMOSA

COLONIA ATASTA

COLONIA TAMULTÉ DE LA BARRANCA

VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS

VILLA OCULTZAPOTLÁN

VILLA MACULTEPEC

VILLA PARRILLA

VILLA PLAYA DEL ROSARIO

VILLA PUEBLO NUEVO

CONCLUSIÓN

ANEXOS (SI LAS FOTOS Y OTRO SE PONEN AL FINAL)

Villahermosa, ciudad cambiante de Jorge Priego Martínez, se terminó de imprimir en los talleres Yaxol, en Cárdenas, Tabasco. El día 2 de diciembre de 2022. La coordinación editorial estuvo a cargo de Luis Alberto López Acopa. Diagramado y diseño de portada Ivanna Gabriela Guadarrama Javier. Se imprimieron 1000 ejemplares.