

La Virgen de Guadalupe. ¿Un acontecimiento para las Américas?

Nota para el lector: lo que sigue es una traducción de DeepL. Aunque el autor habla español, y ha revisado el texto, jamás ha escrito en esta lengua. ¿Le interesaría revisar la traducción? Contacte o mande la revisión a info@millenniumculmination.net

Algunos acontecimientos centrales alrededor de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe

1326: redescubrimiento de la estatua española de la Virgen Negra de Guadalupe

1413: comienzo de la era del Alma de Consciencia

1428: inicio del Imperio azteca

1478: inicio de la Inquisición española

1498: fin de la Reconquista española

1517-21: inicio de la Reforma

1521: Cortés derrota al emperador azteca Moctezuma

1531: aparición de la Virgen de Guadalupe

De vez en cuando, el mundo espiritual tiene un impacto en el mundo físico que no es inmediatamente perceptible, pero que es importante cuando se ve con el beneficio de la retrospectiva. Es como si el espíritu quisiera rendir posible algo, o al menos despertar a los seres humanos y darles otra oportunidad. ¿Sería éste el caso de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Y por qué?

A principios de marzo de 1985, me encontraba en el inmenso patio de la Basílica de Guadalupe, con la intención de entrar en la iglesia, al parecer el santuario católico más visitado del mundo. No tenía idea de la importancia del sudario que contenía, y en aquel momento me desanimaron las multitudes, los peregrinos que caminaban de rodillas y otras manifestaciones de piedad. A finales de año conocí el trabajo del Teatro Campesino de Luis Valdez y vi su conmovedora y tradicional Pastorela mexicana en San Juan Bautista, California. Al año siguiente representaron la historia de la Virgen de Guadalupe. Lo hacían cada dos años, alternando la Virgen de Guadalupe con la Pastorela, y a lo largo de los años tuve la oportunidad de ver tres o cuatro veces la pieza sobre la Virgen. Fue entonces cuando me di cuenta de la singularidad de la historia y desperté a su importancia. Al ser yo mismo de origen latino, habiendo dominado el castellano y siendo familiarizado con la cultura mexicana por haber vivido quince años en California, con el tiempo se fueron añadiendo otros elementos. Fue sorprendente y conmovedor ver la admiración que un gran número de mexicanos sienten por Guadalupe, incluso cuando no son especialmente devotos; de hecho, ver la importancia de la figura para todo México. Recuerdo en particular a un esforzado supervisor de jardinería que llevaba una camiseta de la Virgen en el trabajo y, cuando le preguntaron por ella, respondió con gran orgullo lo que el símbolo significaba para él como mexicano, aunque no fuera muy religioso.

A lo largo de los años se fueron sucediendo más y más realizaciones hasta que me sentí impulsado a reunir por escrito lo que da forma a este ensayo. En libros anteriores me he ocupado de la historia de norte América y, en particular, de los momentos cruciales de la historia: lo que ocurrió en la época del Misterio del Gólgota, al comienzo de la Quinta Edad Postatlante, y en otros momentos singulares de la historia, como la Revolución Americana, la presidencia de Lincoln y el Movimiento por los Derechos Civiles. Ahora está claro que el acontecimiento de la aparición de Guadalupe es otro de esos importantes puntos de inflexión.

Contexto histórico

Hernán Cortés derrotó a los aztecas en 1521 con 900 españoles, 80 caballos, 13 bergantines y 16 piezas de artillería. Un contingente y una fuerza tan pequeños no habrían conseguido nada sin 200.000 aliados nativos.¹ Pero tras la Conquista, los aliados quedaron divididos y fueron sometidos con facilidad. No fueron reconocidos ni recompensados por sus esfuerzos. Parte de las razones por las que los nativos acudieron en ayuda de Cortés fue la naturaleza de su sometimiento al imperio azteca. La naturaleza esotérica del régimen azteca era completamente ahrimánica. El régimen giraba en torno a las figuras duales del *tlatoani* (emperador) y el *cihuacoatl* (consejero y en la práctica sumo sacerdote). El emperador era la figura pública, el alto comandante de los ejércitos aztecas. Tras él se situaba el sumo sacerdote responsable del culto, fundamental para el funcionamiento del gobierno azteca. En sus manos estaba la práctica del sacrificio humano ritual. Entre 1428 -fecha del inicio del Imperio- y 1520, había habido siete emperadores. Tres de los sucesivos emperadores tuvieron reinados muy cortos: Atotoztli, Axayacatl y Tizoc duraron respectivamente seis, nueve y cinco años. Durante este mismo tiempo hubo tres *cihuacoatl*. Tlacaelel (~1420-1487) el primer *cihuacoatl*, sobrevivió a cuatro emperadores. La razón de la proporción de tres a siete es bastante simple. Mientras que el emperador estaba obligado a dirigir sus ejércitos y, por tanto, estaba expuesto a la muerte en combate, el sumo sacerdote estaba mucho más protegido en su posición y privilegio. De hecho, en él residía el verdadero liderazgo, enraizado en el poder esotérico.

El poder azteca giraba en torno al culto central del sacrificio con extracción del corazón de una víctima viva. Sólo la inauguración del templo principal de Tenochtitlan supuso el sacrificio de unas 10.000 víctimas en cuatro días. El dominio azteca conllevaba la subyugación de todas las tribus circundantes y la petición de tributos en bienes, mano de obra y víctimas de sacrificio. Durante su dominio de casi un siglo surgió mucho resentimiento entre las tribus subyugadas, aunque abandonados a su suerte los aztecas, guerreros muy organizados y valientes, mantuvieron a sus vasallos fácilmente subyugados con la ayuda de sus principales aliados.

Rudolf Steiner no habló de los aztecas en particular, sino que señaló cuál habría sido su papel tras la decadente civilización mesoamericana, que

---

¹ Ross Hassig, *México and the Spanish Conquest*, 143.

inauguró los sacrificios humanos en la época del Misterio del Gólgota. En aquella época, Steiner precisa que era el estómago lo que se extirpaba de una víctima viva, mientras que sabemos sin lugar a dudas que los aztecas extirpaban el corazón.

Al anunciar que, tras su desaparición, volverían a producirse sacrificios similares en la época de la quinta época post-atlante, Steiner dice lo siguiente: "Sin embargo, quedaba tanta fuerza que se podría haber realizado un nuevo ataque a la quinta época, teniendo como objetivo mecanizar la tierra de tal manera que la cultura resultante no sólo habría culminado en una masa de artilugios puramente mecánicos, sino que habría convertido a los propios seres humanos en homúnculos tan puros que sus egos habrían desaparecido."² Esta fue entonces la naturaleza de la civilización azteca, que siguió de cerca el marcador indicativo del año 1413, comienzo de la época del Alma Consciente. Nadie más que el sumo sacerdote y sus acólitos más cercanos podían conocer los objetivos últimos del culto, pero es fácil comprender que un régimen tan sanguinario fuera ampliamente resentido por todas las tribus subyugadas. Fue este factor el que hizo posible la "Conquista" de Cortés, una hazaña que se parecía más a un golpe de estado o a una rebelión.

Tras la conquista de Tenochtitlan en agosto de 1521, la masacre de la ciudad duró otros cuatro días. En otros lugares, los aliados nativos siguieron matando a miles de aztecas y robando sus propiedades.³ Esto sugiere que Cortés no tenía control sobre las pocas tropas que le quedaban ni sobre sus aliados, y que el resentimiento nativo era profundo.

Al principio de la ocupación española, los nativos veían la situación como una ventaja, ya que podían conservar los bienes que debían en tributo a los aztecas y estaban protegidos de éstos por los españoles. Sin embargo, esta era la perspectiva a muy corto plazo, después de lo cual los españoles impusieron gradualmente su propio gobierno, muy centralizado, y solicitaron tributos a escala masiva. Los españoles se aprovecharon de los grupos que mantenían la lucha contra los aliados aztecas, como los fuertes tlaxcaltecas (Tlaxcala está a unas 75 millas al este de Ciudad de México), que desempeñaron el papel principal entre los indígenas que atacaron Tenochtitlan. Enfrentaron a un grupo contra otro y se aprovecharon de todos ellos con falsas promesas.

A partir de 1525 llegaron sacerdotes españoles de la madre patria, junto con más colonos. Esto trajo consigo la destrucción de templos, ídolos, artefactos de los dioses nativos, libros, en el intento de sofocar una temida

---

² Rudolf Steiner, *Impulsos Internos de la Evolución, los Misterios Mexicanos, los Caballeros Templarios*, conferencia del 24 de septiembre de 1916, "Impulsos Atlantes en los Misterios Mexicanos. El Problema de los Impulsos Naturales, El Problema de la Muerte"; traducción del autor.

³ Ross Hassig, *México and the Spanish Conquest*, 142-43.

revuelta india. En el plazo de una generación acabaron por completo con el sacerdocio indígena.⁴

El papel de la religión

Superar la antigua religión e introducir el cristianismo sirvió de fundamento y justificación para la conquista. España necesitaba la justificación de las conversiones religiosas para legitimar su ocupación y congraciarse con la todopoderosa iglesia católica, que ejercía una gran influencia política en España. Esto se llevó a cabo a través de una serie de acontecimientos estrechamente interrelacionados.

En la época que precedió a la Reforma -que vio sus primeros comienzos en 1517-1521- los papas y las coronas española y portuguesa negociaron acuerdos para el reparto del mundo entre los dos imperios ibéricos. En ese entonces el cristianismo sólo significaba la Iglesia católica en términos de poder mundial efectivo. La razón de ser del Papa era la cristianización del mundo. Los reinos ibéricos veían en este estado de cosas la consecuencia natural de su poder marítimo. Recurrieron al arbitrio de los papas para la empresa que recibiría su bendición como opus misionero que traería nuevos conversos al catolicismo.

En los años que precedieron a la Conquista mexicana, el mundo se había repartido "equitativamente" entre las dos potencias rivales. Ya en 1479 se firmó el Tratado de Alcáçovas entre las dos naciones a través de los oficios del Papa Sixto IV y la bula papal *Aeterni regis*. En él se concedía a Portugal todas las tierras al sur de las Islas Canarias. Debido a las tensiones derivadas de las reivindicaciones españolas sobre los nuevos territorios descubiertos por Colón -situados al sur de las Islas Canarias- estallaron las tensiones entre el rey portugués Juan II y sus homólogos españoles, el rey Fernando II y la reina Isabel I.

El siguiente paso desembocó en el Tratado de Tordesillas de 1494, que dividía las zonas de influencia de las dos naciones a lo largo de un meridiano situado a medio camino entre las islas portuguesas de Cabo Verde y las islas reclamadas por Colón y la corona española: Cuba y La Española. Las tierras al este de este meridiano irían a Portugal, las del oeste a España. El meridiano atravesaba la parte más oriental del futuro Brasil.

Como las dos coronas se tomaban muy en serio las pretensiones de hegemonía mundial, el Tratado de Zaragoza de 1529, mediado por el Papa Alejandro VI, especificó otro meridiano al este -que pasaba aproximadamente por el centro de Australia- como división del resto del globo: al oeste Portugal, al este España. En general, los dos países respetaron los tratados, aunque hubo varias renegociaciones.

Los españoles contaron, pues, con las bendiciones de la Iglesia católica en sus viajes de exploración y conquista. Los conquistadores que invadieron

---

⁴ Ross Hassig, *México and the Spanish Conquest*, 149-150.

el Nuevo Mundo acababan de vivir dos acontecimientos cardinales en su historia. La Inquisición española, establecida en 1478 por los reyes Fernando e Isabel. Su objetivo eran principalmente judíos y musulmanes que se habían convertido bajo presión para mantener sus tierras y posesiones, pero que mantenían su fe en secreto. El año 1498 marcó el fin de la Reconquista española con la caída del reino de Granada. El resentimiento hispano por la dominación musulmana y la represión de judíos y musulmanes había generado un deseo de venganza y represalia contra cualquier grupo culturalmente diferente. Esta actitud anímica fue llevada por los españoles al Nuevo Mundo.

El Papa Alejandro VI en 1493 y más tarde el Papa Julio II en 1508 otorgaron a la corona una amplia autoridad sobre Nueva España, con el objetivo de convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. Los funcionarios españoles nombraron debidamente autoridades religiosas en México. A pesar de ello, la esclavitud era una cuestión pendiente. La reina decretó que los indígenas debían ser tratados de acuerdo con la política aplicada en las Islas Canarias, que excluía la esclavitud en la mayoría de las situaciones, salvo los prisioneros de guerra o los acusados de practicar el canibalismo.

En 1530 se importó la Inquisición española a Nueva España y durante un breve periodo Juan de Zumárraga, obispo de facto, actuó como su principal ejecutor. Ésta sólo se limitó a unos pocos indios que se habían convertido nominalmente al cristianismo y luego habían vuelto a sus prácticas originales, y se dirigió especialmente a los líderes prominentes. Cuando los indígenas se dieron cuenta del riesgo que corrían, esto frenó todas las conversiones y la Inquisición cedió.

La situación política

Los años que precedieron a la aparición de Guadalupe constituyeron un clímax de intensificación, particularmente a través de lo que se conoció como la primera Audiencia, el alto tribunal que gobernó la Nueva España de 1528 a 1530, encabezado por Nuño Beltrán de Guzmán. El futuro obispo Zumárraga⁵ sintió la necesidad de asumir un activo papel protector frente a los indígenas, que se quejaban de la represión que sufrían por parte de los nuevos colonos y de los abusos de la propia Audiencia. Había el obispo escrito al rey español, Carlos V, que "todo el continente se perdería si no hubiera un milagro que les ayudara en sus empresas".⁶ El propio clero corría el riesgo de ser encarcelado y ejecutado, incluso asesinado, si intentaba interceder por los nativos.

De las anteriores estructuras políticas indígenas, los españoles sólo dejaron poder a los nativos a nivel de pueblo, que eran gobernados por líderes locales, rebautizados *caciques*. Incluso este poder estaba fuertemente restringido por los terratenientes y el clero locales. El tributo indígena en bienes y mano de obra se reorientó para abastecer a los nuevos señores

---

⁵ Aunque fue nombrado obispo el 20 de agosto de 1530, no fue consagrado hasta abril de 1533.

⁶ Stephanie Georgieff, *The Virgin of Guadalupe, Mysterious Messenger of Destiny*, 97.

españoles. Al principio existía cierta diferencia entre una única clase de nobleza local (*principales*) y los plebeyos (*macehuales*), pero con el tiempo incluso los derechos de los principales se redujeron a poco o nada, y el destino de todos los nativos se agrupó en uno solo. La clase política se limitó a desempeñar el papel de intermediarios de los españoles.

Esto no fue el final de la miseria de los nativos. De hecho, sufrieron sobre todo los efectos de nuevas enfermedades desconocidas para ellos, importadas de Europa. Se calcula que en 1519 la población nativa ascendía a unos 25 millones de personas. En 1600, el 95% de la población había desaparecido y apenas superaba el millón de habitantes. Hubo brotes de viruela (1520-21) y tifus (1545-48 y 1576-81), a los que se sumaron los efectos del sarampión, las paperas, la gripe y, localmente, la malaria.⁷ Durante esta época, los españoles obligaron a las poblaciones restantes a trasladarse a ciudades donde podían ser controladas más fácilmente.

Cortés emprendió la fundación de nuevas ciudades y nombró a los hombres que ejercieron el dominio español sobre toda Nueva España. También impuso el sistema de encomiendas en 1524. Las encomiendas se concedían en forma de merced a un particular. Eran un monopolio perpetuo de facto sobre el trabajo de determinados grupos de indígenas, en manos del titular de la concesión, el encomendero. Cortés se reservó muchas encomiendas para sí mismo y para su séquito, que consideraba justas recompensas por sus logros en la conquista del centro de México.

Otra consecuencia a la que se enfrentaron los nativos fue la del llamado "intercambio colombino", que afectó negativamente a sus ecosistemas, su economía y su nutrición. El trigo, con menor valor nutritivo que el maíz, empleaba el doble de mano de obra y necesitaba riego adicional. La situación fue aún peor más adelante con la caña de azúcar. No sólo requería riego y mucha mano de obra, sino que utilizaba algunas de las mejores tierras y, en conjunto, salía de México hacia los mercados europeos. A esto se sumó la competencia por la tierra debida a la introducción de animales domésticos europeos: caballos, vacas, ovejas, cabras y gallinas, a los que se dejó pastar libremente a expensas de las tierras nativas, provocando el sobrepastoreo y la pérdida de la cubierta vegetal. Si a esto se añade la deforestación, se plantaron las semillas de alteraciones ecológicas desastrosas. Los resultados de las políticas económicas que subvencionaban y forzaban el aprovisionamiento de Ciudad de México se convirtieron en el equivalente del tributo azteca. Estas políticas obligaron a muchos nativos a abandonar sus tierras, chupándoles la sangre para privilegio de los habitantes de la ciudad.

Ciertamente, el Imperio Azteca había llegado a su fin, y con él la práctica de los sacrificios humanos. Pero lo que logró esto fue otro impulso Ahrimánico del atractivo del oro, como Steiner nos recuerda: "...la influencia ahrimánica se dispersa y se esparce. Basta con estudiar cómo España, estrictamente católica romana como era, quedó fascinada por todos los

---

⁷ Ross Hassig, *México and the Spanish Conquest*, 152.

tesoros de oro que se descubrieron en América. ¡Qué influencia tuvo sobre ella! Podéis observar cuán fuerte era todavía la acción espectral del viejo romanismo en gobernantes como Fernando de Castilla o Carlos V, el gobernante del reino sobre el que "nunca se ponía el sol".⁸ La desesperanza de antaño fué sustituida por la diezma y devastación y por una nueva forma de esclavitud. Es en este contexto donde podemos ver el papel de Nuestra Señora de Guadalupe.

Zumárraga, Guzmán, Cortés

Bajo la presidencia de Nuño de Guzmán al frente de la Audiencia se produjeron muchos excesos, que no habrían estado en consonancia con las opiniones de Isabel. Ello fue posible por el alejamiento de la patria y un cierto ambiente de amiguismo y anarquía, que Guzmán no hizo nada por frenar. Los testimonios de la época ofrecen una visión general de la forma y el alcance de la esclavitud antes y durante la primera Audiencia. Cuando Guzmán era gobernador de la provincia de Pánuco, antes de la Audiencia, debido a la escasez de caballos era bien sabido que un solo animal se cambiaba por quince esclavos.⁹ La población de la provincia había sido diezmada por el tráfico de esclavos. Los que eran transportados al altiplano, alrededor de la ciudad de México, a menudo no sobrevivían al clima más frío. La mayoría de los empleados en México se destinaban a las minas de oro, de las que no había ninguna en Pánuco. Otros eran enviados a las islas del Caribe a través del puerto de Veracruz. Las cosas siguieron en la misma línea cuando Guzmán se convirtió en presidente de la Audiencia, o incluso aumentaron en aquella época. Zumárraga se dio cuenta rápidamente de estos asuntos y montó una oposición a Guzmán.

Zumárraga había sido nombrado oficialmente "Protector de los Indios". Sin embargo, ni sus deberes ni el alcance de su jurisdicción habían sido claramente definidos. Los indígenas le presentaron todo tipo de quejas. Muchos franciscanos estaban indignados por los excesos de la Audiencia y presionaron a su superior para que actuara. Los intentos de Zumárraga por informar a la corte española del curso de los acontecimientos fueron contrarrestados por la estricta censura de la Audiencia a todas las cartas y comunicaciones procedentes de Nueva España. Se cuenta que finalmente un marino vizcaíno escondió una carta en una torta de cera, sumergida en un barril de aceite para que llegara a España.¹⁰

En 1530, varios miembros de la Audiencia sacaron a un sacerdote de una iglesia, lo mataron y torturaron a su criado. Como reacción a los excesos,

---

⁸ Rudolf Steiner, *Impulsos Internos de la Evolución, los Misterios Mexicanos, los Caballeros Templarios*, conferencia del 17 de septiembre de 1916, "La Influencia de los Seres Luciféricos y Ahrimánicos en el Desarrollo Histórico. La clara percepción del mundo sensorial y las imaginaciones libres como tarea de nuestro tiempo. Genghis Khan y el Descubrimiento de América".

⁹ Silvio Zavala, *Nuño Beltrán de Guzman y la esclavitud de los indios*, disponible en <https://www.jstor.org/stable/25134226> y otros sitios web.

¹⁰ Enciclopedia Católica, entrada Juan de Zumárraga en <https://www.newadvent.org/cathen/15767a.htm>

Zumárraga puso a la ciudad de México bajo interdicto -prohibición de servicios y ritos eclesiásticos- y los franciscanos se retiraron a Texcoco. Cuando se levantó el interdicto en Semana Santa, los *oidores* que componían la Audiencia fueron excomulgados durante un año. En julio de 1530 la Corona nombró una nueva Audiencia, que sustituyó a la anterior en diciembre. Este paso supuso una clara mejora en la suerte de los indígenas y unas mejores relaciones con Zumárraga y el clero. En estas circunstancias se acercaba el milagro que Zumárraga consideraba necesario.

Antes de que existiera una Guadalupe en el Nuevo Mundo, Guadalupe era el nombre de una Virgen negra de la región española de Extremadura, fronteriza con el centro de Portugal. Su rostro es ligeramente similar al de la Guadalupe americana. El niño que lleva se considera obra artística del evangelista San Lucas. En el año 711, cuando los moros invadieron Sevilla, la estatua de la Virgen Negra fue escondida en las colinas cercanas al río Guadalupe, en Extremadura. La palabra Guadalupe tiene un origen lingüístico mixto, con probables derivaciones árabe-latinas, y significa "río del lobo". El árabe *Guadi* significa río seco (actual término superviviente de *oued*) y el latín *lupus* lobo. La estatua fue redescubierta por el pastor, Gil Cordero, en 1326.

Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, y se hacía llamar devoto de la Virgen de Guadalupe. A pesar de su brutalidad y egoísmo, el conquistador tuvo la sensatez de pedir a los monarcas españoles que enviaran frailes franciscanos y dominicos a México, en lugar de sacerdotes diocesanos o seculares que se entregaban a los vicios y profanidades habituales en España. Y aunque nació en la provincia de Vizcaya, en España, el obispo Zumárraga también era devoto de la Guadalupe española.

Apariciones marianas a Juan Diego y Juan Bernardino

Don Antonio Valeriano (1521-1605), que escribió el *Nicam Mopohua*, ("En esto se cuenta") relatando los sucesos de la virgen de Guadalupe, nació en Azcapotzalco, no lejos de Tepeyac, lugar de la aparición. Era sobrino del emperador Moctezuma y amigo de Juan Diego, a quien la Virgen apareció, y de Zumárraga. Aprendió latín y griego, los cuales enseñó, y fue profesor de filosofía y decano del Colegio de Tlatelolco durante veinte años. Se convirtió en el ayudante más apreciado de Bernardino de Sahagún, el fraile franciscano que documentó la cosmovisión y la cultura de los indígenas.¹¹ De joven fue primero juez y luego "gobernador de los indios" durante más de treinta años. Por ello era popular entre mexicanos y españoles. Es fácil imaginar que fue preciso al recoger los relatos de Juan Diego y Zumárraga.

Juan Diego, el individuo en el centro de los acontecimientos, poseía una buena cantidad de bienes, aunque abrazó una pobreza voluntaria a causa

---

¹¹ Sahagún compiló la *Historia general de las cosas de la Nueva España*. El manuscrito más famoso de la *Historia general* es el *Códice Florentino*.

de su fe. Fue uno de los primeros en convertirse, en algún momento antes de 1528, cambiando su nombre de Águila Cantora a Juan Diego. El campesino se levantaba muy temprano cada mañana del sábado para asistir al oficio en honor de María y el domingo para la misa regular.

La historia conocida de Nuestra Señora de Guadalupe fue el resultado de cinco apariciones marianas a Juan Diego y a su tío, Juan Bernardino, que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac, situado actualmente en los suburbios de Ciudad de México. Éstas eran las fechas del entonces vigente calendario juliano, que, sin embargo, eran astronómicamente incorrectas. Al corregirlas según el calendario gregoriano obtenemos las fechas del 18 al 21 de diciembre. El 21, día del solsticio de invierno, era conocido por Juan Diego y los indígenas como el día más importante de su cosmología y prácticas espirituales. No podían dejar de reconocerlo, dijera lo que dijera el calendario español.

La secuencia de las apariciones es la siguiente:

Sábado 9 de diciembre

Temprano por la mañana, cuando Juan Diego se dirigía al cerro del Tepeyac, se le apareció una mujer que le habló en su lengua nativa, el náhuatl, haciéndose llamar María, " Madre del verdaderísimo Dios". En su primera aparición pidió que se construyera en el lugar una iglesia en su honor, rogando a Juan Diego que transmitiera su deseo al obispo.

Siguiendo su petición, Juan Diego consiguió audiencia con el obispo Juan de Zumárraga, quien, sin embargo, no creyó las palabras del nativo. Al pasar de nuevo por la colina, Juan Diego volvió a ver a la virgen, que insistió en que cumpliera su petición y se reuniera de nuevo con el obispo.

Domingo 10 de diciembre

Al día siguiente, Juan Diego habló de nuevo con el obispo. Zumárraga, sin duda conmovido por la seriedad del campesino, pidió una señal para estar seguro de las afirmaciones de Juan Diego. Cuando la Virgen se apareció de nuevo a Juan Diego, el joven le transmitió la petición del obispo, a lo que María respondió que le mostraría una señal al día siguiente.

Lunes 11 y martes 12 de diciembre

El lunes, sin embargo, Juan Diego fue distraído de su tarea por una enfermedad de su tío Juan Bernardino. Cuando la salud del tío empeoró de la noche a la mañana, Juan Diego decidió viajar el martes en busca de un sacerdote de Tlatelolco para confesar a su tío y administrarle los últimos derechos.

Tanto por la vergüenza de haber faltado a su anterior encuentro con la Señora como por la urgencia de su tarea, Juan Diego evitó pasar por el

cerro del Tepeyac. La Virgen, sin embargo, se le apareció en el camino, preguntándole por sus recados y reprendiéndole por su compromiso incumplido de este modo: "¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Que no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura no tienes necesidad de cosa otra alguna?" Asegurándole que su tío se recuperaría, le encargó que llegara a la cima del cerro del Tepeyac, y allí recogiera flores. Juan Diego se quedó perplejo, pues el cerro era prácticamente yermo y estábamos en pleno invierno. Sin embargo, encontró allí rosas de Castilla en flor, una especie que había sido importada por los españoles, y las recogió en su tilma, el manto indígena.

Cuando Juan Diego llegó de nuevo a la presencia del obispo, y abrió la tilma, no sólo cayeron las flores, satisfaciendo la petición del obispo, sino que la tilma reveló impresa en ella la imagen de la Señora que Juan Diego había visto cuatro veces. Según supo Juan Diego al día siguiente, la Señora de Guadalupe se apareció ese mismo día a su tío Juan Bernardino, y éste sanó. A él le pidió que informara al obispo de la quinta y última aparición y que le dijera que deseaba ser conocida como "Guadalupe".

Icono y simbolismo

Por desvíos de la gracia y el destino, el sudario de Guadalupe une en su simbolismo temas españoles/europeos con significados nativos. La primera aparición, el 9 de diciembre del calendario juliano, correspondió a la fecha entonces observada de la fiesta católica de la Inmaculada Concepción de María. La última a Juan Diego tuvo lugar el 12 de diciembre del calendario juliano, que ese año cayó en el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, el día más importante de las tradiciones espirituales aztecas y nativas. Ese día reveló su nombre, en lo que Juan Diego escuchó como una palabra náhuatl. Cuando se la transmitió al obispo sonaba como Guadalupe.

Es posible que la palabra Guadalupe tuviera otro origen y significado en náhuatl, lengua en la que Juan Diego oyó hablar a la virgen, y que fuera entendida como Guadalupe por Zumárraga que, como la mayoría de los españoles, pudo tener dificultades para comprender las palabras en náhuatl. Algunos mexicanos han planteado posibles interpretaciones, que sería difícil corroborar. La escritora Gloria Anzaldúa propone el origen indígena de Guadalupe como *Coatlalopeuh*, que se traduce como "La que domina a las serpientes". También da como variante del nombre *Coatlaxopeuh*, la que propuso antes que ella el padre Mariano Jacobo Rojas de Tepoztlán.¹²

Se han realizado amplios estudios sobre la imagen de Guadalupe y su simbolismo. Todos ellos revelan que, aunque se trata de un artefacto físico, no se comporta estrictamente como tal. La tilma -del náhuatl *tilmahtli*- es un manto tejido con fibras de maguey en dos paneles separados que se juntan en el frente. Se sabe que el manto estuvo colgado sin protección durante

---

12 Gloria Anzaldúa, *Borderlands / La Frontera*, citado en https://en.wikipedia.org/wiki/Possible_Nahuatl_etymologies_of_Guadalupe

116 años, expuesto a las manos y los labios de los peregrinos, al calor y el hollín de las velas y a los vapores nitrosos del lago de Texcoco. La fibra de maguey es muy perecedera, y las copias de la tilma, realizadas por tejedores y pintores en la década de 1780 a instancias del Dr. José Ignacio Bertolache, se deterioraron al cabo de sólo siete años. El núcleo de la imagen -sin los añadidos posteriores como la Luna, el ángel y la parte inferior del manto- ha sobrevivido inalterado a lo largo de los siglos. Las fotografías infrarrojas aclaran la razón de la diferencia entre las dos partes. Mientras que en el ángel, la Luna y la parte inferior del manto se aprecian pinceladas, en el resto de la imagen no aparece ninguna.¹³ No se puede ofrecer ninguna explicación plausible sobre la técnica de la pintura.

El vestido de la Virgen parece ser el de una doncella de Oriente Medio de la época de Cristo. Está ceñido con un *cíngulo*, que llevaban las vírgenes y que se quitaba al casarse, y con una sortija dorada con una cruz en el cuello. Aunque los colores generales de la imagen parecen desvaídos de cerca, adquieren más viveza y frescura a distancia.

De todos los rasgos, la cara muestra propiedades notables. De cerca parece gris blanquecino, mientras que a un metro de distancia se torna ligeramente gris verdoso y más lejos adquiere tonalidades decididamente nativas. La suavidad del contorno a corta distancia adquiere mayor definición con la distancia.

En el manto se observan efectos similares. Mientras que las estrellas allí impresas apenas son visibles de cerca, brillan intensamente desde lejos. Y la túnica, que de cerca parece azul oscuro, de lejos se vuelve azul verdoso o turquesa. Del mismo modo, el rosa de la túnica, suave de cerca, se acentúa con la distancia. Y, más desconcertante que todo lo demás, toda la imagen parece más grande cuando se ve de lejos, lo que lleva al editor Coley Taylor a ver una inversión de las leyes de la Naturaleza tras otra. Y junto con las inversiones no puede dejar de notar una "tremenda sensación de Presencia".¹⁴

Hemos visto suficientes inversiones asombrosas en conjunto como para poder percibir que las leyes de lo etérico brillan a través de lo físico en una tilma que se ha conservado inalterada durante cinco siglos. Y no es de extrañar, por tanto, que sea cual sea la temperatura registrada en la iglesia, la propia tilma no se aleje de los 37°C. Así pues, más que inversiones podríamos llamar a todos estos fenómenos realces de lo físico.

Otro detalle de aparente poca importancia, pero coherente con todo lo demás, es lo que se ve en los ojos de Guadalupe. En 1962 el optometrista Charles Wahlig, observando una fotografía **25** veces ampliada del ojo vio el reflejo de lo que parecían tres individuos, uno de los cuales parece ser Juan Diego, por la similitud con muchos retratos que se hicieron de él.

---

¹³ Franciscan Friars of the Immaculate editors, *A Handbook on Guadalupe*, 59.

¹⁴ Coley Taylor, *Our Lady of Guadalupe*, 7-8 https://ecommons.udayton.edu/cgi/view-content.cgi?article=1084&context=marian_reprints.

Cuando ambos ojos son sometidos a un haz de luz muestran profundidad y se llenan de ella.¹⁵

Podemos ver que incluso en su aspecto físico -por ejemplo, el color de su piel- la imagen parece tender un puente entre el mundo de los colonos y el de los nativos. Y lo hace en más de un sentido. En efecto, la tilma es mucho más que una imagen. Algunos la han llamado "códice", en consonancia con los documentos recopilados en la mayoría de los casos por frailes que recogieron la historia, la religión, el simbolismo, etc. de los nativos americanos.

Las estrellas de ocho puntas del manto parecen copiar las que aparecieron sobre México justo antes del amanecer del 12 de diciembre (21 gregoriano) de 1531, mañana del solsticio de invierno. Están representadas en imagen especular; la Corona Borealis yace invisible sobre las sienes de María, Virgo sobre su corazón, los Gemelos sobre sus rodillas, Orión donde está el ángel. La turquesa del manto adquiere un significado especial cuando sabemos que era el color que sólo podía llevar el emperador azteca.

El diseño dorado de la túnica es otra maravilla digna de contemplar, una técnica que desafía el esfuerzo humano. Y lo que parecen motivos floridos son adaptaciones de glifos náhuatl. La flor de cuatro pétalos sobre el vientre (cerca de la manga inferior) es un *Nahui Ollin*, el quince o flor del Sol. La flor de ocho pétalos se identifica como el glifo de Venus, originalmente asociado con la deidad Quetzalcóatl. Para completar el cuadro hay nueve grandes flores triangulares, en forma de corazón, de las cuales seis están debajo del fajín, una en cada manga y una en el pecho. El padre Mario Rojas Sánchez las ha identificado como yolloxochitl (flor de corazón) de la magnolia mexicana.¹⁶

Así, en conjunto, tenemos el manto azul-turquesa de los cielos envolviendo las flores de la Tierra en la túnica, protegiendo esa misma Tierra que los Nativos sentían que estaba sucumbiendo al caos final.

Guadalupe y el futuro de América

Entre 1531 y 1830 no hay registros de apariciones de la Santa Madre. Es el período correspondiente a los tiempos de la Inquisición. Así pues, Guadalupe destaca como excepción y precursora. ¿Qué podemos aprender al compararla con otras apariciones marianas?

Las primeras apariciones marianas tras los sucesos del Tepeyac se produjeron en Francia: seis apariciones en 108 años

- 1830, París, sólo nueve días antes de la Revolución de Julio de 1830.
- 1846, La Salette, Francia, antes de una depresión económica y de la llegada al poder de Napoleón III
- 1858: Lourdes

---

¹⁵ Franciscan Friars of the Immaculate editors, *A Handbook on Guadalupe*, 87.

¹⁶ Franciscan Friars of the Immaculate editors, *A Handbook on Guadalupe*, 77.

- 1871, Pontmain, un año después de que los ejércitos prusianos cruzaran la frontera francesa.
- 1896, Tilly-sur-Seulles
- Kerzinen 1938, tras la llegada al poder del frente popular: María anuncia la próxima guerra.¹⁷

Entre otros acontecimientos mundiales cabe destacar los siguientes:

- 1879, Knock, Irlanda
- 1908, 1911, Mantara, Líbano
- 1917, Fátima, Portugal
- 1932-33, Beauraing, Bélgica
- 1949, Necedah, Wisconsin, Estados Unidos
- 1981, Kibeho, Ruanda
- 1987 Hrushiv, Ucrania
- 1981, Merdjugorje, Federación de Bosnia y Herzegovina¹⁸

Muchas apariciones marianas tienen algo en común. O se producen en un momento de gran agitación, o preceden a tales acontecimientos. Las apariciones francesas se produjeron en un momento de gran agitación política, consecuencia directa de la Revolución Francesa, la herencia de Napoleón Bonaparte y un anticlericalismo muy fuerte.

Las apariciones del Mantara tuvieron lugar en una época de terrorismo total contra la religión. Asimismo, el famoso acontecimiento de Fátima de 1917 siguió a una época de persecución religiosa: entre 1911 y 1916, 17.000 sacerdotes, monjes y monjas fueron asesinados. Se cerraron o destruyeron muchas iglesias, todo un presagio de lo que ocurriría más tarde en Rusia, con la llegada de los bolcheviques al poder ese mismo año.

En los años 1932-33, Beauraing atravesaba un periodo de depresión económica, el ascenso al poder de Adolf Hitler y el inminente ataque de Bélgica. Las colinas de las Ardenas habían sido zona tradicional de batallas e intenso teatro de acción durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

La aparición de Kibeho precedió a la oleada de masacres étnicas. Trajo mensajes apocalípticos de masacres por venir (entre Hutus y Tutsis). Finalmente, la Virgen llama a las de Merdjugorje su última aparición.¹⁹ Seis videntes la vieron el 24 de junio de 1981, día de San Juan, y la mayoría de ellos siguieron viéndola más de diez años después. En 1991 comenzaron los primeros disparos de las guerras yugoslavas que iban a envolver la región en una violencia prolongada y espantosa. La ciudad de Medjugorje pasó a formar parte de la Federación de Bosnia y Herzegovina, étnicamente mezclada.

---

¹⁷ Lo que sigue procede principalmente de Ingo Swann, *The Great Apparitions of Mary: an Examination of Twenty-Two Supranormal Appearances*.

¹⁸ Ingo Swann, *The Great Apparitions of Mary*.

¹⁹ Janice T. Connell, *The Visions of the Children: the Apparitions of the Virgin Mother at Medjugorje*, xx.

Tras la aparición, la imagen de Guadalupe fue expuesta en público y recibida con entusiasmo por los indígenas con grandes cantos y bailes. La capilla inicial que albergaba la tilma fue construida en dos semanas por los españoles junto con los indígenas y terminada el 26 de diciembre (calendario juliano). Juan Diego, que se dio cuenta de que la tilma era un código celestial, la utilizó para explicar los acontecimientos y convertir a los indígenas. En los siete años siguientes se convirtieron ocho millones de mexicanos; otras fuentes indican que fueron diez millones menos de una década después de la aparición.²⁰

Las conversiones eran masivas. Los nativos a menudo recorrían grandes distancias para ser bautizados y los sacerdotes ofrecían el sacramento desde el amanecer hasta el anochecer.²¹ Sólo Zumárraga, según los registros, bautizó a 40.000 indígenas.²² Otra consecuencia del acontecimiento fueron los matrimonios mestizos, mucho más frecuentes.

Bajo el impulso de la hermandad entre las razas, el cambio, aunque lento, se hizo más posible. La reforma se puso en marcha para aligerar la carga de los indígenas, especialmente gracias a la intercesión de tres obispos: Juan de Zumárraga, el fraile dominico y obispo Bartolomé de Las Casas de Chiapas y el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés. Ellos fueron la punta de lanza de lo que se materializó en la bula papal *Sublimis Deus*. Los tres, junto con otros clérigos, celebraron un concilio en 1537, en el que formularon recomendaciones sobre cómo convertir a los indígenas americanos. Luego enviaron una carta al Papa Pablo III a través del fraile dominico Bernardino de Minaya.

La bula *Sublimis Deus del Papa*, que vino como respuesta, prohibía la esclavitud de los pueblos indígenas de América (llamados "indios del Oeste y del Sur") y de todos los demás pueblos que pudieran descubrirse posteriormente. Reconocía a los nativos como seres humanos plenamente racionales con derecho a la libertad y a la propiedad privada. Un documento estrechamente relacionado es la carta eclesial *Pastorale officium*, emitida el mismo año, que suele considerarse compañera de la bula. Aunque estas audaces afirmaciones fueron posteriormente rebatidas y en parte retractadas, se estableció el tono para las reivindicaciones audaces, que tuvieron que competir con una fuerte oposición política.²³ Los documentos siguieron circulando y siendo citados por Las Casas y otros defensores de los derechos de los nativos. Siguió otros pasos.

---

²⁰ Franciscan Friars of the Immaculate editors, *A Handbook on Guadalupe*, 47, 80.

²¹ Stephanie Georgieff, *The Virgin of Guadalupe*, 125.

²² Stephanie Georgieff, *The Virgin of Guadalupe*, 127.

²³ Parece ser, según la fuente autorizada Stogre (1992), que *Sublimis Deus* no está presente en Denzinger, el compendio casi oficial de las enseñanzas oficiales de la Iglesia católica, y que *Pastorale officium* fue anulado al año siguiente. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Sublimis_Deus

Fue en gran parte gracias a la incesante labor de defensa de Bartolomé de Las Casas que se alcanzó otro hito simbólico en el debilitamiento de la condición de semiesclavitud de los indígenas bajo el sistema de encomienda. Las Casas viajó a España para abogar una vez más por los indios ante el rey Carlos V y defender la consecución de la conversión y la colonización por medios pacíficos. Cuando se iniciaron las audiencias en 1542, Las Casas presentó la narración de las atrocidades cometidas contra los nativos que más tarde se publicó en 1552 como *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, que sirvió en gran medida para informar y sensibilizar a la opinión pública.

Ante un consejo formado por algunos cardenales, obispos, nobles y miembros del Consejo de Indias -el órgano administrativo central del Imperio español que se ocupaba de los territorios americanos-, Las Casas abogó por la abolición del sistema de encomiendas y por que los indígenas pasaran a depender directamente de la Corona como súbditos tributarios. A finales de 1542, el emperador firmó las Leyes Nuevas que abolían las encomiendas. La legislación prohibía la esclavitud de los nativos e instauraba una abolición gradual del sistema de encomiendas. Sin embargo, las reformas encontraron una fuerte resistencia entre los colonos y tuvieron que ser suavizadas.

La Nueva España, en esa zona que corresponde en gran parte al actual México, había sufrido una noche oscura del alma con pérdida total de la esperanza, reflejada a nivel físico con un verdadero genocidio por enfermedad. En este contexto, la aparición de la Virgen de Guadalupe marcó un punto de inflexión de esperanza para el alma americana, uno de esos raros acontecimientos en los que un hecho espiritual interviene en los asuntos humanos a gran escala.

El cuadro de la Virgen

"Viendo Dios a la America su amada
En brazos de la Fe recién nacida,
Toma el pincel y en lamina florida
De su mano a Maria dexa copiada.
Madre en ella la da, tan empanada
En ver a esta Nacion favorecida
Que muestra su clemencia defundida
Siempre que es de los hombres implorada.
En Guadalupe, Indianos, allí mora
Esta Madre comun, esta Hermosura
A uestra consuelo se atesora
Ved su amabilidad, ved su ternura."

Poema encontrado en una pintura dañada de principios del siglo XIX.