

19 de enero de 2018

**H. Consejo Divisonal
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

De acuerdo con lo establecido en los "Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos" numeral 3.6 y subsiguientes, la **Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente**, sobre la base de la documentación presentada, considerando suficientemente sustentada la solicitud de Terminación de Proyecto de Investigación, propone el siguiente:

Dictamen

Aprobar la terminación del Proyecto de Investigación con número de registro N-347 "**La Arquitectura como soporte de las religiones – creencias religiosas en tres momentos de la Historia**" cuyo responsable es el Dr. Eduardo Langagne Ortega, adscrito al Área de Investigación "Hábitat y Diseño", que presenta el Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y Grupos de Investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de Áreas de Investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente

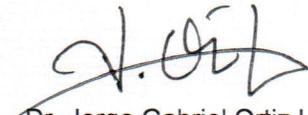
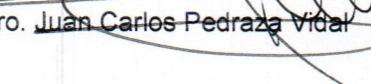
Mtro. Ernesto Noriega Estrada

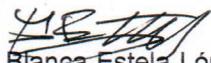
Mtra. María del Rocío Ordaz Berra

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Dra. Blanca Estela López Pérez

Alumno Eleazar Enrique Chaparro Romo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

SACD/CYAD/742/17

24 de noviembre de 2017

Dr. Eduardo Langagne Ortega
Prof. del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño
Presente

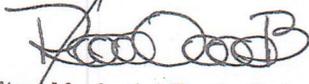
Asunto: Solicitud de información sobre terminación del Proyecto de Investigación N-347.

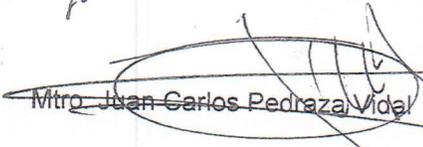
La Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y Grupos de Investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de las Áreas de Investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente, le solicita lo siguiente respecto a la terminación del Proyecto de Investigación N-347 "La Arquitectura como Soporte de las religiones – Creencias Religiosas en tres momentos de la Historia":

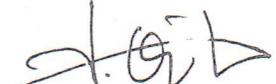
- Atender el numeral 3.6.1 de los "Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos", que a letra dice: Un proyecto se considera concluido ante el Consejo Divisional cuando se entreguen sus resultados finales, en virtud de haber alcanzado los objetivos y metas planteados. Éstos deberán ser presentados al Consejo Divisional por el Jefe de Área o Responsable del Grupo respectivo, avalados por el Jefe de Departamento.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Mtra. María del Rocío Ordaz Berra

Mtro. Juan Carlos Pedraza Vidal

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Dra. Blanca Estela López Pérez

Alumno Eleazar Enrique Chaparro Romo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

Ryul

UAM, CyAD, Dir, 22 NOV 2017 12:43

JDIC.179.17
Noviembre 15, 2017

23.11.17
Urb
mt

DR. MARCO V. FERRUZCA NAVARRO
Presidente del H. Consejo Divisional de CyAD
P r e s e n t e

Cons. Div. CyAD
NOV 23 10:59 *upita*

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted, tenga a bien gestionar ante el H. Consejo Divisional, la terminación del Proyecto de Investigación N-347 titulado "**La Arquitectura como Soporte de las Religiones – Creencias Religiosas en Tres Momentos de la Historia**" a cargo del Dr. Eduardo Langagne Ortega y la Mtra. Irma López Arredondo.

- Se anexa Informe Global

Agradezco de antemano su atención a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
"Casa Abierta al Tiempo"

DCG. DULCE MARÍA CASTRO VAL
Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Área Hábitat y Diseño

México, D.F., a 15 de noviembre de 2017.

DCG Dulce María Castro Val
Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento
PRESENTE

Por este medio solicito respetuosamente a usted lleve a cabo las gestiones necesarias para presentar ante el Consejo Divisional el informe de resultados del proyecto "La arquitectura como soporte de las religiones – creencias religiosas en tres momentos de la historia" con registro N 347 en la Sesión 478 ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el 4 de septiembre de 2014. Así mismo se solicita dar por terminado dicho proyecto que está bajo la responsabilidad del Dr. Eduardo Langagne Ortega y tiene como participante a la Mtra. Irma López Arredondo. Se anexa la documentación correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier comentario adicional al respecto.

Atentamente,

Mtra Sandra Luz Molina Mata
Jefa del Área de Hábitat y Diseño

15 NOV 2017 14:30

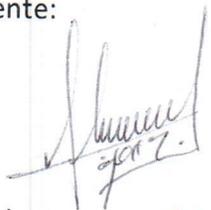
Ciudad de México a 14 de noviembre de 2017

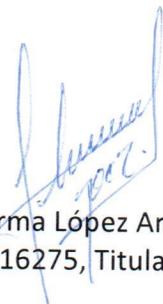
Mtra. Sandra Luz Molina Mata
Jefa del Área de Hábitat y Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Por medio de la presente enviamos a Usted los resultados finales del Proyecto de Investigación perteneciente al Área de Investigación "Hábitat y Diseño", denominado "**LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES -CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA-**", con registro N 347 en la Sesión 478 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 04 de septiembre de 2014, solicitando se tramite ante el Consejo Divisional de CyAD la TERMINACIÓN DE DICHO PROYECTO.

Agradeciendo su atención al particular quedo de usted:

Atentamente:

P.a.
Dr. Eduardo Langagne Ortega
N° Eco 9784, Titular C (Responsable)

Mtra. Irma López Arredondo
N° Eco 16275, Titular C

3.6 TERMINACIÓN DE PROYECTO

3.6.2- Responsable del Proyecto: **Dr. Eduardo Langagne Ortega**

INFORME GLOBAL:

El proyecto "LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES" Creencias religiosas en tres momentos de la historia, tuvo como finalidad contribuir al conocimiento y a la reflexión acerca de las creencias religiosas desde el quehacer del arquitecto, aportando nuevas visiones de las lecturas que tienen las diversas religiones en templos, espacios litúrgicos y la práctica de sus doctrinas. Por lo que al realizar este proyecto tendríamos la oportunidad de entender no solo las costumbres de diferentes grupos humanos en diferentes momentos históricos, también conocer la práctica y sobre todo la forma de construir los edificios religiosos, así como el uso de los materiales, formas y diseños que las caracterizan dándoles identidad.

La importancia que tuvo este proyecto para nosotros, fue entender como la religión siempre se ha apoyado en la música, la escultura y la arquitectura (tema central del proyecto), los primeros grupos humanos que se asentaron en diversas regiones del planeta tuvieron que enfrentarse a los embates de la naturaleza, como el viento, la lluvia, el frío o el calor, incluso los terremotos y erupciones volcánicas por lo que crearon dioses buenos en las alturas y dioses malos en el inframundo. Ahí fue cuando sus creadores requirieron de los artistas para darles forma convirtiéndolos en seres divinos que los acompañarían en su travesía mientras los seres humanos que eran mortales llegaran hasta su reino por toda la eternidad, de ahí la necesidad de construir espacios propios para la adoración (arquitectura).

Desde las primeras presentaciones de diosas madres de la tierra, encargadas de hacer que brotaran alimentos del campo, hasta los sofisticados dioses que daban respuesta a todas las incógnitas que el hombre no podía responder, la creatividad del hombre los llevo a crear magníficos templos naciendo con ellos los constructores y posteriormente los arquitectos, así fue como desde los templos megalíticos hasta las soberbias catedrales góticas, mezquitas, templos y conventos, los arquitectos jugaron un papel protagónico en el apoyo de la idea de la existencia de seres divinos.

✓ 3.6.2.1- En esta investigación se analizaron los diferentes lenguajes arquitectónicos empleados en el diseño de diferentes géneros de edificios, (los reportes de investigación con sus diferentes enfoques y temas, se entregaron en tiempo y forma) por lo que se estudiaron los primeros templos y orígenes de la religión que les dio sustento y los temas para el primer capítulo fueron El significado de la muerte en las diferentes religiones, la Arquitectura Religiosa en la Prehistoria y la Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca por el Dr. Eduardo Langagne; Arquitectura Religiosa en el Antiguo Egipto escrito por la Mtra. Guillermina López Arredondo; y Arquitectura religiosa en el Islam escrito por la Mtra. Irma López Arredondo. El segundo capítulo constó de los siguientes temas Arquitectura en el Antiguo Egipto,

analizado por la Mtra. Guillermina López Arredondo; Arquitectura del Budismo Chino, escrito por el Dr. Eduardo Langagne; y Arquitectura Islámica en el Mundo escrito por la Mtra. Irma López Arredondo. Y el tercer y último capítulo contuvo los siguientes temas Arquitectura del Budismo en Tailandia y Camboya, escrito por el Dr. Eduardo Langagne; Arquitectura en el Antiguo Egipto, escrito por la Mtra. Guillermina López Arredondo y Arquitectura Islámica en México escrito por la Mtra. Irma López Arredondo.

✓**1.6.2.2-** La relación que tuvo la investigación con la docencia y difusión de la cultura, fue mostrar a los alumnos (de arquitectura) y personas interesadas, las influencias arquitectónicas de diferentes religiones en diferentes momentos de la historia y del tiempo, ya que la religión es un tema muy grande, complejo y vasto, los profesores acordamos en tomar solo un esbozo del origen, sus dioses, costumbres, manifestaciones, construcciones, ornamentos, materiales y diseño, siempre con la finalidad de llegar al tema central de la investigación que era la arquitectura como edificio, construcción, materiales usados, técnicas constructivas y diseño y mostrar varios enfoques de un tema tan apasionante como complejo.

Los diferentes argumentos nos llevaron por diferentes caminos ya que los temas en sí no tienen una relación directa, salvo que todos tienen la finalidad de impartir liturgia y enseñar la doctrina que profesan los feligreses de su congregación. Hoy en día la religión se ha diversificado de tal manera que en muchas ocasiones se utilizan los edificios con un fin lucrativo impulsado por el turismo con la finalidad de obtener recursos financieros para su mantenimiento principalmente, ya que muchas de las diferentes religiones han desaparecido y otras hoy en día tienen pocos adeptos.

✓**3.6.2.3-** La aportación en la que nos enfocamos al hacer esta investigación fue aprender y a su vez mostrar a nuestros lectores, que a partir de las costumbres la arquitectura es hermosa y en la mayoría de los casos única y que tuvo una influencia muy particular según la región, clima, cultura y principalmente como cada individuo ve a su Dios.

✓**3.6.2.4-** Se cuidó no solo el tema y objetivos, también la redacción para que el lector pudiera adentrarse en ellos y entender que las diferentes religiones pueden leerse desde su increíble y muchas veces hermosa arquitectura, detalles, ornamentación o solo ruinas, en la arquitectura religiosa prehistórica, mesoamericana, de la India o Camboyana para mucha gente es nueva nunca antes vista, sin embargo es lo primero que vemos cuando estamos frente a ella. Y de la majestuosa cultura egipcia la mayoría de las veces solo vemos las enormes esfinges, jeroglíficos y figuras humanas que no entendemos cuando no conocemos su origen, solo nos impresiona la grandeza de sus construcciones. Y que decir de la arquitectura religiosa islámica llena de mosaicos de color, diseño y formas que las diferencian de todas las demás y que tuvo finalmente mucha influencia en la religión católica de nuestro país, si en cada una de las religiones analizadas dejamos huella de cómo es la arquitectura podemos decir que la arquitectura es el sello de cualquier cultura.

3.6.2.5- El lenguaje arquitectónico es común para todas las religiones y personas interesadas, tanto en el culto como en sus edificios es por eso que entender las diferentes ideologías a través de la arquitectura nos permitió desde la docencia y la investigación hacer un breve análisis desde el origen hasta la representación física de los edificios que dan cobijo a las personas practicantes del culto y hoy en día acercarlos a los usuarios desde los que inician su actividad docente, hasta los que gustamos de visitar otros países y poder hacer una lectura de sus edificios a partir de sus dioses, símbolos, representaciones u ornamentación, así como de los anexos que tienen las edificaciones principales, ya que para cada religión o culto la forma en que ellos lo ven para otros solo significan edificios, ruinas o formas.

Es por eso que la influencia que han tenido las diversas religiones dentro del quehacer arquitectónico, la forma en que se representa o se construye, es tierra fértil para el arquitecto actual, porque a partir de los diagnósticos históricos podemos entender los dogmas, mitos y ritos religiosos y su trascendencia histórica a lo largo de la historia.

México DF a 2 de diciembre de 2014

Mtra. Sandra Molina
Jefa del Área de Hábitat y Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Por medio de la presente enviamos a usted el **Primer Reporte** de la investigación del proyecto

**“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.-
CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.**

Que es perteneciente al Área de Investigación “Hábitat y Diseño” y fue autorizado con el N° 347 en la Sesión 478 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 04 de septiembre de 2014.

Agradeciendo su atención al particular quedo de usted:

Atentamente:

Dr. Eduardo Langagne Ortega N° Económico 9784, Titular C (Responsable).

Mtra. Guillermina López Arredondo

Mtra. Irma López Arredondo.

INDICE GENERAL:

“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.- CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura Religiosa en el Antiguo Egipto Guillermina López Arredondo
- 5.-Arquitectura Religiosa del Mundo Judío Guillermina López Arredondo
- 6.-Arquitectura Religiosa en el Islam Ima López Arredondo
- 7.-Arquitectura Católica del Imperio Español. Irma López Arredondo
- 8.-Arquitectura del Budismo y el Hinduísmo. Eduardo Langagne
- 9.-Arquitectura como soporte de los Mormones Eduardo Langagne
- 10.- Conclusiones Guillermina e Irma López Arredondo

ÍNDICE DE ESTE PRIMER REPORTE DE INVESTIGACIÓN.

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura Religiosa en el Antiguo Egipto Guillermina López Arredondo
- 7.-Arquitectura Católica del Imperio Español Ima López Arredondo

1.-EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE EN LAS DIFERENTES RELIGIONES.

1.1.-EL BUDISMO

Según el budismo, el objetivo final de todo ser es la experiencia del *nirvâna*. Hay Buddhas potenciales que han alcanzado el umbral del *nirvâna* pero que deciden permanecer en este mundo para ayudar a todos los seres. En relación con la muerte, el budismo está muy próximo al concepto de salvador, donde el budista ayuda a sus fieles a alcanzar el *nirvâna*. El Paraíso Occidental o la Tierra Pura, previa a la próxima reencarnación, que el devoto puede alcanzar mediante la fe en la gracia salvadora.

Con el paso del tiempo, los budistas han formado diversas interpretaciones de sus credos, por lo que existen budistas que han dejado a un lado la búsqueda del *nirvana*, para ser reemplazada por una relación emocional entre dos personas: Por ejemplo, en el budismo tibetano, al moribundo y a la persona recientemente fallecida se le lee el «Libro Tibetano de los Muertos», con el que se pretende ofrecer una orientación, a través de las experiencias que tienen lugar durante los cuarenta y nueve días de duración del estado intermedio entre vidas:

«Es un libro de instrucciones para los difuntos y los moribundos [...] que tiende a ser una guía del difunto en el período de su existencia en el *Bardo*, "estado intermedio o de transición" descrito simbólicamente como un estado intermedio de cuarenta y nueve días de duración entre la muerte y el renacimiento. El texto se divide en tres partes: la primera describe los acontecimientos psíquicos del momento de la muerte; la segunda trata sobre el estado onírico que sobreviene inmediatamente después de la muerte y sobre las llamadas «ilusiones *kármicas* » y la tercera parte, concierne al asalto del instinto natal y de los acontecimientos prenatales. El propósito de la instrucción es fijar la atención del difunto, en cada etapa sucesiva de ilusión y engaño, sobre la siempre presente posibilidad de la liberación y explicación de la naturaleza de sus visiones.

La compasión es un pilar básico en el budismo, es muy importante ayudar a las personas tanto en la vida como en el momento del óbito. La obligación de los familiares y los amigos de un moribundo es facilitarle una «buena muerte», porque desde el punto de vista de la próxima vida, la muerte es la «crisis vital» más difícil y relevante. La muerte ideal está directamente relacionada con permanecer en un estado consciente y apacible; es importante recordar las acciones positivas del pasado para que la persona pueda mejorar su próxima existencia dentro de las directrices marcadas por el karma pretérito.

De regreso al término Nirvana, éste es el estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total de dolor y de deseos."el nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana que se consigue con la práctica de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación"

1.2.-JUDAISMO

En el judaísmo la muerte se concibe como la separación del alma y el cuerpo, como el fin natural de la vida y el paso de este mundo al mundo futuro. La creencia en otra vida, más allá de esta estancia terrenal, daba lugar al cumplimiento de diversos ritos y ceremonias por parte de los familiares del difunto. Antes de que se produjera el fallecimiento del ser querido, el moribundo era confortado por el Rabí, (un Rabí: es el Jefe espiritual de la comunidad judía que tiene entre sus funciones interpretar las Sagradas Escrituras, instruir a los jóvenes, predicar sermones, celebrar bodas, etc.), quien le dirigía en la realización de los actos de constrictión y en la recitación de oraciones. Una vez producido el fallecimiento se cerraban enseguida los ojos del cadáver, con el fin de evitar que se siguiese divisando el mundo terrenal y pudiera tener dificultades para discernir el más allá.

La Toráh tiene dos asepciones: para el judaísmo, la Torá es la Ley; pero para la tradición judaica, la Torá involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel; considerando la importancia de Moisés en este proceso, ambas denominaciones a veces se refieren a la Torá como la Ley de Moisés, la ley mosaica, e incluso ley escrita de Moisés: dado que en el judaísmo, la Torá comprende tanto la tradicional ley escrita como la ley oral. Ello no es arbitrario dado que en sentido estricto, el término Torá se refiere específicamente a los cinco primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se conoce también como los cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá ordena que los muertos sean sepultados de inmediato y que nadie se contamine con ellos por eso está prohibido hacer autopsias en su religión. El cadáver del difunto debía ser cuidadosamente lavado (rehisah), ya que la muerte era considerada por los judíos como causa de un alto grado de impureza; todo lo que entraba en contacto con el cadáver se volvía impuro.

Asimismo se procedía a afeitar el pelo y el vello y a cortar las uñas del difunto. Mientras se aseaba el cadáver, se preparaba la mortaja. En el amortajamiento del cadáver están totalmente prohibidos los adornos de oro y plata. Según la costumbre de los judíos, a medio camino entre la práctica religiosa y la superstición, cuando una persona fallecía debían ser vaciados todos los depósitos de agua que había en la casa. El origen de esta costumbre se encuentra en la creencia de que el "ángel de la muerte", después de llevar a cabo su letal acción, limpiaba su espada mortífera en las aguas que encontraba a su alcance.

Otra costumbre también muy extendida entre los judíos, consistía en colocar en la boca, debajo de la lengua, o en la mano del difunto una moneda o pieza pequeña de oro o plata. Ya en el cementerio el cadáver era enterrado en una fosa con o sin ataúd, dependiendo de las comunidades; la posición que adoptaba el cadáver sobre la fosa era horizontal orientada hacia el oeste, la cabeza y los pies hacia el este; de manera que al resucitar el Día del Juicio Final lo primero que haría sería dirigir su vista hacia Jerusalén. Entre los judíos está prohibida la cremación de los cuerpos por considerar esta práctica contraria a la creencia de la resurrección de la carne.

Concluida la ceremonia del enterramiento se iniciaba el luto de los familiares más cercanos al difunto. Este luto oficial solía durar un año durante el cual el familiar más cercano debía rezar todos los días por el eterno descanso del alma del ser querido. Al cumplirse el año se colocaba una losa de piedra sobre la tumba del difunto en la que se grababan algunos versículos bíblicos.

Vida después de la muerte: el judaísmo no se centra en atemorizar a la gente con inventos como el infierno o cosas así, por el contrario, incentiva a cumplir preceptos por el simple hecho de que es una obligación, sin castigos de por medio. Para el judaísmo no existe algo como el infierno ni mucho menos, aunque existe un "lugar"(Yorzeit), que puede asociarse a algo parecido al infierno para los cristianos, por el que pasan determinadas almas que se comportaron de una manera "no correcta". Este "infierno" es un lugar que sirve para purificarse, en el cual un alma permanece una cantidad de tiempo finita para corregirse de las acciones negativas que pudo haber hecho, pero nada tiene que ver con un diablo que te tortura eternamente. Cuando el cuerpo muere, si es sometido a un juicio y en base a sus acciones puede pasar por este "infierno" o bien puede ir al gran edén (paraíso); lo importante es hacer las cosas bien en vida para garantizarse un lugar en el mundo por venir.

1.3.-ISLAMISMO

Desde el punto de vista del Islam, la muerte es una parte más de la vida terrenal. Todo lo que se sabe del futuro de un hombre desde el día que nace es que alguna vez morirá, no se sabe en qué lugar, a qué edad o cómo. La idea de estar preparado para esta circunstancia de la vida merece algunas reflexiones: Para el creyente, la vida de este mundo es un paso, como un lugar de tránsito ligero que prácticamente no genera ningún porcentaje en el todo si lo comparamos con la otra vida.

Existe la idea de Paraíso e infierno dentro del Islam, y toda la creación será remitida al lugar correspondiente según sus obras e intenciones de las mismas. La muerte es un hecho que evidencia también la igualdad de los hombres ante Dios, es un signo de su justicia, la misma que prevalecerá el Día del Juicio Final "donde quien haya hecho el bien del tamaño de un grano de mostaza lo verá y quien haya hecho el mal del tamaño de un grano de mostaza lo verá" , ya que independientemente del grado de riquezas, posición o cultura que haya conseguido un ser en su tránsito por esta vida, es seguro que no escapará de la muerte.

La visión islámica recomienda no apegarse con mucha intensidad a la vida de orden material, si vivirla en plenitud y hacer por nuestro paso en la tierra todo aquello que sea necesario para beneficiarnos y beneficiar a los demás dando un lugar especial al orden espiritual, ya que desde la primera a la última de las posesiones tienen el carácter de transitorias: todos nuestros bienes, del más grande al más pequeño son "prestados", temporarios.

No quiere decir con esto, de ninguna manera: que el hombre deba vivir de forma ascética o renunciando al mundo porque este aislamiento puede

considerarse un símbolo de derrota en el hecho de bregar por un mundo mejor, además la especie humana está hecha para reconocerse. El ser humano se lleva de esta vida nada más que sus obras, y sólo tres cosas lo seguirán beneficiando después de muerto: una descendencia digna que reza por su alma, la caridad que haya hecho y que siga beneficiando a los hombres y el conocimiento que haya impartido a otros hombres, y que estos lo apliquen y a la vez lo transmitan. "Haz para este mundo como si en el fueras a vivir siempre y por el otro como si fueras a morir mañana".

1.4.-HINDUISMO

El hinduismo es una de las religiones más importantes del mundo, sobre todo en la India y el Nepal, en donde suman más de 900 millones de adherentes. La religión comparte una visión similar de la muerte al budismo en el sentido de que una muerte no es el final de la vida, sino que representa el renacimiento. Dependiendo del karma de la persona, literalmente traducido como acción, el Atman de una persona (alma) se reencarna en forma humana o no humana; el Atman literalmente significa "sí mismo", pero a veces se traduce como "alma" o "ego".

En el budismo, la extraviada o inapropiada creencia en el Atman es la consecuencia primordial de la ignorancia, la cual es en sí misma la causa de toda miseria y la fundación del Saṃsāra, que es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación, en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también al parecer, el gnosticismo, la masonería, los Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo.

1.5.-CRISTIANISMO

En el cristianismo: con la muerte concluye el tiempo de realizar buenas obras y de merecer ante Dios. Para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo, es necesario "dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor", en esta "partida" que es la muerte, el alma se separa del cuerpo y se reunirá con él el día de la resurrección de los muertos. En la muerte Dios llama al hombre hacia Sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo: "Deseo partir y estar con Cristo"; y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo.

Vista la muerte desde una óptica religiosa, nos podemos percatar que la muerte se orienta, en el sentido estricto a la creencia de que la existencia del hombre es un mero paso por la vida para llegar a un estado superior, purificado, para alcanzar el paraíso o un lugar junto a dios, para finalmente reencarnar o resucitar en un ser viviente o reunirse con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos.

1.6.-OTROS ENFOQUES NO RELIGIOSOS.

Observado lo anterior, tal parece que la más clara visión de la muerte, se encuentra en los terapeutas, filósofos y de forma sobre saliente en los poetas. Por ejemplo: Freud Teorizó que la dualidad de la naturaleza humana surgió de dos instintos: Eros y Thanatos, viendo a Eros como el instinto de la vida, el amor y la sexualidad en su más amplio sentido y en Thanatos, el instinto de la muerte, la agresión. Eros es la impulsión hacia la atracción y reproducción; Thanatos hacia la repulsión y la muerte. Uno lleva a la reproducción de la especie, el otro hacia su propia destrucción. Ambos instintos son parte de todos los seres vivos, y comienzan a operar o están presentes desde que cada individuo nace. Entre ellos hay una permanente lucha que crea tensión, tanto en el individuo en particular, como posiblemente también en la sociedad humana.

Por otra parte, Víctor E. Frank, fundador de la logoterapia pensaba que la logoterapia tiende a tornar consiente lo espiritual, o sea que el hombre cobre conciencia de su responsabilidad, como fundamento de la existencia humana. Toda responsabilidad es siempre: responsabilidad ante un deber, que es el sentido de la vida humana. Por lo que la existencia es ser-consiente y ser-responsable. La finitud: es un hecho que representa un sentido, en lugar de quitarlo, lo que quiere decir que la muerte no puede privar de sentido al hombre, ya que es éste un factor esencial del sentido mismo de la vida, por lo que la vida no puede concebirse sin la muerte.

Otros creen que el sentido de su vida en la trascendencia, por lo que si esto fuera cierto, el sentido de la vida de cada generación consistiría en engendrar a la generación que sigue después de la de ellos. De ahí que la ausencia de hijos, no puede privar de sentido la vida del ser humano. Otro aspecto importante en la vida del hombre y que no necesariamente se da con la muerte es el dolor, lo que quiere decir que la vida del ser humano no se colma solamente creando y gozando, sino también sufriendo. La falta de éxito no significa falta de sentido: ¿estaríamos dispuestos a suprimir de nuestra existencia las experiencias de desventura?

La plenitud del dolor no significa el vacío de la vida, por el contrario, el hombre madura en el dolor y crece con él, pues la carencia de placer, no puede quitarle el sentido a la vida del ser humano. Es el sufrimiento el procreador de los valores de actitud ante la vida; el sufrimiento tiende a salvar al hombre de caer en la apatía, en la rigidez moral del alma. La muerte no desaparece por el simple hecho que se le arroje al cajón de lo inconsciente. Son precisamente los golpes del destino, descargados sobre la vida en la forja ardiente del sufrimiento, los que le dan forma y estructura al sentido de la vida.

A parte de lo que observaremos en los poetas, cabe hacer un paréntesis para referir una de las tesis más brillantes y auténticamente mexicana a cerca de la muerte, apoyada en la concepción que de la muerte nos dejó ese célebre escritor y poeta mexicano Octavio Paz.

“En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados”.

“La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas –obras y sobras- que es cada vida, encuentra en la muerte, ya que no sentido y explicación, sino fin. Frente a la muerte nuestra vida se dibuja e inmoviliza” “nuestra muerte ilumina nuestra vida, si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida... “Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca,...la muerte refleja nuestra manera de vivir...Hay que morir como se vive... la muerte es intransferible, como la vida”

2.-ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL MUNDO. (del Paleolítico Inferior a la Edad de los Metales).

Eduardo Langagne

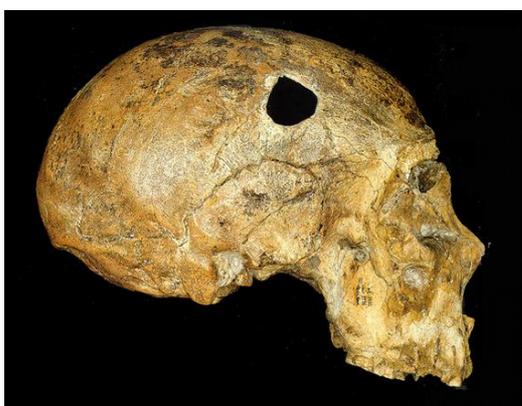
2.1.-ARQUITECTURA EN LA ERA EN LA QUE DIOS NO EXISTÍA.

Es muy difícil precisar el momento en el que el homo sapiens empezó a buscar respuestas en el cielo y en la naturaleza terrestre el sentido de su propia existencia, aparentemente su único interés estaba centrado en resolver las necesidades alimenticias día a día y buscar la manera de sobrevivir ante las amenazas de las fuerzas de naturales y protegerse ante los depredadores.

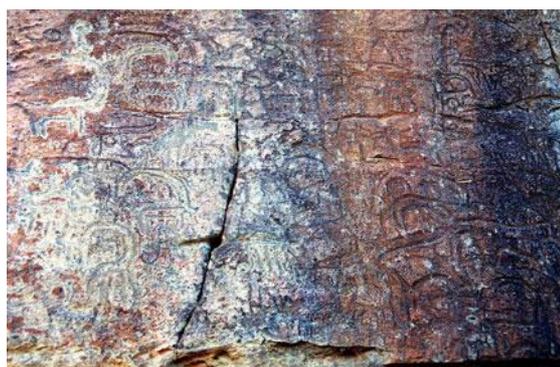
Sin embargo, en un momento dado, este desconcierto y miedo ante su hábitat, lo hizo imaginar y crear seres superiores que le dieron respuesta a su mundo y después, que le asegurarían un futuro al final de su vida. De esta manera, en la búsqueda de testimonios del pensamiento de nuestros antepasados, como el pitecántropo o el sinántropo, (quienes vivieron varios centenares de miles de años atrás), encontramos que simplemente no dejaron huella de estos mitos o de la existencia de sus creencias religiosas, pues dado lo primitivo de la vida social, la conciencia de los remotos representantes de la humanidad se hallaba directamente entrelazada con la práctica día a día, y seguramente le era imposible crear o imaginar conceptos religiosos abstractos.

El descubrimiento del Sinántropo constituyó también el hallazgo de los vestigios del rito funerario más primitivo de que disponemos. Efectivamente, esos restos humanos habían sido enterrados de una forma ritual, después de extraer el cerebro de su cabeza, a través de un orificio practicado en la parte occipital del cráneo, para comérselo en un banquete ritual (La verificación de que ese era el significado del hoyo occipital encontrado en

esos cráneos, fue hecha posteriormente por Hose y Mc Douga)¹. Esta misma práctica de extracción del cerebro está comprobada en épocas primitivas muy posteriores a la anterior, con los esqueletos del tipo Neandertal, (descubiertos en Mont Circé)². Tal acto caníbal iba acompañado, por lo que parece, de un culto primitivo especial dado a los cráneos de aquellos hombres de quienes se extraía el cerebro. El significado de tal rito señala James: "Pareciera que el cerebro había sido extraído del cráneo y comido a fin de que pudieran ser transmitidos a los vivos los atributos mágico-religiosos de los muertos...El deseo de conservar los trofeos, como es el caso en el culto de los cráneos, parece haber sido inspirado por la idea de guardar una reliquia detentora de un poder especial; la extracción del cerebro y el acto de comerlo era una forma de comunión con el muerto, o un medio de compenetrarse de su fuerza y de sus virtudes"³.

Aunque existen pensadores que consideran que la religión y la existencia de dioses, están inscritos en la condición del hombre desde su origen y afirman, que sólo el cuerpo del hombre se fue desarrollando en el proceso de la evolución natural, mientras que el alma fue creada por Dios, y con ella nació la fe en Dios.

Wadi Dhahr (Yemen).
Grabados rupestres prehistóricos con figuras de ibices.

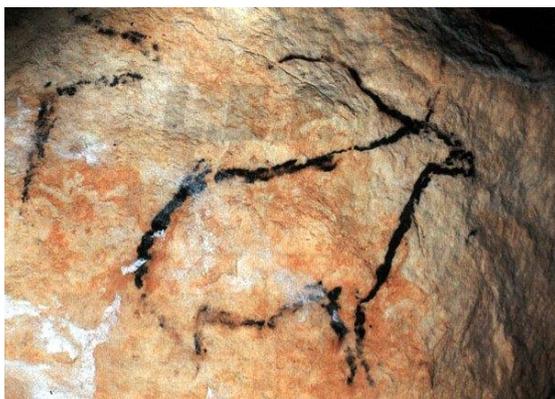
---

¹ Bentué Antonio, Historia de las Religiones y Dialogo Interreligioso, Proyecto FONDEDOC 2002, Universidad Católica de Chile

² James, op. cit. p.15.

³ James, op. cit., pp. 15 y 27.

En oposición a ésto, otros sostienen que el periodo prerreligioso fue de larga duración: hasta el fin del paleolítico inferior (primer período de la antigua edad de piedra), abarcando también la época musteriense (de 100 000 a 40000 años atrás), de esa época se tienen datos de la existencia de un antepasado de nuestra especie, el que ahora conocemos como el hombre de Neandertal, quien para conseguir su alimento, se dedicaba fundamentalmente a la caza de todo tipo de animales, incluyendo al oso cavernario. Al respecto, desde hace ya muchos años se discute en torno al significado de las sepulturas descubiertas del Neandertal, que por su ubicación, orientación y ofrendas incluidas en su tumba, podrían darnos algunos indicios de sus ideas de la muerte, del cosmos, del alma, y de los dioses. Significado que hasta ahora ha sido imposible interpretar.

Cueva de Nerja Malaga

Los arqueólogos descubrieron al principio del siglo XX, cerca de 20 sepulturas del hombre de Neandertal, tres de ellas en Francia, otras en Crimea, Palestina y Uzbekistán. En ellas hallaron pruebas de que ellos ya creían en la sobrevivencia del alma (A. Bouyssonie, H. Qbermayer y otros), aunque otros arqueólogos (Max Ebert) consideran que para ellos no podía existir todavía la creencia en el concepto del alma, aunque sí en las propiedades sobrenaturales del cadáver, lo cual dio origen a un temor supersticioso hacia los restos humanos. Sin embargo no quedaron estos conceptos, representados en obra arquitectónica alguna.

Restos de esqueleto de una mujer neandertal en Europa

Tal vez, esos restos neandertales, mostraban solamente preocupación por sus muertos, desconcertados ante el proceso del paso de la enfermedad a la desaparición total, que finalmente solamente sería una etapa diferente entre la vida y la muerte. En este caso, el hombre de Neardental probablemente con esos respetos a los restos de sus seres queridos, solamente demostraban lo que sentían y el afecto que no desaparecía con su muerte. En cambio curiosamente, los hallazgos de huesos de animales sepultados, si pudieran probarla existencia de creencias religiosas, ya que muestran un acomodo de una manera determinada, haciendo suponer que existía algún culto a los osos u otros animales, los que podrían considerarse como antecedentes del totemismo.

2.2.- ARQUITECTURA EN LA ERA EN LA QUE DIOS ERA MUJER.

Entre 40 000 y 13 000 años atrás, las estructuras construidas para albergar los restos mortuorios, atestiguan la existencia de ideas y ritos religiosos con información más convincente. El homo sapiens ya contó con armas más elaboradas de piedra y huesos, mostrando procesos de caza más evolucionados y productivos. Este amplísimo período de tiempo va desde que dominaron los climas templados interglaciares, hasta el tiempo en el que los glaciares modificaron las condiciones del clima y por ende, las temperaturas, la vegetación y la vida animal.

De este período se han encontrado gran número de espacios con señales de haber tenido un uso relacionado con la muerte, para lo que se utilizaron piedras más o menos ordenadas, con grabados que se interpretan como rituales relacionados con algún culto, ya que junto a los restos humanos se han encontrado utensilios de todo tipo, junto a elementos decorativos pintados mayormente de color ocre. Muestras de ello son los dos cadáveres cerca de Mentone en lo que hoy es el noroeste de Italia y los cráneos de Ofnet en Baviera; mostrando la evolución de las creencias mágico-religiosas y supersticiones, en las que ya se mostraba la creencia de la inmortalidad del hombre.

Al final de este período llaman la atención los restos encontrados en Altamira, al norte de España, que contienen un gran número de pinturas en las paredes y techos de la cueva que representaban bisontes y otros animales, mostrando una primitiva forma de religión. A estos restos, se sumaron otros en tres cuevas descubiertas a fines del siglo XIX en territorio francés: una en el Valle del Vezère; otra en la desembocadura del Dordoña y una más en Marsulas, en el norte de los Pirineos. Y cuando en los primeros años del siglo XX se descubrieron pinturas rupestres en las grutas de Combarelles, Font de Gaume y Mas de Azil, quedó comprobada la autenticidad y antigüedad de los dibujos de la cueva de Altamira. Aunque cabe señalar que el hábitat en este tiempo y en estos casos eran solamente cuevas, las que difícilmente se pueden considerar como obras arquitectónicas mortuorias, aunque sí sean muy importantes expresiones culturales pintadas en las caras interiores de unas cuevas.

Poco más tarde, a estos descubrimientos, se añadieron otros hallazgos en las cuevas del Castillo y Hornos de la Peña, al norte de España; mientras que en Francia descubrieron otros restos de nuestras primeras generaciones humanas, como en la gruta de Teyjat, Francia; en la cueva de Niaux en Ariège; las de Tue d' Audoubert y las de los Tres Hermanos, que forman parte de un extenso sistema de asentamientos humanos en diversas cavernas situadas en las orillas del Río Garona, las que les daban protección y abrigo, pero sin llegar a ser antecedentes de la arquitectura. Todas ellas cubiertas de pinturas en techos y paredes, representando animales y figuras humanas enmascaradas.

Apenas en las primeras décadas del siglo XX, se descubrieron en la gruta de Montespan una figura esculpida de oso sin cabeza y muchos dibujos de animales. Además se encontraron muchas otras cuevas al sur de Francia y norte de España, que mostraban la existencia de ideas religiosas bastante definidas, con imágenes de los animales con gran realismo, contrastando con figuras humanas que tienen un carácter sumamente abstracto y esquemático, que a veces adoptan la forma de entes fantásticos, zoantropomófos, o bien el de hombres con máscaras de animales. La más conocida es la imagen del hechicero de la cueva de los Tres Hermanos, que representa a un hombre danzando, con cuernos de reno en la cabeza, larga barba, gran cola de caballo y piel de un animal colocada sobre los hombros.

Tal parece que estas figuras se hacían con la intención de incorporar conceptos ideológicos en cada trazo, lo que se percibe más en las pinturas de danzantes que muestran ritos probablemente totémicos. Según la opinión de Leroi- Gourhan, un simple cálculo estadístico del número de dibujos demuestra que éstos, reflejan una mitología primitiva, que asociaba al caballo con el principio masculino, y al bisonte con el femenino.

En la segunda etapa de éste período, aparecen pequeñas estatuas de estilos muy diversos a veces muy realistas, que representan mujeres desnudas, con un acusado desarrollo de los caracteres sexuales: pechos grandes y, con frecuencia, el vientre hinchado, resaltando que en esa época son raras las representaciones de figuras masculinas. Unos suponen que estas estatuillas son sólo una mera manifestación de motivos estéticos o eróticos. pero otros las vinculan con la religión, como sacerdotisas, intérpretes de ritos familiares ciánicos o inclusive madres o diosas fundadoras de la estirpe, relacionando al papel de la mujer en el proceso de dar vida, así como el de la tierra, cuya fertilidad permite la subsistencia del hombre. Aunque también, solamente pudieran ser interpretaciones de dueñas del fuego o del hogar. A fines del paleolítico, las figuras de animales y personas desaparecen casi por completo, siendo substituidas por dibujos más o menos esquemáticos.

Probablemente para el fin de este período. la preocupación por la existencia de un ser supremo no era ya solamente para entender las manifestaciones de la naturaleza, sino que ya se había llegado a la pregunta del momento en el que se originó la vida, del autor de este proceso, de lo que sucedía con el cuerpo al morir y finalmente el tema de la existencia del alma. Aparentemente la mayoría de los humanos de esas épocas solamente

encontraron una respuesta a todas estas dudas, asumiendo la existencia de un ser supremo, que de diversas maneras se manifestaba y que pudo ser adaptado a las necesidades concretas de cada grupo de nuestros ancestros⁴.

2.3.-ARQUITECTURA NEOLITICA.

Avanzando rápidamente en el tiempo, en la revisión de estos antecedentes en la religiosidad de los seres humanos, nos encontramos que en la era Neolítica (7,000 a 5,000 años atrás), es cuando nace la economía agraria y ganadera en la mayor parte de Europa y del Cercano Oriente; aunque los territorios del norte europeo se mantuvieron ajenos a la evolución, viviendo todavía de la caza y la pesca. Con la agricultura, se dio el asentamiento de grupos con una base económica muy sólida, aunque la desigualdad comenzó a manifestarse sin llegar a ser propiamente una diferenciación de clases.

Ajustándose al proceso agrícola que deja muchos espacios de tiempo libres, los humanos tuvieron el tiempo de buscar respuestas a su eterna incógnita sobre la razón de su existencia y el sentido de la vida. En estas condiciones, se desarrolla propiamente lo que es el antecedente de la religión y nace propiamente la arquitectura neolítica, fundamentalmente en las sepulturas, con monumentos religiosos numerosos y uniformes. A partir de aquí es cuando podemos asumir que la arquitectura tomó su papel predominante en la organización y en la justificación ideológica de la necesidad de la existencia de las diferentes clases sociales.

En la mayoría de los casos no existen dudas sobre el carácter ritual, con nexos religiosos, que éstas presentan, pues junto al muerto existen objetos de la vida diaria: adornos, utensilios, armas y vasos con alimento, pues la gente creía que el muerto necesitaba todas esas cosas en su vida después de muerto. Aunque las sepulturas pueden ser sólo una referencia en el suelo, así como construidas en las grutas, con montículos de piedra, bajo dólmenes o pasajes cubiertos, en grutas naturales o artificiales o en cajas de piedra, en cuyos casos todavía no aparece lo que pudiera llamarse obra arquitectónica. Ya entonces los cadáveres se colocaban en diversas posiciones, lo mismo estirados, que doblados o sentados y en algunas regiones, aparecen muestras de cremación. El origen de la costumbre de quemar los cadáveres aún no ha recibido una explicación clara.

En algunas sepulturas ubicadas en las grutas, se encuentran figuras de mujer, talladas en piedra, estando relacionadas con ciertas creencias religiosas, pero resulta difícil precisarlas, por lo que podrían ser divinidades femeninas, protectoras del clan o guardianas de la tumba o la personificación misma de la tierra, protectora de los muertos. En cualquier caso, es evidente que existe una conexión entre estas imágenes y las estatuillas femeninas del paleolítico.

---

⁴ Oparín Alexander.- El Origen de la Vida. Pág. 5

Los petroglifos de Carelia, sobre el lago Onega y el mar Blanco, son de gran interés. Hasta la fecha se han encontrado más de mil de estas figuras, pero los arqueólogos difieren en cuanto a su significado. La mayor parte son dibujos de animales y aves; también figuras humanas muy a menudo de carácter fálico. Aparece también con cierta frecuencia la representación de botes con sus remeros y por último encontramos otra clase de figuras: círculos o semicírculos, de los cuales parten rayos, que se piensa que reflejan una magia propiciatoria y el culto de los espíritus locales.

El arqueólogo V. I. Ravdonikas relaciona los petroglifos del mar Blanco, con la magia cinagética y las creencias totémicas; en cuanto a los más tardíos del lago Onega, los considera el reflejo de una mitología solar-lunar, ya que percibe en los enigmáticos círculos y semicírculos con rayos, los símbolos del sol y la luna y, en otras figuras diferentes signos cósmicos. Dualidad cósmica que es fácil de interpretar, puesto que contraviniendo las épocas en las que se produjeron imágenes femeninas, que aparentemente representaban a la diosa productora de la vida; ahora el sol y la luna estarían relacionados con el hombre y la mujer y de paso justificarían el papel de sometimiento de la mujer al hombre. Por otra parte, el culto basado en elementos fálicos, comprobarían esta interpretación, como en el caso de los que se hallan en los petroglifos de Carelia, que pudieran tener determinada vinculación con el culto solar.

Pese a la relativa abundancia de monumentos y a que se pueden establecer paralelos etnográficos, las creencias religiosas de los hombres del neolítico siguen siendo confusas, por lo que puede ser cierto que la adoración de la divinidad femenina estuviera vinculada con el culto de la fertilidad y con el culto lunar y la divinidad masculina identificada con el culto solar. Pero hasta ahí los acuerdos, porque ni siquiera resulta claro el culto a los muertos. Aunque la naciente desigualdad económica entre los miembros del clan, también parece reflejarse en los ritos funerarios y en las creencias asociadas con éstos. La aparición del ritual de cremación de cadáveres parece haber acompañado al desarrollo de la creencia en el alma, sin saber la manera en la que ésta era imaginada.

Aceptando que esta mirada breve de la evolución del pensamiento mágico de nuestra especie hasta 5,000 años antes de nuestra Era en lo que hoy es Europa, solamente tiene valores generales, pues en otras partes del mundo ya existía un mayor avance en el desarrollo de nuestra especie, como ejemplos están el territorio al que conocemos como la Mesopotamia, las ciudades de la península ocupada por la India y desde luego en lo que hoy es China. Ahí ya existían centros urbanos mucho más avanzados que los europeos, mismos que dejaron muestras de restos funerarios con una alta significación de su pensamiento abstracto.

En la necrópolis real de la ciudad de Ur la actual Mesopotamia, construida en el año 2,600 antes de nuestra Era (hace casi 5,000 años), ya la humanidad había avanzado mucho más que en Europa y la construcción del gran cementerio da testimonio de una cultura con clara definición sobre su ideología religiosa y su representación arquitectónica.

2.4.-LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LOS METALES.

Así llegamos a las épocas del bronce y del hierro, que ofrecen variado material arqueológico en cuanto a monumentos religiosos. Destacando las grandes construcciones megalíticas de Inglaterra, llamadas cromlech, siendo la más conocida la de Stonehenge, del condado de Wiltshire, que es un enorme conjunto de mega-litos pobremente labrados, dispuestos en un círculo de 90 metros de diámetro, lo que muestra la gran organización y capacidad técnica para transportar esos bloques desde grandes distancias, pero aporta muy poco a la calidad estética y significación arquitectónica. En concepciones contrastantes, algunos arqueólogos consideran a este conjunto una especie de templo al sol y otros un monumento funerario, aunque las dos pueden ser ciertas, pues por su orientación se aprecia su relación con observaciones solares (el eje central de la construcción se halla dirigido hacia el lugar por donde aparece el astro el día del solsticio de verano), y al mismo tiempo, bajo este y otros monumentos megalíticos similares han aparecido sepulturas.

Otros hallazgos atestiguan la difusión del culto solar en la época del bronce, ya que se representa como un disco, una rueda con o sin rayos, una cruz dentro de un círculo y en otras formas. Especial interés presentan la carroza de bronce con el disco solar y los caballos enganchados en Trundholm, Escandinavia, o el caballo de bronce con discos bajo las patas de Teruel, España y el disco sobre ruedas del dibujo rupestre de Bohuslen, Suecia. El culto solar, tan difundido en la época del bronce, tuvo evidente origen en el desarrollo de la economía agrícola, por lo que el sol es considerado el principal factor de la fertilidad. Por otra parte, la diversificación social quedó reflejada en dicho culto, ya que se forma la aristocracia tribal, emparentada con la divinidad solar, tal como podemos verlo en las analogías etnográficas.

2.5.-RESUMEN.

La poca evolución del conocimiento científico en el mundo, permitió que por muchos siglos se siguieran imponiendo estos mitos en las sociedades, ya que daban respuesta a todas las dudas del ser humano, incluyen la súbita aparición de la vida en la tierra y todas las manifestaciones de la naturaleza. Siendo hasta el siglo cuarto antes de nuestra Era, cuando los griegos dejaron de depender de ese ser supremo y de un clero que vivía del mito, para de paso descubrir la posibilidad de una sociedad libre, pensante y con derechos propios.⁵

La sociedad griega autora de estos cambios ideológicos, fue la natural causante del nacimiento de nuevos géneros y estilos arquitectónicos, que fueron dirigidos a atender las necesidades de una sociedad que transformaría al mundo.

---

⁵Oparin Alexander.- Obra citada. Pág. 17

3.-ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL IMPERIO AZTECA.

Eduardo Langagne

3.1.-ANTECEDENTES.

Mientras hace unos pocos miles de años Europa ingresaba a la Era de los metales, en nuestra América nos habíamos quedado en el Era de Piedra, aunque con ese modesto material y las limitadas tecnologías inherentes, se logró desarrollar una serie de culturas que en muchos casos fueron superiores a la Europea. Y lo que hacen más notables los logros en el avance en el pensamiento mágico de nuestras culturas originales y el desarrollo de la arquitectura, fue que solamente utilizando la piedra, pudieron construir una cultura arquitectónica y unos edificios de una extraordinaria belleza, dueños de un lenguaje riquísimo, que rebaza en mucho a los logros europeos.

Las primeras expresiones relacionadas con la religión en lo que ahora es México, están basadas en el culto agrario, similar al de los indios pueblo y sus vecinos del norte, o sea, el culto de divinidades protectoras de la agricultura, los ritos mágicos destinados a atraer la lluvia y la divinización del maíz. Los dioses mesoamericanos fueron imaginados con impresionantes atavíos multicolores, integrando la escultura con la pintura, el grabado, el diseño del vestuario y un mensaje sumamente elaborado que no dejaba duda de la existencia de esos seres divinos que además eran colocados en altares ubicados en espacios arquitectónicos que remarcaban su calidad de dioses y creadores del mundo y de la vida.

Desafortunadamente la rueda no existió en nuestra América, los metales solamente se trabajaron como joyería y la tecnología en la construcción no pasó del arco falso maya, los apoyos de piedrecillas redondeadas colocadas en el remate de los muros para recibir las vigas de piedras y la organización en los procesos de edificación, aunque lo más importante fueron los logros alcanzados en el lenguaje simbólico expresado con piedra y cal, en una concepción plástica integrada con la arquitectura, que llegó a alcanzar puntos sublimes de riqueza.

Aunque existen teorías de influencias extraterritoriales, lo más probable es que las religiones de los pueblos de América central constituyen un fruto del desarrollo autóctono; reflejan las condiciones materiales y sociales de vida de la población, aunque los conquistadores y los colonizadores españoles aniquilaron por completo la cultura autóctona de estos pueblos. De la antigua religión sólo quedan monumentos arqueológicos y escasos restos de textos religiosos.

En los pueblos centroamericanos predominaba una economía agrícola más desarrollada que en otros pueblos de América. La cultura agraria se basaba en casi todas partes en un sistema de irrigación artificial intensiva; en Perú se usaba el riego por terrazas en declive, y en México había incluso "huertos flotantes" (las *chinampas*); existía una neta división social del trabajo; se perfeccionaron varios oficios profesionales: alfarería artística, elaboración de

refinadas joyas en metales de color, producción de tejidos complicados, etc. Había un intenso intercambio, tanto en el interior de las comunidades como entre las diversas regiones, con las que se desarrollaron formas complejas de vida social y una nítida diferenciación de clases y nació un firme poder estatal.

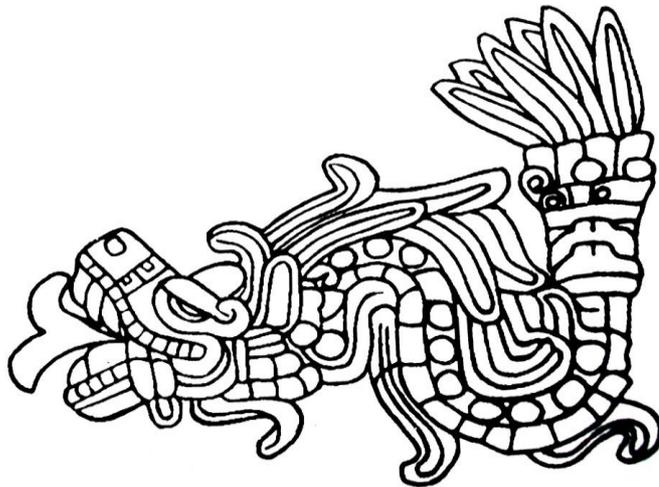
La base de la religión seguía siendo el antiguo culto agrario preazteca, similar al de los indios pueblo y sus vecinos, o sea, el culto de divinidades protectoras de la agricultura, los ritos mágicos destinados a atraer la lluvia y la divinización del maíz. Algunos de los dioses del panteón mexicano posterior conservaron su vínculo con el ancestral estrato agrario de la religión, aunque sobre ésta, se elevaron formas más complejas, creadas por los conquistadores aztecas. Asimismo la estructura de la sociedad y el estado aztecas era bastante compleja con una clara diferenciación social, pues coexistían la aristocracia, los guerreros libres, los esclavos y las tribus conquistadas, que pagaban un tributo. Sobre este fondo se destacó un sector social particular, el de los sacerdotes, absolutamente separados de la vida práctica y consagrados por entero a la religión.

Los sacerdotes formaban corporaciones en los templos de los dioses, poseían tierras y ejercían una enorme influencia sobre la población, eran concededores del calendario, de una cronología muy complicada y de la escritura jeroglífica. Enseñaban en unas escuelas especiales a la juventud aristocrática y educaban a los futuros sacerdotes, entrenados para pertenecer a una jerarquía rigurosa, sólo accesibles a los hijos de familias nobles. Los sacerdotes se sometían a una disciplina estricta y soportaban muchas restricciones y prohibiciones penosas; incluso debían entregarse a la autoflagelación. Los centros de culto eran los templos, muy numerosos; la mayoría de ellos tenían la forma de pirámide escalonada (los *teocalli*), con una terraza abierta en la parte superior.

El panteón de los mexicanos era sumamente poblado y complejo. Se conocen decenas de nombres de dioses; algunos de ellos personificaban las fuerzas y los elementos de la naturaleza, otros protegían las diferentes clases de actividad humana. Particularmente importantes eran los dioses relacionados con la agricultura: Tlaloc, el dios que enviaba la lluvia (según otra versión había muchos tlaloc); Centeotl, personificación del maíz, principal planta alimenticia; Tonantzín ("nuestra madre"), la diosa de la fertilidad y procreación (más tarde, las misiones españolas trataron de identificarla con la virgen guadalupana), y muchos otros.

Tres figuras de dioses, de diverso origen, se destacan en el panteón mexicano. Quetzalcoatl ("la serpiente emplumada"), antiguo dios, y al comienzo probablemente héroe cultural, con rasgos totémicos, se remonta quizás al tótem-fratría, y en parte al culto de la serpiente, que conservan hasta hoy los pueblos indios y otras tribus norteamericanas. Pero esta imagen fue antropomorfizada y se representaba al dios bajo el aspecto de un anciano blanco, de larga barba. Evidentemente, se trata de un dios que los aztecas tomaron en préstamo de sus antecesores, los toltecas. El centro más

importante del culto de Quetzalcoatl y su templo mayor se hallaban en Tula, antiquísimo foco de la cultura mexicana.

El otro dios, Tezcatlipoca ("espejo humeante"), personificaba al sol en su aspecto ardiente y destructor; su atributo era un espejo-escudo, símbolo del sol. Fue un dios sombrío y cruel, que exigía sacrificios humanos. Al principio parece haber sido el dios tribal de los texocos, una de las tres tribus aztecas más importantes.

El tercer dios, Huitzilopochtli, es de raíces muy arcaicas; se lo puede vincular con el tótem colibrí. Pero, a pesar de su relación con este ser pequeño e inofensivo, Huitzilopochtli era una divinidad sanguinaria, que exigía sacrificios humanos. En un comienzo, era el dios tribal de los tenochas mexicanos, y cuando éstos se colocaron a la cabeza del estado azteca se convirtió en el dios de la guerra y uno de los dioses supremos. Lo mismo que a Tezcatlipoca', se le ofrecían sacrificios humanos, las víctimas eran los prisioneros o los adolescentes de las familias nobles de los propios aztecas. Antes que llegaran los españoles, el número de estas víctimas se calculaba en muchos miles. Los mexicanos solían concluir pactos especiales con los estados vecinos (por ejemplo, con Tlaxcala), acerca de las guerras, periódicamente renovadas, con el fin específico de tomar prisioneros para luego sacrificarlos. Fue, tal vez, el único caso en la historia en que dos estados concertaron una guerra mutua por motivos religiosos.

La costumbre de sacrificar los prisioneros a los dioses atestigua de que, a pesar de todo, las relaciones clasistas no estaban suficientemente desarrolladas pues, de lo contrario, en vez de sacrificar a los prisioneros los obligarían a trabajar.

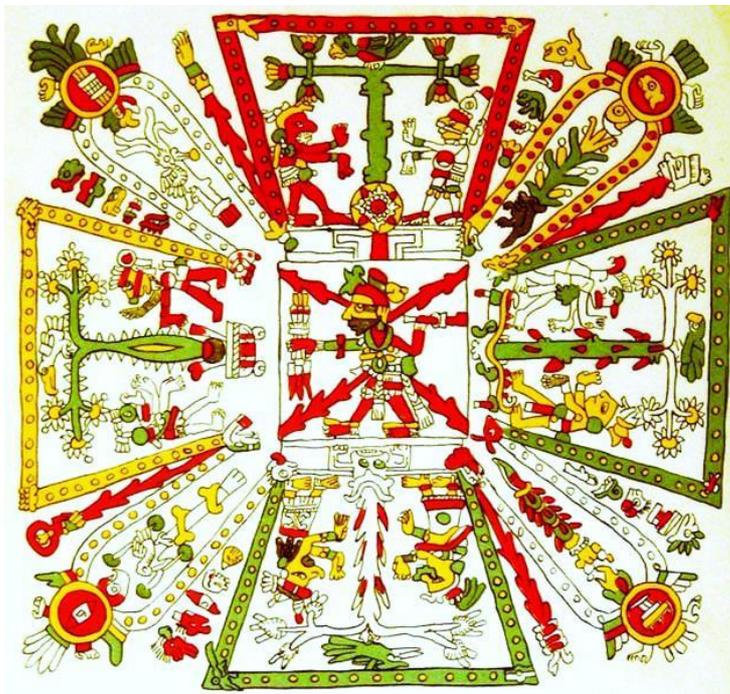
En el culto de Huitzilopochtli existía asimismo un matiz "agrario" más antiguo. Dos veces al año se celebraban solemnes fiestas, para las que se confeccionaba una enorme figura de este dios, hecha de pan con miel, una

vez terminados los ritos religiosos, rompían la figura y repartían los trozos a ¹ todos los participantes de la fiesta, quienes se los comían. Se trata del rito agrario de teofagia, que practicaron muchos pueblos de la antigüedad, y cuyas supervivencias se conservan en el sacramento cristiano de la comunión.

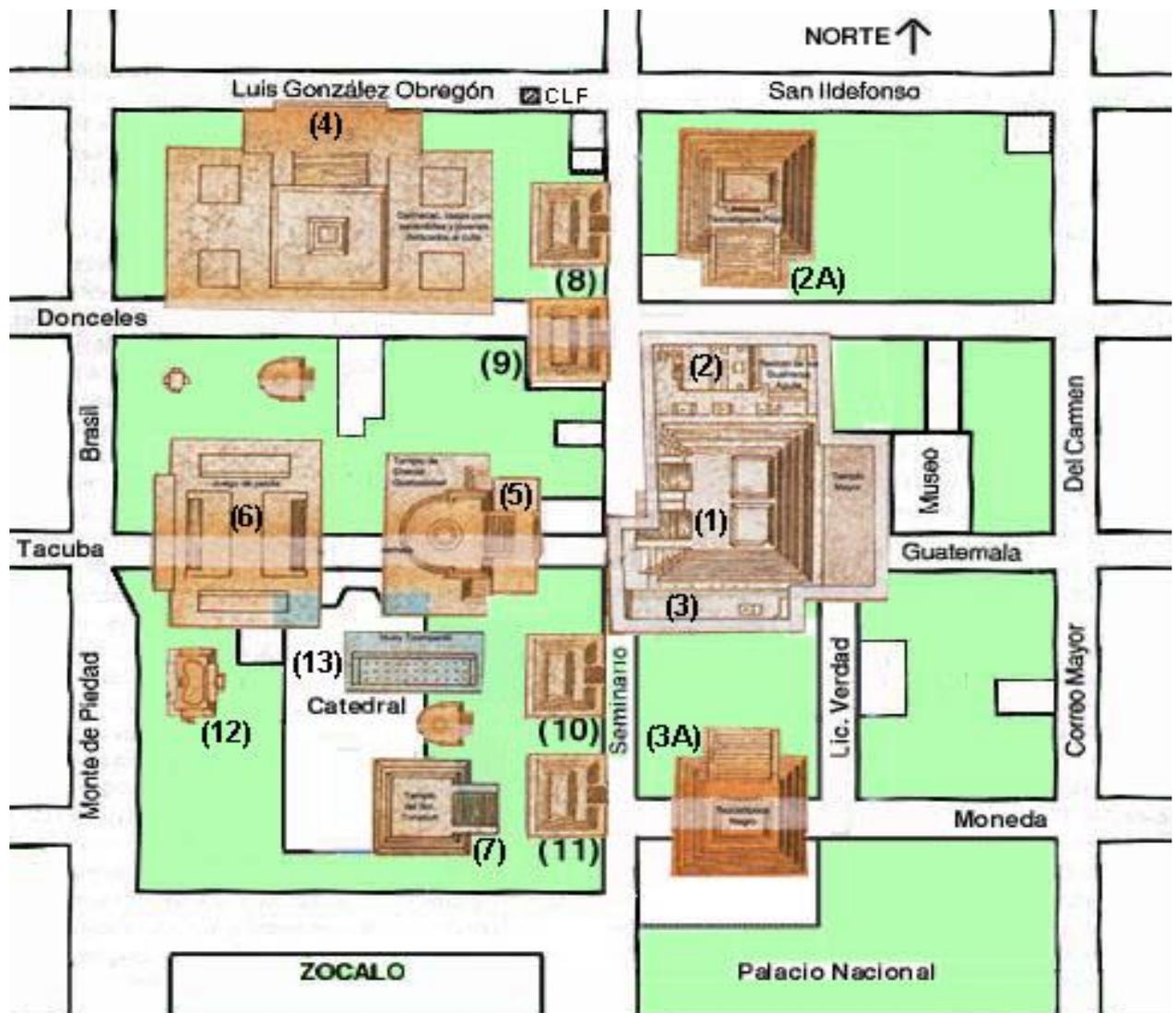
Merece una atención especial el rito más solemne, con sacrificios humanos, que describieron los autores españoles del ¹ siglo xvi. Se trata de la principal fiesta primaveral en honor de Tezcatlipoca; se elegía con anticipación para sacrificar al dios al más bello de los prisioneros, sin defecto físico alguno. Este elegido se consideraba la encarnación del dios; vivía durante un año rodeado de lujos y honores, pero rigurosamente custodiado. Veinte días antes de la fiesta le entregaban cuatro hermosas muchachas, en calidad de esposas y sirvientas, y ellas también pasaban a ser diosas. Pero el día < de la fiesta, el prisionero pagaba con su vida todos esos honores: lo conducían al templo, los sacerdotes lo hacían subir a la cúspide del teoalli, lo acostaban boca arriba en el altar, el supremo sacerdote le hundía en el pecho un cuchillo de ¹ piedra y le arrancaba el corazón, que enseguida ofrecía al dios del sol.

De acuerdo con los ritos cosmogónicos aztecas, en la historia del universo, creado un día por el dios Tloque-Nauaque (figura puramente abstracta, pues no existía su culto), se suceden períodos, o ciclos mundiales; ya hubo cuatro, y cada ciclo terminó con una catástrofe; incendio universal, diluvio, tempestad y hambre (el orden sucesivo es diferente, según las distintas fuentes). Este concepto escatológico parece reflejar las ideas pesimistas, características de una sociedad clasista.

Sin embargo, a medida que iba creciendo el dominio de los mexicas en las aguas de las lagunas, brotaron algunos grupos disidentes que decidieron marcar sus diferencias dejando la isla madre para establecerse en las dos isletas de Tlaltelolco, aunque siguiendo bajo la tutela de la Gran Tenochtitlán. Dada su condición lacustre, los urbanistas mexicas optaron por dividir la isla en cuatro pueblos, estableciendo en su centro una enorme plaza ceremonial, precisamente en el lugar, en el que el mito decía que ahí se había encontrado a un águila asentada sobre un nopal devorando una serpiente.

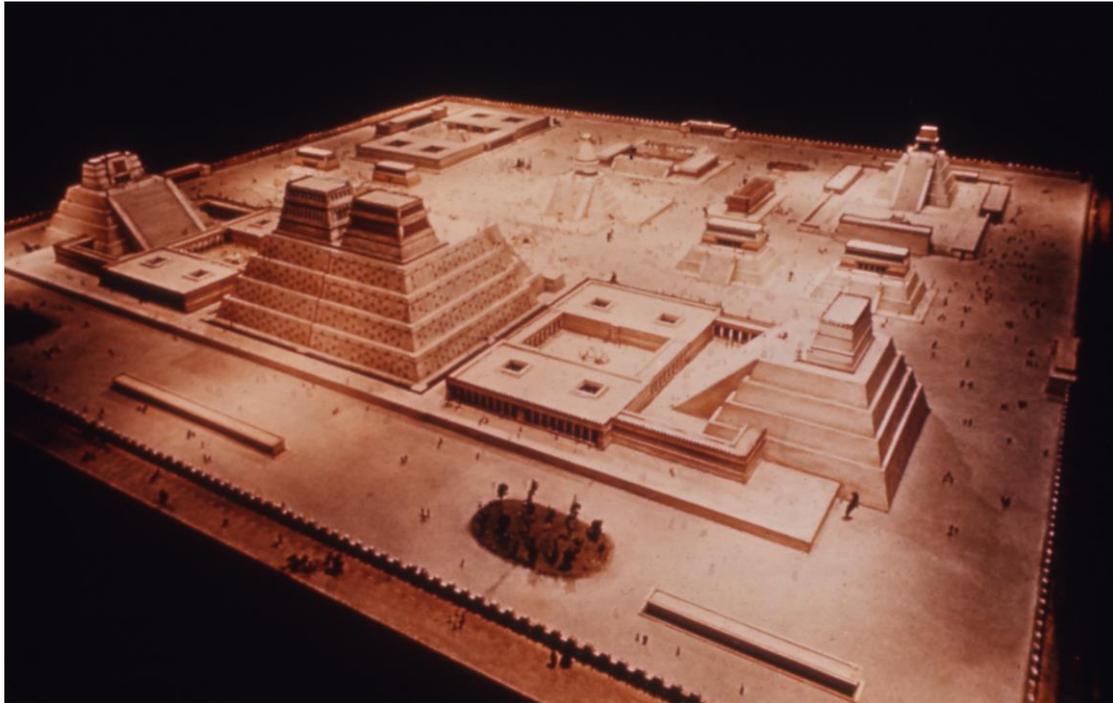

La expresión gráfica de la traza de la Gran Tenochtitlán muestra la riqueza expresiva de este pueblo original que de alguna manera sigue vigente en nuestros días. Opcionalmente para trasladarse de un lado a otro de la ciudad, se contaba con cuatro caminos peatonales para unir a la ciudad con la rivera del lago, pero dada su característica militar de los tenochcas, esos caminos estaban diseñados estratégicamente con diversos cortes, que protegían a la ciudad de posibles ataques.

SUPERPOSICION DE EDIFICIOS DEL RECINTO CEREMONIAL DE LA GRAN TENOCHTITLAN, SOBRE LA TRAZA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Respetando la condición impuesta por la naturaleza y la constatación simbólica de sus mitos religiosos, la traza de la nueva capital fue diseñada en base a cuatro cuadrantes limitados por canales que permitían equilibrar las necesidades de espacios construidos para los diferentes usos de habitabilidad de los tenochcas con áreas destinadas a la agricultura.

Esos cuadrantes eran ganados y rescatados de las aguas, clavando estacas que delimitaban el terreno para luego rellenarlo con tierra del fondo del lago, que daba por resultado unos predios con una excelente productividad, que les permitían asegurar cosechas año tras año. Estos jardines o áreas rescatadas recibieron el nombre de "chinampas, que aún ahora se pueden ver en lo que resta del lago de Xochimilco.

La construcción del templo original se remonta al momento en que los aztecas fundaron su ciudad en 1325 d.C.; durante cerca de doscientos años fue reedificado siete veces y ampliado once -en ocasiones sólo se modificó la fachada principal- con el paso del tiempo llegó a convertirse en el enorme edificio que finalmente fueron destruidos en 1521 por la conquista de los españoles.

El templo representaba para los mexicas el centro fundamental de su cosmovisión; de ahí partían los cuatro rumbos del universo. Era el lugar por el cual se ascendía a los niveles celestes o trece cielos y al mismo tiempo, por donde se bajaba al Mictlan o inframundo. En la cima de la pirámide se encontraban los adoratorios del dios del agua y de la fertilidad Tláloc y del dios de la guerra Huitzilopochtli, a los cuales se accedía por dos escalinatas.

En el centro de la Plaza Principal, frente a la doble pirámide, estaba localizado el templo de Quetzalcoatl, que por su planta circular, demuestra su condición de observatorio celestial, constatando la liga entre la interpretación ideológica de sus observaciones, con los conocimientos científicos que les permitieron desarrollar un calendario más exacto que el utilizado en Europa en esos días.

Los mexicas tenían una visión de la Gran Tenochtitlán como una ciudad poderosa, que lideraría al mundo conocido, por lo que en solo dos siglos pudieron extender su imperio, hasta el valle de Oaxaca en el sureste, de la costa del Golfo al Océano Pacífico y por el sur hasta lo que hoy es Guatemala, aunque establecieron ligas comerciales hasta el norte de los que hoy es Estados Unidos y al sur hasta Colombia. Todavía hoy se celebran fiestas en el territorio del alto quiché guatemalteco que aluden a “los Mexicanos” venidos del altiplano a conquistar la tierra maya.

La estructura de la sociedad y el estado aztecas era bastante compleja, pues coexistían la aristocracia, los guerreros libres, los esclavos y las tribus conquistadas, que pagaban un tributo. Sobre este fondo se destacó un sector social particular, el de los sacerdotes, absolutamente separados de la vida práctica y consagrados por entero a la religión.

Los sacerdotes formaban corporaciones en los templos de los dioses, poseían tierras y ejercían una enorme influencia sobre la población. Eran conocedores del calendario, de una cronología muy complicada y de la escritura jeroglífica. Enseñaban en unas escuelas especiales a la juventud aristocrática y educaban a los futuros sacerdotes. Había en el sacerdocio una jerarquía rigurosa, pues los cargos superiores sacerdotales sólo eran accesibles a los hijos de familias nobles. Los sacerdotes se sometían a una disciplina estricta y soportaban muchas restricciones y prohibiciones penosas; incluso debían entregarse a la autoflagelación. Los centros de culto eran los templos, muy numerosos; la mayoría de ellos tenían la forma de pirámide escalonada (los *teocalli*), con una terraza abierta en la parte superior.

Bibliografía

Cossío José Lorenzo, *Del México Viejo*, trabajos de la SMGE México 1934
Cruickshank García Gerardo, *El Proyecto del Lago de Texcoco-Rescate Hidrológico*, Editorial Ciudad de México 1995

González J., *La urbanización Indígena de la Ciudad de México*, (1993). México.

Martínez Domínguez Margarita, *La Colonia de los Arquitectos*, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 2011.-México

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

M. en D. GUILLERMINA LÓPEZ ARREDONDO

Asesora: PROF. LEONOR BARRERA GUILLERMO

Especialista y Miembro de la Asociación Internacional de Egiptología
2014

INDICE

PARTE 1

- Introducción
- Antecedentes religiosos de las civilizaciones antiguas
- La aparición de los Dioses
- Egipto. Antecedentes históricos del territorio de Egipto
- El Estado
- Primeras sepulturas. ¿Que es una mastaba y un hipogeo?
- Épocas antiguas.
- Época predinástica
  - Dinastía 0
  - Dinastía I
  - Dinastía II
- Reino Antiguo
- Dinastía III
  - La Pirámide de Saqqara
  - Evolución de la Pirámide de Saqqara.
  - La muerte de Zoser
- Datos actualizados sobre el Complejo Funerario de Zoser. (julio 2006)
- Dinastía IV
  - Esnofru

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo no se hace con el fin de aportar conocimientos nuevos a la investigación de la gran Cultura Egipcia, sino como un ordenamiento del periodo 0 hasta la IV dinastía, de la época predinástica hasta la faraónica, cuando el auge cultural, artístico y constructivo estuvo en su plenitud; además de ser una

cultura altamente compleja en el tema religioso con sus creencia en el más allá y que siempre se encuentra ligada a alguna o varias deidades y a la arquitectura.

Los egipcios también fueron astrónomos, matemáticos, avanzaron mucho en la medicina, y abarcaron casi todos los temas científicos hasta la momificación de la que llegaron a ser expertos.

La intención es recordar o mostrar a los alumnos estudiantes de la carrera de arquitectura, que “no hay nada nuevo bajo el sol”. Que podemos y debemos aprender de los hechos del pasado, sobre todo cuando encierran un gran conocimiento y cultura como es el caso de Egipto.

El conocimiento del pasado nos ayuda y obliga a ir más allá de lo logrado, a aprender de estos magníficos constructores, que, sin grandes objetos industriales como los que poseemos ahora, lograron la edificación de estos grandes monumentos que aún son la admiración de nosotros a más de 5000 años.

Los temas que se tratan aquí, son solo algunos ejemplos referentes a la arquitectura. El tema religioso, costumbres, divinidades, sociedad, administración solo se mencionan por así requerirlo el tema, pero sin adentrarnos en ello.

De todos modos resulta muy difícil aún para los expertos, ordenarlos en grupos, jerarquías, cósmicos o locales. Como dice el autor Claude Traunecker en su introducción: *los dioses necesitan a los hombres, y la seguridad de éstos depende enteramente de la buena voluntad de aquellos*. Esta premisa sigue vigente, sobre todo en países con altos índices y profundidad en las creencias religiosas. México es uno de ellos, de lo cual considero que, aprehendido el conocimiento debemos ver hacia el futuro, asumiendo nuestra libertad de creencias, de expresión, ritos y mitos.

Todas las acciones humanas llevan mucho de ritual, de creencias, gestos, mitos, pero sobre todo de Dioses. Se conjugan y suman tradiciones ancestrales con modernas, se vinculan, se modifican para dar luz a las ideas y necesidades nuevas, pero sobre todo a la elaboración de edificios magníficos que acepten los dioses para que los humanos se acerquen a ellos, obtengan sus favores y lleguen a los espacios divinos.

Todos estos pensamientos se mezclan, lo mágico con lo terreno, lo real con lo irreal, lo cotidiano con lo impermanente; en fin es un mundo desconcertante pero a la vez maravilloso, sin alcanzar a comprender del todo la idea de los personajes que vivieron este tiempo, pero sin duda mágico y envolvente de este laberinto contradictorio y caótico pero bajo un orden lógico del pensamiento del imperio.

En el desarrollo de éste trabajo se ha tomado la determinación de estudiar únicamente la época maravillosa desde el origen de los protoreinos en que

estaba dividido el país, el Alto y el Bajo Egipto, aunque aún ni siquiera eran reconocidos como tal.

Sin embargo nos da la noción y un punto de partida para poder adentrarnos un poco y entender el origen de ésta gran cultura, que nos sigue maravillando hasta ahora.

Como se verá, son pocos los vestigios de la dinastía 0, I y II principalmente, pero fueron fundamentales para que, a partir de esas ideas primigenias dar un gran salto en la vocación de grandes constructores que fueron los egipcios.

Todo se origina como se verá más adelante, en la creencia de divinidades, dioses y diosas, fenómenos de la naturaleza inexplicables para las primeras asociaciones humanas, el conocimiento primitivo de materiales y su resistencia; en fin, los descubrimientos cotidianos que nos hacen reflexionar y provocan cambios en las mentes humanas.

Esos cambios son varios: en lo administrativo, social, económico, político, religioso, ideológico, y que van conformando las culturas o civilizaciones, en algunos casos tan avanzadas como la Egipcia.

En el caso de esta cultura fueron sus creencias en la vida después de la vida y su continuación a partir de lo terrenal. Razón por la que se embalsaman, se llevan a las tumbas los objetos de los que dispusieron en vida, reliquias, objetos valiosos y dinero para pagar su traslado ante los dioses.

Existen otros elementos que no serán tratados por ahora, como son: las maneras de embalsamar, de hacer el "arte", que no era otra cosa que la descripción de la vida y las divinidades, la arquitectura civil ni la administrativa, la decoración de las tumbas, entre muchas cosas.

En este estudio se verá principalmente la parte arquitectónica en LAS PIRÁMIDES a partir de los primeros enterramientos, el origen de las mastabas, la gran pirámide de Zoser y su pirámide que sirvió como arranque para las grandes construcciones como las de Giza, como la única de las siete maravillas de la antigüedad que aún sobrevive, la Gran Pirámide de Jufu, bautizado por los griegos como Keops, la de Jafre o Quefrén y la de Menkaure conocido como Micerino.

También se construyeron una gran cantidad de pirámides de variados tamaños, algunas menores aún reconocibles, otras que se destruyeron en el tiempo, pero todas fuertemente arraigadas a la continuación de la vida terrena y su continuación en el "más allá", costumbre en que la que se sustenta principalmente la Gran Cultura.

ANTECEDENTES RELIGIOSOS DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS

La evolución del hombre desde su origen hasta la aparición de la escritura pasaron varios siglos o milenios, hasta que se fueron consolidando las diversas sociedades con sus diversos modos de expresión, de creencias, de costumbres,

rituales, temores. Todo esto aunado a las diversas geografías, topografía de los terrenos, climas, vegetación, fauna y diversas influencias para que las sociedades se consoliden y se adapten a su medio ambiente natural, mucho antes de que aprendieran a modificarlo.

Todo esto fue sucediendo durante las diversas eras o etapas geológicas: la cuaternaria con sus periodos glaciares, los intermedios o interglaciares y después de la cuarta glaciación comenzó la llamada actualidad geológica, en la que vivimos. Se considera que este periodo comenzó hace unos 600,000 años. Después vinieron las consideradas edades: la de piedra, de los metales como el bronce y la edad del hierro.

Lo anterior nos lleva a las ideas del hombre ante los interrogantes de la vida y la muerte. En la prehistoria no había lápidas, ni inscripciones ni ritos; pero al ir evolucionando el pensamiento del hombre fue considerando la posibilidad de que la vida no termina con la muerte, sino que va más allá. Comienza a hacer enterramientos y el cuidado de los difuntos como una creencia firme con una continuación del estado terrenal y pasa a otro nivel tal vez divino, como una fuerza interna de que la vida no finaliza con el último aliento, sino que se sigue existiendo de alguna manera.

Las ceremonias funerarias son características de todas las culturas, es decir son universales y casi tan antiguas como el hombre mismo. Los enterramientos desde los muy rudimentarios hasta las consideradas tumbas, que pueden ser simples pozos debajo de la tierra, piedras o con rústicas manifestaciones para acusar que ahí se deja un cuerpo para ser llevado a otro mundo, hasta sofisticadas ceremonias, edificios, ritos, mitos como lo fueron los egipcios.

El rito sobre el hecho de la muerte, las sepulturas y todas las ceremonias que acompañan al acto funerario permiten ideas y deducciones variadas al misterio mismo de la muerte.

En la primera idea permite que el pensamiento vaya al *convencimiento de que los muertos conservan en el otro mundo la conciencia de su personalidad...* ya que el pensamiento de la destrucción total de la materia que conforma los cuerpos humanos, *equivaldría a la destrucción del hombre como tal hombre, y no justificaría el cuidado de su cadáver ni de su alma*⁶.

Continuando con este pensamiento, la segunda idea tiene un abanico de variantes, desde *la entrada a un paraje situado entre el cielo y la tierra, lugar de delicias o suplicios, ya como reencarnación en otros cuerpos (humanos o animales)...* *Es posible que se crea en un juicio y las correspondientes penas o recompensas por la vida terrena (basados en acciones morales, guerreras, sociales), o que falte esa noción*⁷.

Ese mantenimiento de la personalidad se demuestra en los entierros con armas, adornos, alimentos, ofrendas, algunas ocasiones con personas y animales que el individuo tenía en vida y que aún se hallan en los restos de muchas sepulturas.

También se puede considerar el sacrificio de seres humanos, animales y ofrendas para pedir a los seres supremos la abundancia, la protección, el consuelo, el

---

⁶ *Historia de las religiones. Las ideas religiosas de los pueblos primitivos. Historia de las Religiones. Las ideas religiosas de los pueblos prehistóricos. s/a P 11.*

⁷ *Ibidem p 11.*

perdón, pero se sabe que la *preocupación por los muertos no siempre obedece al amor o al respeto, con mayor frecuencia se debe al miedo.*⁸

En el culto prehistórico a las personas que han fallecido, se debe entender que existen las posturas de: el culto a los muertos y a los ancestros. El primero es el reconocimiento a la persona que hemos conocido viva; en el segundo a las gentes que vivieron hace mucho tiempo, que no hemos conocido pero que se encuentran envueltas en creencias mitológicas que acaban en algo parecido a seres superiores quienes merecen nuestro reconocimiento.

Los muertos humanos no son los únicos seres dignos de veneración, existen animales, piezas de piedra, madera, huesos, pinturas, entre otros, a los que se les ha dotado de valores religiosos y de protección, muchos de ellos nos sirven de amuletos para nuestra protección. También existen divinidades con rostros, cuerpos, máscaras y mezclas de estos a los que se les confieren poderes mágicos, por ejemplo el caso de los Totems, y las reliquias. El color juega un papel importante en la decoración de dichos objetos de todo tipo que, no se trata de un arte efímero o por el placer de hacerlo, sino que tiene en su profundidad conceptos que aún no hemos podido descifrar.

Existen *extraños seres con cabeza de animal, garras, rabos, cuernos, picos de pájaros* pero con cuerpos humanos, esto es antropomorfos, con las que se llevan a cabo diversos actos religiosos, funerarios, celebraciones, conmemoraciones, solicitud de ayuda para buenas cosechas, para evitar inundaciones o incendios, para aliviar a los enfermos, protección a los niños recién nacidos, los matrimonios o uniones de las personas, la paz, la guerra, agraviar a los enemigos, etc. , y es claro que el sentido mágico-religioso se apoyaba en estos objetos, que fungían como una fuerza especial, un alma en sí misma, es lo que se llama animismo.

También es claro que al no comprender en su cabalidad los fenómenos naturales como grandes lluvias, incendios, rayos, eclipses, inundaciones, plagas o cualquier otra calamidad se adoraban a dichos fenómenos. Los mismos de la naturaleza como al sol, objeto principal de adoración, la luna, las estrellas, el rayo, el fuego, el agua; éstos fueron representados, simbolizados, adorados y divinizados que, los mismos jefes de tribus, reyes, o faraones como en el caso de Egipto, se consideraban hijos del Dios, ungidos por él, elegidos y a su vez tenían el poder de decidir sobre sus súbditos y que consideraban era lo mejor, o para aplicar castigos sin posibilidad de reclamaciones.

Lo mismo que las divinidades representadas con los fenómenos de la naturaleza, era la explicación de la cosecha de alimentos no cultivados por el hombre; sin embargo la agricultura representó un parteaguas en la vida humana y nada posterior referente a la alimentación ha podido superarla.

Entonces, el hombre en cualquier parte de este mundo, inclusive con culturas que no corresponden a mismas épocas, territorios, geografías, topografías ni climas, en general, han tenido y aún persisten los pensamientos y las preguntas de la vida después de la vida, o la vida después de la muerte; las reencarnaciones o resucitaciones, entre otros cuestionamientos.

En este documento no vamos a hacer una disertación sobre la religión egipcia; es una de las más complejas y profundas que existieron varios miles de años antes de la era cristiana y que aún no se pueden establecer líneas seguras del

---

⁸ *Ibidem* p 13

origen de los diversos dioses y sus creencias, sino únicamente de algunos edificios arquitectónicos magníficos que nos puedan ilustrar acerca de esta gran cultura, que, no por antigua deja de darnos información acerca de nuestro pasado; mucho de ese pasado ha continuado y sigue vigente, y lo que podemos aprender de ellos, tanto en aciertos como desaciertos y de esa manera elevar nuestro pensamiento y estilo de vida mejor.

LA APARICIÓN DE LOS DIOSES

Es hasta el paleolítico superior donde se hallan las primeras muestras de escultura. Algunas veces son simples tablillas, otras representan animales como el bisonte, algunas de madera y otras de barro, otras formaciones naturales con alguna semejanza a algún ser viviente conocido o retocado para darle esa apariencia orgánica. Sin embargo las figurillas talladas en madera, piedra, hueso o marfil representando humanos o animales como complemento de las pinturas rupestres y con un simbolismo mágico-religioso particular.

Es básico hacer notar que en todas las culturas las representaciones femeninas, con senos y vientres prominentes son las representantes de la fecundidad, que asegura la continuidad de la especie, la *fuerza primordial de la vida*.

Esta idea de la *madre tierra*, madre en todos los sentidos, tanto de la tierra como de cualquier ser viviente sea animal o vegetal, sin tomar en cuenta la parte estética se ha manifestado en todas las culturas del mundo.

Estas esculturas pequeñas y de mayor tamaño, desde la etapa paleolítica y la transformación al neolítico hasta llegar al megalítico. El neolítico se destaca por tener las primeras muestras de arquitectura básica, elemental, pero ya fabricadas por el hombre como son las chozas de madera y barro y en algunos casos con fondos o pisos de piedra, hasta llegar a la edad del bronce donde las construcciones ya pueden considerarse edificios que, son en su mayoría dedicados a las ideas religiosas.

Estas ideas en general y en todas las culturas van relacionadas con la idea de la muerte, con sepulcros megalíticos, cámaras de varias formas: circulares, rectangulares, precedidas por un corredor, primitivos dólmenes hasta tumbas gigantes. En todas ellas predomina la idea de la supervivencia y que pertenecieron a grupos humanos bien organizados y numerosos. La mayoría de los enterramientos más notorios fueron para jefes, reyes y familias importantes. Los sepulcros llevan en general grabados o pinturas antropomorfas, trazos paralelos, huesos decorados, estatuillas todo esto en relación con el culto a la Gran Diosa Madre.

De esta manera se van dando características especiales a cada cultura, que las identifica claramente a través de sus símbolos, signos y significados particulares, donde influyen los elementos específicos regionales o locales de cada comunidad.

EGIPTO

Antecedentes históricos del territorio egipcio

El desierto del Sahara, mar de arena que llena un horizonte. Se considera que tiene mas de dos millones de kilómetros cuadrados de lo que nos parece un territorio yermo, inerte, sin vida; con temperaturas que sobrepasan en algunas ocasiones los cincuenta grados centígrados.

La palabra Sahara, de origen bereber significa "tierra dura."⁹ Este magnífico desierto, que alguna vez fue un vergel, no solo es una hipótesis, sino que es un hecho que hace miles de años era diferente a la actualidad, ya que hay rastros de vegetación y fauna que está representado en pinturas rupestres al sur de Argelia donde se muestran hipopótamos, jirafas, elefantes y una variedad de vegetación que fue capaz de alimentar no solo a los animales que ahí existieron sino también a grupos humanos originarios o que llegaron a esa región por su riqueza natural. Se cree que hace unos diez mil años la zona era como se ha manifestado, pero aproximadamente desde hace unos siete mil quinientos años ese paraíso fue cambiando hasta quedar en un desierto como lo conocemos hoy en día. Este cambio no fue súbito, sino que paulatinamente se fue desecando, alternando épocas de humedad y de sequía, la ribera del Nilo se convirtió en un lugar pantanoso y difícil para la vida humana. Los pobladores comenzaron a emigrar, sin embargo pequeños grupos de colonos allegados de diversas tierras interactuaron, dando lugar al carácter único que tiene la raza egipcia.

Hay quien considera que el "*homo sapiens*" nació en África y evolucionó de mono desnudo a hombre recolector, agricultor y artesano.

Hay muchas controversias en cuanto el origen de la cultura egipcia, pero en un congreso de la UNESCO en 1974, se estableció que la única manera de explicar la evolución de que cualquier cultura es que necesita un tiempo para madurar, que no es de generación espontánea y como la egipcia con una religión muy compleja, en la escritura, la pintura y escultura, la construcción de grandes y majestuosos edificios, con conocimientos médicos, astronómicos, científicos, agrícolas, textiles, entre muchas atributos a esta gran sociedad, que se encuentra perfectamente estructurada, con gran vitalidad y energía para desarrollarse como lo hicieron, se necesita un tránsito en el tiempo de varios siglos.

Como se dijo anteriormente Egipto no apareció de la nada, sino que como todas las grandes civilizaciones tuvo muchas etapas en su desarrollo que se calcula de 10,000 a 12,500 años para surgir como la Gran Civilización, la más antigua en occidente, la más significativa y cuya historia brevemente tratada en este documento data de unos 3,500 años antes de la era común, es decir antes de Cristo.

El pueblo del antiguo Egipto fue intensamente religioso, con profundas creencias en la vida en el más allá, mismas que los llevó a la concepción de la arquitectura-religión-filosofía más compleja y completa de todas las que existen.

Existen dioses, himnos, cánticos, rituales, mitos para cada una de las actividades y necesidades de los hombres. Aquí los hombres y los dioses se diferencian mas en el aspecto cuantitativo que cualitativo, ya que ambos son considerados de la misma creación; los hombres se mueven en el espacio humano terrenal, mientras que los dioses son poderosos, actúan en lo verdadero y a escala universal.

Al igual que muchos pueblos, el culto a los dioses que eran entes con forma humana, pero también se les han adjudicado una teofanía (animal consagrado), no es en sí mismo al animal que se venera, sino que representa a una deidad. Y con la unión de animales que por su forma se les otorgan valores humanos y

divinos, tal como se desarrollaron a lo largo del Nilo, tiene un origen o reflejo en pinturas rupestres de Libia y Argelia.¹⁰ Aunque en este documento no se tratará del estudio de los orígenes de cultura religiosa, arquitectónica ni filosófica de Egipto, es importante mencionar algunos conceptos que manejan los estudiosos referente al origen de este enigmático país.

La sociedad del Antiguo Egipto era muy compleja, sus orígenes exactos se desconocen y surgió como la gran heredera de diversas culturas neolíticas en los alrededores del Valle del Nilo, que dio origen a dos protoreinos importantes que formaron el Alto y el Bajo Egipto, donde estos grupos humanos se unieron bajo un solo monarca (3,500 aC), esto únicamente *se fundamenta en los hallazgos de las necrópolis de Hieracópolis, Nagada y Abidos. Los primeros faraones.NG. p13.*

Los primeros egiptólogos aparecieron apenas en el S XIX, cuando Egipto recibió la atención de los historiadores, sobre todo desde la aparición de las épocas faraónicas, ya que sus obras en general son más llamativas que las de la época predinástica.

Los primeros asentamientos del Nilo o niloicas se pueden rastrear desde los 10,000 a 12,500 años aproximadamente, cuando en la región las temperaturas eran menos elevadas con lluvias más abundantes, por lo que la gran sabana estaba habitada por grupos de cazadores-recolectores. Con el tiempo el clima sufrió cambios, se elevaron las temperaturas y hubo menos precipitaciones, el vergel se convirtió en desierto y los grupos humanos se movieron; algunos se fueron a otras regiones y otras se replegaron a las márgenes del Nilo.

Estas primeras culturas se ubicaron en el norte del país, conocido como el Bajo Egipto. Los habitantes tenían la ocupación estacional en las zonas de habitación, cultivaron trigo y cebada con ganadería y explotaban el hábitat fluvial.

Las culturas egipcias neolíticas predinásticas son:

- Nabta Playa. 6000 – 5000 aC. Sociedad de pastores y agricultores estacionales gracias a los pozos y a la abundancia de agua en la región.
- El Fayum. 6000 – 4000aC. Con una agricultura avanzada y trabajan la piedra, la cestería y la cerámica. Seminómadas que comerciaban con otros grupos del Delta.
- Merimdiense. 4800 – 4200 aC. Primer gran asentamiento neolítico en el Bajo Egipto. Cultura totalmente sedentaria, dedicada a la agricultura y ganadería.
- El Omari. 4600 – 4400 aC. Entierran a los muertos cerca del núcleo de viviendas. Cerámica de color rojo y negro con poca o ninguna decoración.
- Badariense. 4400 – 4000 aC. Con poblados que ocupaban sólo durante épocas concretas, con necrópolis repletas de ricos ajuares funerarios.
- Nagada I y II. 4000 – 3200 aC. Decoraciones en sus cerámicas muestran la existencia de una sociedad con jerarquía y sistema de jefatura bien desarrollado.¹¹

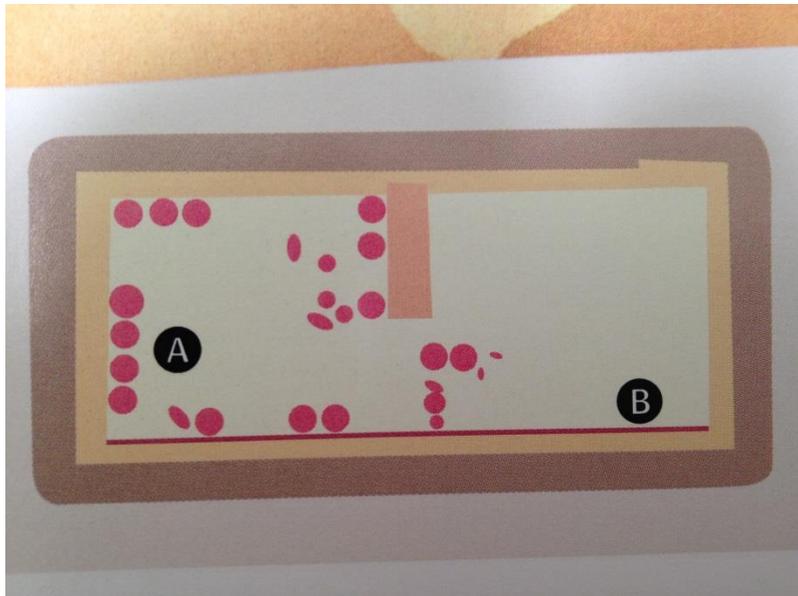
¹⁰ Juan Jesús Vallejo. Breve Historia del Antiguo Egipto. P 45.

¹¹ Los primeros faraones. Historia. National Geographic. P14

El Estado

Aunque no son muy claros los motivos que ayudaron a generar la aparición de los protoreinos, estos existieron y al unificarse se formó el Estado Egipcio. Con muchos inconvenientes y formas afortunadas de agrupación, con el tiempo se dieron los elementos básicos para la formación del Estado, como son la burocracia, el sistema judicial, la administración y la élite de la jefatura triunfadora en la pirámide de la sociedad, y posteriormente estos puestos fueron sucediéndose por parentesco, formándose así las dinastías.

Así como se definieron los protoreinos del Bajo Egipto, existieron los del Alto Egipto. La unificación de estas dos grandes partes en que estaba dividido entonces el país, se lograron unificar hace unos 3,500 años según los vestigios obtenidos por los arqueólogos e historiadores, sobre todo porque los dignatarios del Alto Egipto fueron dejando sus nombres escritos en diversas formas, en cerámica, rocas y canteras, etc, y de esa manera existe la información. No se sabe casi nada de estos monarcas, sin embargo se le conoce como la Dinastía 0.

Las primeras estructuras arquitectónicas son las tumbas. Esta es la planta de la llamada Tumba 100 de Hieracómpolis el periodo Nagada II (3500-3200 a.C.). Se encuentra en el extremo opuesto de la muralla y la entrada al palacio. La zona A son objetos del ajuar funerario. El punto B es una pintura parietal en la pared oeste. (fuente: Los Primeros Faraones p19). Cámaras sepulcrales subterráneas.

Como se mencionó anteriormente, cuando el hombre piensa que existe otra vida en el más allá, comienza a preocuparse de la disposición de los cadáveres. Que no sean devorados por otros animales. Los egipcios no son la excepción, existen evidencias arqueológicas restringidas al final del cuarto milenio a.C., como simples pozos hechos en la tierra y probablemente alineados con tiras de madera o simplemente marcados en el piso.

Es hasta alrededor del 3,200 a.C. que se incorporan cámaras sepulcrales subterráneas, alineados con muros de tabique de barro y techados con madera. Probablemente sepulturas de jefes, los predecesores de los faraones. Aparte de la cámara para el cuerpo del difunto, se van agregando cámaras para guardar regalos y una gran cantidad de suministros de todo tipo colocados en contenedores (como vasijas de barro) para el viaje al más allá del personaje depositado en la sepultura.

Alrededor del 3,100 a.C., estas tumbas o cámaras subterráneas tuvieron un desarrollo importante en tumbas reales en Egipto. Se han encontrado en Abydos en el Alto Egipto, donde se desarrolló de manera importante el culto al Dios Osiris y fue el centro religioso principal de Egipto. En el borde del desierto, lejos del Valle del Nilo, se encontraron tumbas de faraones de la Dinastía I (3,000 – 2,800 aC), y en Abydos se han encontrado precedentes de la Dinastía 0 (3,100 - 3,000 aC).

Estas tumbas consisten en pozos en el terreno divididos en cámaras rectangulares con muros de ladrillo sólido. Muchas de estas cámaras tienen cámaras anexas o auxiliares en los cuatro costados, con techos de madera y en algunos casos pisos de piedra. Muchos de éstos pequeños complejos funerarios fueron bloqueados con grandes bloques de piedra en algunos accesos.

Cerca de los sitios funerarios se encontraron estelas de piedra caliza y granito con relieves de jeroglíficos con nombres de los reyes. Estas estelas probablemente fueron depositadas dentro de los muros en el lado este de las estructuras donde nace el sol.

Cerca de la tierra cultivable del valle del Nilo, como a un kilómetro al noreste de estas primeras tumbas reales, y aún antes que éstas, existen complejos construidos con tabiques grandes, en lugares donde existió el culto a los muertos. Probablemente santuarios u otras estructuras de culto hechas con materiales fácilmente degradables.

Es claro que estas construcciones son precursoras de los templos en las pirámides del Antiguo Reino. Los nichos son elementos que también se han encontrado en las cámaras prehistóricas de las tumbas y son construidos para darles una función al interior de la estructura, la intención es proveer al difunto una habitación para la vida en el más allá.

La creencia de la vida en el más allá, lo indican los objetos depositados en las tumbas, similares a las posesiones domésticas durante la estancia en la tierra.

Los restos arqueológicos del norte de Saqqara, proporcionan un enriquecedor material arqueológico arquitectónico de Periodo Prehistórico. Estas tumbas, según el arqueólogo W.B. Emery y otros científicos son testigos de las tumbas reales del Periodo Dinástico Temprano, por lo que creen que las tumbas de Abydos podían tener un rol de cenotafios.¹² De todas maneras las excavaciones que se han llevado a cabo posteriormente por el Instituto Arqueológico Alemán, muestran claramente que pertenecieron a la Dinastía 0, cuyos reyes se encuentran ahí. Las tumbas de Saqqara son el lugar de descanso de altos dignatarios muy cerca del centro de Menfis, lo que indica la existencia de los años tempranos de la historia egipcia.

Es hasta 2,750 aC en que Abydos pierde su función principal de cementerio de faraones. A partir de entonces comienza un nuevo periodo en la tradición sepulcral de los faraones, como es la pirámide escalonada de Saqqara, posteriormente las pirámides de la región de Giza; el reino medio de Dahshour, El-Lahum y Hawara.

Primeras sepulturas. ¿Qué es una mastaba y un hipogeo?

---

¹² cenotafio: monumento funerario que no contiene el cadáver del personaje a quién se dedica. Larousse p 222,

La palabra mastaba significa “banco”, por tener similitud con construcciones o bancos (asientos) de piedra que se encontraban fuera de las puertas de las casas. *Mastaba es una palabra árabe que significa “banco” y fue aplicada por los obreros del arqueólogo francés Auguste Mariette, a este tipo de sepultura debido a su aspecto exterior, recuerda extraordinariamente las mastabas o bancos que los árabes acostumbraban colocar delante de sus casas.* (Barrera Guillermo).

Las primeras mastabas en Egipto se iniciaron de unos 4800 a 5000 años para sepultar a los primeros gobernantes de las dinastías faraónicas originarias del Antiguo Imperio, pero no será hasta que alrededor del año 2700 a.C., cuando el faraón Zoser y su equipo diseñan ya un gran complejo funerario sin igual y que da origen a la gran etapa constructiva de esta y las siguientes dinastías, que hacen de Egipto un país que no hay otro semejante en el mundo.

Como los egipcios creían en una vida eterna después de la muerte, su sepultura debía ser una morada digna y permanente para que, los que quedaran vivos, pudieran pedir por ellos en el Mas Allá. En general las tumbas se construyeron a lo largo del río en el lugar donde comenzaba el desierto, en la orilla donde el sol moría pero con la seguridad de que renacería al día siguiente en la orilla opuesta. *Las mastabas eran sepulturas de ladrillo de forma rectangular, con paredes ligeramente inclinadas; constaban de dos cámaras: una funeraria y otra para las ofrendas. Las fachadas eran decoradas imitando las mansiones en las que había vivido el difunto y por ello se les conoce como “casas de la eternidad”.* (Barrera Guillermo)

Estas mastabas tenían un lugar para ofrendas, otro para oración y muchas de estas expresadas en las paredes que eran también ricamente decoradas y con oraciones, para que el difunto en su recorrido las fuera recitando, así como sus deudos. Este lugar debía estar orientado al este.

También debían responder aparte de la puesta del sol para que el difunto comenzara su viaje al otro lado, en la margen occidental del Nilo, donde se creía que estaba el Duat (inframundo), por lo que se llamaban <occidentales> a los espíritus del difunto y fuera del alcance de las inundaciones durante las crecidas del río.

En las mastabas más primitivas que eran fosas excavadas y divididas en salas con muros de adobe. La principal era una sala para la estatua del difunto llamada Sirdab, donde se encontraba la falsa puerta oriental, para permitir la salida y entrada del alma del faraón, y las demás se usaban para guardar el ajuar funerario y en otras los sustentos alimenticios y de objetos para el sustento en el otro mundo. En algunos casos se encontraron fosas exteriores donde se sepultaban a los esclavos sacrificados para que sirvieran a su amo en la otra vida. Para los enterramientos desde los principios del Imperio Antiguo, se utilizaron 3 tipos de sepulturas:

- Hipogeos: tumbas excavadas en la roca donde se ubicaran en lugares altos, en elevaciones naturales. Estos hipogeos son mas frecuentes en el Alto Egipto.
- Mastabas: tumbas construidas primero con tabiques de adobe, posteriormente con grandes bloques de piedra labrada y se encontraron en el Bajo Egipto, por las condiciones llanas propias del terreno en esos lugares.

- Mixtas: la combinación de ambas, cuando el terreno ofrecía un espacio escarpado.

Fuente: Universo Arquitectura.com. La mastaba en Egipto.

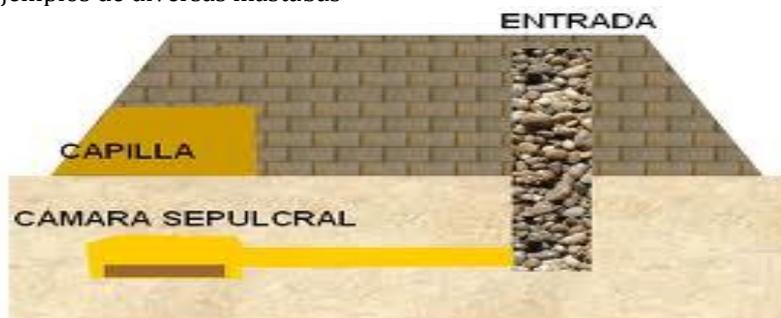

Hipogeos. Tumbas excavadas en la roca en lugares altos para estar fuera del alcance de las crecidas del río Nilo, y permanecer libre de inundaciones. (foto: Universo Arquitectura.com. La mastaba en Egipto y Wikipedia, la enciclopedia libre).

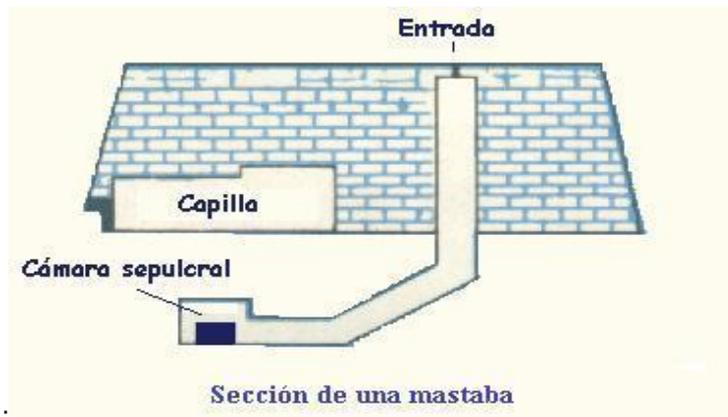
Hipogeos

Los hipogeos, excavaciones en las montañas, son de enorme calidad, suntuosamente decorados con relieves y pinturas de gran calidad. Son la morada eterna de reinas y faraones.

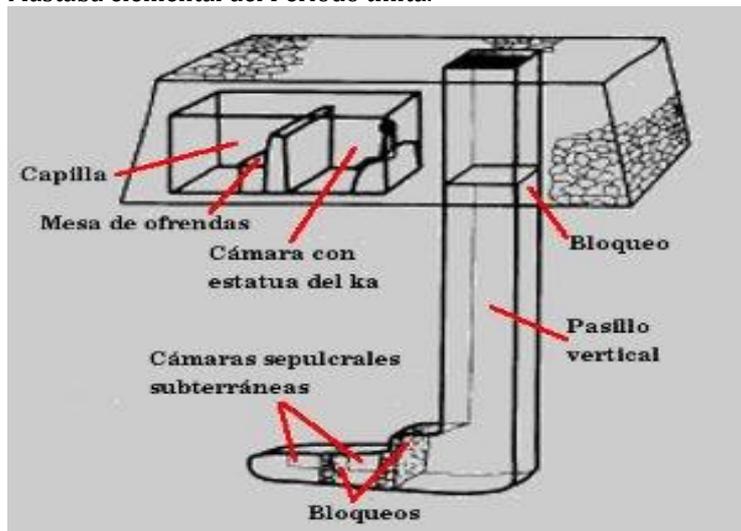
Ejemplos de diversas mastabas

Fuente: www.google.com.mx mastabas arquitectura. Auralagon.org'p0

Fuente: www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Arte-historia.com
Mastaba elemental del Periodo tinita.

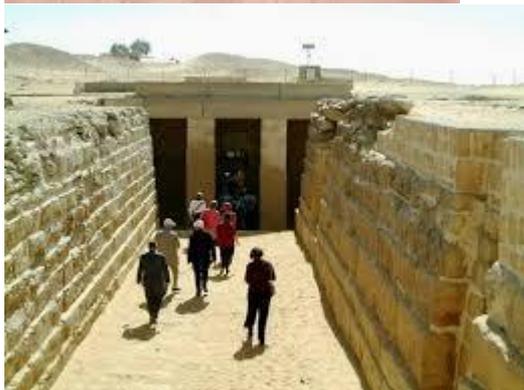
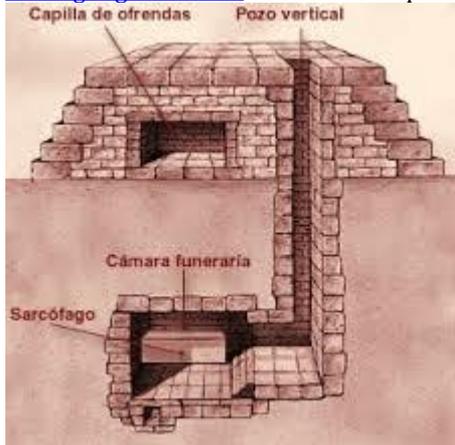
www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Sabelotodo.org

Las mastabas fueron evolucionando hacia formas complejas, más lujosas, con más salas, escaleras, pasadizos, trampas para evitar que los saqueadores robaran las tumbas, etc.

Las mastabas fueron hechas para quién podía pagarlas, principalmente los nobles, las clases pudientes y los gobernantes.

www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Contenidos.educares.es

Ejemplos de mastabas en Saqqara. Foto superior, reconstrucción de una de ellas en el Valle. Foto inferior izquierda, reconstrucción gráfica en corte de una mastaba durante el reino xxx. Fuente: www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Hiru.com. Foto inferior derecha, reconstrucción de un acceso a una mastaba. Fuente: www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Rpiol.com

Evolución gráfica de una mastaba a una pirámide.

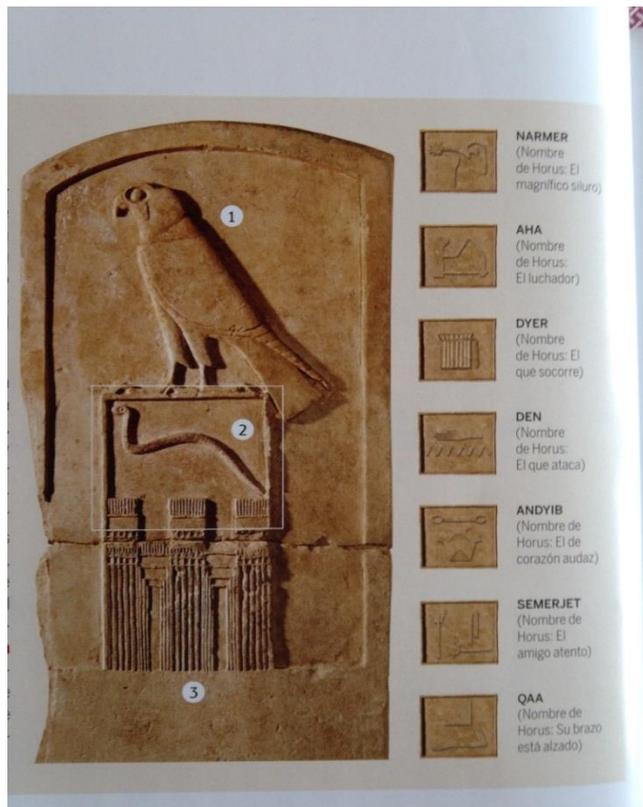
Evolución de una mastaba a una pirámide. Fuente: www.google.com.mx. Mastabas arquitectura. Geocities.ws

ÉPOCA PREDINÁSTICA 5,500 – 3,150

- **Dinastía 0 3,150 – 3050**
  - Escorpión
  - Menes - Marmer

Faraones de las dinastías del periodo Tinita:

- **Dinastía I. 3000 – 2890 aC.**
  - Jor - Aja
  - Dyer (Atotis)
  - Dyet (Uadyi)
  - Den
  - Anedyib
  - Semerjet
  - Qa'a

El culto a Horus que ya se rendía desde tiempos desconocidos, fue en esta Dinastía I (tinita) donde aparece en una estela funeraria del soberano Dyet, en la necrópolis de Abidos. Son manifestaciones donde ya se indican edificios significativos a la cultura, por ejemplo el número 3 en la fotografía, indica el Palacio Real. Siempre incluía la figura estilizada de la fachada palacial y encima el nombre del faraón.

Horus el dios halcón, es el símbolo más antiguo para representar el nombre del faraón. 2. El nombre del faraón Dyet, aparece escrito con su correspondiente signo jeroglífico, en este caso particular en nombre del faraón se escribe con el signo de la cobra o serpiente, y se pronuncia dyet. (texto y foto, idem, p20).

Esta época llamada tinita, por proceder tal vez de Tinis, produce la tradición del Estado Faraónico, hombres-reyes o soberanos, casi dioses todopoderosos.

De esta dinastía I, el rey Narmer fue el primer soberano que completa la unificación de las tribus dando a estas la calidad de Reino. El faraón decide ubicar la capital del nuevo estado de los dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, en Menfis, en el vértice que forma el Delta del Nilo en el medio de su recorrido, considerando que si se encuentra a la mitad del territorio va a ser más fácil gobernar el país.

El nuevo Estado se consolida cada vez más a lo largo del periodo tinita. Como lo muestran los vestigios arqueológicos que refieren el proceso de la unificación. Existen escenas grabadas en mangos de cuchillos (tal vez para sacrificios o ceremoniales) paletas como documento que da testimonio de un evento. (El que se muestra en la fotografía de la Paleta de Narmer, da testimonio de la unificación del Alto y Bajo Egipto) y cabezas de mazas. Estos artículos están plenos de elementos simbólicos que indican el poder del soberano y de los funcionarios que lo acompañaban en el ejercicio del poder.

Paleta de Narmer. Fue encontrada cerca de Hieracópolis, es una placa de esquisto, (roca sedimentaria o metamórfica que se desgasta o exfolia en hojas). Documentos altamente simbólicos, en los que mediante imágenes se explica la historia de algunos pueblos. Por ejemplo se ve al faraón con la corona del Alto Egipto y sometiendo al enemigo, animales fabulosos con el cuello exagerado en longitud y entrelazados, etc.

Las representaciones son zoomorfas, antropomorfas y elementos combinados o fantásticos como alargamiento de cuellos, cuernos exagerados, también el sometimiento de los vencidos en escenas de guerra y el faraón ya lleva la corona del Alto Egipto, signo de la preminencia sobre el Bajo Egipto.

También se han encontrado además de las paletas, documentos que apoyan la investigación del proceso de unificación de los dos protoreinos, idea que nació en la dinastía I. Se encontraron unos sellos en el cementerio de Abidos que dieron certeza a la orden sucesoria de los soberanos. Este proceso se inicia en la dinastía 0 pero culmina con las obras de Narmer, primer soberano de la dinastía I.

En cuanto a los monumentos funerarios o religiosos, estos soberanos de la dinastía I fueron enterrados en grandes tumbas bajo el nivel del suelo, sin superestructuras visibles, sino bajo una colina artificial en la necrópolis de Abidos. Este cementerio estaba rodeado de una barda perimetral hecha de ladrillo, conocido como Palacio Funerario y cerca del cementerio de la dinastía 0; aunque se desconoce el tipo de ritual llevado a cabo para la ceremonia, se sabe que eran destruidas antes de erigir la tumba del siguiente soberano.

- **Dinastía II. 2890 – 2686 a.C.**

- Hetep - Sejemuy
- Raneb (Nebre)
- Ninecher
- Uneg
- Per - Ibsen/Sejemib
- Ja - Sejemuy/Jasejem

Durante esta dinastía II, es hasta el final donde se puede ver que fue un periodo políticamente complicado. De los cinco primeros faraones se sabe poco, no se encontraron sus tumbas, se cree que fueron sepultados en Menfis. Sin embargo de Peribsen y sobre todo Jasejemuy que acabó reinando todo el país se sabe más por los vestigios encontrados.

Jasejemuy, es el último de los faraones de la dos dinastías que fue sepultado en la Necrópolis de Abidos. A partir de este soberano las cosas cambiaron en el llamado Reino Antiguo. A partir de este momento los futuros gobernantes se enterrarían en edificios nuevos, es decir en pirámides.

En la Necrópolis de Abidos, entre 1981 y 1991, el arqueólogo estadounidense David O'Connor descubrió un gran cementerio de barcas dentro de tumbas de adobe que fueron de Jasejemuy, último gobernante de la dinastía II, donde se puede leer que deseo llevarse al Mas Alla la ostentación y la riqueza, así como las barcas simbolizan el desplazamiento que harían por el Delta del Nilo y continuar con el poder de recabar los impuestos debidos.

Dichas barcas que fueron enterradas frente al Palacio Funerario, estaban dispuestas en catorce trincheras alargadas de casi 26 metros. Estas estaban hechas de tablones de madera unidas con cuerdas de fibras naturales; se rellenaron con ladrillos de adobe y un ancla de piedra que indicaba que la barca se consideraba a manera de barco.

Estas embarcaciones fueron cubiertas con una capa de ladrillos de adobe y posteriormente revocadas y blanqueadas. Al final del proceso se elevaban unos 50 cms sobre el nivel del piso. No tienen inscripciones por lo que se dificulta la interpretación de su función, aunque los egiptólogos concuerdan en relacionarlas con el viaje del faraón al Más Allá.

Mientras esto sucedía en Tinis, En Menfis, los soberanos construyeron en Saqqara grandes mastabas de forma rectangular en la base y trapezoidal en la altura, donde sepultaban los gobernantes y personajes de la élite del momento.

- **Reino Antiguo**

- **Dinastía III. 2686 - 2613.**
- Senajte 2686 - 2668 aC.
- Dyeser "Zoser" 2668 - 2649 aC.
- Sejemset 2649 - 2643 aC.
- Jaba 2643 - 2637 aC.
- Juni 2637 2613 aC.

Es en esta dinastía III con Dyeser, que en este trabajo llamaremos Zoser, como el verdadero fundador de ésta, el faraón que impulsó e hizo cambios importantes que permanecieron mucho tiempo en las siguientes dinastías, tanto políticamente como en el ámbito religioso, donde asoció a Re con la monarquía donde dio suma importancia al clero en Heliópolis, o Ciudad del Sol.

Con él se cierran las dinastías I y II, es decir tinitas y comienzan las dinastías menfitas, llamadas así por establecer su capital en el estado de Menfis; llamada la del <Muro Blanco> o Inebu-hedy llamada así a esta ciudad en el reino antiguo; además es considerado el verdadero fundador de la dinastía III; logró el impulso importante que se impuso en Egipto. Esta influencia no tardó en ser reconocida, entonces de le llamó el Reino Nuevo y que se le da la connotación de <Magnífico> o <Sagrado>.

Cuando Zoser llegó a la isla Elefantina, inmediatamente mandó construir un nuevo templo en honor de Jenun el dios con cabeza de carnero, y milagrosamente terminó la hambruna que asolaba al país.

Su esposa fue su media hermana Jetefer-nebty.

Desde el reinado de Zoser, la arquitectura denota un gran progreso, las tumbas de la época anterior (tinita) son las llamadas mastabas. (Egiptóloga Leonor Barrera Guillermo)

Hizo cambios que afectaron a toda la población, después de las épocas complicadas de mucha turbulencia de las dinastías anteriores. Fue un soberano inquieto que luchó duramente contra sus enemigos, como lo muestran los vestigios encontrados donde se describen sus victorias; expandió las fronteras de Egipto, hace expediciones a zonas mineras para hacerse de minerales y piedras preciosas y da comienzo la colonización de la Baja Nubia.

Aunque fueron muchas las actividades como gobernante llevadas a cabo por este faraón, una de las más impresionantes fueron las obras arquitectónicas funerarias llevadas a cabo bajo sus órdenes, entre ellos el Complejo Funerario de Saqqara.

Sin embargo uno de los principales apoyos que tuvo Zoser fue el de sus funcionarios. Fueron personajes imprescindibles, importantes e inteligentes en la realización de los cambios que sucedieron en Egipto, promovidos y alentados por el mismo faraón.

Uno de ellos fue el arquitecto Im-jotep (el arquitecto rey). Este personaje no era de sangre real, pero sus conocimientos y logros que tuvo al inventar la pirámide escalonada, el uso de la piedra en lugar del tabique como material de construcción, le dio varios títulos, como el cargo de <Visir Real, Supervisor de los Profetas>, <E Primero del Faraón>, <Responsable de las Obras Públicas en el Alto y el Bajo Egipto>, <Guardián de los Sellos del Bajo Egipto>, <Responsable de los Anales> y por último <Supervisor del Gran Palacio>. Estos títulos fueron grabados en la base de una estatua del Dyoser, misma que se encuentra desaparecida.

Su padre fue Kanefru y Anj-Jerdu el de su madre. Con el tiempo, después de su muerte los egipcios lo consideraban por su sabiduría, lo adoraban como su patrón y los escribas invocaban su nombre antes de proceder a escribir. Los egipcios de todas las clases lo veneraban como a un dios; hasta los griegos le compararon con Asclepio, dios de la sabiduría y la medicina; le construyeron un santuario llamado el Asklepeion, el templo de la medicina en Menfis.

A principio de su reinado, el rey Zoser deseó ser sepultado como era la tradición de las dinastías anteriores, en una cámara funeraria en el fondo de un pozo y cubierta por una pequeña colina primigenia artificial, no oculto en la tierra, sino visible sobre la superficie de esta, y que contara con un <palacio funerario> para rodear la tumba.

En cuanto a los materiales usados, esta obra se dio un giro muy importante: en lugar de usar tabique de adobe hecho de barro del Nilo como sistema constructivo se cambió el material a piedra. Este cambio demandaba mayor cantidad de recursos económicos como nunca antes.

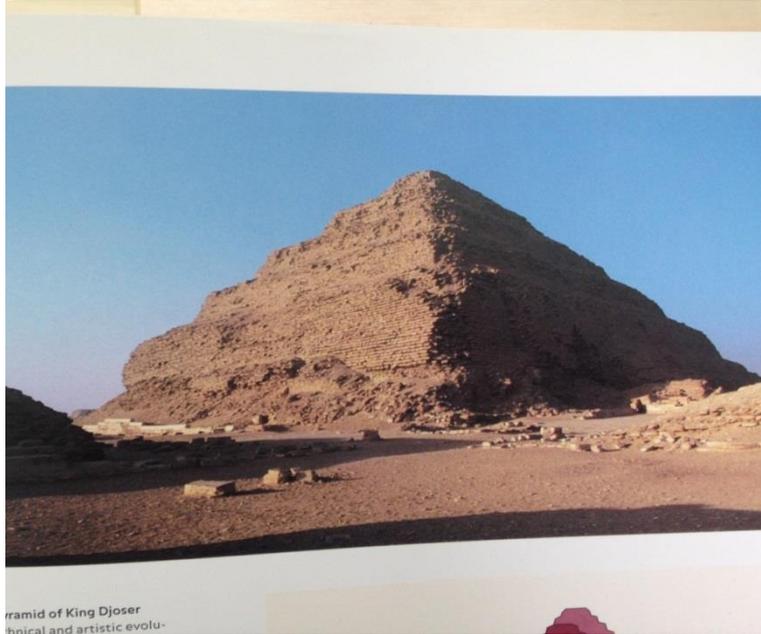
El cambio importante que el faraón hizo, fue hacerla de piedra en lugar de adobe, lo que incrementaba fuertemente los costos del mausoleo, pero cuando se propone hacer una mastaba cuadrada, que después se convirtió en un edificio de cuatro alturas y que posteriormente serían seis. Esta propuesta fue hecha de

manera intencionada y calculada, prontamente habían nacido las pirámides escalonadas.

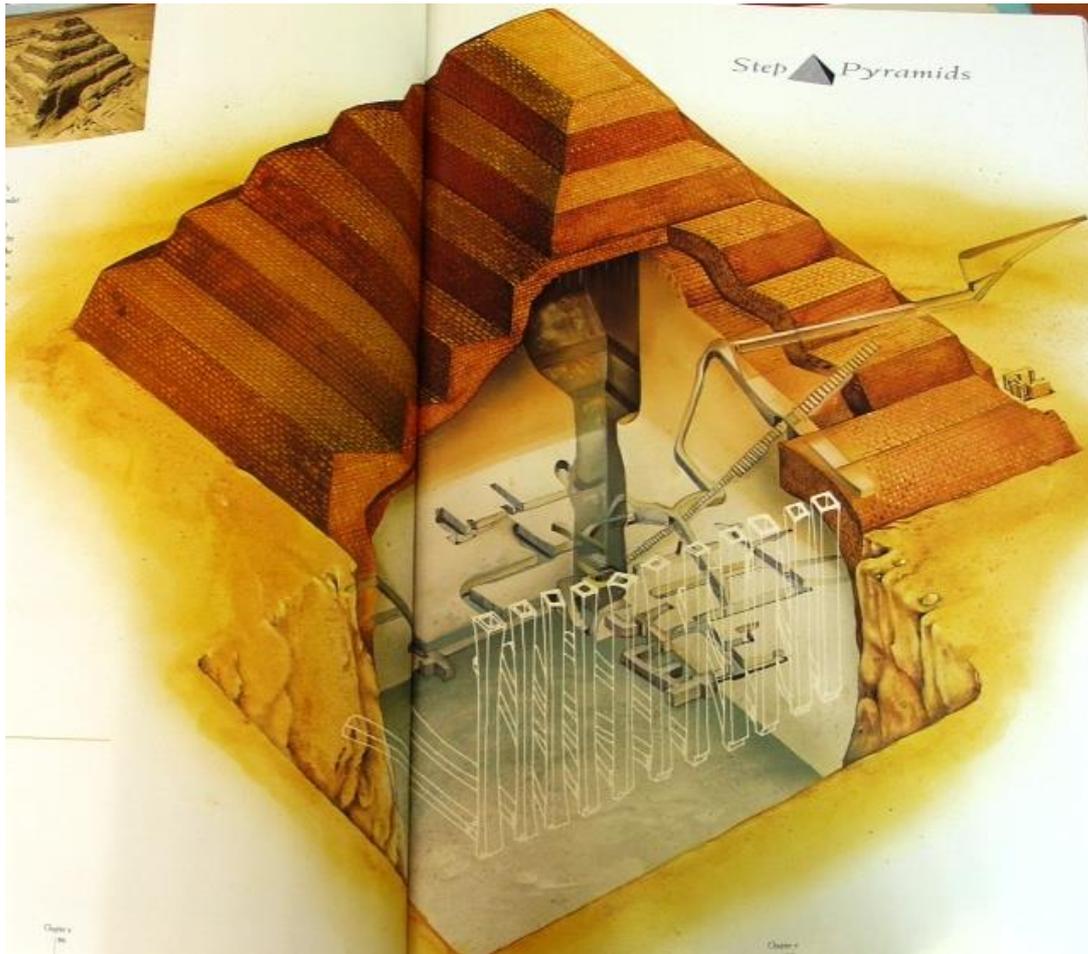
Para comprender mejor el diseño de las pirámides, veremos una breve explicación del tema.

Edificios funerarios. La pirámide de Saqqara

Parece ser que el proyecto original para la tumba de Zoser, era construir simplemente una mastaba, pero desde el inicio y debido al cambio de material (de adobe a piedra), Im-jotep fue colocando una serie de mastabas, una arriba de otra siguiendo un diseño gradual, es decir de grande a pequeño, hasta formar la pirámide escalonada. La base es rectangular y mide 140 x 118 metros.

Pyramid of King Djoser
Technical and artistic evolu-

Corte en sección vertical de la pirámide de Zoser. Puede verse el interior para poder comprender la distribución interior de la pirámide, obra de Im-jotep, el arquitecto-rey.

Datos de Zoser durante su reinado:

El gobierno de Zoser duró 19 años.

La altura total de la pirámide con 6 niveles es de 60 metros.

La base rectangular mide 140 x 118 metros.

Se calcula que la pirámide contiene 330,400 metros cúbicos de piedra y escombro.

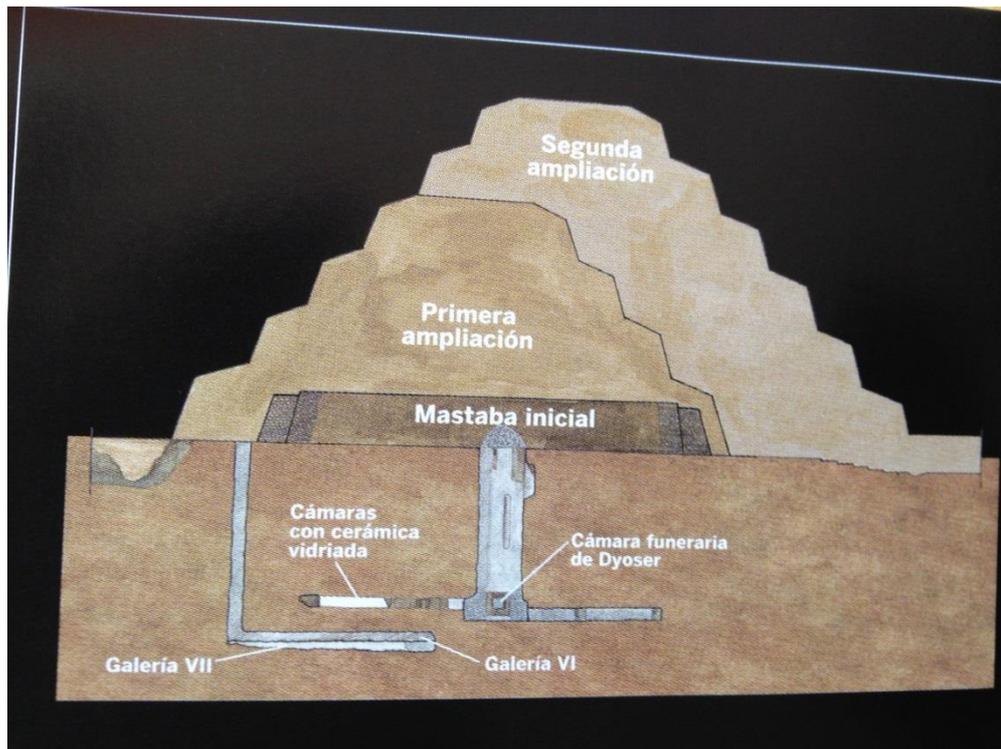
La muralla alrededor del complejo es de piedra caliza de 10.5 metros de altura y 1,645 metros de largo.

La superficie total del complejo es de 15 hectáreas, es decir el equivalente a un poblado del III milenio aC.

La muralla cuenta con 15 portones y 14 falsas puertas.

---

¹³ Egypt. From Prehistory to the Romans. Dietrich Wildung. P 29

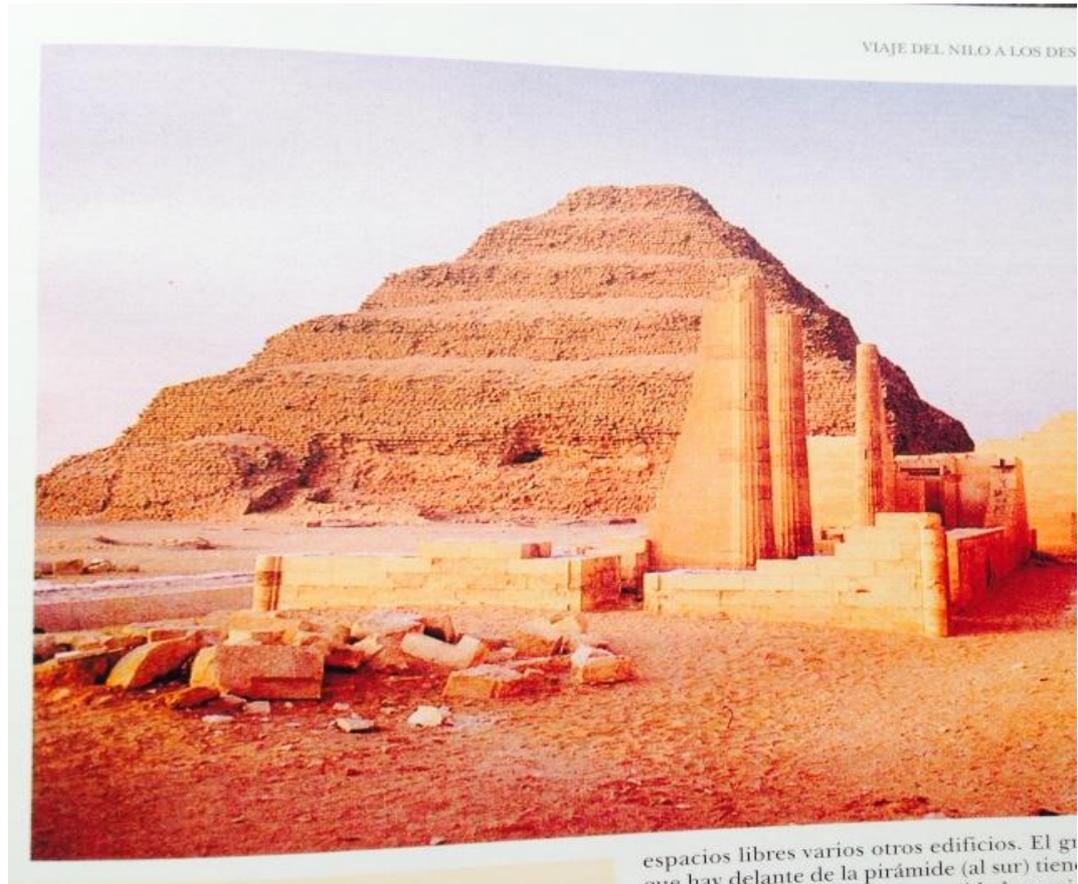

Esquema de la pirámide escalonada de Djosser, como su recinto funerario. Sus muros estaban revestidos con placas vidriadas que brillaban por la luz de un imaginario sol, entonces se observa que es la vida la que prevalece en el interior y no la muerte. Foto NG p 30

Saqqara es un complejo funerario pionero, privado y majestuoso de un soberano en Egipto. Marca el inicio de construcciones gigantescas. Este edificio junto con el de Guiza, son los lugares preferidos como lugar de descansos eterno por la mayoría de los faraones del Reino Antiguo. Saqqara es la pirámide escalonada mas antigua de la historia de la humanidad.

La pirámide escalonada tiene en su simbología religiosa “como la escalera destinada a permitir el ascenso del rey difunto al cielo” y se utiliza para denominar la *ascensión*. También es una *representación de la copirámide escalonada de Saqqarqlina primigenia donde, según la cosmogonía egipcia, el dios Atúm creo al mundo... y un punto de despegue hacia el firmamento, la morada inmortal del faraón deificado.*¹⁴

¹⁴Los Primeros Faraones. National Geographic p 32

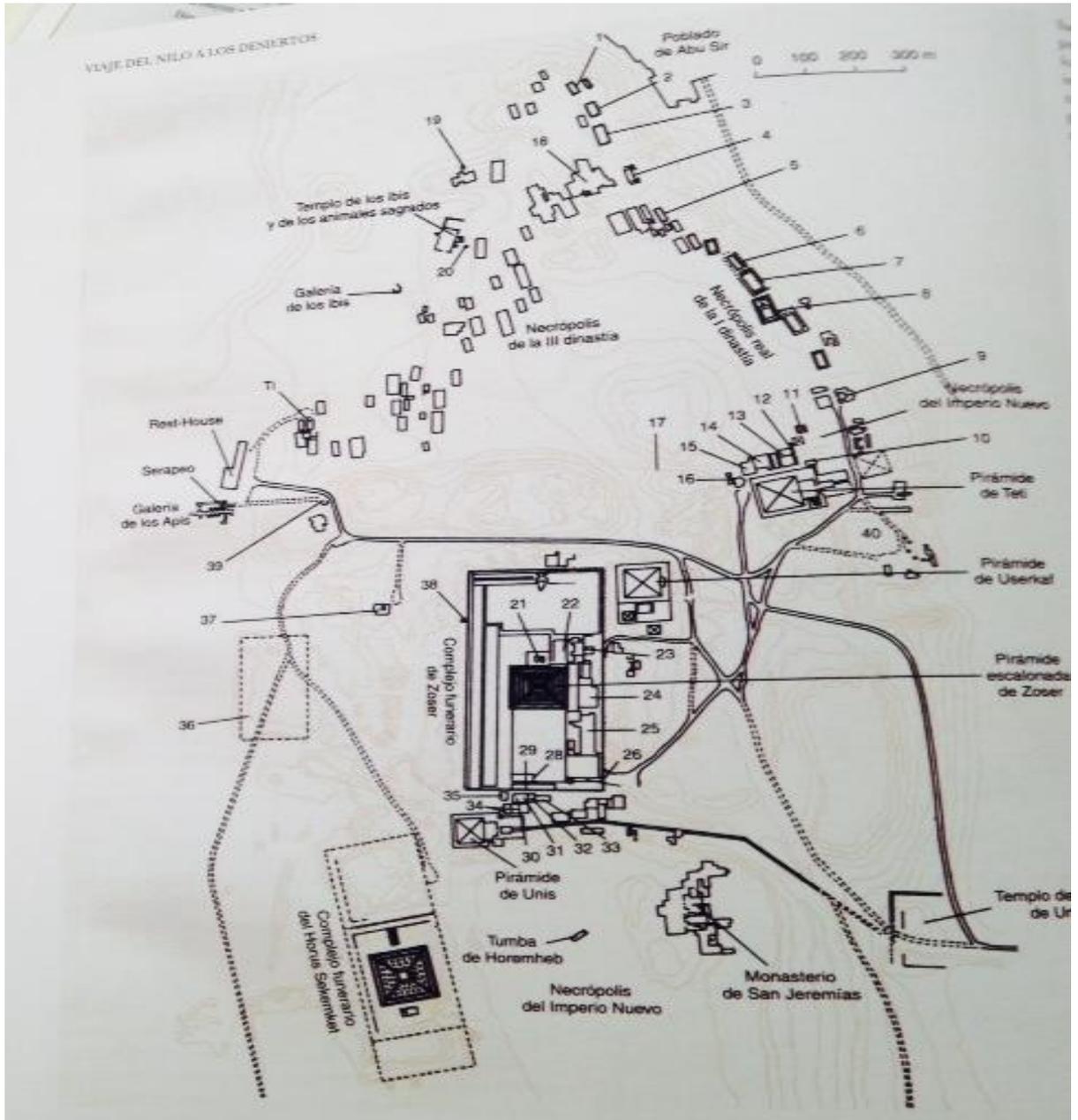
Parte del complejo funerario de Dyoser o Zoser em Saqqara. Puede verse al frente detalle de las estructuras del Templo T y como fondo la Gran pirámide escalonada, ejemplo de uno de las grandes aportaciones de la cultura Egipcia al mundo. (Foto Biblioteca Egipto. Guía arqueológica de Egipto-Nubia, Damiano-Appia. P 117 Esta grandiosa construcción se concibió como la superposición de escalones o mastabas en forma decreciente, con 70mts de altura con el eje este-oeste de 140 mts, pero el eje norte sur tiene 118 mts Todo dentro de un espacio cerrado parecido al de su padre Jasejemuy.

Una vez concluida la pirámide, fue recubierta con piedra caliza pulida y rodeada de un vasto complejo de edificios, los cuales eran réplicas de las capillas y pabellones construidos para la celebración de la fiesta Sed (jubileo del faraón); todo esto rodeado o encerrado por una muralla labrada con relieves que semejaban la fachada del palacio del rey. Con esto nace el Complejo Funerario.

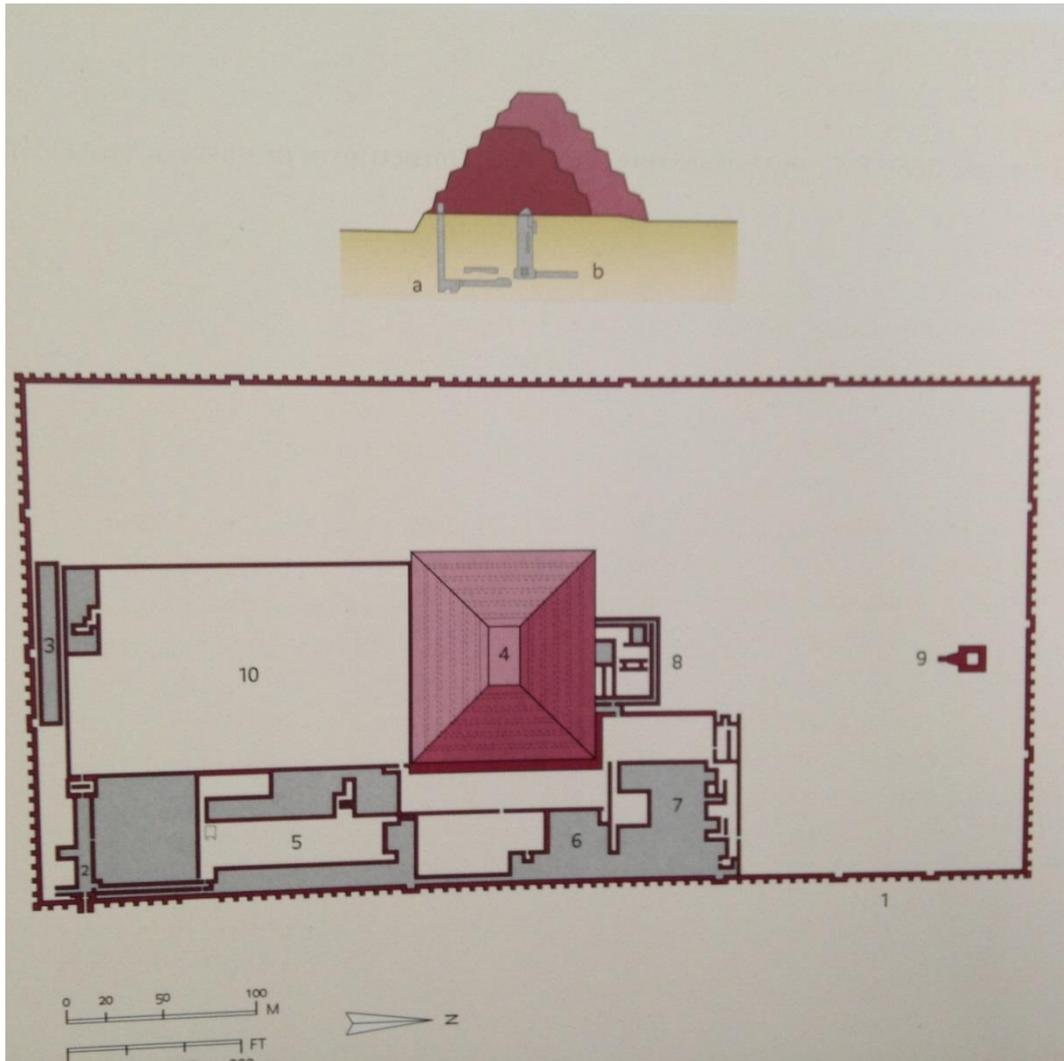

Foto aérea del Complejo de Saqqara para el faraón Zoser. (foto NG p XXX . Zoser (Dyaser) reinó de 2630 a 2611 aC. Al centro del complejo, sobre el nivel del Nilo, en la altiplanicie de piedra de Saqqara, se encuentra la tumba del faraón: la Pirámide Escalonada de 6 niveles y 70 metros de altura, que excede con mucho todos los monumentos anteriormente construidos.

Los 6 niveles que se elevan sobre la tumba, es una forma exagerada del “montículo primigenio” de las tumbas de Abidos, de la transición a la “escalera al cielo”, por la cual el faraón podía mas rápidamente ascender al Mas Allá. (fuente: Barrera Guillermo)

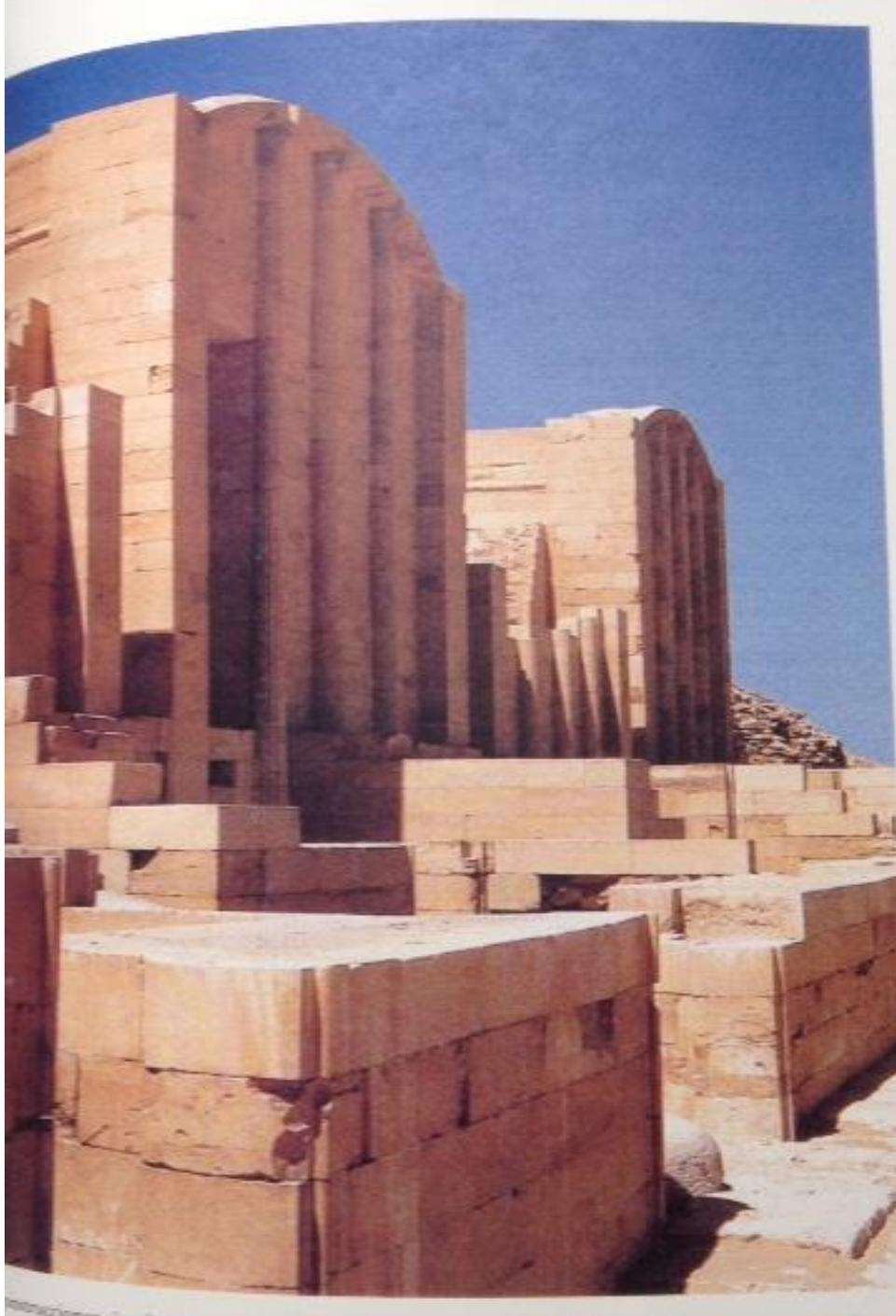
Planta del área del Complejo Funerario de Saqqara (al centro) y los nombres de los monumentos más importantes. En el recuadro en la parte inferior izquierda vemos el Complejo Funerario del Horus Sekemjet. Idem Pág. 118.

Planta del Centro del Gran Complejo Funerario en Saqqara, para el faraón Zoser. Fue construido alrededor del año 2650 a. C., y antes de esa fecha la arquitectura era prehistórica y de comienzos del Egipto dinástico solo puede ser reconstruida a través de fuentes secundarias y de una que otra evidencia arqueológica.

Ahora aparece en Saqqara el complejo hecho en piedra y con un detalle preciso. Gracias a los 60 años de estudios e investigaciones hechas por Jean Philippe Lauer, quien hasta hace poco continuó trabajando en la reconstrucción del Complejo de Zoser.

El complejo está rodeado por una muralla de 277 nichos, 1,642 metros de largo, es decir con 150,688 m². El diseño parece ser la imitación del muro que rodeaba la residencia real en Menfis, cuya función era la de proveer al faraón la continuidad de su palacio en el Otro Mundo.(foto e información: Egiptóloga Leonor Barrera Guillermo)

Segmento de las construcciones rituales y simbólicas del patio del Heb Sed o jubileo real, en el que se celebraba la fiesta Sed, que en la ceremonia de la coronación del faraón, como soberano del Alto y Bajo Egipto del complejo funerario de Zoser en Saqqara. (Foto ídem p 119)

Evolución de la Pirámide de Saqqara.

Mientras se construía la pirámide, la cámara subterránea original fue también agrandada con un laberinto de corredores y estancias laterales de complicado diseño.

La cámara funeraria fue recubierta totalmente de granito rosa, y en el centro se construyó un sarcófago del mismo material dando la apariencia de ser parte integral de la cámara. En ella se encontraron el 1930 los restos de la momia del

faraón: el pie izquierdo, el brazo y el hombro derechos, partes del pecho y la columna vertebral. Éste (el cuerpo) estaba cuidadosamente vendado con lino. Debajo de la cara Este de la pirámide, se construyeron una serie de 11 entradas alineadas una junto a la otra, abiertas a unos pozos de una profundidad de 35 metros.

Cada uno de estos profundos pozos, lleva a un corredor horizontal debajo de la pirámide; todos ellos se construyeron con la intención de que sirvieran de tumba a la familia Zoser.

Estas estancias fueron excavadas en 1932-33 por Jean Philippe Lauer y James Quibell. Dentro se encontraron dos hermosos sarcófagos de alabastro, y dentro de uno de ellos la momia intacta de un niño de 8 años, probablemente un hijo de Zoser.

Otro de los pozos conduce a una galería repleta de vasijas, copas y platos de alabastro exquisitamente tallados que semejaban metal (más de 40,000 piezas). Una estancia cerrada llamada Serdab (del árabe "sótano". Pequeño nicho que se encuentra en la cámara mortuoria y que contiene la imagen (estatua) del Ka del muerto), cerca del ángulo Nororiental de la pirámide; contenía su estatua en posición sedente, la cual es la primera estatua real de gran tamaño en piedra que se conoce en el país del Nilo.

En esta representación del tamaño natural de Zoser, aparece envuelto en una larga capa del estilo que se usaba para el festival Sed, y en la cabeza lleva el tocado *nemes*, encima de una gran peluca. Los ojos de cristal de roca, fueron robados en la antigüedad.

Todo el recinto de forma rectangular medía 147,150 metros cuadrados. 545 de norte a sur por 270 metros de este a oeste. Estaba pavimentada con piedra caliza, como una ciudad en miniatura con sus propios sacerdotes y ritos litúrgicos.

Las murallas tenían 211 torreones y 14 portones con 65 metros de altura. Zoser reinó un Egipto unificado, se puede estar seguro de ello, porque para edificar un complejo monumental como del Saqqara, hace falta ser poderoso y con un fuerte mando central.

Las luchas tribales y partidistas se han terminado, todo Egipto reconoce al faraón, la paz interior es ya una realidad profundamente enraizada.

El nombre de Zoser aparece en la lista de Turín escrito con tinta roja, algo excepcional y diferente.

Zoser fue un rey justo, a lo largo de toda la historia de Egipto se le rindió homenaje y las generaciones posteriores conservaron de él un recuerdo de hombre sabio, inteligente y competente.

La muerte de Zoser.

A la muerte de Zoser fue sucedido por Sejem-jet en 1649 a. C., después de un reinado de alrededor de 19 años. Este tiempo es apenas suficiente para la construcción de un monumento tan extraordinario como su complejo piramidal de Saqqara, pero al mismo tiempo esto testimonia la poderosa autoridad del rey. Para edificar tal estructura es evidente que se requirió de una vasta fuerza de trabajo sin mencionar un gobierno fuerte para poder organizar y alimentar a los trabajadores. (fuente: Barrera Guillermo).

Datos actualizados sobre el complejo funerario de Zoser. (julio 2006)

El nombre del complejo funerario de Zoser era *kbhw-ntrw*, que se pronuncia *Qebeju-necheru*: *Libación de los Dioses*. (Libación es una ceremonia religiosa de

los antiguos paganos, que consistía en llenar un vaso con vino u otro licor y derramarlo después de haberlo probado).

Se piensa que las 40 columnas de la sala hipóstila del complejo contenían representaciones de las deidades de los *nomos* (representantes del faraón o gobernantes en las diversas provincias) del Alto y Bajo Egipto. Además esas deidades fueron representadas en las capillas del Alto y Bajo Egipto en la corte del Jeb-Sed.

La pirámide escalonada de 6 niveles, tiene recubrimiento de las canteras de Tura.

El extraordinario complejo en su diseño subterráneo es un rompecabezas de 5,635 mts de largo y 28 de profundidad. En el centro se encuentra la cámara funeraria del propio Zoser con su sarcófago que mide 1.60 x 2.90 mts.

Como ya vimos anteriormente existen cerca de 40,000 vasijas almacenadas en pozos y galerías para garantizar el eterno y constante suministro de ofrendas para el rey. Prácticamente todos los nombres de los reyes de la I y II dinastías se encuentran grabadas en muchas de ellas, así como la del Arq. Im-Jotep. En ninguna de las vasijas aparece el nombre de Zoser.

No ha sido fácil comprender porqué, además de la entrada principal en la entrada, la muralla tiene 14 portones falsos.

El dios sol Ra, con quién se identifica el rey difunto en el Otro Mundo, tenía 14 kas, y el número de los llamados "sitios iat", y existen 14 nichos destinados para los "bendecidos" en el otro mundo.

Set, el hermano malvado del dios Osiris cortó su cuerpo en 14 partes, y esas reliquias de Osiris fueron esparcidas y enterradas en 14 sitios diferentes en todo Egipto.

Es posible que el número 14 sea cabalístico o mágico, razón por la cual existen 14 puertas falsas en la muralla de Zoser, que el rey difunto era igual a Ra en el Otro Mundo; entonces significaría que él también tenía 14 kas, (el yo espiritual) para las 14 puertas falsas de cada una. El número siete fue siempre un número sagrado, por ejemplo Ra tiene *siete bas*, por lo que los múltiplos de siete también debieron ser considerados sagrados.

Texto: Barrera Guillermo.

Otro personaje fue Hesire, con el título de <Jefe de los Escribas Reales>, que fue uno de los seis que decoraron la mastaba de Saqqara en un bajo relieve.

Sejemset fue su sucesor del que se creía iba a prolongar los cambios de su antecesor.

Como uno de los elementos mas importantes para cada uno de los gobernantes de Egipto son las tumbas reales; Sejemset comenzó a construir un edificio similar al de Zoser, pero con una mastaba mas y al menos 10 metros mas alta que el de su antecesor (fue el mismo Imhotep el encargado de diseñar y dirigir el mausoleo, que era mas grandioso y espectacular que el de su antecesor. Pero la muerte le sobrevino siete años después de asumir el trono y sus edificio quedó sin terminar. Todo se abandonó a medio hacer.

Le sucede en el trono el faraón Jaba, que tuvo un reinado breve de apenas cuatro años. Él también comenzó a construirse una pirámide que tenía al menos seis mastabas o escalones, pero estuvo mal diseñada y su subestructura mal estudiada, con varios almacenes distribuidos en forma de peine en torno a tres caras de la pirámide ,semejante a la de Sejemjet. Este rey no contribuyó

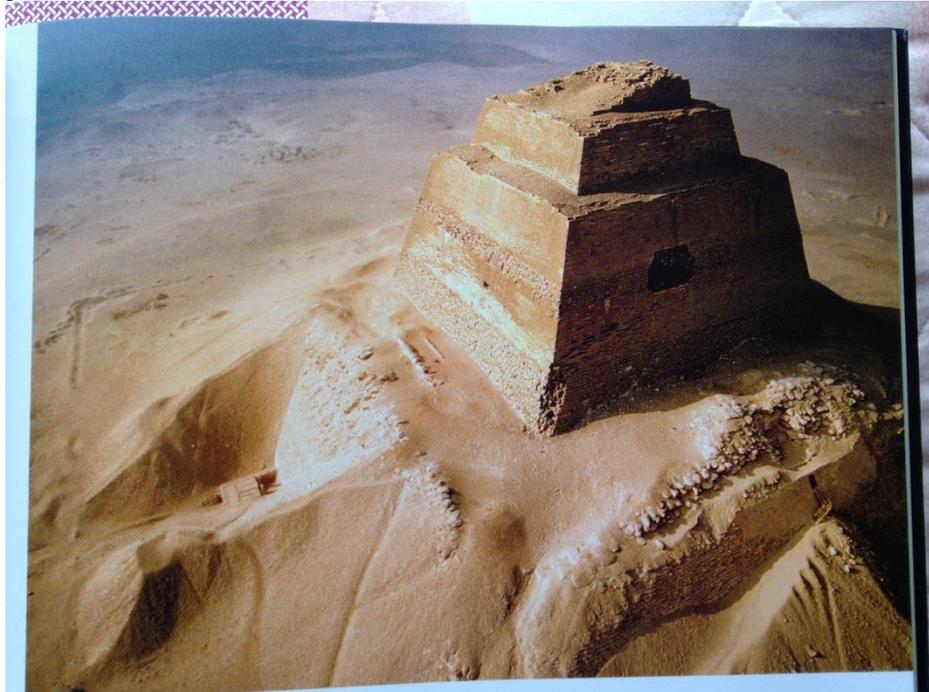
demasiado en la consolidación ni aportó importantes elementos de estabilidad al reino. Fue sepultado en Zawyet el-Aryan.

Le sucedieron dos personajes consecutivos que fallecieron antes de llegar a controlar el poder, y un tercero Sanajt/Nebka, también sucesor de Jaba, sin embargo volvieron las tensiones en el gobierno.

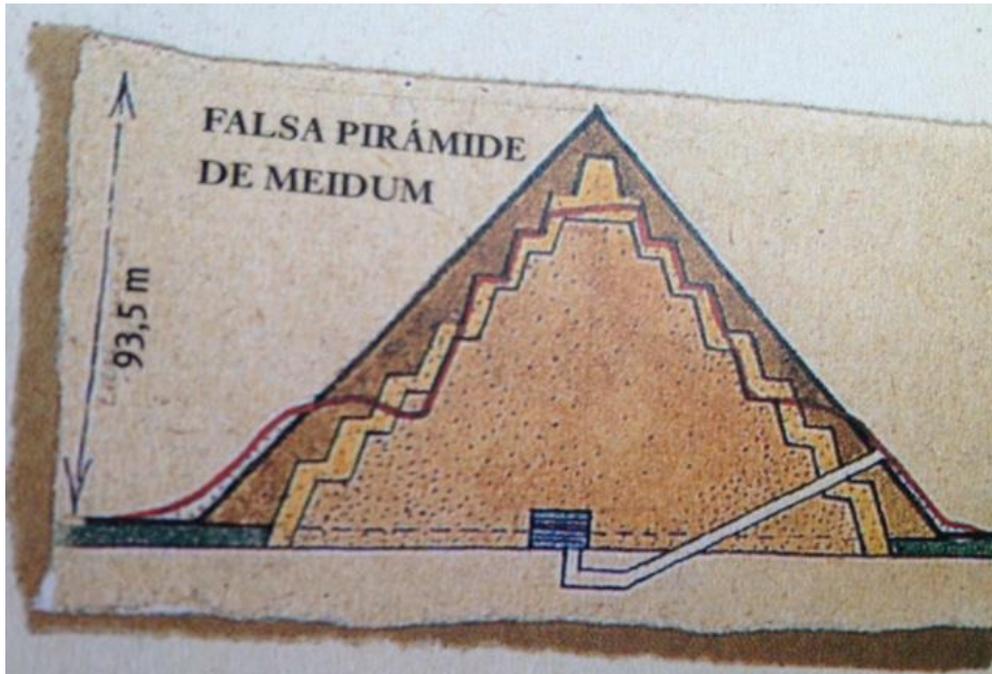
El siguiente gobernante fue Huni, que tuvo un largo reinado de casi 25 años. Él construye su pirámide en Meidum, a unos 60 kms de las necrópolis de la ciudad. Tal vez como un símbolo llamativo diferente al de Menfis; además de explorar la región del El Fayum, un inmenso oasis con potenciales agrícolas.

El nombre de Huni significa “El Golpeador”, por lo que al referirse a la construcción de su pirámide se diseña con ocho escalones, que sería la mayor de otras seis pequeñas con tres peldaños de altura (22 mts). Estas fueron construidas desde Egipto Medio hasta Elefantina, para demostrar el poder de la monarquía.

Su pirámide construida en Meydum es conocida como Falsa Pirámide no terminó de ser por el fallecimiento del soberano. Su hijo Esnofru la terminó y le dio un acabado de caras lisas. El aspecto actual se debe al desmoronamiento de las paredes exteriores.

Pirámide de Huni, construida en Meydum, conocida como Falsa Pirámide. (foto ídem p35).

Pirámide escalonada, que en su origen debía tener siete escalones, pero se le agregó un octavo como remate superior de la misma. Posteriormente se le aplica un revestimiento que le da la forma triangular que reconocemos, haciéndole a este aplanado una base o plataforma de soporte (en azul) al revestimiento. La cámara funeraria se encuentra en el centro en la base. El perfil actual ya desvirtuado del original está en color rojo. (foto ídem p35).

Aunque el reinado de Huni, se reconoce por los elementos arquitectónicos rescatados, casi no se sabe nada de él, pero se reconoce que fue el primer soberano que incluye en su titulación el nombre de “Rey de las Dos Tierras” (nesu-bití), dentro del cartucho que lo identifica. (Cartucho: bucle oval en que se quedan aislados los dos nombres principales del faraón en las inscripciones jeroglíficas. La presencia de cartuchos en las inscripciones jeroglíficas permite a un egiptólogo identificar rápidamente al faraón al que se hace alusión). El Pequeño Larousse Ilustrado. 2005. P 211.

Dinastía IV

- Esnofru 2613-2589 aC.
- Keops (Jufu) 2589-2566 aC.
- Dyedefre (Redyedef) 2566-2558 aC.
- Quefrén (Jafre) 2558-2532 aC.
- Micerino (Menkaure) 2532-2503 aC.
- Shepseskaf 2503-2494 aC.

Esnofru.

Huni, último faraón de la dinastía III tuvo un hijo llamado Esnofru, que da comienzo la IV dinastía. Este faraón fue el mayor constructor de pirámides de todo el Imperio Antiguo, ya que en su tiempo y bajo sus órdenes se levantaron cuatro grandes monumentos ubicados en Sila, Meidum que es la pirámide escalonada o “falsa pirámide”, y Dashur, este último conjunto cuenta con dos pirámides

Es en Dashur donde Esnofru comienza a construir una verdadera pirámide con una inclinación de 54°, pero ésta comenzó a desmoronarse. Tuvo que rectificarse el ángulo a 43°, dando lugar a la forma romboidal o “pirámide inclinada”, se cree que fue para aligerar el peso y evitar el derrumbe completo. Es la única que

presenta dos grupos de cámaras interiores con su propia entrada cada una, al norte y otra al sur.

El terreno donde se edificó la pirámide romboidal no tenía la resistencia suficiente y ante el temor de que se derrumbara decidió modificarla, pero es al final de su reinado cuando decide recubrir en forma definitiva la pirámide escalonada de su padre en Meidum, según los nuevos criterios ideológicos solares que se estaban imponiendo.

Al finalizar el complejo funerario contaba con varios edificios:

- Templo bajo o del Valle (especie de embarcación simbólica).
- Calzada de acceso (que comunicaba el templo que se encontraba junto al río, Templo bajo o del Valle con el templo ubicado al pie de la pirámide).
- Templo alto (destinado al culto diario del soberano).
- Muro del recinto (cuya función era tener alejado el caos).
- Pirámide de caras lisas (un rayo de sol petrificado...reproducción de la piedra benben adorada en el templo de Re en Heliopolis... una colina primigenia artificial como en la superestructura de las mastabas)
- Pirámide subsidiara (de función desconocida, quizá sustituto de la tumba sur de la Pirámide Escalonada de Dyoser).¹⁵ Dicho edificio acabó destruyéndose en el siglo XIX al ser extraídos bloques del revestimiento. En la actualidad únicamente se conservan tres escalones.

---

¹⁵ Los primeros faraones, op cit p 36 y 37

Las diversas maneras de construcción de las pirámides, que a fuerza de ensayo y error se fueron especializando en el diseño y la durabilidad de ellas. Varias de ellas llegan hasta nuestros días en magníficas condiciones. Egipto, por ser un país con un territorio desértico pero con el gran río Nilo, donde se congregan las ciudades, es un país que se desarrolla a lo largo de 1,400 kms. Los asentamientos quedaban lejanos unos de otros, lo que hacía difícil la comunicación entre ellos, ya que no conocían el caballo, usaban solo el asno y no usaban la rueda, ya que el mismo terreno con sus inundaciones hacían muy problemáticas las relaciones entre ellos. Se comunicaban a través del desierto o por barco en el río, pero aun así era lento.

Los habitantes en general no conocían a sus gobernantes, únicamente a los administradores que cobraban los impuestos, y las villas eran gobernadas por personas potentadas de sus propios lugares. Solo cada dos años se llevaba a cabo el llamado "recuento del ganado" que era el temido pago de impuestos, entonces el faraón y sus funcionarios hacían el recorrido por la mayor parte del territorio del Nilo.

Debido a los grandes gastos que se necesitaban para construir los monumentos, el pedimento se estos se hacía por la fuerza, o sea se apaleaban a quienes no contribuyeran al pago de impuestos. Por esta razón se comenzaron a crear nuevos centros de producción agropecuaria en los territorios cercanos al Delta.

Esnofru, gran constructor ya tenía dos complejos terminados y decide construir el tercero. Entonces encargó el desarrollo de una nueva construcción llamada la "pirámide roja", en -Dashur a 1.5 kilómetros al norte de la pirámide romboidal, con 43° grados de inclinación.

La pirámide se trabajó con la técnica de hiladas horizontales, caras lisas y las piedras inclinadas hacia la parte central interior del centro del edificio. 109 mts

de altura por 220 por lado. Se le dice que es la Pirámide Roja por el color de la piedra caliza de la que está fabricado.

Aquí descansa Esnofru tras 24 años de reinado. Gran administrador y organizador, con funcionarios eficientes, leales y comprometidos con su trabajo. Cada bloque se salía de la cantera contaba con un sello donde indicaba la fecha de salida, los trabajadores que la llevaban a su sitio y el lugar donde iba a ser colocado. Al estudiar estos grafitos, se demuestra que la pirámide fue construida solo en once años.

Este faraón hace importantes cambios en la ideología dominante, ya que ligo su vida eterna al culto solar, de ahí las modificaciones en la forma de su complejo funerario. Todo el ritual va ligado al recorrido del astro sol, aunque no olvida toda la ideología estelar antigua, ya que la orientación del corredor de entrada de las pirámides, está apuntando hacia el norte, a las estrellas inmortales.

Dentro de los atributos del faraón Esnofru, en una estela que ahora se encuentra en el Museo del Cairo, está el soberano sentado en su trono, con los títulos que ostentaba y los atributos que lo identificaban. Está tocado con la doble corona que representa el Alto y Bajo Egipto; sujeta un flagelo llamado *nefej* símbolo del poder real, bajo la protección de su cartucho donde se le nombra al rey como *señor de la justicia (maat)*; *El de la Caña y la Abeja* o *nesu-bití*. Estos elementos identifican a Esnofru como faraón del doble país, o soberano de todo Egipto y *El de las Dos Señoras* o *nebti*, con la imagen de la cobra y el buitre, patronas también del Alto y Bajo Egipto.

Al morir Esnofru con un reinado y un legado exitoso, su sucesor tenía a su disposición los recursos del Estado, cuya administración, economía e ideología ya estaban bien consolidados en el reino. Su sucesor es Keops.

BIBLIOGRAFÍA

1. Wildung, Dietrich. *Egypty from Prehistory to the Romans*. Taschen's World Architecture. Ed. Benedikt Taschen Verlag. Köln, Germany. 1997
2. Lehner, Mark. *The Complete Pyramids. Solving the Ancient Mysteries*. Ed. Thames and Hudson. USA. 1997
3. Silverman, David P. *El Mundo de los Faraones. Cultura y civilizaciones en el Antiguo Egipto*. Biblioteca Egipto. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1996
4. *Egipto: Tierra de Faraones*. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. España. s/a
5. Damiano-Appia, Maurizio. *Guía Arqueológica de Egipto y Nubia*. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. Barcelona. s/a
6. *Historia. Los Primeros Faraones*. National Geographic. Vol. 1. s/a
7. *Historia. El Imperio Egipcio*. National Geographic. Vol. 2. s/a
8. *Historia. El Fin del Antiguo Egipto*. National Geographic. Vol. 3. s/a
9. Vallejo, Juan Jesús. *Breve Historia del Antiguo Egipto*. Ediciones Nowtilus, S.L. Madrid. Segunda Edición. 2005

10. Traunecker, Claude. *Los Dioses de Egipto*. Editorial Lumen, S.A. de C.V. México. 2007
11. Hodges, Peter. *El misterio de la construcción de las pirámides*. Edición de Julián Keable. Tikal Ediciones (versión castellana). 1994

“El Islám y su Arquitectura”

**Mtra. Irma López Arredondo
D.G. Ana María G. Monterrubio Aguilar**

Introducción

Documentado está, según versión del historiador sevillano José Manuel Lozano Fuentes,¹⁶ que la Reina Doña Isabel de Castilla, Isabel la Católica, llevaba en sus venas sangre judía: Henríquez (con hache) –uno de sus tantos apellidos– es un patronímico judío –judío sefaradita–, más propiamente dicho, judío español.

Después de las Capitulaciones de Granada, en virtud de las cuales Boabdil, el último rey moro, abandona el palacio de la Alhambra, sobreviene la expulsión de los judíos de las tierras peninsulares.

Esta España reconquistada, prácticamente en bancarrota, emprende –“con la aventura en su mirada”¹⁷– una nueva conquista, esta vez, hacia las tierras de Ultramar.

De esta manera llega a la Nueva España la rica mezcla de sangres cocinada en la Península, merced a las diversas culturas –a cual más florecientes–, que en diferentes tiempos echaron raíces en dicho suelo, amalgamándose, renovándose, depurándose.

El magnífico esplendor que alcanzó el reino nazarí de Granada –último enclave de los árabes en Andalucía– no estaba destinado a perpetuarse, sino que vino a fecundar, con su refinamiento –al igual que el de las otras culturas

---

¹⁶ Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia de España*. México, Cía. Ed. Continental, 1984

¹⁷ Hacemos referencia a la canción del grupo “Mocedades” titulada *La otra España*

arraigadas previamente en la Madre Patria—, el alma del Hombre Nuevo. El Hombre Nuevo, el de la otra, la Nueva España, “la de piel dorada...”¹⁸

Hora de una cita cósmica: momento bienaventurado en que toda la historia y el acervo cultural del Viejo Continente —o de los Viejos Continentes, mejor dicho— se trasplantaron a la nueva tierra, codificados en la simiente del andaluz o del extremeño que hubieron de embarcarse —como reza una de las famosas caligrafías de Massoudy— “hacia otra tierra, una tierra en donde reine sólo la Luz”.¹⁹

Noble legado, ofrenda predestinada que tomó cuerpo y permanece silenciosamente presente en las piedras que resguardan nuestros espacios sagrados: piedras de templos, piedras consagradas, ungidas con nuestros ritos y oraciones...

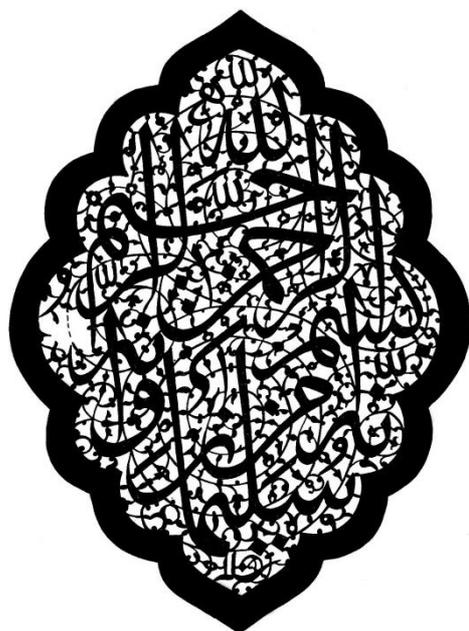

Figura 1

Panel de una puerta calada de acero con una inscripción *thuluth* ¿Isfahán? 1693-1694

En esta primera parte del proyecto...

---

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ Massoudy, Hasan. *Hasan Massoudy. Calligraphe.* Paris, Flammarion, 1994

Al asomarnos, en un primer momento, a *la cultura del Islam*, podremos vislumbrar la iridiscencia religiosa que resplandece a través de cada acto de la vida cotidiana del musulmán. Advertiremos que en la islámica, como en toda cultura tradicional, cada tarea, cada artefacto, cada gesto, conlleva un valor simbólico; es decir, está investido de significado. Nos interesa, por tanto, desentrañar y hacer patente lo que se está revelando a través de las formas perceptibles, especialmente, en el campo de la Arquitectura y el Diseño.

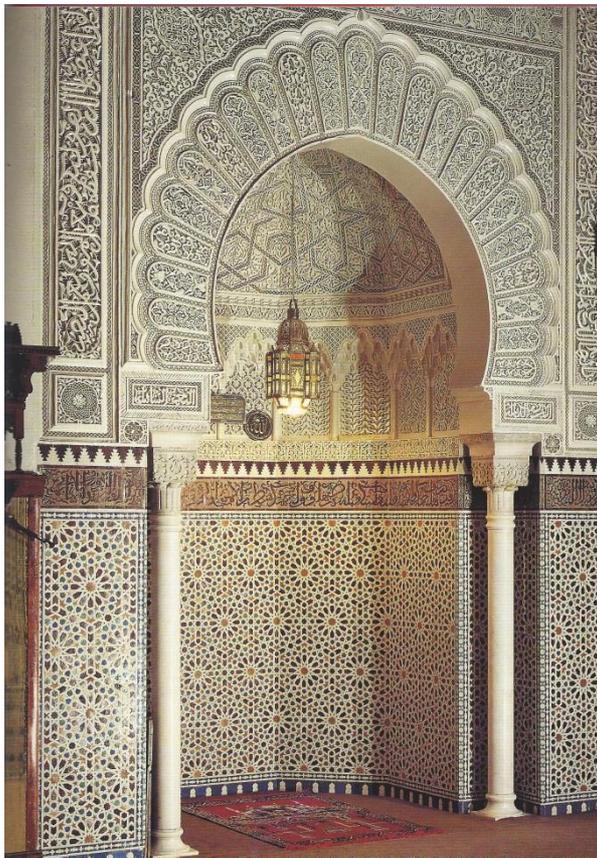

Figura 2

Mihrab of the Paris Mosque in classic Moorish style, built in the 19^{20s}.

Consideramos que la cultura islámica, como ya lo hemos mencionado, es una cultura tradicional –y más adelante veremos por qué–; como tal, no se ha producido en ella la escisión entre los aspectos material y espiritual que integran su concepción de la vida y de la realidad. Así, cuando hablamos de las Artes, de la Arquitectura y el Diseño islámicos, al referirnos a sus *principios*, estamos incluyendo tanto los principios *compositivos*, como aquéllos principios *incorpóreos* que sustentan dicha cultura y que están

patentes en sus manifestaciones artísticas: éstos nos hablan de una realidad que está por encima de la materia, e incluso más allá del entendimiento mismo, que no alcanza a abordarla dentro de sus restringidos límites.

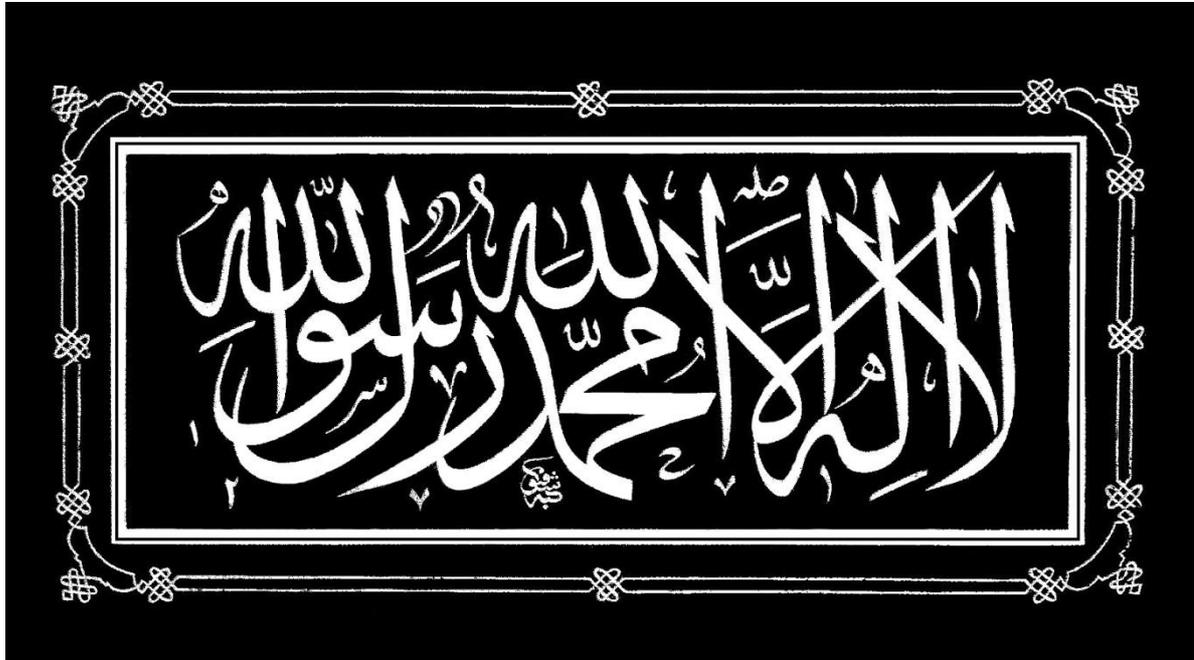

Figura 3

Caligrafía del shahada

Basándonos principalmente en Titus Burckhardt²⁰ y en Henri Stierlin²¹, comentaremos algunos de las características y los principios de la arquitectura islámica, específicamente de la andaluza y en concreto, de la Alhambra de Granada.

El contenido puntual de nuestras tres secciones

Esta primera del proyecto abarca tres secciones: la primera –titulada ***En el Nombre de Dios: la cultura del Islam***– tiene por objeto ubicar el arte del

²⁰ Burckhardt, Titus. *El Arte del Islam*. Palma de Mallorca, Olañeta, 1988

²¹ Stierlin, Henri. *Islam. Early architecture from Baghdad to Cordoba*. Colonia, Taschen, 1996

Islam como manifestación de una cultura profundamente arraigada en el sentido religioso de la vida; pretende ofrecer un marco de referencia que permita explicar origen y propósito de las formas dominantes en el diseño.

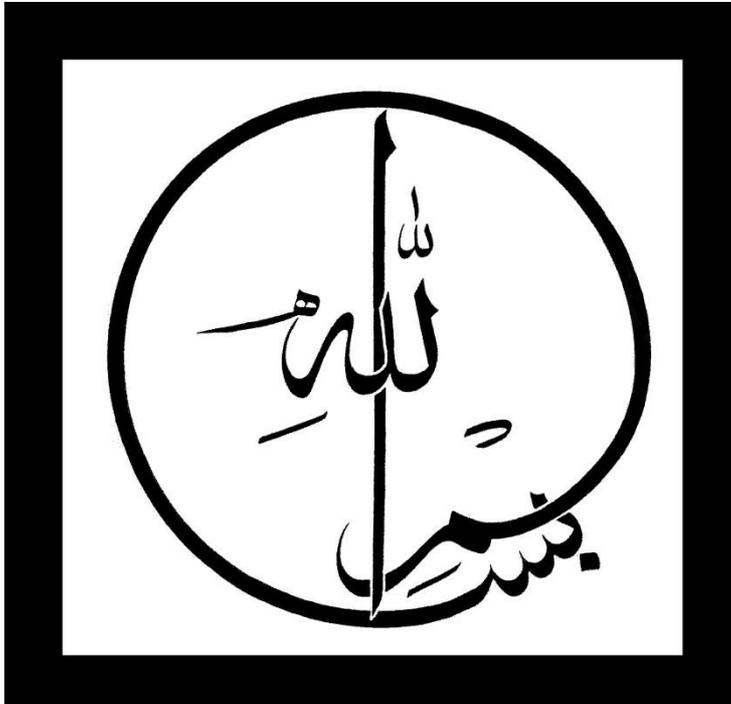

Figura 4

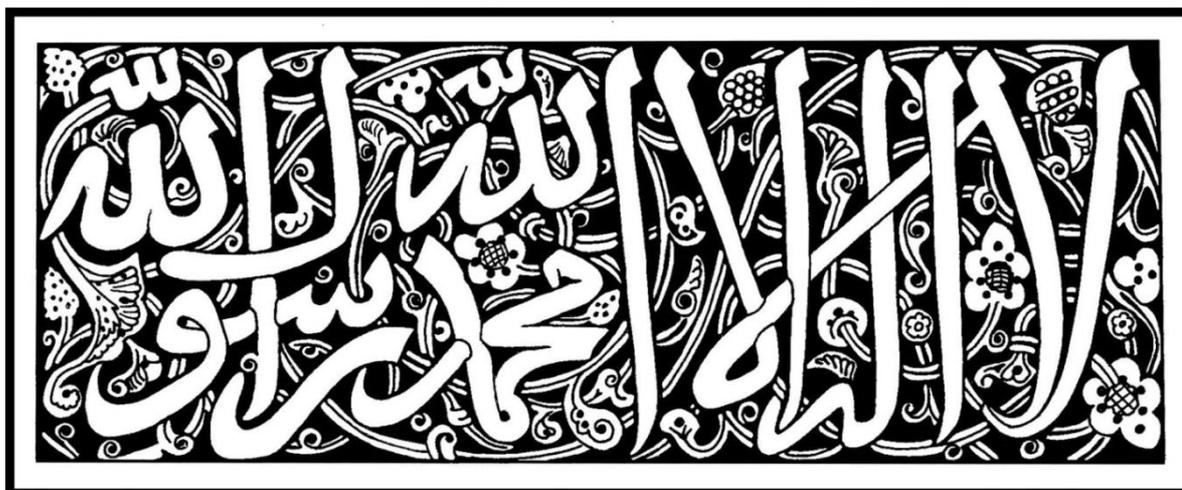
Caligrafía

Dicho marco –que se propone breve y puntual– abarca aspectos históricos y peculiaridades culturales del mundo islámico, incluyendo también el recuento de razas y grupos culturales que se desarrollaron en lo que era *Hispania* hasta antes de la llegada de los musulmanes, y cuya huella está indudablemente presente en el arte de la península, y nos llega de ella.

Algunos aspectos de la composición plástica se analizan en la segunda sección –intitulada ***La Ka'aba, centro del mundo: principios en el diseño islámico***– a fin de plantear el patrón básico de diseño del que surgen las estructuras reticulares, y en que se sustentan los esquemas compositivos.

El énfasis del análisis está puesto en develar la relación que se establece entre las *formas significantes* y su *significado* en la cultura de referencia; por ello hacemos alusión –en el título del propio capítulo– a la Ka'aba como

centro geográfico, histórico, religioso, y espiritual del mundo islámico; centro de irradiación, al fin, como el corazón en el cuerpo y el alma humanos.

A lo largo del capítulo veremos cómo este centro es condición *sine qua non* para la existencia de la **Unidad** que, finalmente, llega a constituir el *gran principio* del diseño islámico.

La tercera sección se nombra ***La luminosa Edad Media: el Islam en Al-Ándalus***; para su desarrollo retomamos la cultura del Islam, esta vez concretamente la que floreció en Andalucía –centro del mundo para aquella época en el que el de Europa atravesaba por la “oscura” Edad Media.

Muestra de cultura tradicional es la que en la península se desarrolló durante aquella época: no se secularizó con la llegada del Renacimiento ni conoció la modernidad a que dio lugar el humanismo, puesto que la Divinidad –Allah– ha constituido siempre en el centro omnipresente y omni-irradiante en derredor del que se agrupa la vida con todas sus manifestaciones, y el que le ha conferido sentido, un sentido ineludiblemente sagrado.

S u m a r i o

Introducción

En esta primera parte del proyecto...

El contenido puntual de nuestras tres secciones

- I. En el nombre de Dios: la cultura del Islam**
  - Los orígenes
  - Expansión del Islam
  - España preislámica

- II. La Ka'aba, centro del mundo: principios en el diseño islámico**
  - Las aportaciones del Diseño
  - Unidad y manifestación
  - Círculo y figuras geométricas
  - La expresividad de las formas en el Arte

- III. La luminosa Edad Media: el Islam en Al-Andalus**
  - La luminosa Edad Media en Al-Andalus
  - Las culturas tradicionales
  - El enfoque cosmológico y su importancia
  - El conocimiento de una cultura tradicional
  - La investidura simbólica
  - La Alhambra: ritmo y luz
  - La lengua, manifestación de los rasgos culturales

I. En el nombre de Dios: la cultura del Islam

Respondiendo a la pregunta inicial de qué es el Islam, podemos considerarlo como un modo de vida. Etimológicamente, Islam quiere decir “rendición” de quien abandona su voluntad personal para acogerse a una voluntad de orden superior; este vocablo árabe proviene de la raíz formada por las consonantes *s/m*, la cual da origen también al término *salaam*, que se traduce como “paz”.

Figura 5

And Abraham said: My Lord make safe this territory, and preserve me and my sons from serving idols. My Lord! They have led many of mankind astray but who followeth me, he verily is of me,,, KORAN XIV-35

Los orígenes

La cultura islámica surge con Mahoma, quien es miembro de una de las tribus de la península arábiga establecidas en la Meca, de donde parten caravanas que atraviesan el desierto con dirección al norte siguiendo la *Ruta de la Seda*, para alcanzar las tierras de la *Media Luna Fértil* que se extiende desde el litoral oriental del Mediterráneo hasta la Mesopotamia.

Figura 6

La luna creciente anuncia el mes del Ramadan

En esta región florecieron con anterioridad las civilizaciones sumeria, babilónica, asiria y caldea; aquí también, cerca de la desembocadura del Éufrates, en la ciudad asiria de Ur nació –2000 años antes de Cristo–, el Patriarca Abraham que emigra a la tierra de Canaán, donde se establece y crece su descendencia.

De raza semítica son los pueblos del Medio Oriente, base de cuya organización social es la tribu. En el caso del pueblo judío se habla de las tribus de Israel y de Judá; tratándose del mundo árabe se hace referencia coloquialmente a los *fulanitos* y *sutanitos* que constituyen dos tribus, como la de los *kuraishitas*, de la que nace, en el año 570 de nuestra era, el último profeta de una tradición monoteísta de 4,000 años: –*Muhammed, Rasul Allah*– Mahoma, el Mensajero de Dios, quien habrá de fungir como jefe político y militar, además de revestir la más alta autoridad religiosa para su pueblo.

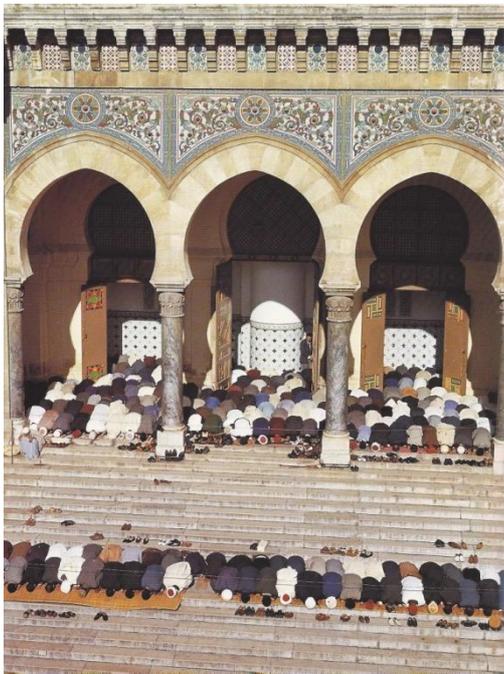

Figura 7

Oración

Durante su vida en la Meca y habiendo legado a la edad de cuarenta –por mediación del Arcángel Gabriel y durante el sagrado mes del *Ramadán*– recibe la Revelación divina: ésta se pondrá sobre el papel en años posteriores a su muerte con el título de *Al-Qurán*: La Lectura, La Recitación.

Figura 8

The Qur'am, a large manuscript in the Arabic naskhi script, with insertions in the Persian nastaliq script, Iran, c. 1820
Galerie J. Soustiel.

El Arcángel Gabriel le mostró también las posturas y los movimientos de la plegaria ritual, y con su práctica cinco veces al día, la religión había quedado instituida en la comunidad; sin embargo, comenzaron a experimentar descontento y rivalidad los jefes de su tribu, debido a que ésta –la de los *kuraishitas*–, era la tribu encargada de recibir y alimentar a los peregrinos que visitaban el santuario de La Meca: ellos eran idólatras y no era bien visto el hecho de que se desdeñara y no se honrase más a sus deidades.

Después de la experiencia del *Miraj* –su viaje nocturno a Jerusalem–, y siendo ya insostenible la situación política, el Profeta renuncia a su patria y manifiesta a los fieles que le ha sido mostrado el lugar de la emigración: “una tierra bien regada, rica en palmeras con dátiles, entre dos extensiones de piedras negras”,²² o depósitos de lava.

Así que en el año 622 d.C. –año de la *Hégira* o expatriación– parte Mahoma con algunos de sus compañeros hacia Medina, donde además de ser acogido, recibe promesa de fidelidad; desde esta noble ciudad emprende sus campañas militares y –entre otras victorias– reconquista La Meca. En Medina muere y lo suceden –durante los siguientes treinta años– los primeros cuatro

---

²² Lings, Martin. *Muhammad. Su vida, basada en las fuentes más antiguas*. Madrid, Hiperión, 1989, p. 121

califas (“sucesores” del *Enviado de Dios*), a los que se denomina Califas *Rashidún* y quienes permanecen en Medina.

Expansión del Islam

Posteriormente la sede del Califato se traslada hacia Damasco y esta antiquísima ciudad se convierte en asiento de la dinastía de los Omeyyas; para entonces, los califas han expandido ya su autoridad político-religiosa: hacia el norte, sobre el litoral oriental del Mediterráneo, alcanzando Palestina y Siria; hacia el Levante, atravesando Mesopotamia y Persia, llegando a la India; su poderío militar les ha permitido sitiar Constantinopla, invadir Egipto, anexarse Túnez e incursionar en una amplia franja de África del Norte, desde donde emprenden la conquista de la España Visigoda.

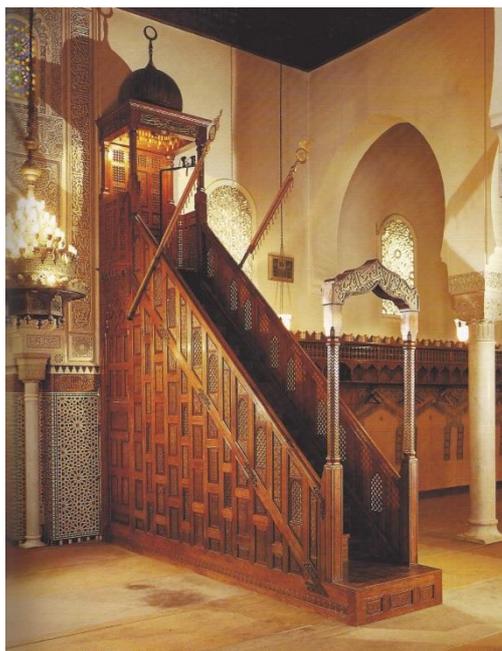

Figura 9

The minbar of de Paris Mosque, at wich the khatib officiates during his sermons

Ayudados por los bereberes, tribus oriundas de dicho continente, cuyas tierras se encontraban originalmente del lado sur de los montes Atlas, los árabes incursionan en tierras hispanas y bautizan el primer punto que tocan con el nombre de Gibraltar –*Jabal Táriq*– “el peñón de Táriq”, en el año 711 de nuestra era, mismo que corresponde al año 90 de la *Hégira* o cuenta islámica.

Figura 10

Diseños estampados en relieve sobre piel delgada, llenando las tapas de unas encuadernaciones... Siglos XIV-XV

Al llegar a la Península Ibérica, los árabes se encuentran con una riquísima civilización alimentada durante centurias por la diversidad y las innumerables aportaciones de los distintos pueblos que se mezclaron, habiéndose establecido en diferentes épocas sobre estas tierras.

España preislámica

Mil años antes de Jesucristo entran por los Pirineos pueblos **celtas** de origen indoeuropeo, como aquellos que se establecieron en territorio galés y de los que se conserva la gaita como instrumento musical típico. Por otra parte, en el litoral mediterráneo de la península, floreció una cultura local, la **ibérica**, ajena al núcleo indoeuropeo, que llegó a ser especialmente importante por su contacto con los colonizadores orientales del otro extremo del Mediterráneo. El centro de la península se constituye en un lugar de encuentro para estas dos culturas de cuya mezcla resulta una peculiar: la **celtíbera**, que llega a ser conocida por los conquistadores romanos.

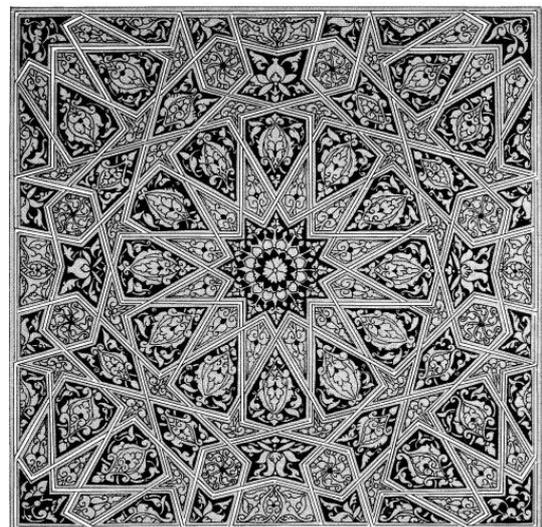
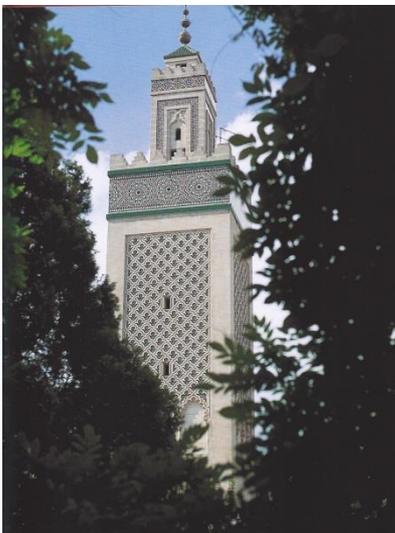

Figura 11

Minarete del Paris Mosque in classic Moorish style
sobre una
(first quarter of the twentieth century)

Figura 12

Detalle del frontispicio de un Corán
red

Pueblan también el sur de la península los **tartesios**, naturales del lugar, que descuellan como artífices de la metalurgia; a esta misma región llegan los **fenicios**, de raza semita, como agentes del desarrollo comercial y padres de la escritura; se suman los **griegos**, los **etruscos** y los **cartagineses**, quienes acaban por convertirse en los únicos dueños de las costas meridionales de la península hasta que, como resultado de las Guerras Púnicas, sobreviene la **dominación romana** que unifica *Hispania* durante los seis siglos siguientes, y cuyas huellas permanecen vivas aún en nuestra lengua, nuestras leyes, el arte y la arquitectura civil y, en fin, en muchos ámbitos de nuestra cultura actual.

La desintegración del Imperio Romano coincide con las invasiones de los pueblos **bárbaros** germanos, entre los que se encuentran los llamados **vándalos**, quienes tienen una permanencia muy corta, dada su incapacidad de asimilar el alto grado de cultura que encuentran en la península; por el contrario, los **visigodos** –de origen escandinavo– abren, a su llegada, espacio para la coexistencia pacífica de formas e instituciones romanas y germánicas bajo un mismo y nuevo gobierno y aceptan, además, la influencia de la **cultura bizantina** a través de la más pujante de las provincias hispano-romanas: la *Bética* (hoy Andalucía y Murcia), que mantiene un fuerte vínculo con Constantinopla. Tales condiciones se extienden a lo largo de tres siglos.

Desde el tiempo de los tartesios la tierra andaluza descuella sobre los otros pueblos: en este momento porque –siendo la cúspide de la Edad de los Metales– han localizado yacimientos de estaño para fabricar el bronce, bordeando las costas peninsulares hacia el Atlántico o “Mar de las Tinieblas”; y de esta manera, cada nueva civilización que se establece y consolida en el

sur de la península ofrece un periodo de esplendor, marcado con sus singulares dotes y lo peculiar de su carácter.

Mencionamos también la importante huella que deja en esta región – provincia de la *Bética*– el legado del Imperio Romano de Oriente, recibido a través de Constantinopla, la capital, que en sus tiempos de esplendor marca el rumbo de todo el mundo conocido. La *Bética* –internacional, refinada y vanguardista– se nutre, al fin, con la profunda y medular aportación de la cultura islámica, así como con las influencias que los árabes siembran en estas tierras: tal es el caso de las tradiciones persa, egipcia, hitita, por mencionar sólo algunas de las más relevantes.

También queda patente la influencia de los grupos bereberes, almorávides y almohades que, desde África del Norte invaden la península durante la dominación árabe.

La gran riqueza y diversidad cultivadas en suelo andalusí son causa del arte refinado y exquisito que llega a producirse, por ejemplo, en Córdoba antes del año mil, o en Granada bajo la dinastía nazarí: en otra parte de este estudio volveremos con las peculiaridades del Islam y su arquitectura en Andalucía.

II. La Ka'aba, centro del mundo: principios en el diseño islámico

Las aportaciones del Diseño

Desde la perspectiva del diseño nos aproximamos a las formas materiales, a las obras de arte, a los objetos de diseño: para ello dirigimos nuestra atención hacia la cultura del Islam, la cual ha empleado –desde siempre– retículas de figuras geométricas como base de la composición en Artes Decorativas. Se puede considerar que el manejo de las figuras geométricas, y las redes que de su combinación resultan, constituyen el fundamento de la *configuración de la forma* en el diseño: veamos cómo es que ésta nace.

Unidad y Manifestación

“En la noche de los tiempos no había nada, eran sombras, era silencio”; en esta concepción equivalente a la nada está implícita su complementaria: la del Todo, o lo Único que existe, y que se representa como un punto que destaca en la negrura, como una sola estrella en el cielo nocturno.

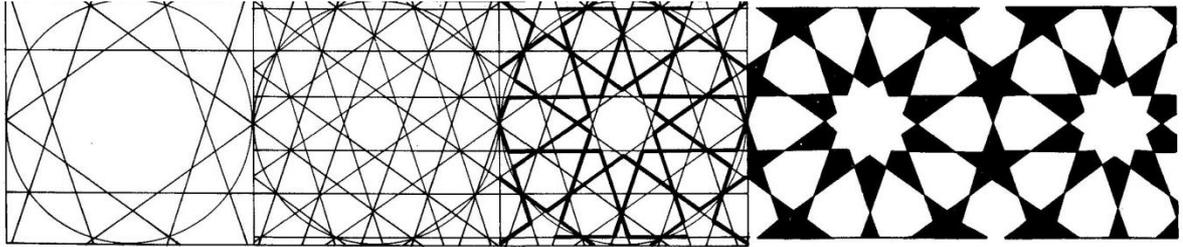

Figura 13

Unidad de repetición basada en una estrella de diez puntas, sobre una red de líneas paralelas que corren en cinco direcciones. Encerrada en un cuadrado, esta unidad no tendrá continuidad sucesiva.

Se trata de la Unidad Inicial, la Fuente Infinita, el Ser que, al constituir el punto de Origen, se desplaza hacia el punto de lo tangible, dibujando en su trayectoria una recta, la cual va a convertirse en el radio de la figura circular desde el momento en que lo repetimos en sucesión prácticamente infinita.

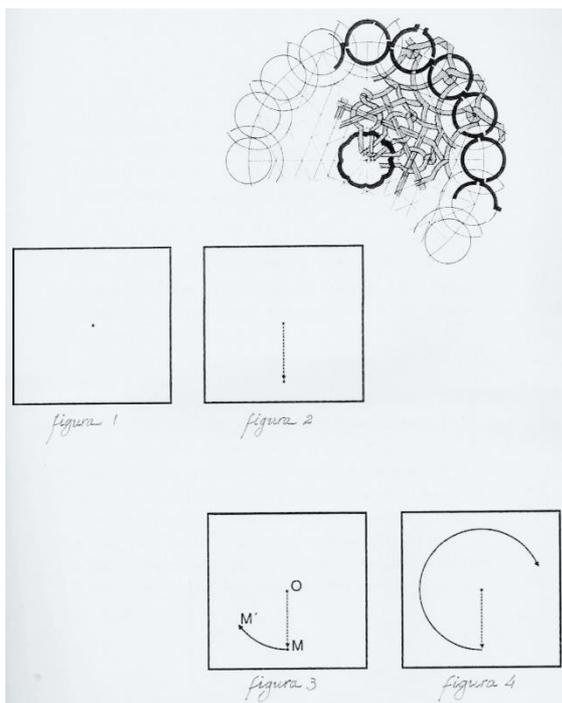

Figura 14

Figura de arriba: Intrincados diseños de un manuscrito

Figuras de abajo: inicio del dibujo a partir del punto...

Aparece, después, una línea curva continúa como resultado del desplazamiento del radio formado por la recta OM , donde O representa el Origen, al mismo tiempo que el arco MM' muestra la diversidad irrepetible de *manifestaciones* del ser infinito en el mundo de lo sensible.

Cuando la curva se cierra, engañosamente podría creerse que se trata de una circunferencia –una línea, simplemente–, la cual delimita un área interior vacía; pero su vacío lo es sólo en apariencia: si recordamos que dicho espacio está poblado de radios y comprendemos que éstos representan el vínculo que mantiene a cada uno de los seres manifestados en permanente unión con la Fuente Inagotable –Infinita–, podremos ver que estos radios simbolizan la *manifestación* del Ser Absoluto, la cual no es sino el movimiento de éste último hacia el mundo de lo fenoménico, para experimentarse como diversidad en la finitud.

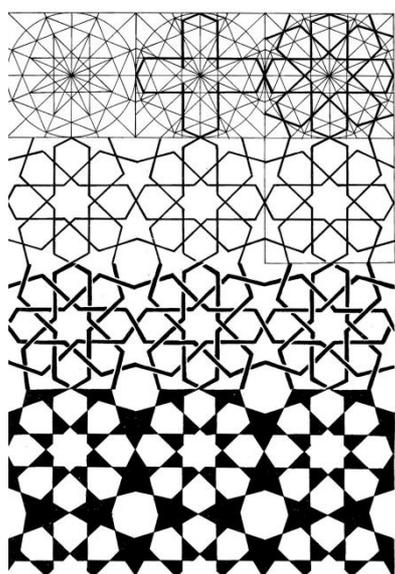

Figura 15

Se pueden realizar diversos esquemas de repetición tomando como base la misma red.

Los radios, por lo tanto, reflejan no un paso dado, sino un devenir, no una tendencia centrífuga, sino una fuerza de atracción; no un alejamiento sino una emanación del centro: comunicación ocurriendo en un presente inagotable, flujo constante. Presencia permanente, mismidad.

Círculo y figuras geométricas

En la cultura islámica no se considera al círculo como una figura geométrica; se reconocen como figuras geométricas aquéllas que del círculo derivan, toda vez que éste constituye la unidad, el origen, y es el fundamento en el que se basa todo desarrollo geométrico. En concordancia con esta premisa fundamental, Critchlow, en su análisis de sus patrones islámicos de diseño reconoce la siguiente jerarquía:²³

Círculo:	la Unidad, el Origen
Triángulo:	1ª. forma
Hexágono:	2ª. forma
Cuadrado:	3ª. forma... etc.

En tal planteamiento se establece una diferencia básica entre el círculo y las “formas”, entendiéndose que éstas son creadas, y el círculo preexistente: “La pluralidad nace de la Unidad, y sin embargo, no sale nunca de ella”.²⁴

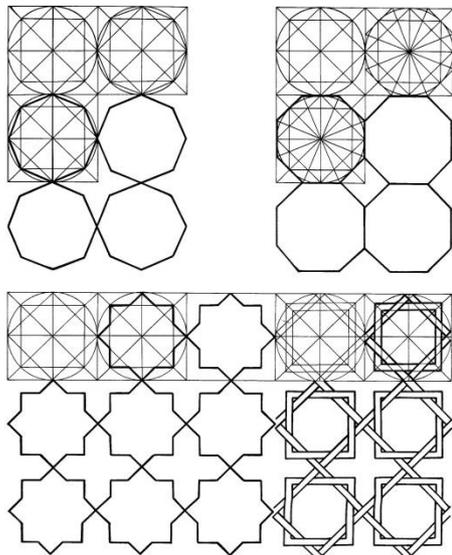

Figura 16

Los diseños geométricos normalmente cubren áreas enteras con un esquema, creando formas que a menudo se llenan con otros motivos, como el arabesco.

Dentro del marco filosófico del Islam, y atendiendo a la investidura simbólica

²³ v. Critchlow, Keith. *Islamic Patterns. An analytical and cosmological approach.* s/l, Schocken Books, 1976

²⁴ Burckhardt, Titus. *La civilización hispano-árabe.* Madrid, Alianza Editorial, 1977 p. 160

de las formas manifestadas en el arte, queda claro que nombrar el *centro* es referirse al Origen: inefable incontestable, impensable incluso; y al contrario, cuando se habla de su manifestación se alude al *círculo*, a la forma en que la fuerza primigenia se expresa a través de la diversidad; de aquí que somos Uno manifestado en todos y cada uno de nosotros; sin embargo, no existe otra realidad más que Una:

“Existe un solo ser... [que] se refleja de muchas maneras, apareciendo de grado en grado más dividido, más limitado, más perecedero, sin embargo, permanece siempre uno”.²⁵

*Desde la doctrina del principio supremo como fundamento de todas las cosas, debemos pasar a su natural correlativo, la doctrina de la creación, Dios en los muchos...Ésta es la doctrina del Logos como inteligencia divina en el corazón de todas las cosas creadas, pues por definición nada puede estar fuera y más allá del Uno, o de otro modo, no sería el Uno. En última instancia, en la raíz de todas las cosas, no hay nada ‘diferente de’ o ‘fuera de’ la Realidad divina. Es el Logos lo que hace posible la correspondencia analógica entre los órdenes espiritual y sensible del ser*²⁶.

Merced a dicha correspondencia el conocimiento del plano espiritual de la realidad puede verse y entregarse a través de los objetos de arte, de sus formas materiales –de las figuras geométricas y las interrelaciones de éstas–, ya que todas las manifestaciones artísticas apelan a las facultades sensibles del ser.

La expresividad de las formas en el Arte

---

²⁵ *loc. cit.*

²⁶ Keeble, Brian. “Coomaraswamy: un estudioso del espíritu”. *Axis Mundi* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1998, núm. 3, pp. 42-43

El hecho significativo es que ese saber que por vía del arte se expresa, es un conocimiento que tiene que ver, mucho más allá de las ciencias “modernas”, con la gran ciencia a la que puede denominársele Cosmología o Sabiduría Perene o Tradición primigenia; por este motivo cabe asentar que – en el contexto de una cultura tradicional y desde la perspectiva epistemológica que le es propia– las obras de arte expresan, y constituyen, verdades trascendentes. Así, en consonancia con la apreciación de Coomaraswamy sostenemos que:

Figura 18

Aplicación de los diseños en muros y pisos

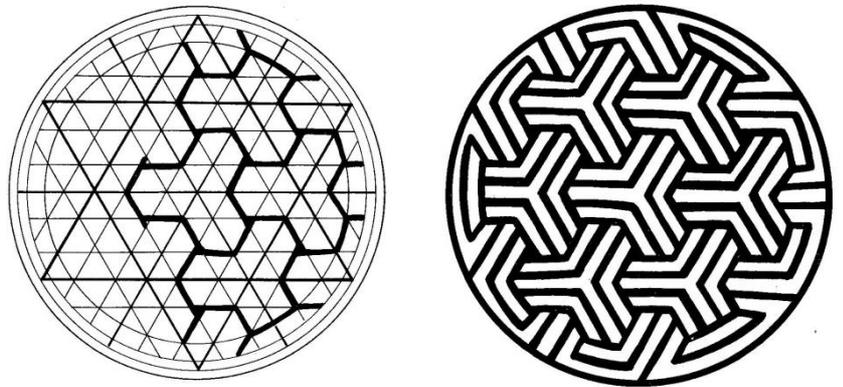

Figura 17

Los motivos del meandro, de y griega y rotatorios se emplean principalmente para llenar espacios

...las artes son como los reflejos multifacéticos de unos principios inmutables...²⁷

...el vocabulario de las formas en las obras de arte es la expresión exterior de una sabiduría velada u oculta...²⁸

...las obras de arte [constituyen] soportes sensibles para la contemplación de aquellas realidades interiores que capacitan al hombre para realizar las verdades que pertenecen a su naturaleza esencial y a su fin último.²⁹

III. La luminosa Edad Media: el Islam en Andalucía

La Luminosa Edad Media en Al-Andalus

La Edad Media dentro de la cultura occidental suele caracterizarse como un periodo de oscurantismo: este planteamiento entraña una aplicación geopolítica, ya que se emite desde las ciudades europeas que en los albores del siglo XV acogen al Renacimiento. Sin embargo, basta asomarnos a territorio andalusí durante la dominación árabe para reconocer que ahí, al menos, se vive una luminosa Edad Media, donde existe un tramado cultural de tan rica diversidad, ya mencionada, a la que se han integrado los judíos expulsados de Turquía y, más tempranamente, de Palestina.

Durante este auge, muchos personajes notables llegan a establecerse en Al-Ándalus, seducidos por su resplandor. Otros, universalmente celebres, nacen en estas tierras; ejemplos son Ibn Rushd, –Averroes– el filósofo cordobés e ibn Al-‘Arabi de Murcia, el teólogo más grande del Islam. Este último dice:

*Antes condenaba yo a quienes profesaban otra religión, pero ahora...
mi corazón se ha hecho susceptible de tomar todas las formas,*

---

²⁷ *Ibíd.*, p. 39

²⁸ *Ibíd.*, p 40

²⁹ *Ibíd.*, p 39

*un claustro para el monje, templo para imágenes de la divinidad,
un prado para las gacelas, la Ka'aba para los peregrinos,
las tablas de la Torá y el libro del Corán.
La fe que profeso es el Amor;
Voy por cualquier camino
por donde me lleven Sus camellos [los del Amor]:
Ésta es mi fe y mi verdad.³⁰*

A la tolerancia religiosa, lo mismo que a la apertura intelectual y al espíritu contemplativo de su gente se debe, en gran medida, el esplendor que alcanza la civilización hispano-árabe.

Los eruditos musulmanes son quienes introducen en la Península las obras de la Antigüedad clásica –caso especial el de los escritos de Aristóteles–, traduciendo los textos originales del griego a la lengua árabe; enseguida los maestros de la judería ofrecen las versiones en romance, a partir de las cuales los sabios cristianos realizan las traducciones latinas; éstas heredadas por la Europa occidental, llegan a constituir el germen de su Renacimiento.

Las culturas tradicionales

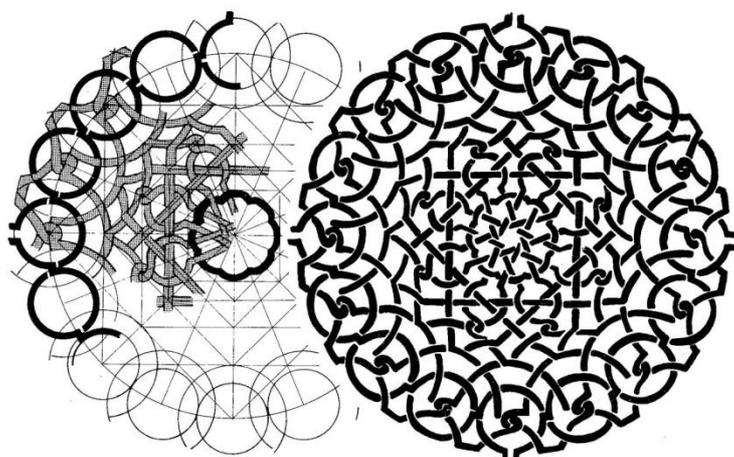
¿Qué características ofrece una cultura tradicional –como la del Islam– en la que las formas geométricas son una formulación plástica de principios y valores de orden superior?

Una cultura tradicional es básicamente aquélla que no ha excluido lo sagrado de su vida cotidiana, aquélla en que no se han separado de la Ciencia Sagrada las ciencias seculares, sino que forman un todo orgánico e integral, el cual da sentido a la vida y orienta la acción. En toda cultura tradicional se vive la presencia del Absoluto, que se respeta y se venera; el intelecto y la

---

³⁰ Burckhardt, Titus. *op. cit.*, p. 195. También v. Cilveti, Ángel. *Introducción a la Mística Española*, Madrid, Cátedra, 1974, p. 85. La traducción –a nuestro juicio más adecuada– del poema, misma que aparece en nuestro texto, es una síntesis a partir de las dos fuentes mencionadas.

razón están en el ser humano hermanados con su corazón sin que se identifique la presencia separada de uno de ellos.

efecto floral

Figura 19

Diseños plasmados en un manuscrito, su complejo entrelazado sugiere cierto

La cualidad sin duda más significativa de una sociedad tradicional viene dada por el hecho de que los seres humanos conservan el sentido sagrado de la vida, habitando así un mundo pleno de significados, en el que todo cobra un carácter simbólico, y son, precisamente, esta mentalidad y este lenguaje los que los libran de precipitarse en el vacío ajeno al sentido.

La Importancia del Enfoque Cosmológico

Con Mircea Eliade podemos decir, tal como lo asienta en su *Tratado de Historia de las Religiones*,³¹ que los mitos y los ritos de las culturas auténticamente tradicionales, así como también su organización social y sus expresiones artísticas –por citar sólo algunos aspectos– responden a principios de orden cosmológico, y que son éstos los que confieren sentido a la totalidad de la cultura y sus manifestaciones.

Sin embargo, la mentalidad moderna nos ha enseñado a ver las representaciones simbólicas como ilusiones: la epistemología clásica occidental engendra una oposición entre el carácter de “realidad” que

---

³¹ Eliade, Mircea. *Tratado de historia de las religiones*. México, Era, 1972

confiere la ciencia a sus objetos de estudio y el carácter “ilusorio” que para ella revisten las representaciones, cuyo ámbito constituye supuestamente un mundo arbitrario sin relación con lo “real”.³²

Cuando el conocimiento se seculariza, a partir del Renacimiento, se fragmentan las cosmogonías.³³ La “ciencia moderna”, tomando de ellas sólo la parte que se refiere a la realidad física, equipara este aspecto con la totalidad de lo real, constituyéndose a sí misma como el criterio único de verdad; y así, todo conocimiento que no se ciñe a los parámetros de esta ciencia, no es válido como tal; en síntesis: la propia ciencia moderna ha contribuido a que las cosmogonías aparezcan como irrealidades.

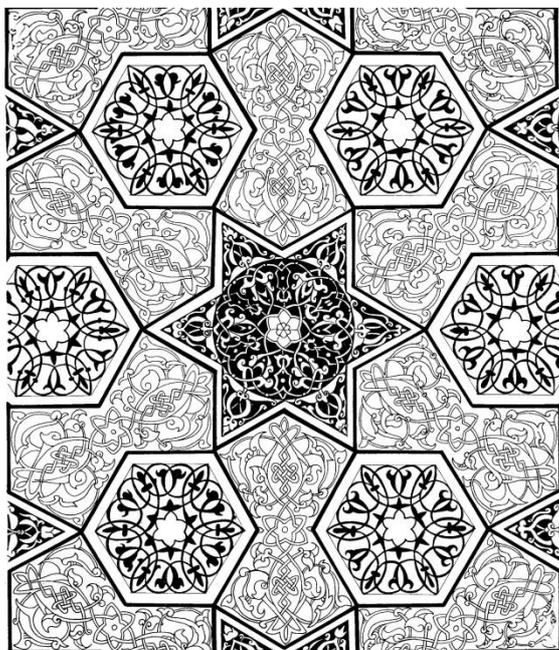

Figura 20

Detalle del frontispicio de un Corán realizado en Irán en 1313. Con motivos de entrelazado y otro de arabesco. Van desde el fondo blanco y los motivos en azul, negro y oro

Habiéndose perdido –o mejor dicho, relegado– el valor de los mitos y los esquemas cosmológicos en Occidente, el conocimiento integral de la

---

³² *cfr.* Michel Michel. “Ciencias y Tradición” *Axis Mundi* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1997, núm. 1, p. 36

³³ **Cosmología:** del gr. *kosmós*, mundo, *lógos*, teoría, tratado. **Cosmogonía:** del gr. *kosmós*, mundo y *goné*, generación.

naturaleza se ha preservado, ocultándose en lo que llamamos conocimiento hermético y alquimia.³⁴

La Ciencia Sagrada viene a ser sustituida por la ciencia laica –la de los conocimientos fragmentarios y no ya del conocimiento primordial–; y así, mientras que la Ciencia Sagrada nos lleva de la manifestación al Principio, la ciencia laica nos ofrece simplemente un conocimiento de la manifestación en sí, y en ésta se agota, pretendiendo reducir los principios al terreno de lo material: referirse a los fenómenos es referirse a lo sensible, por tanto y desde esta perspectiva, las causas han de pertenecer también al orden de lo sensible.³⁵

El Conocimiento en una Cultura Tradicional

“Con el Renacimiento [...] el hombre nuevo quiso ser autor y ordenador de la vida sin la ayuda de lo alto”.³⁶ Cuando el hombre rompe con el centro espiritual de la vida, se desliga del fondo pasando a la superficie. “Esta ruptura del hombre con la profundidad de su espíritu implica, necesariamente, una ruptura de la vida con su sentido”.³⁷

Antes de que la ciencia se desacralizara, de que la unidad del saber tradicional se fragmentara en ciencias atomizadas, las cuales se invistieron de un carácter autónomo respecto del tronco madre que las integraba a todas –antes de que esto ocurriera, repito–, la finalidad del conocimiento “no era suministrar saberes eficaces [en sentido moderno], sino revelar cómo estaba organizado el mundo...”³⁸

---

³⁴ v. Nasr, Seyyed Hossein. “El cosmos como Teofanía” (segunda parte). *Axis Mundi* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1998, núm. 3, p 97

³⁵ *cfr.* Guénon, René. *Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada*. Buenos Aires, EUDEBA, 1988. p. XXII

³⁶ Berdiaev, Nicolai. “Una Nueva Edad Media” *Axis Mundi* (Barcelona), Paidós, segunda época, segundo cuatrimestre 1998, núm. 4, p. 90

³⁷ *loc. cit.*

³⁸ Michel, Michel. *op. cit.*, p. 19

La Investidura Simbólica

Las figuras geométricas en el Islam –por tratarse de una cultura tradicional–, no se han usado de manera arbitraria e inconsciente; sustentan por el contrario, un significado simbólico, contienen cifrada una verdad que no está escrita en los libros, que no ha sido vertida en conceptos y, por consiguiente, no es objeto de tratados racionales; esa verdad está revelando la estructura del universo, las leyes del cosmos, los secretos de la Realidad, el sentido de la vida... ¡queremos retomar el conocimiento ahí encerrado: que éste ha de iluminar el nuevo tiempo!

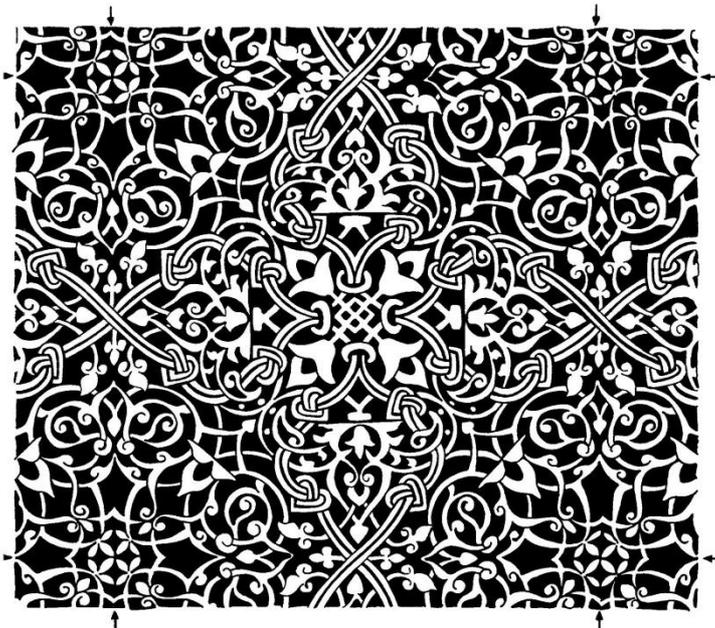

Figura 21

Diseños estampados en relieve sobre piel delgada, las flechas indican el lugar en que se unen las unidades de repetición. Siglo XIV-XV

Las formaciones geométricas bidimensionales del arte del Islam son, como los cristales en el plano tridimensional, gemas preciosas que han aprisionado durante siglos el conocimiento como la luz, y la refractan, la reflejan y difunden: arabescos, lacerias y atauriques que encontramos en diversas manifestaciones del arte islámico son, en síntesis, no otra cosa sino luz cristalizada, conocimiento milenario que ha tomado cuerpo en este plano material del universo.

A este respecto asienta Burckhardt:

*El más alto sentido del arte islámico, su contenido esencial es siempre la unidad; la luz es unidad que se manifiesta con muchas graduaciones y, no obstante, permanece siempre indivisible en su esencia.*³⁹

La Alhambra: Ritmo y luz

Es la de la Alhambra una arquitectura cristalina, constituye algo así como el reflejo de las realidades celestiales en la tierra y es, entre las creaciones de la arquitectura árabe-andalusí, la obra maestra gracias al virtuosismo en que sus formas reflejan, filtran, recogen y difunden la luz.

Uno de los atributos Divinos es la Luz –An-Nur–, y en la Alhambra ésta tiene un lugar prevaeciente como elemento compositivo, pues las superficies lisas de los muros están perforadas por puertas, arcadas y ventanas, que acaso presenten *celosías*; éstas permiten la ventilación en cálido clima, al mismo tiempo que resguardan la privacidad del habitante que puede mirar al través sin ser advertido.

Además, el calado de figuras en geométrica repetición filtra la luz, dibujando sobre las superficies que en el interior de las habitaciones la reciben, cielos pletóricos de estrellas o puñados de gemas de múltiples facetas.

Otro elemento arquitectónico altamente desarrollado por los árabes andalusíes es el enjambre de *muqarnas* o estalactitas, que surgen justamente en el punto de unión entre una cúpula y los ángulos que forman los muros en que se apoya la semiesfera. Se ha dicho que las muqarnas son células de luz, pues la captan y reflejan con una gama inaudita de matices: se antojan a la percepción como escalas musicales en distintos planos, ofreciendo sus notas en armónica secuencia, desde las más finas y agudas, hasta las adustamente graves y profundas.

---

³⁹ Burckhardt, Titus. *op. cit.*, p. 248

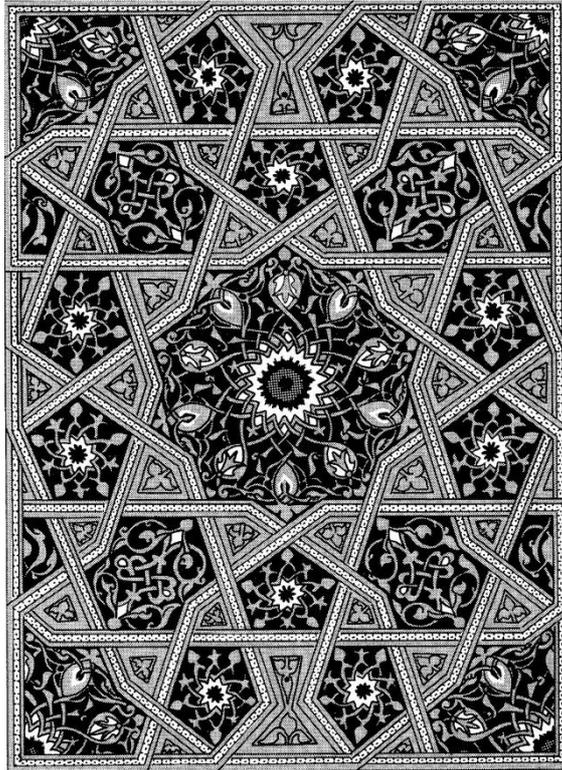

Figura 22

Detalle del frontispicio de un Corán basado en una red decagonal. Egipto, siglo XIV

Al igual que el despliegue geométrico expresa en el espacio la Unidad, lo hace el ritmo en el plano temporal; ritmo y luz constituyen la experiencia de la Alhambra, también su esencia. Dice Burckhardt:

El paraíso ha sido creado de la luz divina, y de luz está hecho este edificio pues las formas de la arquitectura hispano-árabe, los frisos de arabescos, las redes talladas en los muros, las estalactitas perlantes de los arcos, existen no tanto por ellos mismos sino para manifestar la naturaleza de la luz.⁴⁰

El secreto más íntimo de este arte es una alquimia de la luz, pues como la alquimia verdadera tiene la meta de 'convertir el cuerpo en espíritu y el espíritu en cuerpo'; el arte granadino disuelve el cuerpo sólido del edificio todo en luz vibrante, convirtiendo al mismo tiempo la luz en cristal inmóvil.⁴¹

---

⁴⁰ *Ibid.*, p. 256

⁴¹ *loc. cit.*

La lengua, manifestación de los rasgos culturales

El conocimiento de la lengua propicia, ineluctablemente, un acercamiento más profundo y una comprensión más clara de la cultura del pueblo que la habla.

Respecto de la lengua árabe –como de las otras semíticas– es correcto afirmar que “*en el principio era el verbo*”. Las raíces de las palabras –generalmente trilíteras– en su forma más pura, corresponden a los verbos: tres consonantes de las que se deriva una amplia familia de las palabras, las cuales conllevan el sentido que les imprime su raíz.

Queremos evidenciar cómo ***la lengua está expresando*** –en sí misma– ***el carácter peculiar de un pueblo***: un ejemplo interesante es el que concierne a la raíz ***HRM***. Parte del terreno donde se construyó la gran mezquita de Damasco era un espacio de antemano sacralizado, porque ahí había existido un antiguo templo romano dedicado a Júpiter –Júpiter Damasceno–; ese lugar sagrado de la tierra –como algunos otros– se denominaba *haram*.⁴²

Obviamente, el recinto el recinto sagrado no está abierto a todos, es de carácter privado; privadas son también ciertas áreas de las viviendas, a fin de preservar la intimidad de sus habitantes: en los palacios de un soberanos el harem, por ejemplo, era un área vedada para los hombres y custodiada por eunucos; es precisamente su carácter privado el que convierte dicha zona en prohibida y excluyente para otros. Actualmente se exclama *haram!* –“pecado”– cuando se alude a algo prohibido. ¡Cómo lo *sagrado* devino *privado*, luego *prohibido* e incluso, *pecaminoso*!

Refiriéndose a uno de los patios interiores de la Alhambra de Granada, Burckhardt apunta que “...el Patio de los leones [...] indudablemente representa la parte más secreta de toda la ‘casa real’ y tiene las

---

⁴² Stierlin, Henry. *op. cit.*, pp. 45, 235

características del *haram* del ‘santuario’ reservado para la propia familia y las mujeres”.⁴³

El centro de la vida familiar en la vivienda hispano-árabe está constituido por el patio interior al que, cabe decir de paso, no se accede de manera directa; “el patio puede aproximarse a la planta cuadrada y tener alrededor columnatas, comparable a un claustro”.⁴⁴ ¿No acaso se trata de un esquema constructivo similar, válido tanto para la mezquita como para la vivienda?; ¿no querría esto decirnos que es consecuente asumir en ambos casos una reverente actitud, al tratarse de espacios sagrados?

Bibliografía

Berdiaev, Nicolai. “Una Nueva Edad Media.” *Axis Mundi. Tradiciones espirituales de Oriente y Occidente* (Barcelona), Paidós, segunda época, segundo cuatrimestre 1998, núm. 4, pp. 90-99

Burckhardt, Titus. *La Civilización hispano-árabe*. Madrid, Alianza Editorial, 1977

----- *El Arte del Islam*. Palma de Mallorca, Olañeta, 1988

Cilveti, Ángel. *Introducción a la Mística Española*, Madrid, Cátedra, 1974

Critchlow, Keith. *Islamic Patterns. An analytical and cosmological approach*. s/l, Schocken Books, 1976

Chishti, Hakim Moinuddin. *The book of Sufi Healing*. Rochester, Inner Traditions International, 1991

Elíade, Micea. *Tratado de historia de las Religiones*. México, Era, 1972

Guénon, René. *Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada*. Buenos Aires, EUDEBA, 1988

Keeble, Brian. “Ananda K. Coomaraswamy: un estudioso del espíritu”. *Axis Mundi. Tradiciones espirituales de Oriente y Occidente* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1998, núm. 3, pp. 37-49

Lings, Martin. *Muhammad. Su vida, basada en las fuentes más antiguas*. Madrid, Hiperión, 1989

Lozano Fuentes, José Manuel. *Historia de España*. México, Cía. Ed. Continental, 1984

---

⁴³ Burckhardt, Titus. *op. cit.*, p. 232

⁴⁴ *Ibid.*, p. 230

Massoudy, Hasan. *Hasan Massoudy. Calligraphe*. Paris, Flammarion, 1994
Michel, Michel. "Ciencias y Tradición". *Axis Mundi. Tradiciones Espirituales de Oriente y Occidente* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1997, núm. 1, pp. 12-40
Nasr, Seyyed Hossein. "El cosmos como Teofanía" (segunda parte). *Axis Mundi. Tradiciones espirituales de Oriente y Occidente* (Barcelona), Paidós, segunda época, primer cuatrimestre 1998, núm. 3, pp. 86-99
Schuon, Frithjof. *Comprender el islam*. Palma de Mallorca, Olañeta, 1987
Stierlin, Henri. *Islam. Early architecture from Baghdad to Cordoba*. Colonia, Taschen, 1996

Fuentes de las Ilustraciones

Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X
Frikha, Abdelaziz. *Mecca: the Muslim pilgrimage*. New York, Faddington Press, 1979
Massoudy, Hasan. *Hasan Massoudy. Calligraphe*. Paris, Flammarion, 1994
Stewart, Desmond. *La Alhambra*. México, Reader's Digest Mexico, 1974
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998

Figura 1: Panel de una puerta calada de acero con una inscripción *thuluth* ¿Isfahán? 1693-1694

Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 8

Figura 2: Mihrab of the Paris Mosque in classic Moorish style, built in the 19^{20s}.

Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 73

Figura 3: Caligrafía del shahada

Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 34

Figura 4: Caligrafía

Diseño Ana María Monterrubio

Figura 5: *And Abraham said: My Lord make safe this territory, and preserve me and my sons from serving idols. My Lord! They have led many of mankind astray but who followeth me, he verily is of me,,,* KORAN XIV-35

Frikha, Abdelaziz. *Mecca: the Muslim pilgrimage*. New York, Faddington Press, 1979, pag. 9

Figura 6: La luna creciente anuncia el mes del Ramadan

Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 44

Figura 7: Oración

Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 78

Figura 8: The Qur´am, a large manuscript in the Arabic naskhi script, with insertions in the Persian nastaliq cript, Iran, c. 1820 Galerie J. Soustiel.
Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 27

Figura 9: The minbar of de Paris Mosque, at wich the khatib officiates during his sermons
Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 67

Figura 10: Diseños estampados en relieve sobre piel delgada, llenando las tapas de unas encuadernaciones... Siglos XIV-XV
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 82
Figura 11: Minarete del Paris Mosque in classic Moorish style, (first quarter of the twentieth century)
Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 83

Figura 12: Detalle del frontispicio de un Corán sobre una red
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 35

Figura 13: Unidad de repetición basada en una estrelle de diez puntas, sobre una red de líneas paralelas que corren en cinco direcciones. Encerrada en un cuadrado, esta unidad no tendrá continuidad sucesiva.
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 45

Figura 14: Figura de arriba: Intrincados diseños de un manuscrito
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 57
Figuras de abajo: inicio del dibujo a partir del punto...
Diseño Ana María Monterrubio

Figura 15: Se pueden realizar diversos esquemas de repetición tomando como base la misma red
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 28

Figura 16: Los diseños geométricos normalmente cubren áreas enteras con un esquema, creando formas que a menudo se llenan con otros motivos, como el arabesco.
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 27

Figura 17: Los motivos del meandro, de y griega y rotatorios se emplean principalmente para llenar espacios
Chebel, Malek. *Symbols of Islam*. New York, Assouline, 2000, ISBN: 2 84323 199 X, pag. 108

Figura 18: Aplicación de los diseños en muros y pisos
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 41

Figura 19: Diseños plasmados en un manuscrito, su complejo entrelazado sugiere cierto efecto floral
Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 57

Figura 20: Detalle del frontispicio de un Corán realizado en Irán en 1313. Con motivos de entrelazado y otro de arabesco. Van desde el fondo blanco y los motivos en azul, negro y oro

Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 81

Figura 21: Diseños estampados en relieve sobre piel delgada, las flechas indican el lugar en que se unen las unidades de repetición. Siglo XIV-XV

Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 82

Figura 22 Detalle del frontispicio de un Corán basado en una red decagonal. Egipto, siglo XIV

Wilson, Eva. *Diseños Islámicos*. México, G. Gili, 1998, pag. 48

México DF a 11 de diciembre de 2015

Mtra. Sandra Molina
Jefa del Área de Hábitat y Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Por medio de la presente enviamos a usted el **Segundo Reporte** de la investigación del proyecto

“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.-CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.

Que es perteneciente al Área de Investigación “Hábitat y Diseño” y fue autorizado con el N° 347 en la Sesión 478 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 04 de septiembre de 2014.

Agradeciendo su atención al particular quedo de usted:

Atentamente:

Dr. Eduardo Langagne Ortega N° Económico 9784, Titular C (Responsable).

Mtra. Guillermina López Arredondo

Mtra. Irma López Arredondo.

Nota:

Este proyecto de investigación está dividido en tres reportes, por lo que cada uno representa el 33% del total.

INDICE GENERAL:

“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.-CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura del Antiguo Egipto (1ª parte) Guillermina López Arredondo
- 5.-Arquitectura religiosa en el Islam Irma López Arredondo
- 6.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (2ª parte) Guillermina López Arredondo
- 7.-Arquitectura del Budismo Tibetano Eduardo Langagne
- 8.- Arquitectura Islámica en el Mundo Irma López Arredondo
- 9.-Arquitectura del Budismo en Tailandia y Camboya Eduardo Langagne
- 10.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (3ª parte) Guillermina López Arredondo
- 11.- Arquitectura Islámica en México Irma López Arredondo

INDICE DEL PRIMER REPORTE (ya entregado).

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (1ªParte) Guillermina López Arredondo
- 5.-Arquitectura Religiosa en el Islam Irma López Arredondo

ÍNDICE DE SEGUNDO REPORTE (que ahora se entrega).

- 6.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (2ª parte) Guillermina López Arredondo
- 7.-Arquitectura del Budismo Chino Eduardo Langagne
- 8.- Arquitectura Islámica en el Mundo. Irma López Arredondo

INDICE DEL TERCER Y ÚLTIMO REPORTE.

- 9.-Arquitectura del Budismo en Tailandia y Camboya Eduardo Langagne
- 10.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (3ª parte) Guillermina López Arredondo
- 11.-Arquitectura Islámica en México Irma López Arredondo

6.-ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL ANTIGUO EGIPTO (2ª PARTE)

6.1.-La Construcción de las Pirámides

6.2.-Elementos necesarios para iniciar la obra

6.2.1.-Personal para la construcción

6.2.2.-Herramientas

6.2.3.-Procedimientos para iniciar la obra

6.2.4.-La construcción

6.3.-Algunas teorías para la construcción de las grandes pirámides

- 1ª. Teoría. Las rampas
- 2ª. Teoría Rampa en espiral
- 3ª. Teoría. Contrafuertes o escalonados

6.4.-La meseta de Giza

6.4.1.-Componentes arquitectónicos y complementos en la construcción de las pirámides de la Meseta de Giza

6.5.-Jufu (Keops) 2589 – 2566. 1er. Faraón de la IV Dinastía

6.1.-LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES:

En los tiempos en que se comenzaron a hacer construcciones visibles de piedra para honrar a los faraones del Antiguo Imperio Egipcio, pueden identificarse desde las mastabas, los templos, los palacios y en general las construcciones, fue generando en los diseñadores y trabajadores grandes ideas para llevar a cabo estas obras.

La primera pirámide con su complejo funerario fue construida en los tiempos del faraón Zoser, con la pirámide escalonada en la Dinastía III. En poco tiempo, casi 100 años, evolucionó de tal manera los sistemas constructivos, las técnicas y los cálculos matemáticos que dieron como resultado las majestuosas construcciones de la Meseta de Giza.

La mayoría de éstas se concentran en las márgenes del río Nilo en una franja de unos 40 kilómetros, con Menfis como centro. En las fértiles tierras de la ribera del Nilo se encuentran las pirámides de Giza, Abusir, Saqqara, Dahshur, Meidum, Abu Rauash, todas del Imperio Antiguo.

Las del imperio Medio se localizan al sur, concretamente cerca del oasis del Fayum, y fueron erigidas en tan solo nueve siglos entre la Dinastía III y la XII, pero las más imponentes de todas son las de Giza, ya que los soberanos del Imperio Nuevo a partir de la Dinastía XIII y comenzando con el faraón Tutmosis I (1506-1494) decidieron ser sepultados en el Valle de los Reyes, a la altura de Tebas, en el margen occidental del Nilo, lo que significó un giro importante para el sepelio de los reyes.

Pequeñas pirámides hasta las grandes, monumentales y espectaculares monumentos como los que se edificaron en la Meseta de Giza son los elementos más representativo de los dotes constructivos de los egipcios.

Las construcciones más espectaculares que construyeron los egipcios, lo hicieron en tan solo nueve siglos, entre la Dinastía III y la Dinastía IX (2686-1786 aC), y de entre todas ellas las más imponentes son las de Giza, que fueron construidas en tan solo setenta y cinco años (2589-2514 aC), y fueron para los reinados de Jufu (Quéope o Keops) y sus hijos Quefrén y Micerino.

6.2.-ELEMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OBRA:

6.2.1.- El personal para la construcción

Para lograr la edificación de tan maravillosos edificios, se requirió de un gran número de personal; desde el muy calificado como “El Supervisor de todos los Trabajos del Rey”. Estos personajes fueron funcionarios de alto rango, razón por la que se les otorgó el título. Dos de estos personajes reconocidos fueron Imhotep, constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, se conoce este dato por las marcas de su sello personal encontradas en las tumbas-pozos de la misma, y Hemiunu, arquitecto o por lo menos supervisor de la construcción de la Gran Pirámide, sobrino de Jufu (Keops) y fue sepultado en la gran mastaba del cementerio occidental de Giza, reconocido este lugar por la recuperación de su estatua.

La elección del Supervisor era dada por el mismo Faraón, personaje conocido por él y que conocía sus habilidades constructivas; en algunos casos era familiar del rey, sin embargo debía tener los conocimientos necesarios, puesto que recaía en una sola persona que era hábil con las matemáticas, dominio de la arquitectura, autoridad reconocida y capacidad de liderazgo.

La elección del terreno por el faraón era inducido por el Supervisor, ya que debía tenerse en cuenta la localización cercana de una cantera, el diseño de la rampa de aprovisionamiento y el puerto de arribo de los materiales y el lugar de vivienda de los miles de trabajadores, además el lugar de almacén transitorio de los materiales, pero también se reconocen motivos políticos y religiosos concretos, además de que debía estar en la margen occidental del Nilo.

Cada uno de los sitios debería ubicarse de acuerdo con la orografía del terreno, para que la obra se llevase sin contratiempo con el flujo de los materiales y el movimiento de las personas; todo para que el trabajo fuera de lo más eficiente.

Aunque no se sabe con certeza como fueron construidas las pirámides, además de todo tipo de especulaciones, existen evidencias arqueológicas que van dando luz poco a poco a las grandes interrogantes acerca de la edificación.

Se han hallado cuatro grandes recintos: las tumbas de los obreros y su supervisor; las de los artesanos, comunicadas con las anteriores por una rampa; lo que los egiptólogos llaman “espacios institucionales”, tales como el horno de pan o

diversos silos para almacén de grano; y, por último, el pueblo donde viven los trabajadores.¹

El personal de construcción no eran esclavos, sino trabajadores contratados para la obra y realizar trabajos concretos en la edificación del estado mismo, es decir la tumba del rey. De labor estacional, es decir, cuando se llevaba a cabo la inundación anual del Nilo y los agricultores no podían hacer las labores del campo. Pero también había trabajadores durante todo el año, ya que las fechas encontradas registradas en los bloques, puede observarse que no se interrumpe el trabajo en todo el año.

Como sucede en todas las civilizaciones y actividades humanas, las personas imprimen escenas y escriben, algunas veces en los muros, una estampa o una descripción de las diferentes labores, sus vestimentas, títulos, creencias y pensamientos, de ahí se pudo deducir que los trabajadores también estaban preocupados por sus funerales, entonces, edificaron sus propias tumbas en forma piramidal con ladrillos de adobe en sus lugares de trabajo o cercanos a ellos, ya que muchos trabajadores murieron durante la construcción de la pirámide, debido al tiempo que duró ésta. En un poblado llamado Heit el-Gorab, vivieron hasta 18,000 personas que regresaban a él después de su jornada de trabajo.

El estudio de sus huesos revela un gran número de señales de fractura y lesiones por aplastamiento, así como deformaciones de éstos por las grandes cargas que llevaban a cuestas.

Se sabe que una vez diseñada y aprobada la obra, se enviaba al lugar a varios millares de trabajadores, éstos son por su actividad: el Supervisor de Todas las Obras del Faraón; calculistas o matemáticos; escribanos; el soldado, que mandaba en una cuadrilla de 25 trabajadores; maestro de obra; alisador de pared; carpintero; picapedreros; albañiles; geómetras; carpinteros, peones.

El trabajo se hacía todo el año, en las canteras y en los talleres, por lo que era necesario construcciones provisionales en estas zonas como barracas y talleres.

A la obra acudían cerca de 50,000 trabajadores en su gran mayoría agricultores entre los meses de julio y noviembre, cuando el Nilo tenía anegados los campos de cultivo.

---

¹ Biblioteca Egipto. El mundo de los faraones. Pag. 174.

6.2.2.-Herramientas

Las herramientas para cortar y tallar la piedra eran en su mayoría cobre, bronce, dolerita y madera, que constituía en general para los mangos de las herramientas y los instrumentos para medir.

Herramientas encontradas en las excavaciones. Se observan dos cincelos de bronce y un mazo. Útiles de trabajo de un picapedrero. Fuente: Biblioteca Egipto. El mundo de los faraones. P. 174

Ejemplos de varias herramientas en la construcción: escoplos, esfera de dolerita (piedra más resistente que la piedra caliza), almádana (mazo metálico, con mango largo y delgado usado para partir piedras), hacha, piedras abrasivas, martillos de madera, llanas, escuadras, nivel, bastoncillos de medir, taladro, escuadra de plomada, escoplos de carpintero, sierras, entre otros.

Los mismos obreros se ocupaban de conservar y afilar las herramientas gastadas; construir herramientas nuevas y cuidado de los talleres, tanto en las canteras como en los talleres cercanos a la obra.

6.2.3.-Procedimientos para iniciar la obra

Una vez aprobado el proyecto, el Supervisor mandaba limpiar el terreno piedras y arena para localizar la base de roca donde debía desplantarse la obra. Los escribanos enviaban a las canteras con una orden de inicio de los trabajos con una relación de piedras necesarias, que previamente habían sido calculadas por los matemáticos; en número total y dimensiones de los diferentes bloques.

La mayor parte de los bloques provenían de zonas próximas a los talleres y eran de piedra caliza. La mejor calidad de ésta provenía del otro lado del río en la

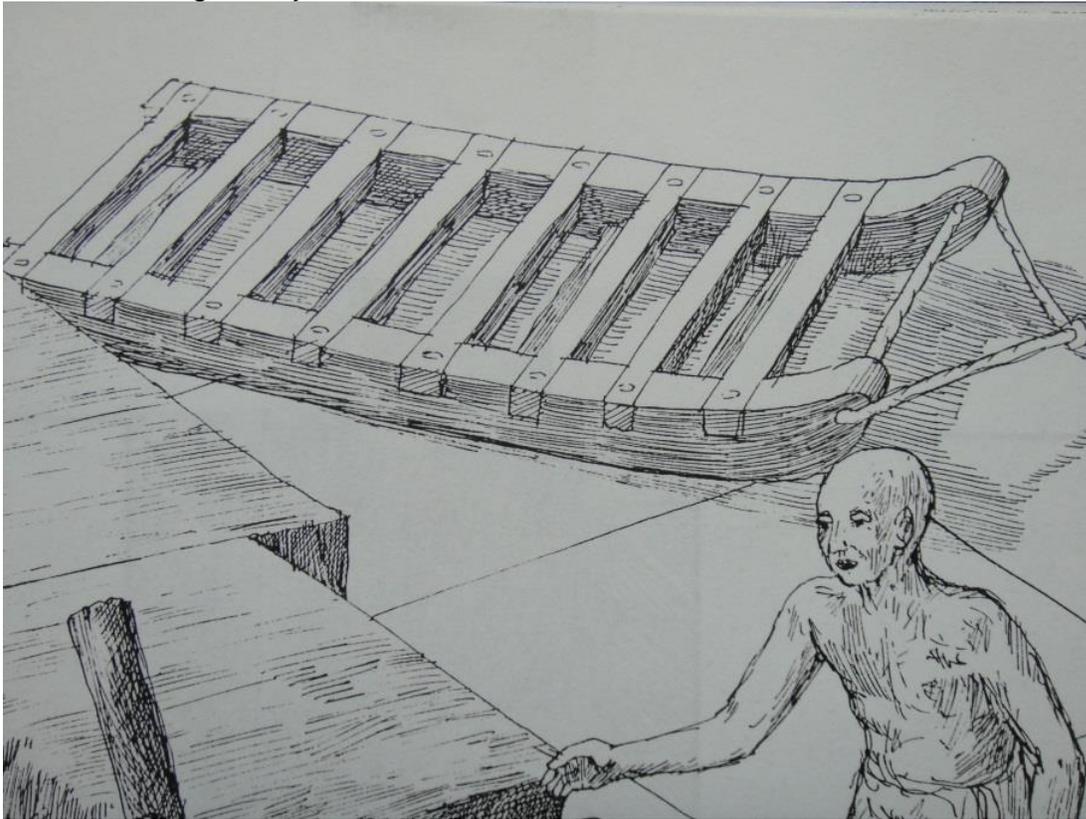
región de Tura. Durante las épocas de inundaciones el transporte se hacía generalmente por el río, que simplificaban el trabajo de los bloques más pesados.

Para la selección de las mejores piedras se hacían galerías en las colinas rocosas, donde al final se habían excavado inmensas cavernas, que hacían necesario colocar columnas de piedra para sostener las bóvedas.

Una vez cortado un bloque se daba a una cuadrilla para el transporte; se servían de cuerdas y estacas de madera que se usaban como palancas; se montaban sobre un trineo de madera y se amarraban a las embarcaciones deslizándose sobre una hilera de troncos paralelos y encajados en la arena.

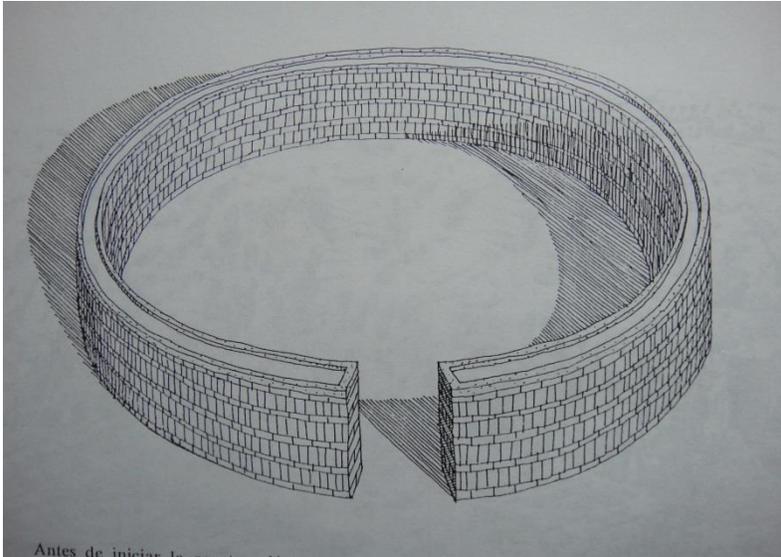
Esto evitaba que el trineo y su carga no se hundieran en la arena.

Se llevaba un estricto control de todos los bloques y los trabajadores, se tachaba en nombre de la cuadrilla de la lista, cuando éste se entregaba en la obra. Como en todas las obras arquitectónicas es indispensable localizar la orientación del edificio para la ubicación de la pirámide, que además lleva la carga de las creencias religiosas y del <más allá>.

Los bloques de piedra caliza eran arrastrados por el pasadizo hasta los talleres, con la ayuda de estos trineos de madera. Fuente: Macaulay, David. *Nacimiento de una pirámide*. Editorial Timun Mas. Barcelona. 1975. pag. 25

Como entonces no se conocía la brújula, se construía un muro semicircular en el centro de la obra, con altura suficiente para ocultar la visión de las colinas vecinas y el remate del muro bien nivelado, creando una línea perfecta del horizonte.

Círculo de piedra perfectamente nivelado, en el que al anochecer se espera la aparición de la estrella de oriente. Se señala la posición nocturna hasta su desaparición por occidente. Se unen los puntos, se triangula con el centro, y en el medio del trazo, o sea la bisectriz es donde se señala en norte con exactitud. Fuente: ídem. Pag.17

Al anochecer un sacerdote se colocaba en el centro hasta que aparecía la estrella del oriente; señalaba su posición sobre el muro y una línea que unía ésta con el centro del círculo. Después observando la estrella hasta que desaparecía por occidente. Ésta nueva posición también se señala sobre el muro y otra línea hacía el centro. El sacerdote sabía que si unía con una línea bisectriz del ángulo formado por las dos primeras líneas, señalaría el norte con exactitud.²

6.2.4.-La construcción:

El inicio de la obra sobre el terreno, no dista de lo que actualmente se hace en una construcción. Es decir, sobre el terreno se replantea lo que había sido previsto en el papel. En el caso de las pirámides la acción vista de manera teórica es repetida sobre el terreno, de manera física, dando medidas, orientación, desplante que, posteriormente se hacía de manera simbólica con los sacerdotes y el faraón.

Para señalar las medidas de la planta de la construcción se clavaron en el terreno cuatro estacas metálicas y durante dos semanas se hicieron plegarias a los dioses y se hicieron ofrendas animales para obtener bendiciones y buenos augurios.

Para nivelar el terreno se sembraba dentro del polígono seleccionado, el espacio destinado al templo funerario (que se convierte en la zona de trabajo), se excavó una red de zanjas comunicadas entre si y se llenaban de agua, es decir un nivel

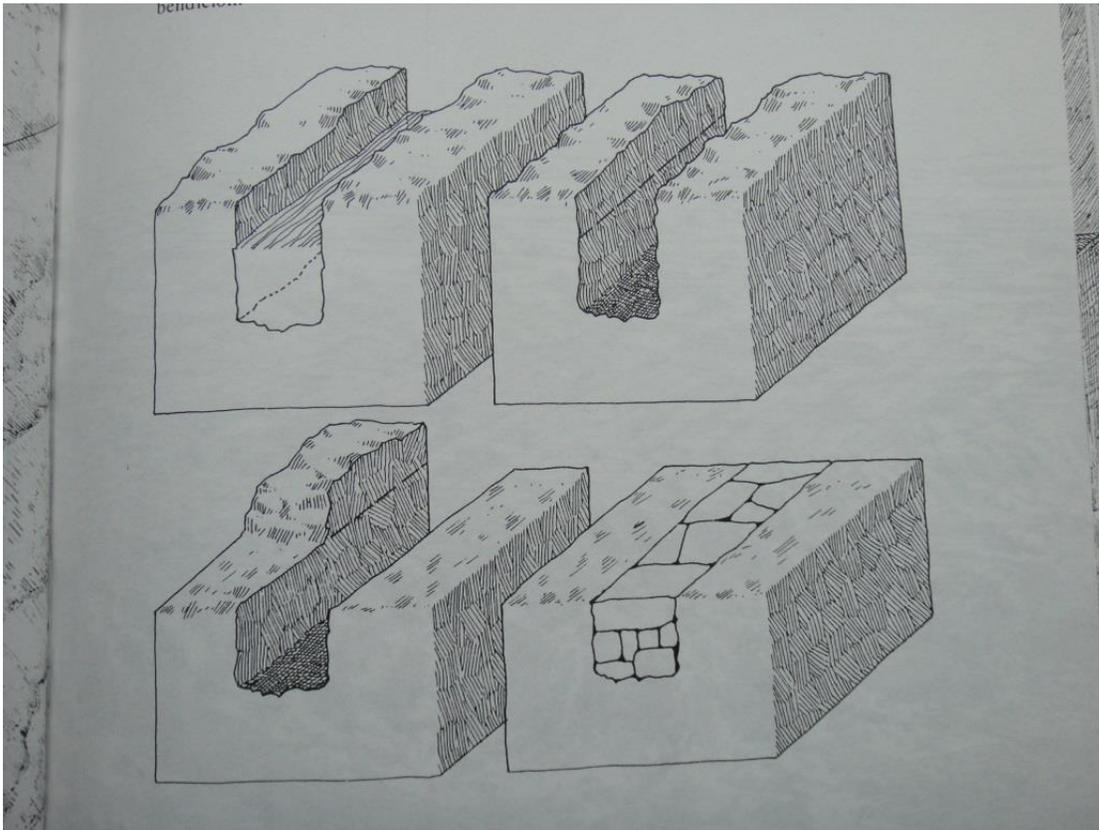
---

² Macaulay, David. *Nacimiento de una Pirámide*, Ed. Timun Mas. Barcelona. 1975

de agua, una vez reposado el líquido se marcaba el nivel, se sacaba el agua y se rellenaba el vacío con piedras hasta la altura de esas señales. Los cimientos del templo del valle que servía como muelle de descarga y, la avenida procesional que servía como rampa para el transporte, se construían simultáneamente.

Obtenido y checado por los supervisores lo anterior se procedía a trabajar la galería que conducía a la tumba. Con las piedras de dolerita como herramienta, se iba tallando la piedra hasta formar el camino descendente o ascendente según el plan, y otros obreros pulían los cuatro lados de la galería con herramientas llamadas escoplos, hasta adquirir planos pulidos cuidadosamente.

Una vez lograda la profundidad y el largo de la galería, se construyeron habitaciones destinadas a albergar, según fuera el caso, las riquezas del faraón, la cámara del sarcófago y anexos. Posteriormente se procedía a cubrirlas con pesadas losas de granito; sin embargo para proteger los interiores y sus riquezas, durante la construcción del pasadizo se dejaban ranuras por las que se deslizarían pesadas losas que sellarían la entrada a estos logares después del funeral.

Zanjas comunicadas entre sí, llenas de agua que servían para obtener el nivel real y exacto del terreno. Posteriormente se sacaba el agua y se nivelaba con piedra. Fuente: ibídem pag. 20

6.3.-ALGUNAS TEORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRANDES PIRÁMIDES

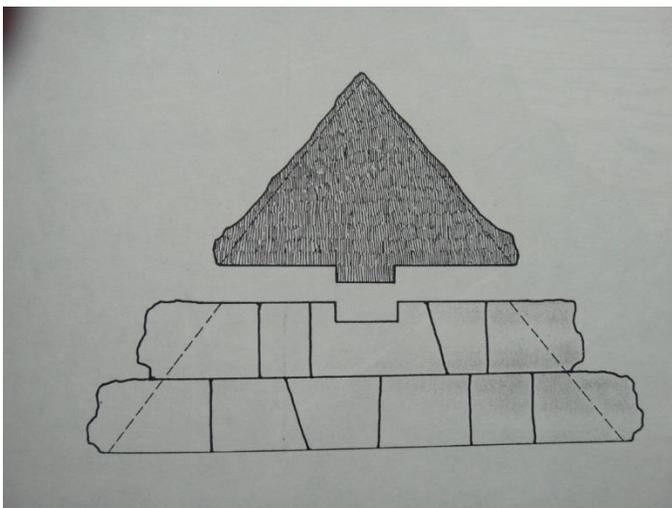
6.3.1.-1ª. Teoría. Las Rampas:

Mucho se ha hablado acerca de la construcción de las pirámides, se han formulado diferentes teorías al respecto, las técnicas empleadas, el esfuerzo humano para realizar el levantamiento de estas pesadas piedras que aún hoy en día no se ha encontrado la respuesta.

Una de las más importantes es la tarea física humana, que requiere de algunas técnicas y ventajas mecánicas. Se considera que en la construcción de la pirámide escalonada de Zoser un hombre podía levantar 36 kgs, entonces las piedras de revestimiento de ésta pirámide necesitarían 14 hombres; la de Meidum 42; las de Jufu 112.

Las rampas son medios eficaces para elevar los bloques en altura media. Para elevarlos a grandes alturas, las rampas deberían ser demasiado largas, el traslado peligroso y difícil de manejar. Herodoto ya menciona en sus escritos que los egipcios no usaban poleas. Las rampas pueden ser largas o cortas. En la corta los trabajadores están sobre una superficie horizontal; en la larga se exige que los trabajadores estén sobre una superficie inclinada, cargando su propio peso y el de la carga misma, esos combinados aumentan el grado de dificultad que la carga misma.

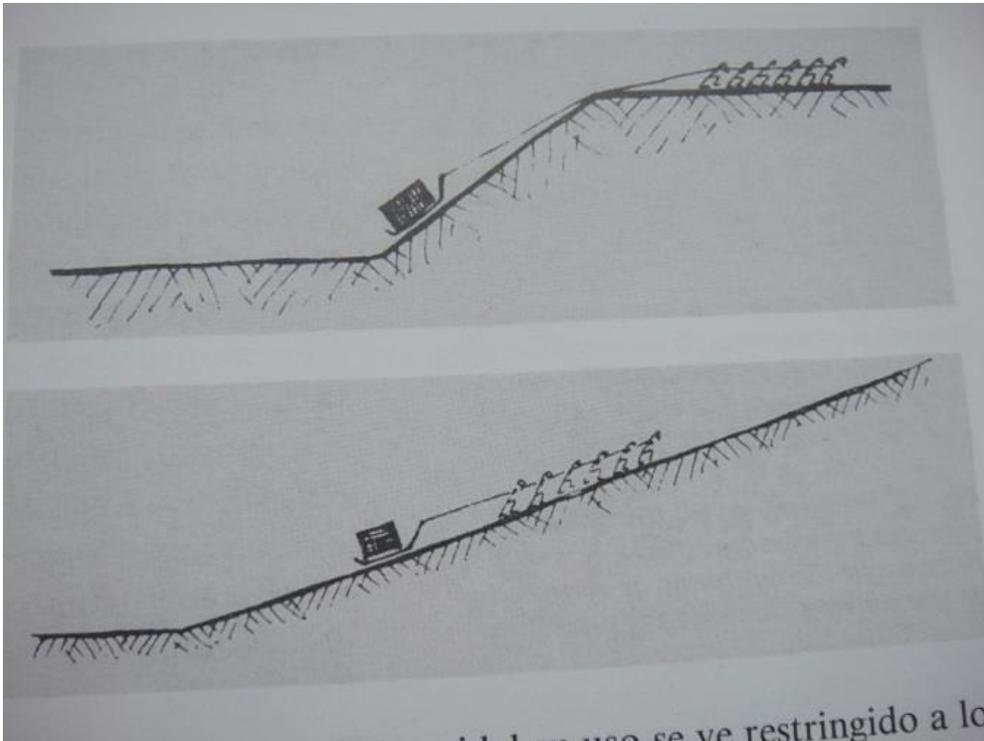
La rampa corta es eficaz para tramos reducidos, por ejemplo para sacar piedras de una cantera, pero para el uso en una pirámide, ya que en la parte inferior con el terreno adyacente disponible puede ayudar de sobremano; pero a medida que va subiendo y reduciéndose el espacio, no deja sitio para los acarreadores; además de la colocación del Pyramidón, que es la pieza que le da sentido total a la forma piramidal, es decir el vértice que cierra el sistema.

En la cúspide de las pirámides, también de los obeliscos, se colocaron remates de piedra llamadas Piramidón o Piramidión. Es una pieza de diolita, caliza o granito adornada con jeroglíficos y recubierta de oro o electro. Foto: Macaulay, David.

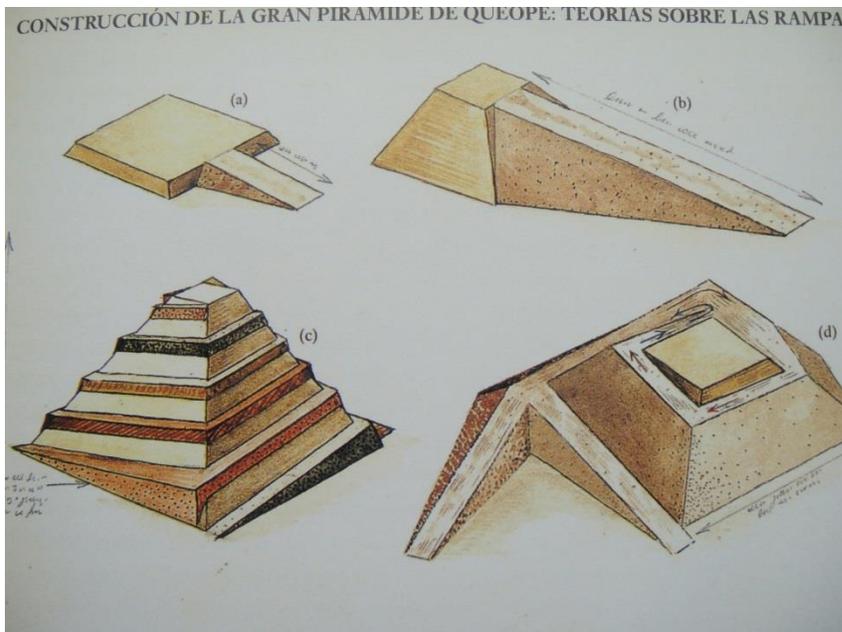
La rampa larga, representada con mayor frecuencia por los egiptólogos, es igual que la corta en los primeros tramos, pero a medida que sube necesita de mayor amplitud, longitud y que al final, sería más complicada que el edificio mismo y con tanto o más material.

Las distancias para alcanzar la cúspide serían enormes, sin considerar que debido a las propias necesidades de la rampa, ésta cubriría una cara de la construcción, lo que impediría que los cálculos para llevarla a cabo se vieran interrumpidos y no se lograría la forma ni la estructura de manera satisfactoria, considerando que el terreno aunque sea una meseta no es del todo plana y la fricción causada por el arrastre en tan grande longitud haría muy difícil el acarreo. Si se considera una rampa con una pendiente de 1/10 y con la altura de la pirámide, dicha pendiente necesitaría 1,462 m. de longitud.³ Para que lo anterior fuera posible, la rampa necesitaría tener la misma estabilidad que la pirámide y en su máxima altura se llevaría tres veces más tiempo que la construcción de la pirámide misma.

---

³ Hodges, Peter. *El misterio de la construcción de las Pirámides*. Tikal ediciones. Madrid. 1994 versión castellana. Pág. 11

Algunas teorías referentes a la construcción de rampas para la edificación de la pirámide de Jufu. Imagen anterior: esfuerzos humanos en la rampa corta y larga. Fuente: Como se construyeron las pirámides. Pág. 11. Dibujo inferior: El mundo de los farones. Pág. 175

El problema pudo ser menor si se agregara barro a la mezcla y sosteniendo la rampa con un encofrado con madera en forma de estacas y ramas entrelazadas, también vertiendo escombros. Esta situación, en caso de encontrarse la madera suficiente, no pudo haber mantenido un ángulo mayor de 45 grados (grado de reposo del material). La rampa necesitaba tener tanta estabilidad y materiales como la misma pirámide o más. Por lo tanto esta idea parece absurda, ya que el volumen habría sido tres veces el del monumento.

El material para las rampas tampoco podían ser de bloques de piedra como el de la pirámide, ya que se duplicaría el costo general (económico, tiempo y trabajo) de la obra. Entonces, para la construcción de éstas se necesita <adobe>, o sea barro secado al sol, lo que representa que es un material inadecuado para soportar por tantos años el peso, el roce del material y el tránsito de los trabajadores.

En resumen, la rampa corta no puede usarse en la altura del vértice, y la larga plantea problemas insolubles, además de tener un poco valor práctico.

Aunque el uso de la rampa parece prevalecer en la construcción de las pirámides de ésta dinastía IV, *el único modo en que los ingentes bloques utilizados en las pirámides posteriores pudieron ser arrastrados a su posición fue por medio de rampas construidas contra el costado de la estructura.* Fuente: El misterio de las pirámides. Pág. 15

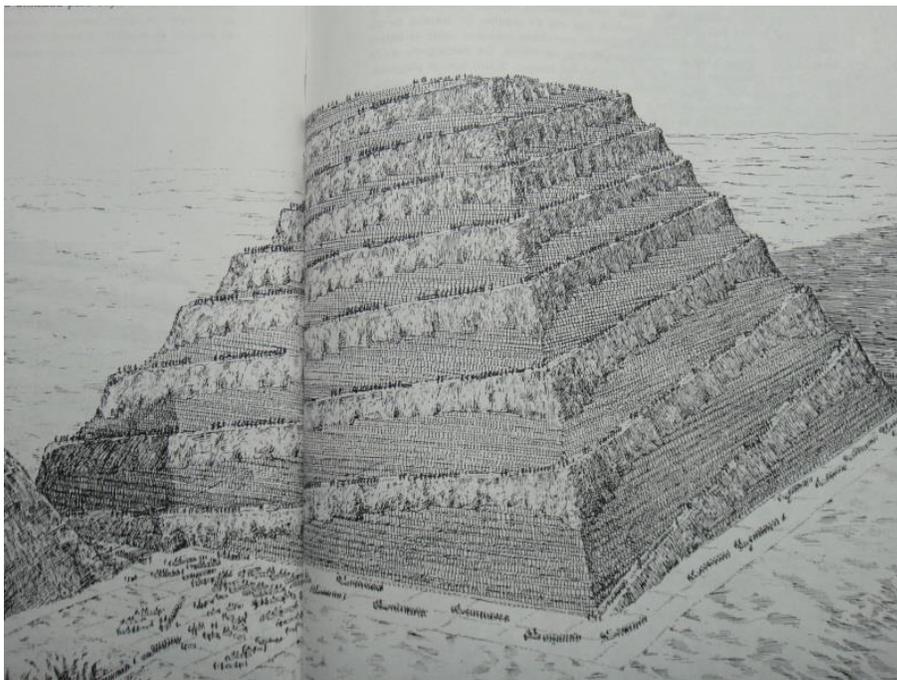
Sin embargo no existen evidencias de que esto haya sucedido en Giza; puede ser en épocas posteriores y diferentes o bien, en las pirámides escalonadas ya que debido a las alturas individuales de los escalones pudieron usarse rampas más cortas, como es el caso de la de Saqqara.

Se han buscado indicios de desplante de rampas en el suelo que pudieran apuntar a la pirámide de contrafuertes de Meidum. Sin embargo una rampa así habría requerido una base de 122 metros para alcanzar el ápice, pero no es lo que se muestra en las huellas investigadas, ya que no hubiera atendido estabilidad.

6.3.2.-2ª teoría. Rampa en espiral

La rampa en espiral, es decir alrededor de la pirámide. Algunos investigadores sostienen que los bloques de piedra eran arrastrados en las rampas de adobe por las cuatro caras en pendiente de la construcción. La solución que se menciona tiene cierta aceptación; sin embargo las líneas de colocación de los bloques de piedra son horizontales y no inclinados, lo que impide la sujeción correcta de la rampa, que pueden deslizarse, además de dar un giro de 90 grados a las piedras en cada ángulo de la obra. Las rampas colocadas así, impedirían el control de la forma y se desmoronarían bajo el uso constante.

La pendiente mínima de 1 sobre 10 respecto a la horizontal y habría llevado 10 veces más tiempo que la construcción misma; cada vuelta a la pirámide debía reducir la longitud de la rampa, por lo tanto la distancia entre las rampas en altura también se acortaría, sin embargo no hay residuos ni indicios que indiquen ese trabajo.

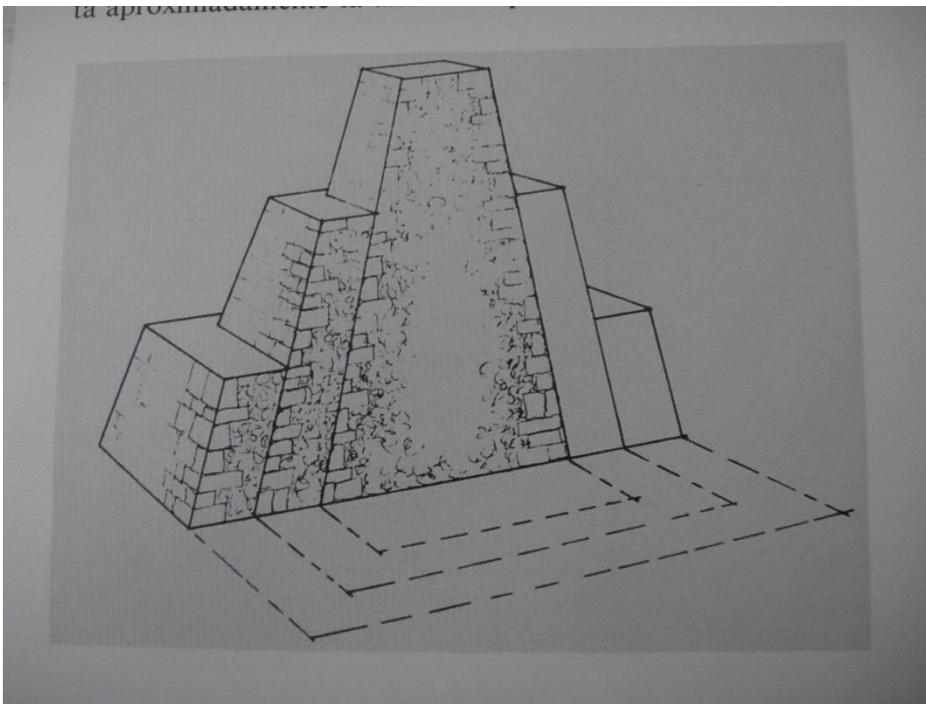
Pirámide con rampa en espiral. Fuente: foto *Nacimiento de una pirámide*. Pág. 43 y 44

6.3.3.-3ª Teoría. Los contrafuertes o escalonados:

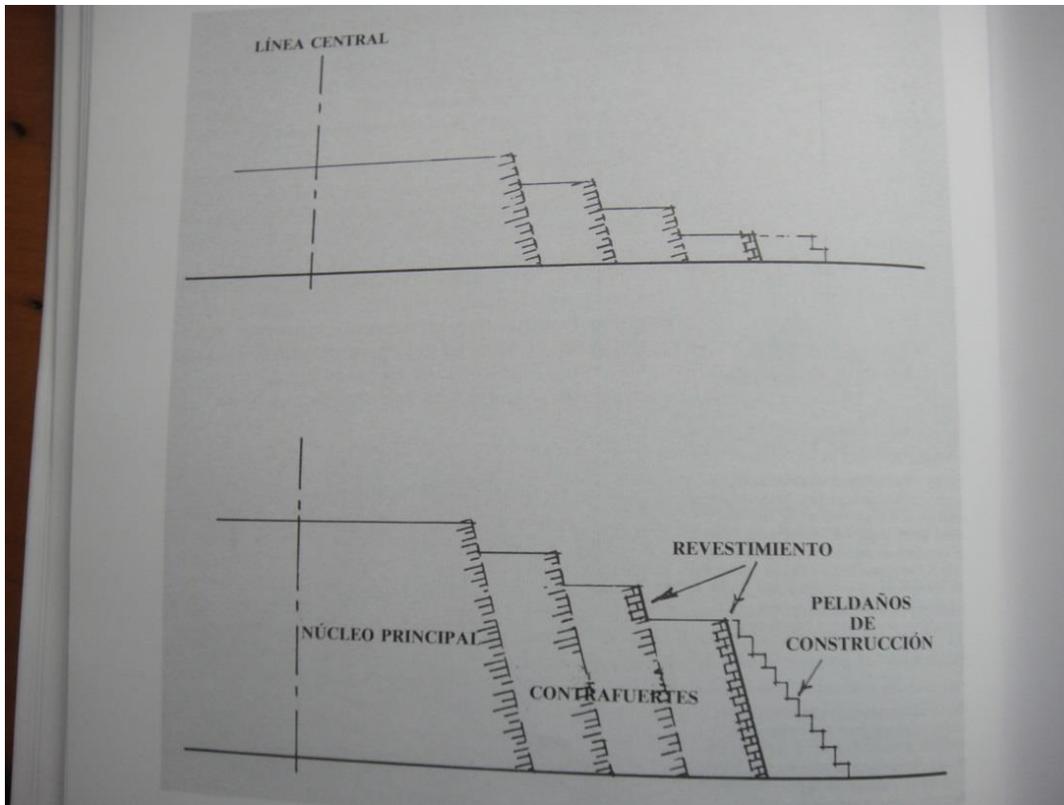
El uso de este sistema plantea tantos problemas como los anteriores, *erigir pirámides de contrafuertes requería obra de pared a cada lado, mientras que las pirámides de hiladas requerían la disposición de sillares escuadrados en hileras a nivel.* Fuente: Peter Hodges Pág. 65.

El concepto general es que este sistema requiere siete estratos concéntricos cuyas caras expuestas no pasan de 10 metros de altura, fabricados con piedras de 0.5 a 1.5 ton. según la etapa de desarrollo.

La secuencia inicial es delimitar perfectamente en el piso el cuadrado central y los otros niveles de muros que sean concéntricos al eje central, todo esto sobre un terreno previamente nivelado y estudiado para recibir el peso de la estructura.

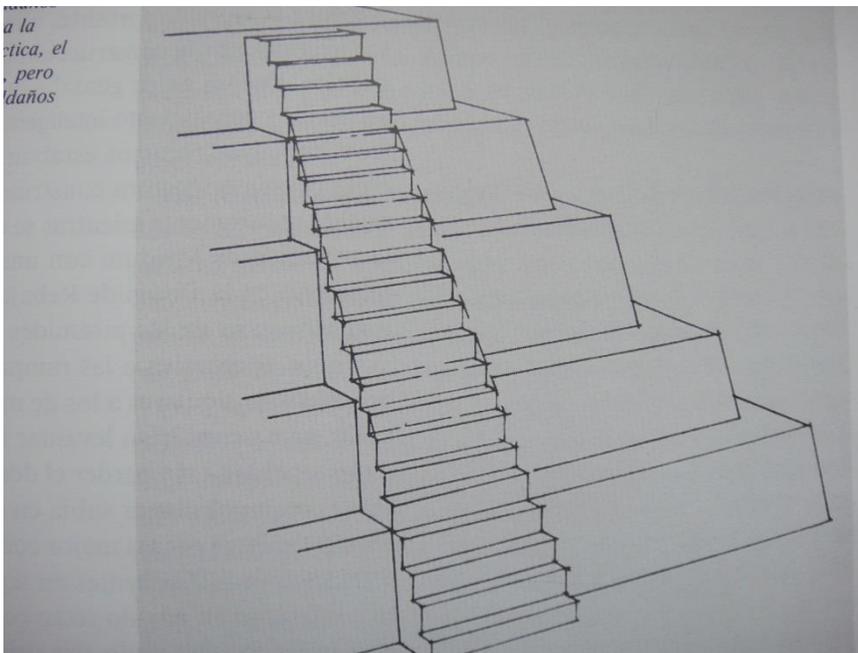
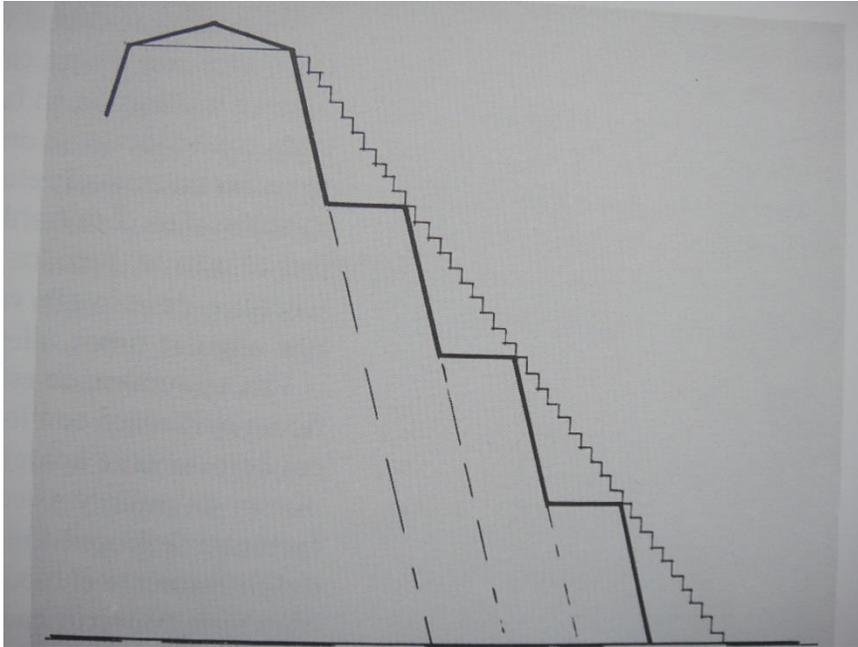
Teoría acerca del Sistema de Contrafuertes a partir de un núcleo que muestra los principios de construcción, previamente trazados sobre el terreno y su posible evolución. Hodges. Pág. 65 El siguiente paso se levanta la estructura central hasta la altura del pecho humano y enseguida la construcción del primer contrafuerte, que serviría como refuerzo o apoyo para continuar levantando el núcleo central. Todo el proceso está en relación a la altura del pecho, que siempre debería ir creciendo del núcleo hacia el exterior, haciendo que la propia estructura sea a su vez el andamiaje de la misma.

En las imágenes se muestra la evolución de la pirámide de contrafuertes. Arriba el inicio de la obra a la altura del pecho humano, en la imagen inferior el avance de la obra donde se han aumentado peldaños a la obra. Hodges.pag. 66

Este ejemplo de contrafuertes se aproxima a una construcción encontrada en Saqqara, identificando como el autor al faraón Sejemjet de la III Dinastía. Pirámide posterior a la de Zoser y antes de la de Meidum. Goneim, el investigador, asume que dicha obra no fue nunca terminada y que el material fue utilizado en otras construcciones como cantera.

La base puede ser evidente bajo el actual nivel de arena con una superficie de 35.3 m²; la altura del núcleo es de 7.3 mts. No hay un informe completo de ésta pirámide, pero se cree que en el contrafuerte exterior las piedras debían ser dispuestas como piedras de revestimiento para ser pulidas posteriormente, mientras que en el interior los bloques están en estado rugoso y bruto como salió de la cantera, unidos con mortero muy espeso, lo que indica que no fue pensado para pulirse posteriormente. Esto es normal en cualquier construcción, ya que únicamente las caras visibles son las que reciben el tratamiento fino, pulido y decorado.

Secuencia de imágenes para indicar como pudieron agregarse peldaños al ganar altura la pirámide de contrafuertes. Al término de la construcción y retirado los andamios y escaleras, se procede emparejar las caras laterales para terminar con las piedras pulidas de las fachadas. Hodges. Pág. 69

Como sucede en todas las teorías la construcción de los primeros estratos son viables hasta llegar a ciertas alturas donde se complica cualquier sistema, ya que el peso de las piedras y el ángulo de inclinación no permiten que los procedimientos sean simples sin invertir en auxiliares como andamios, escaleras, rampas o cualquier otro método.

Goneim dice que encontró vestigios de rampas construidas a los lados de las pirámides, pero no hay datos suficientes para declarar válida este sistema constructivo, sin embargo no se ha encontrado otra manera de construir los monumentos.

Las rampas pueden convertirse en peldaños, y a la inversa. El tamaño de los bloques hace que existan menos juntas y por el peso la autoestática es mayor. El levantamiento de las piedras con palancas, cuerdas para hacer rodar las piedras, los trineos y la inteligencia artesanal y de cálculo.

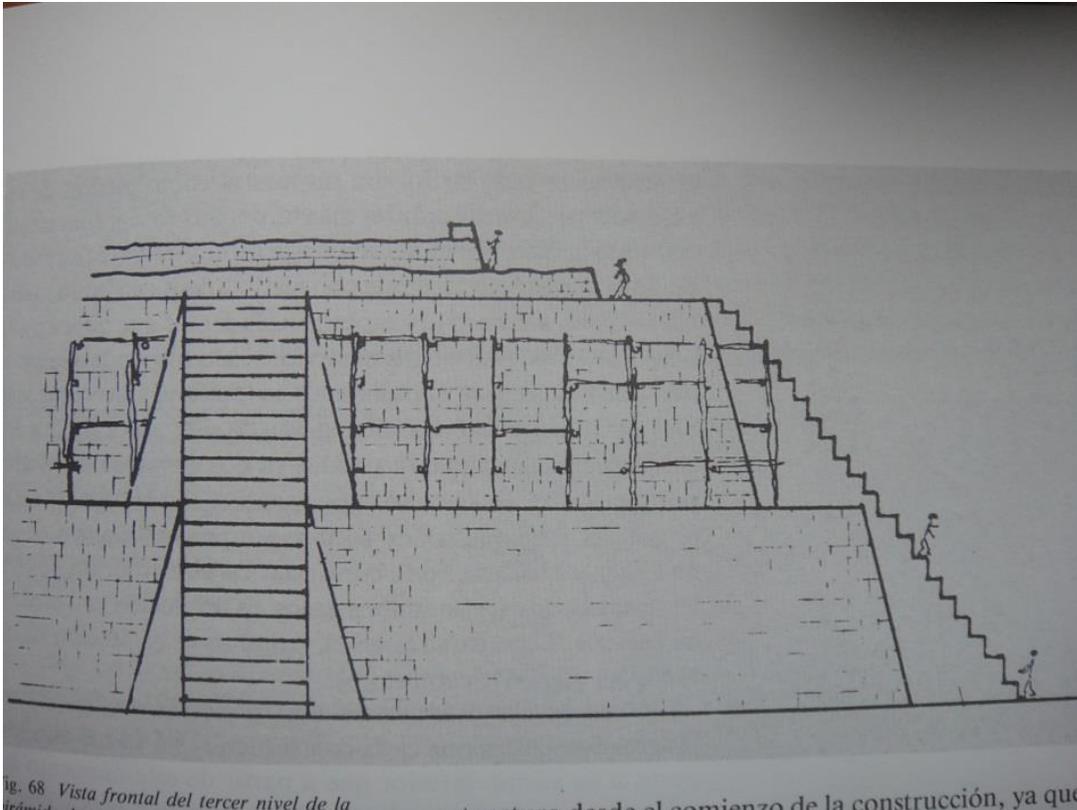

Fig. 68 Vista frontal del tercer nivel de la construcción desde el comienzo de la construcción, ya que

En esta imagen se muestra el avance de la obra con escaleras provisionales en las cuatro caras de la construcción cuando los dos niveles inferiores han alcanzado su altura definitiva. El andamio se retira del primer nivel y se coloca en el segundo. Los contrafuertes superiores han sido levantados 1.5 m. sin necesidad de andamiaje. Hoeges Pág. 67

La economía en recursos monetarios, de tiempo, de materiales, entre otros, es un elemento importante en todas las épocas del ser humano. Considerando lo anterior en los tres sistemas constructivos por separado parece una empresa difícil de superar, pero si consideramos que la combinación de éstos en los diferentes estratos y alturas de la construcción, como los contrafuertes, las rampas cortas y tal vez más largas, rectas, los adobes crudos y cocidos, andamios, trineos, fuerza humana, etc., pudieron haber sido empleados en casi todas las construcciones, tal vez haga posible erigir estos maravillosos edificios.

6.4.-LA MESETA DE GIZA

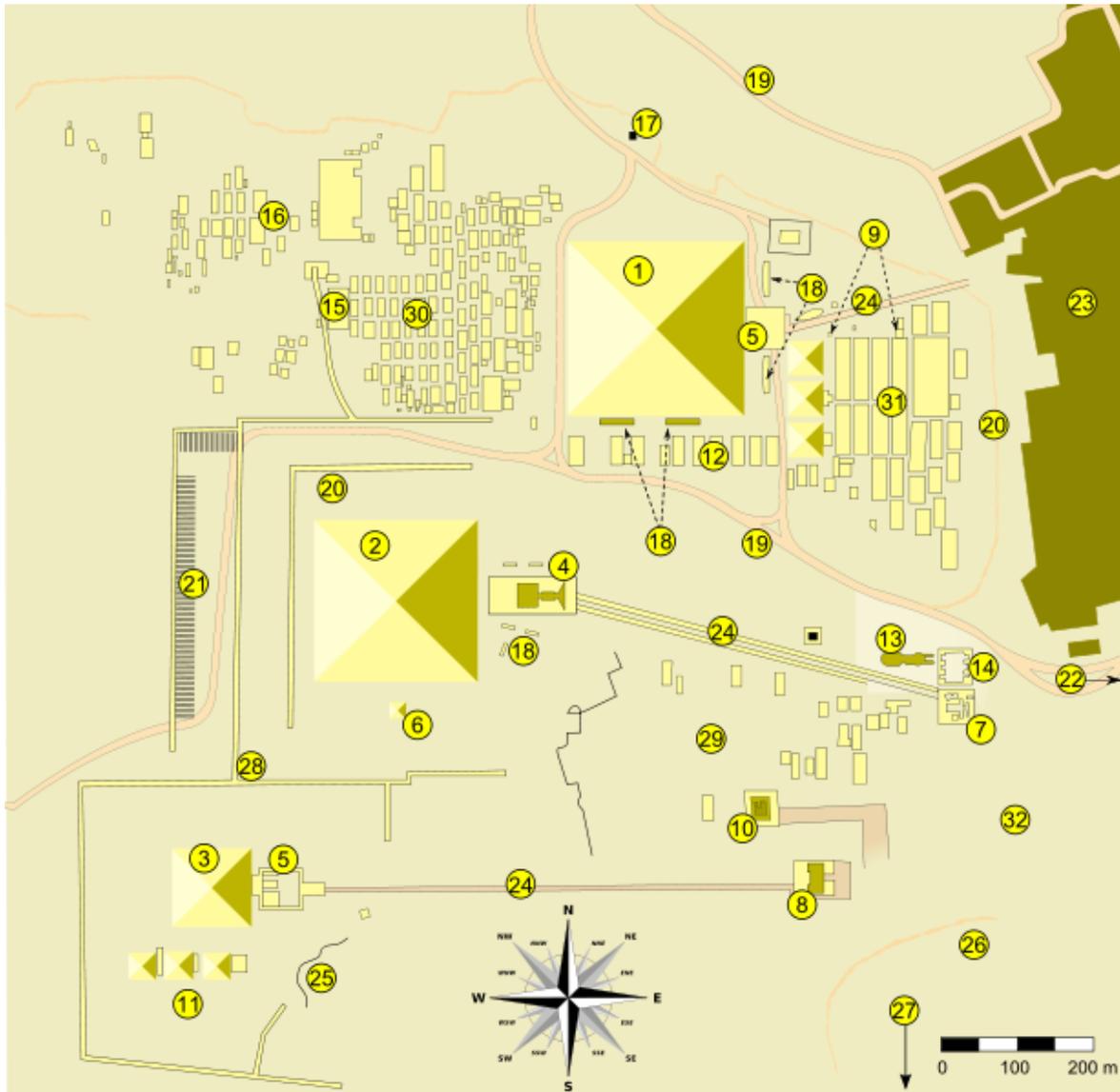
Es una meseta llamada Giza, a unos 20 kilómetros de la Ciudad del Cairo. Comenzó su desarrollo desde la segunda dinastía, dato conocido por los restos de cerámica encontrados. La zona de la Necrópolis ocupa 160 kms², a ambos lados de un uadi, (ríos de poco caudal y profundidad que se encuentran en el norte de África y que son alimentados por arroyos formados por la lluvia).

Alrededor de 2,500 a.C. y solo 100 años después de la construcción de la Pirámide Escalonada de Saqqara, que este lugar alcanzó la riqueza cuantitativa y cualitativa en la construcción de templos dedicados a las tumbas de la época faraónica, aunque existen en la zona restos arqueológicos anteriores a este desarrollo. Sin embargo es conocida principalmente porque ahí se desarrolló el más grande conjunto mortuorio, llamado Necrópolis de Giza, donde se encuentran las pirámides de Jufu (Keops), conocida como la Gran Pirámide, Jafre (Quefrén), Menkaure (Micerinos) y la gran Esfinge. Sin embargo no son los únicos enterramientos en este lugar, pero si los más importantes.

Asociados a estos grandes monumentos, hay gran cantidad de mastabas, pirámides subsidiarias menores, templos funerarios, templos del Valle, embarcaderos, calzadas procesionales, barcas solares encontradas en fosas cercanas y esculturas. Muchos de estos elementos asociados a las pirámides, fueron parte para la familia real, otras concedidas a funcionarios y sacerdotes. Como ya se ha mencionado las tumbas reales, que en el caso de Egipto son grandes pirámides cada vez más complejas. Sirven para el cuerpo del faraón y la continuación de su vida después de la muerte; el ascenso de la tierra al cielo. A la gente ordinaria no se le permitía ese ascenso.

Las tumbas reflejan esas creencias. Las elaboradas decoraciones en los muros, con elaboradas pinturas, alto relieves, indicaciones en jeroglíficos donde se describe el desarrollo del rey en su trayecto al más allá. Muebles, joyas, alimentos, ropajes, sandalias, entre muchos otros objetos que el difunto disfrutaba en esta vida, eran depositadas dentro de las diversas cámaras para que disfrutara de iguales comodidades en la otra vida.

6.4.1.-Componentes arquitectónicos y complementos en la construcción de las Pirámides de la Meseta de Giza.

Mapa de la Meseta de Giza

1. Gran Pirámide de Giza. Jufu (Keops)
2. Pirámide de Jafra (Quefren)
3. Pirámide de Menkaura
4. Templo funerario de Jafra
5. Templos funerarios de Jufu y Menkaura
6. Pirámide subsidiaria de Jufu
7. Templo del Valle de Jafra
8. Templo del Valle de Menkaura
9. Tumba de la Reina Hetepheres I
10. Pirámide de Jentkaus I

11. Pirámides de las reinas de Menkaura
12. Mastabas de cortesanos de Jafra
13. Gran Esfinge
14. Templo de la Esfinge
15. Mastaba de Hemon
16. Mastabas occidentales
17. Control de entrada (actual)
18. Fosos de las barcas solares
19. Carretera de acceso
20. Tumbas hipogeos
21. Almacenes de los artesanos
22. Carretera de acceso (actual)
23. Nazlet el Samman
24. Calzada procesional
25. Cantera de Menkaura
26. Cementerio Actual
27. Tumbas hipogeos del sur
28. Muros perimetrales
29. Mastabas y tumbas hipogeos
30. Cementerio de mastabas occidental
31. Cementerio de mastabas oriental
32. Mastabas y tumbas excavadas en la roca

Fuente: Necrópolis de Giza. Wikipedia, la enciclopedia libre.
[Http://es.wikipedia.org/Necr%C3%B3polis de Guiza.](http://es.wikipedia.org/Necr%C3%B3polis_de_Guiza)

Para aclarar algunos conceptos de la lista anterior, se mencionan algunos:

- Templo funerario o templo alto, se ubica en las proximidades de la pirámide, donde se realiza un rito diario, durante tres veces por día y sirve para rendir culto al faraón fallecido, desde ahí partía la calzada procesional que conducía al templo del valle o bajo.
- Templo del valle, se encuentra cerca del río, se conecta con el templo funerario o alto mediante un camino o calzada procesional o *dromo*, por donde transita el cadáver del faraón acompañado por un cortejo antes de ser colocado en el interior de la cámara funeraria dentro de la pirámide. Su significado es el viaje del faraón a través del río Nilo, para encontrarse en el más allá.
- Fosos de las barcas solares. Se han encontrado únicamente junto a la pirámide de Jufu. Son excavaciones donde se depositaron 5 barcas reales, símbolo de la barca que transporta al faraón en su periplo diario de Ra.
- Almacenes y recinto de los obreros y artesanos. En la parte oeste de la pirámide de Quefrén, donde se guardaban herramientas y materiales para la construcción, además de ser vivienda para los trabajadores.
- Cementerio de mastabas. Lugar donde se acogen las mastabas privadas de los nobles y funcionarios de la dinastía IV.

La función que se pretende atribuir al complejo piramidal aún no está del todo clara. La avenida y el resto de los componentes tienen varias teorías, pero ninguna definitiva. Una de ellas indica que el cuerpo del faraón se momificaba en el Templo del Valle (cercano al río) con sus respectivos rituales, y al terminar se llevaban los restos en una procesión hasta el Templo Funerario (junto a la pirámide), posteriormente se trasladaba al patio que unía los edificios para ser llevado al interior de ésta.

En los complejos de las Dinastías IV y VI no se han encontrado inscripciones que narren claramente estos hechos, además de que los accesos situados entre el templo funerario y el patio de la pirámide eran muy estrechos, donde no pasa el ataúd del faraón. En otra teoría se cree que estos complejos no habrían servido como templo de honor al faraón divinizado, sino como palacio ritual para satisfacer las necesidades de éste en su vida en el más allá.

Los elementos de decoración en bajorrelieves son similares a los encontrados en los palacios de habitación del reino, por lo que se deduce que es una continuación de la vida terrenal con la vida en la muerte.

Razón por la que simplemente formaban un palacio para un faraón muerto y en ellos no se llevaban a cabo ceremonias de momificación ni fúnebres.

Entonces el cadáver del rey debía momificarse en los talleres reales; y la ceremonia del embalsamamiento tenía lugar fuera del valle en un lugar diseñado para tales efectos, conocida como “la tienda de la purificación”. Es posible que el cortejo fúnebre rodeara los monumentos y la avenida antes de entrar en la gran estructura y los templos y el pasaje de comunicación sólo fueran simbólicos.

JUFU (KEOPS) (2589-2566) 2º. FARAÓN DE LA IV DINASTÍA

Este periodo marca un fuerte parteaguas en la construcción de pirámides en Egipto, ya que la magnitud en el tamaño, perfección, técnica, uso de materiales, desarrollo de las cámaras subterráneas, unido todo esto con la cosmogonía, el sentido desarrollado del conocimiento astronómico, astrológico, matemático, médico, el perfeccionamiento de las técnicas de embalsamar; además el poder guerrero y sus ejércitos, las conquistas de nuevos territorios, el comercio, los ritos, mitos y creencias religiosas más elaborados, reflejan en la arquitectura el poderío de la cultura en ascenso.

El nuevo faraón o rey, heredero de Esnofru, se llamaba *Jnum-Jufui*, <*Jnum me protege*>. Los egipcios lo abreviaban Jufu y los historiadores griegos lo escribieron como Keops, su rostro y cuerpo en alguna estatua son casi desconocidas. Se tiene en el Museo del Cairo una estatua de unos ocho centímetros de altura como testimonio de su persona.

Este faraón con todo el apoyo constructivo de su pasado reciente, con la concentración enorme de poder en sus manos, legó a la humanidad una de las 7 Maravillas del Mundo, la Pirámide de Keops, la más grande de la Necrópolis, única que se conserva en pie y podemos admirar.

Muchos investigadores como arqueólogos, especialistas en construcción, transportación de materiales, logística, administración de obra; en fin toda clases de conocimientos arquitectónicos y constructivos, han sido desplegados para su estudio sin lograr completar el conocimiento intelectual místico y del desarrollo arquitectónico.

El faraón eligió la meseta de Giza para la construcción de su complejo funerario, a 40 kilómetros de la pirámide de Senefru, su padre. Este trabajo funerario era tan importante, que a menudo el mismo faraón supervisaba la construcción desde un palacio cercano donde él establecía su residencia.

Este complejo situado al norte de la meseta, está formado principalmente por la Gran Pirámide tiene en su lado este tres pirámides secundarias, mas pequeñas y menos complejas, destinadas (tal vez) a sus esposas-reinas y su madre Hetepheres. Una pirámide satélite, dos templos funerarios: el funerario de Jufu y el del Valle, la calzada que une ambos llamada *dromos*, palabra otorgada por los griegos y una gran cantidad de mastabas organizadas en tres cementerios.

Se consideraba que las personas sepultadas a la sombra de la Gran Pirámide, alcanzarían los privilegios otorgados a los faraones. Esta selección de personajes podían ser colocados sus restos en estas mastabas gracias a que fueron nobles, funcionarios o dispensados por el rey mismo.

Al poniente se encuentra el cementerio más grande de la necrópolis, con una gran cantidad de mastabas que van desde la IV a la VI dinastía. Los arqueólogos mencionan un cementerio llamado <en escalera> que se ubica en la parte más cercana a la pirámide; otra zona llamada <pueblo de mastabas> y un grupo de pequeñas en el extremo oeste. Al sur se encuentran nueve grandes mastabas, de las que algunas se atribuyen a personajes del reinado de Menkaura y algunas que son de la V y VI dinastía.

Al sureste hay una impresionante mastaba del **chaty** de la V dinastía, Seshemnefer IV y se accede a ella a través de una rampa flanqueada por dos obeliscos, cuya entrada tiene dos columnas.

En la parte este-sur se encuentras las tumbas de miembros de la familia real, situados cerca de las pirámides de las reinas. Ahí se encontraron los restos de los hijos de Jufu: Kauab, Dyedefhor, Jufujaf, entre otros.

También se encuentra la tumba más grande, la de Anjaf y su esposa Hetepheres en el extremo oriental de la necrópolis. Ahí se encontró un busto de Anjaf de piedra caliza pintada y considerada una obra maestra e la estatuaria del Antiguo Imperio.

Las tres pirámides destinadas a las momias de las reinas construidas en el lado oriental de la pirámide, con bases rectangulares; con grandes dimensiones (la quinta parte de las de Jufu) y pendiente de unos 52 grados. El núcleo interior escalonado, con un número diferente de gradas para cada una. Tuvieron revestimiento de piedra caliza pulida, todas tienen un pasaje interior que accede a la cámara funeraria.

La gran pirámide de Jufu.

Alrededor de 2500 años AC, y a solo cien años de la construcción de la Pirámide Escalonada del Rey Zoser en Saqqara, la construcción de pirámides alcanzó un gran esplendor en los aspectos cuantitativos y cualitativos, siendo la Pirámide de Jufu (Keops, nombre dado por los griegos) en Giza el máximo exponente en los reinos antiguos y que no ha perdido su grandeza ni fascinación hasta nuestros días.

El sistema de corredores y cámaras en el interior de la pirámide ha sido investigado en gran detalle y su función explicada parcialmente en términos de requerimientos técnicos. La gran galería que sirvió también como bodega para guardar los bloques que cerrarían la entrada de la cámara mortuoria; particularmente en términos religiosos los domos de ventilación o chimeneas para que el alma del faraón ascendiera a su vida eterna; ésta y muchas más cuestiones están aún sin resolver, principalmente las tecnologías en la construcción, transportación, ascenso y colocación de los materiales.

Las rampas y pasillos para la transportación de los bloques, la coordinación de los trabajadores con sus diversas especialidades haciendo su trabajo en andamios, el ir y venir de los trabajadores, el consumo de los alimentos, y todas las actividades que podamos imaginar en una construcción de éstas magnitudes.

Algunos de los bloques pesan hasta 40 toneladas y fueron traídos por el río Nilo desde la distancia de 800 kilómetros desde Aswan. Dependiendo de la altura de la pirámide en sus diversos estadios de construcción, es probable que fueran usadas diferentes sistemas de rampas, variado los ángulos de éstas.

Se ha estudiado por los especialistas e investigadores, determinando que se construyó la cámara mortuoria principal después de haber depositado el sarcófago de piedra, con varias toneladas de peso; partiendo de la construcción de ésta cámara se fueron desarrollando los techos para recibir el gran peso se la pirámide y no fuera aplastada la cámara, los pasillos y las demás habitaciones.

Muchas de estas teorías son puntos de especulación, como se vio en el capítulo anterior, "Teorías sobre la construcción de las pirámides", pero ninguna teoría ha abarcado la totalidad del conocimiento arqueológico que explique con exactitud el fenómeno. También es difícil la explicación y el conocimiento del Complejo Jufu, con sólo algunos remanentes de estructuras, pocas inscripciones del periodo, únicamente la interpretación de muchos de sus grabados jeroglíficos y pinturas, pero gran parte de ellas perdidas en el tiempo.

Es la pirámide más medida del mundo. Tiene 230 m por 146.5 m por lado y 146 de alto en la época de su construcción, en la actualidad mide 137mts, ya que ha perdido altura por la demolición de su cúspide, del que queda únicamente una plataforma de unos 10 metros por lado. La inclinación es de 51 grados 50 minutos.

Todos los monumentos funerarios, así como los faraones al ser coronados, se les asignaban nombres que representaban la grandeza del propietario. La pirámide de Kufu era llamada <Aket-Kufu> “Horizonte de Kufu” o “Kufu pertenece al Horizonte”, o también <Meraket Kufu> “La Pirámide que es el Horizonte de Kufu”.

En torno a la pirámide existe la huella del muro que rodea al edificio; del lado oriental se encontraron losas de pavimento de basalto que permitieron reconstruir el trazo de la planta del Templo de la Pirámide y de la Avenida Procesional o *vía sacra* o *Dromos* que llegaba a ella de forma oblicua, a 32 grados y no en forma perpendicular como se esperaba. En la actualidad llega a viviendas de un poblado cercano.

Reconstrucción de la vista aérea de la Planicie de Giza, donde se observan las tres pirámides y el desarrollo general de la Gran Necrópolis de la Dinastía IV. Fuente: Biblioteca Egipto. Pag. 108

Esta misma desviación lleva al Templo del Valle. Esta excepcional construcción medía 825 mts entre el Templo de la Pirámide y el Templo del Valle, con una altura al borde del talud de 30 mts y que aún quedan visibles algunos tramos que,

según Herodoto menciona que estaban hechas de “piedras pulidas y adornadas con figuras de animales talladas”. Estos restos fueron descubiertos en 1990.

Es digno de mención que, dentro del complejo de las pirámides, existían otros asentamientos por ejemplo, junto al Templo del Valle de la pirámide de Quefrén, estaba la “ciudad de la pirámide”, lugar donde vivía el personal responsable al culto del faraón con el funcionario real, que guiaba y administraba a los objetos de culto y los trabajadores.

La gran pirámide contiene 2, 300,000 bloques de piedra, con un promedio aproximado de 2.5 toneladas y una altura promedio de 1.5 mts. De la pirámide satélite no se sabe exactamente su uso, pero se cree que servía para un rito místico para el *Ka* del rey (el *Ka* se refiere al “yo interno”), elemento indispensable en las creencias religiosas de los egipcios. Esta construcción tiene 66 metros de altura.

El total estimado de ambas masas es de 2,700,000 bloques cortados de piedra, lo que significa que los constructores de Jufu tuvieron que cortar, contar, clasificar, transportar y construir 230 metros cúbicos diarios para la pirámide, lo que significa 1 bloque promedio cada 3 minutos, en una jornada de trabajo de 10 horas diarias.⁴ El reinado de Jufu duró entre 30 y 32 años.

Para el diseño y evitando los problemas que sufrió la obra de Dashur, donde la pirámide sufrió una inclinación, se construyó una plataforma sobre el lecho de roca, apoyándola así sobre la parte resistente del terreno y dejando una masa de roca natural dentro de la pirámide.

Ésta fue construida con bloques de piedra caliza de la zona, colocadas en hileras horizontales. La obra fue cubierta con piedra caliza de Tura de las que quedan algunas piezas en la base de la pirámide. Al ser terminada se pavimentó el perímetro con una calle de unos 10 metros de ancho que llegaba hasta el muro que cercaba el área, de ésta obra solo quedan vestigios en el lado norte. Las pirámides de la meseta de Giza, fueron en mayor logro de edificación de la dinastía IV (Imperio Antiguo).

Junto a la Avenida Procesional se encontró una fosa en forma navicular que contenía una barca; también fueron encontradas otras cuatro fosas. En el lado oriental, se encontró una barca real desmontada de 407 piezas perteneciente a Kufu. Con “la proa en ángulo recto en forma de papiro, la popa alzada y curva... con 43 mts de largo y 5 de pares de remos”.⁵

---

⁴Lehner, Mark. *The Complete Pyramids. Solvein the Ancient Mysterys*. Editorial Thames and Hudson. England. 1997. Pag. 108

⁵ Damiano-Appia, Maurizio. *Guía Arqueológica de Egipto y Nubia*. Biblioteca Egipto. A. Mondadori Editori, S.p. A. Ediciones Folio, S. A. Barcelona. 2005. Pag. 108

Reconstrucción de la barca de Jufu. Este es un modelo de la barcación que se encontró en la fosa navicular junto a la Gran Pirámide. Se cree que esta barca transportaba al faraón en su viaje final por el Nilo. Fuente: Biblioteca Egipto. Pag. 52.

Se han encontrado otras cuatro barcas que han sido interpretadas como naves solares, que servían para que el rey acompañara al sol en su trayectoria al más allá, aunque en realidad, según los *Textos de las Pirámides*, explica que los soberanos de los cuatro puntos cardinales dan al rey cuatro barcas llamadas *seken*, para que el faraón pueda “alcanzar a los dioses de los cuatro ángulos del cielo”, lo que corresponde al descubrimiento, ya que las fosas se encuentran orientadas según los cuatro puntos cardinales.⁶

Del lado izquierda de Avenida Procesional, se encuentran tres pirámides satélites pequeñas; la que está en la parte externa se cree que es la tumba de la hija de

---

⁶ Idem. Pag. 109

Snefru, Henutsen, hija de Snefru, hermanastra y esposa de Kufu.⁷ También se ha encontrado un pozo que conduce a la sepultura de la madre de Kufu, Heteferes, con enseres que se encuentran en el museo del Cairo.

En 1993 se descubrieron restos de una pirámide pequeña al sureste de la pirámide de Kufu, excavada en el terreno calcáreo. Con una base de 23 mts por lado y se cree que 15 metros de altura. Se considera por sus características que debía ser un lugar de culto. Dentro del mismo complejo se cree que el llamado "Templo de la Esfinge" pertenece al grupo de edificios y al tiempo del reinado de Kufu.

El ingreso a la pirámide es por su cara norte. Se ingresa por una galería que lleva a un corredor ascendente y rodeada por bloques de granito que sellaban el acceso antiguo para evitar que los ladrones de tumbas pudieran entrar, aunque su ingenio superó a los constructores.

Este corredor se inicia en realidad en aquel que viene del acceso principal y está excavado en la roca y llega a una cámara funeraria que no fue terminada. Según la teoría de Ludwig Borchardt de que se hubieran construido tres cuartos se debe a cambios en el diseño durante la realización de las obras.⁸

El sistema de corredores y cámaras interiores, rampas y otros locales constituyen el núcleo principal formado por grandes bloques de piedra caliza blanca de Tura, cuidadosamente cortados y escuadrados, colocados en hileras horizontales y unidas por una fina capa de mortero; que, entre muchos aspectos han sido examinados a detalle en busca de una explicación en términos técnico-constructivo. Sin embargo aún no se han encontrado muchas de las interrogantes en la construcción de las pirámides.

El edificio tiene dos entradas que convergen en un punto que contiene unas grandes losas de granito (Wikipedia habla de una, en la Biblioteca de Egipto se habla de tres piezas) que se colocaban al cerrar las tumbas para evitar que fueran saqueadas, para la entrada y salida de los obreros, y para la salida de los últimos obreros que han hecho el depósito funerario del faraón.

De ahí parten el estrecho corredor que va a la cámara subterránea y al pasillo de acceso de la gran galería. En el interior se localizan tres cámaras, dos en el cuerpo de la pirámide y una subterránea que nunca se llegó a finalizar, accediendo a ella por un pasaje angosto e inclinado, e hipotéticamente como salida para los trabajadores.

A partir de la triple ramificación hay un corredor que lleva a la denominada cámara de la reina a 120 metros del vértice de la pirámide en línea vertical. Se cree que

---

⁷ Idem pag. 109.

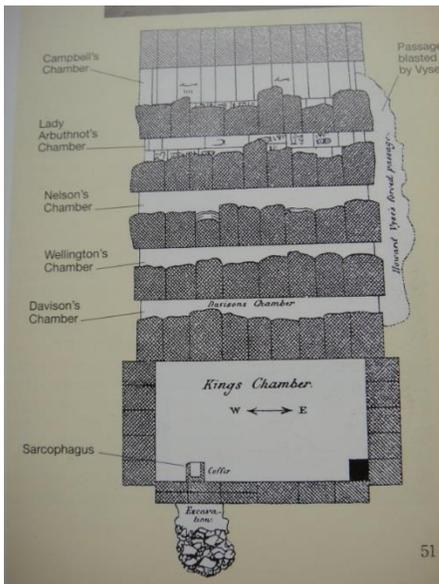
⁸: http://es.wikipedia.org/Wiki/Necr%C3%B3polis_de_Giza

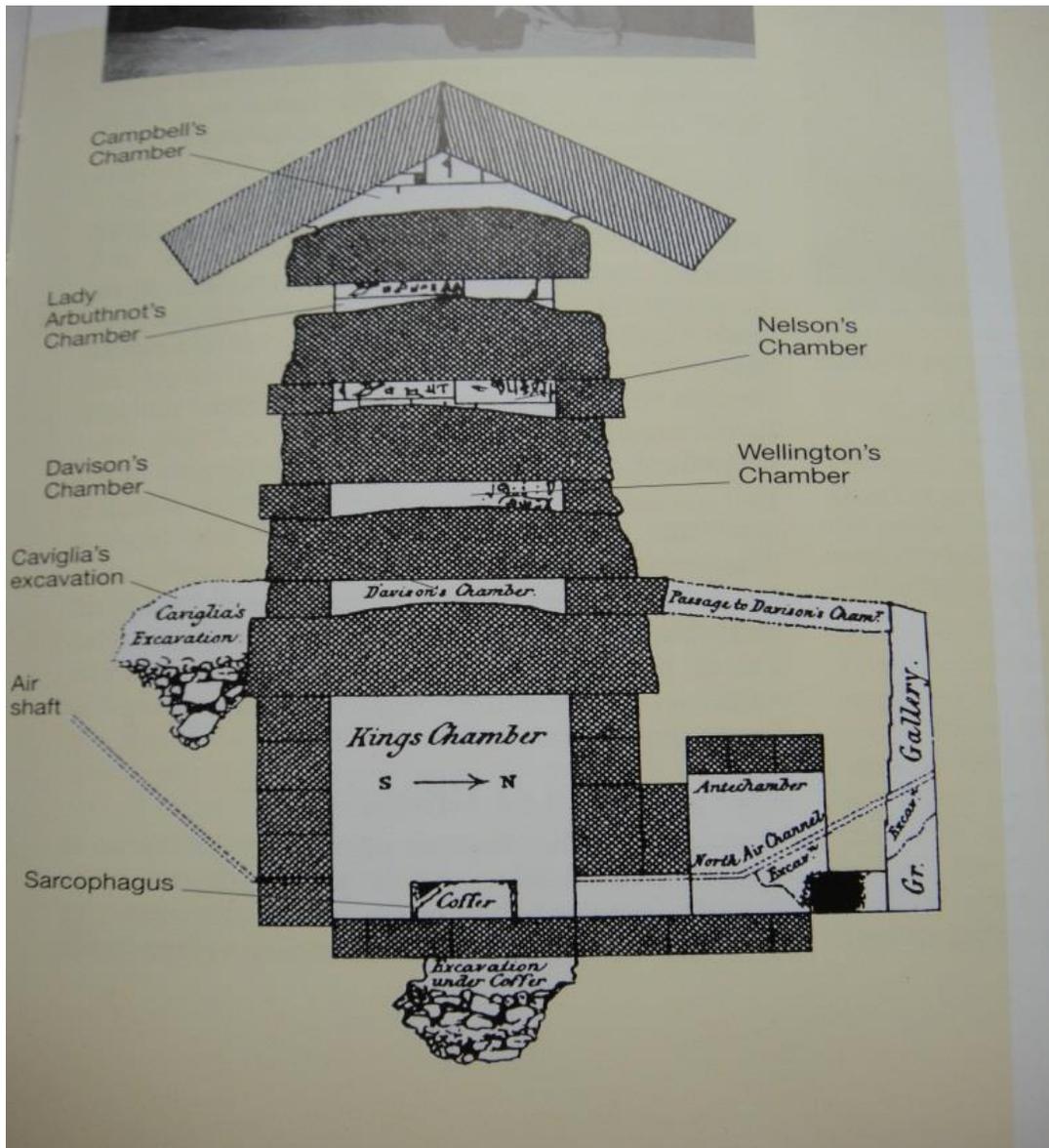
ésta cámara es la segunda parte del proyecto. Ésta cámara también fue abandonada.

La tercera ramificación es la llamada <gran galería> y considerado el más importante y definitivo; tiene el mejor desarrollo de la construcción, con los mejores bloques de piedra cristalina de grano fino de Moqattam. Esta piedra es llamada alabastro la vida como para “la vida en el más allá” del rey y los nobles. Piedra altamente cotizada y de grandes propiedades. En ésta cámara se cree que su amplitud se debió a que contenía los grandes bloques que cerrarían el paso a la cámara después de depositar la momia del faraón. Es mas ancha que las demás, con corredores más amplios 8.5 metros de altura.

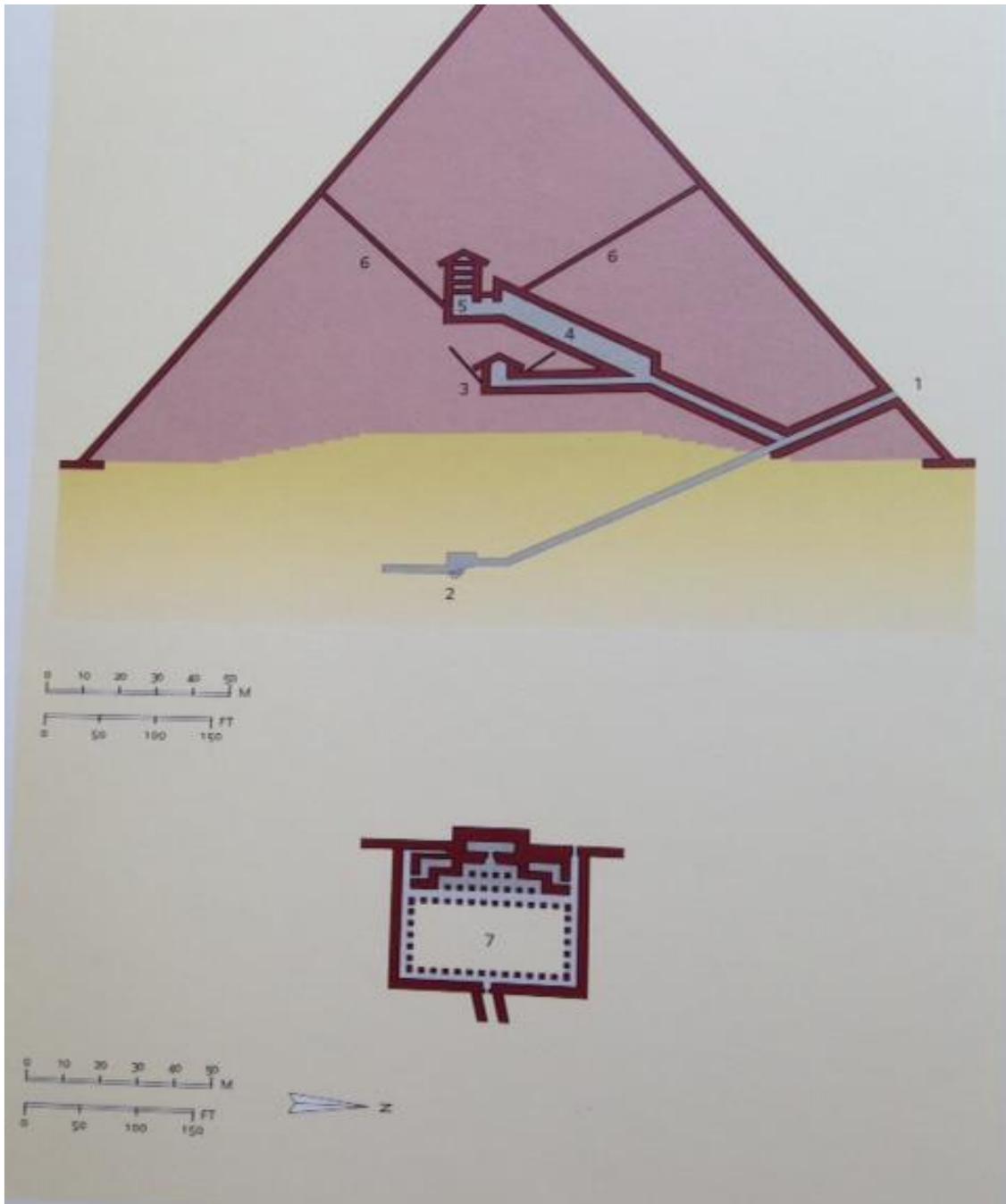
Está cubierta con una falsa bóveda de cañón, donde a partir de cierta altura de los muros se colocan piedras-losas que van sobresaliendo, el superior respecto a la inferior, hasta formar la cubierta. Este sistema se repite cinco veces para soportar el peso de la mole superior y evitar el desplome. El final de la galería coincide con el vértice de la pirámide, la cámara funeraria queda descentrada, siendo los empujes de las cargas desiguales, pero la cámara de Jufu no se haya en peligro, ya que se compensa con las cinco cámaras de descarga excavadas en la pirámide, justo encima de la cámara del faraón. La estancia mide más de cinco metros de ancho por diez y medio de largo por casi seis de altura.

Como puede verse en las fotografías siguientes, se hizo una excavación en el lateral de la techumbre donde se fueron descubriendo pequeñas cámaras entre los diferentes techos. Cada una de las cuales lleva el nombre del descubridor. Para hacer esta galería de estudio, Vyse usó dinamita dentro de la pirámide, que en la legalidad actual no se hubiera permitido, sin embargo estas operaciones llevadas a cabo por Vyse en 1837 no se consideró el tema. Dentro de la cámara Campbell se encontraron dos tipos de graffiti, uno de la época de Jufu, donde en jeroglíficos de la época se puede leer el nombre del faraón, y el segundo donde se nombra a personajes y las fechas del descubrimiento, pintados con grandes letras.

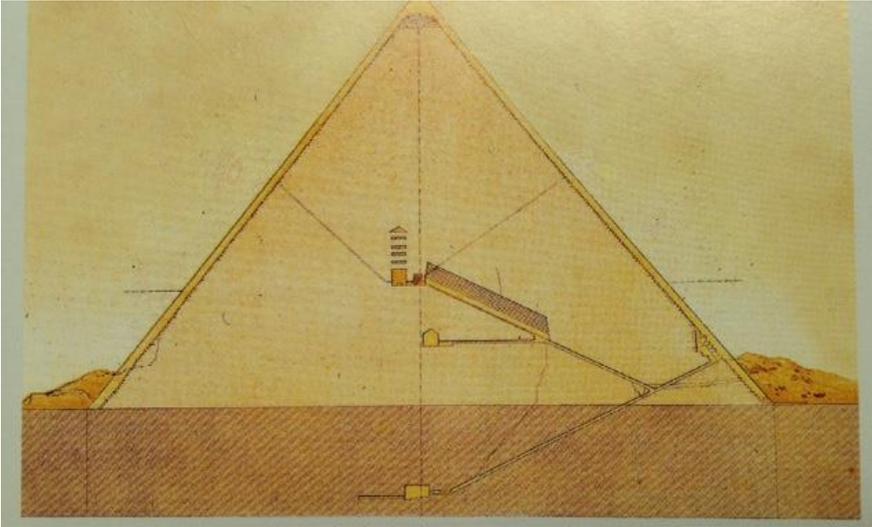
Reconstrucción gráfica de la cámara de la Pirámide de Jufu. Puede verse la sucesión de pequeños "arcos de descarga" del gran peso que soporta dicha cámara, colocados para repartir la carga a los lados y no sobrecargar la habitación, ya que resultaría un colapso. Foto: The Complete Pyramids pag 51.

Interior de la pirámide de Jufu. Corte sección Sur – Norte: 1. Entrada; 2. Cámara subterránea; 3. Cámara de la reina; 4. Gran galería; 5. Cámara del rey y cámaras de descarga; 6. Canales de ventilación; 7. Planta de la cámara funeraria del rey. Foto: Wildung, Dietrich. Pag. 50

Existen dos galerías o conductos para la ventilación asimétrica, una parte de la gran galería y otra de la parte baja de la cámara funeraria. Una desemboca en la cara norte y otra en la sur de la pirámide. Se han desprendido algunas piezas de

los ductos de ventilación, se cree que desde hace 4,600 años, pero se han suplido con métodos modernos.

La excavación en la roca de las cámaras interiores son comunes en muchas de las pirámides, lo que significa que se requirieron grandes mineros para esta parte de los monumentos. Foto: Los primeros faraones pag. 54

Esta construcción sigue siendo uno de los monumentos más estudiados. Ahora se hacen con métodos y sistemas menos invasivos como son las técnicas de que han mostrado otras cavidades en el edificio desconocidas aún.

Bibliografía.

- Wildung, Dietrich. *Egypt from Prehistory to the Romans*. Taschen's World Architecture. Ed. Benedikt Taschen Verlag. Köln, Germany. 1997.
- Lehner, Mark. *The Complete Pyramids. Solving the Ancient Mysteries*. Ed Thames and Hudson. USA. 1997
- Silverman, David P. *El mundo de los Faraones. Cultura y civilización en el Antiguo Egipto*. Biblioteca Egipto. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1996.
- Egipto: *Tierra de Faraones*. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. España. s/a
- Damiano-Appia, Maurizio. *Guía Arqueológica de Egipto y Nubia*. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. Barcelona. s/a
- Historia. *Los Primeros Faraones*. National Geographic. Vol. 1 s/a
- Historia. *El Imperio Egipcio*. National Geographic. Vol. 2 s/a
- Historia. *El Fin del Antiguo Egipto*. National Geographic. Vol. 3. s/a
- Vallejo, Juan Jesús. *Breve Historia del Antiguo Egipto*. Ediciones Nowtilus, S.L. Madrid. Segunda Edición. 2005
- Traunecker, Claude. *Los Dioses de Egipto*. Editorial Lumen, S.A. de C.V. México. 2007
- Hodges, Peter. *El misterio de la construcción de las pirámides*. Edición de Julián Keable. Tikal Ediciones (versión castellana). 1994

7.-Arquitectura del Budismo en China.

Eduardo Langagne

7.1.-Antecedentes

Las religiones antiguas fueron desde el comienzo cultos tribales o nacionales del estado de las que luego de siglos, derivaron solamente tres religiones universales: el budismo, el cristianismo y el islamismo. Éstas representan, por primera vez en la historia, el vínculo religioso entre los hombres al margen de los de tipo étnico, idiomático y político. Con ellas, la humanidad comenzó a unirse por una serie de circunstancias poco comunes.

De entre las tres, el budismo tal vez fue la más antigua, y desempeñó un papel de suma importancia en la historia de los pueblos dominantes en Asia, similar al que le ocupó al cristianismo en los pueblos que colonizaron Europa, y de igual manera al islamismo que se desarrolló en el Cercano y Medio Oriente, así como en África del Norte. Aunque cabe aclarar que el budismo más que una religión es una filosofía, que tiene una enorme variedad de interpretaciones, por lo que se centra más en el estudio de la mente del hombre que en la creación de seres superiores que diseñaron al mundo.

Foto del autor

7.2.-El origen del budismo.

Fue en las estribaciones de los Himalayas y el río Rohini, cuando en el siglo VI antes de nuestra Era nació Sidarta Gautama, hijo de un soberano dueño de tierras y poder semejante al de los Rajás de nuestros días. En su momento, el futuro líder espiritual de millones de seres humanos fue consagrado a Brahma, estando predestinado a convertirse en un cantor védico.

La tradición dice que Gautama pasó su infancia en el lujo y la ociosidad, en el suntuoso jardín de su padre y que a los veintinueve años dejó la residencia familiar, a sus padres, a su esposa y a su hijo y se fue a recorrer el mundo solamente envuelto en un sayal amarillo. Un documento pali que se remonta a un siglo después de muerto Buda, dice que Gautama señalaba que la vejez, la enfermedad y la muerte, acuden sin cesar, como los inevitables males de la humanidad. Precisamente los primeros testimonios de su existencia fueron las inscripciones del rey Asoka un siglo antes de nuestra era, y ya entonces esa religión-filosofía contaba con una organización eclesiástica, un dogma y tradición.

Las más antiguas son el llamado Canon pali, conservado en Ceilán, escritos en los últimos siglos antes de nuestra era y lleva el nombre tipitaca (sánscrito: tripitaca, literalmente, tres cestos) y consta de tres partes: Vinaia-pitaca, conjunto de las reglas canónicas antiguas de las comunidades búdicas; Sutta pitaca, compilación de charlas y sentencias de Buda; Abidharma-pitaca, reflexiones metafísicas. En las primeras leyendas búdicas se habla de Buda como de un hombre real, que vivió cerca del siglo VI antes de nuestra era en el norte de la India, y predicó allí su doctrina. Las tradiciones posteriores hablan de Buda como de una gran divinidad, cuentan los milagros desde su nacimiento terrenal y su vida y sus encarnaciones precedentes.

Se dice que fueron cuatro los encuentros que impulsaron su transformación espiritual: su encuentro con un débil anciano, luego con un enfermo que sufría atrocemente y después con un difunto a quien llevaban a enterrar. Finalmente se encontró con un religioso pobre que había renunciado al lujo y a los placeres, hallando en el ascetismo la paz espiritual, por lo que resolvió seguir su ejemplo. Así, abandonó su palacio y durante siete años se la pasó en el bosque, flagelándose y extenuando de diversa manera su cuerpo, para alcanzar la paz espiritual y conocer la verdad. Pero ni el más riguroso ayuno, ni los martirios más refinados, proporcionaron satisfacción al joven eremita. Por lo que cierta noche, hallándose sentado bajo una higuera, Gautama alcanzó inesperadamente la "lucidez" y desde ese momento se convirtió en Buda; el iluminado.

Gautama llegó a la convicción de que ambos extremos tanto la vida llena de satisfacciones y concupiscencia como la de sufrimientos voluntarios estaban lejos del camino correcto. El camino correcto era el intermedio, el de la propia profundización para conocer la verdad, fue así como Gautama-Buda comenzó su prédica, primero en Benarés, luego en el bosque de Uru-vela, donde había muchos brahmanes eremitas; después en Radzhagrija, capital del estado de Magadja.

Buda no enseñó al mundo el verbo “amor creador”, pero reveló la creencia de la piedad y de la ley que une entre si las humanas encarnaciones, aunque deteniéndose en la muerte mística sin llegar a la resurrección. El “Nirvana” es el estado divino por excelencia, pero solamente es el umbral, pues él no logró transponerlo.

Cuando sus enseñanzas alcanzaron atraer y formar discípulos, decidió enviar a algunos a predicar a todo el mundo, mientras él recorría el país; en esos viajes a los que dedicó 40 años de su vida, muriendo después en una ceremonia en la que su cuerpo fue quemado de acuerdo con el rito indio que entonces era habitual. A diferencia de las leyendas posteriores, nada hay en ello de sobrenatural, todas ellas expresadas con distintos adornos tomados de la poesía, lo que no significa que se llegara a quitarle la base histórica de las leyendas sobre Buda y que se trate de ver en él solo una imagen mitológica, sustentada en el dios solar.

La mayoría de los investigadores, consideran que el fundador del budismo fue una personalidad histórica, aunque poco se sabe de su vida, y que las numerosas leyendas son solo modelos diseñados según los intereses de los seguidores del profeta, por lo que mucho más que en otras religiones, el budismo es interpretado de tan diversas maneras.¹ El estudio atento de las primeras fuentes búdicas permite comprender las condiciones Históricas del surgimiento de esta religión.

to:

Representación de Buda de oro de 50 metros de largo recostado, en Bangkok, la capital de Tailandia. En la expansión del budismo fuera de la India. Foto del autor.

La tradición dice que el rey Asoka subió al trono, 118 años después del segundo concilio búdico, el cual, a su vez, tuvo lugar cien años después de la muerte de Gautama-Buda. Y ya que la época del reinado de Asoka está determinada con bastante exactitud por las fuentes griegas (273-236 antes de nuestra era), se establece con cierta certeza el año de la muerte de Buda, que fue alrededor del año 490 antes de nuestra era (de la segunda mitad del siglo VI y a principios del V antes de nuestra era).² Lo que coincidentemente lo hace contemporáneo del maestro Confucio, quien predicaba en lo que hoy es la isla de Taiwán.

En la época en la que Buda nació, se libraba una violenta lucha de clases, en los territorios del norte de la India, particularmente en Madadja, en los siglos VI y V, durante la dinastía Seisunaga. La pelea alcanzó allí extrema agudeza. La vida de lujo y de molicie de los ricos esclavistas, brahmanes, kshatriyas y príncipes, y la miseria de los esclavos, de los campesinos de las comunidades sometidas y de las castas inferiores; la rivalidad y la lucha por el poder entre las castas superiores, brahmanes y kshatriyas; la aparición de nuevas dinastías guerreras como la Seisunaga) salidas de las kshatriyas, y que finalmente ponían en jaque el poder a la nobleza brahmánica y sus creencias religiosas, fueron los que engendraron una crisis en la concepción tradicional que la población tenía del mundo.

La fe en la inmutabilidad del régimen de castas, supuestamente establecido por el gran Brahma, se tambaleó por completo y tomó una amplia difusión la vida eremítica, el ascetismo y el monacato errante, contraviniendo el orden existente; en ese ambiente surgieron todo tipo de ideologías, unas de ellas hasta ateístas, como lo fue, el charvaca y por supuesto en cierta manera el budismo. Esos conflictos sociales que ponen en duda las creencias religiosas que sirven de soporte a las estructuras económicas y políticas, son las que finalmente permitieron que el budismo tuviera tanto éxito en un principio. Así fue como al principio, el budismo llegó como un sistema filosófico y ético, que intentaba responder a las preguntas básicas del ser humano, sobre el sentido de la vida y su relación con el mundo, su situación social y sus estructuras sociales. Por lo que Gautama Buda respondió con la tesis del fundamento de la primitiva concepción del mundo, que son las llamadas "cuatro verdades sublimes", en cuyo descubrimiento consistió la "iluminación" de Gautama-Buda y que éste proclamó en su primera prédica de Benarés. Estas cuatro verdades son: la teoría del sufrimiento, sus causas, la forma de evitarlo y el camino que conduce a suprimirlo.

Según esto, la vida toda es sufrimiento, sus causas son: el apego a la vida, la sed de vivir, que lleva de renacimiento en renacimiento. La supresión del sufrimiento consiste en "eliminar el deseo". Para lograrlo la última de "las cuatro verdades sublimes" habla del "camino óctuple", conducente a la supresión de los sufrimientos: "la fe verdadera, la decisión verdadera, las palabras verdaderas, los pensamientos verdaderos, la contemplación verdadera". Por este camino se alcanza la perfección, se convierte en *arhat*, santo, y se sumerge en el Nirvana, ha estado último de acuerdo al que debe aspirar el hombre sabio.

7.3.-El Nirvana.

En este sentido, el Nirvana es la supresión de la existencia accesible al conocimiento y es accesible en vida del hombre, aunque otros creyentes opinan que se puede entrar al Nirvana después de la muerte del cuerpo. Pero el Nirvana es el fin de la cadena de transmigraciones que forman el destino de todo ser viviente. Esta eterna cadena de transmigraciones se llama sankara y lleva inexorablemente a todo ser vivo, de una encarnación a otra, a través de una serie ininterrumpida de sufrimientos. La muerte no libra al hombre de los sufrimientos de la existencia, pues a ésta sigue una nueva encarnación, sólo podrá salir de este círculo maligno y doloroso quien, a través de una larga serie de reencarnaciones llegue al estado de arhat o eremita santo que ha conocido la verdad.

En las reencarnaciones, el ser vivo puede tomar no sólo forma humana, sino también cualquier otra: puede renacer como animal, espíritu del mal o divinidad. Pero la forma superior de reencarnación es el nacimiento como hombre, pues únicamente de este último estado es posible pasar al estado ideal de Nirvana.

El propio Buda, según lo creen los budistas, antes de nacer como Gautama Shanyamuni, pasó por una larga serie de reencarnaciones: vivió sobre la tierra bajo la forma de hombres de distintas castas y profesiones, y en el cielo, personificando a distintas divinidades, incluso al propio Brahma. Pero él fue el primer hombre que alcanzó la "iluminación" y por eso ya no lo amenaza un nuevo nacimiento. La muerte de Buda es el paso directo al Nirvana. Por eso los creyentes no hablan de la muerte del fundador de la religión, sino de un paso al Nirvana.

Foto del autor.

Así queda de manifiesto que Buda no es un profeta ni es un enviado del cielo, no está emparentado con un Dios ni él mismo es un ser divino. Pues la filosofía budista solamente dicta unas leyes de convivencia entre los humanos que es parecida a las leyes o mandamientos del cristianismo y de las leyes que mandó Alá a los musulmanes.

Por otra parte su representación en las artes no tiene que ser igual siempre, pues en algunos casos se le representa como un hombre joven y obeso cubierto de oro, aunque solamente lo cubra una manta y en otros casos se le ve como un hombre de color en diversas posiciones, inclusive hasta recostado y en otras más se le representa con características femeninas, pues se dice que para no ser tentado por el pecado, en una ocasión fue acosado por un hombre y el optó por vestirse de mujer.

Buda no negaba la existencia de los dioses; pues no era necesario hacerlo, ya que éstos no pueden librar al hombre de los sufrimientos de la vida, pues esos dioses tampoco están libres de esos sufrimientos, es por eso que Buda, el hombre que alcanzó la iluminación, en cierta medida está por encima de los dioses. Pero él tampoco intenta salvar a los hombres, ni los libra de los sufrimientos del “samsara”, tampoco los conduce al Nirvana: él solamente les anunció la verdad e indicó el camino correcto por el que debe marchar cada uno por sus propios medios. "Oíd, hermanos decía Shakyamuni, la liberación de la muerte ha sido hallada; sigan mis preceptos y pronto alcanzaréis la cima de la santa aspiración”.

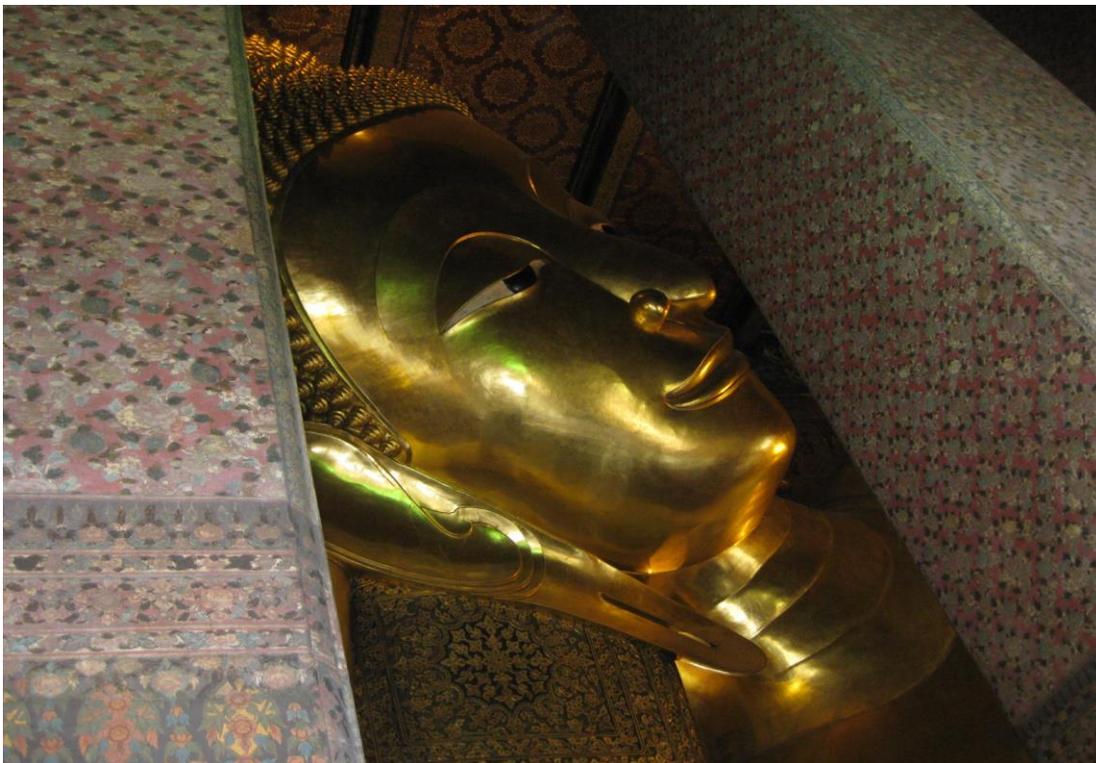

Foto del autor.

7.4.- Los Preceptos Morales.

Los preceptos morales del budismo de los primeros tiempos tenían, eran una enumeración formas de conducta: no matar ningún ser viviente, no tomar propiedad ajena, no tocar a esposa ajena, no mentir, no beber vino. Que puede llegar a interpretarse como la prohibición de matar a los insectos, por no se debe beber de la taza sin colar, ya que puede haber pequeños seres vivos; no se puede trabajar la tierra con su arado pues puede matar gusanos, etc. La infidelidad conyugal se amplía hasta la castidad. La prohibición de tomar propiedad ajena no existe, ante la renuncia a toda propiedad. No solamente se prohíbe la embriaguez, sino que se prescribe una severa moderación en la comida sin llegar a la crueldad de los brahmanes ascetas, que llegan a torturas del hambre; se debe prescindir de toda clase de comodidades, goces y lujos de la vida terrenal.

Un precepto importante es el amor y la caridad hacia todos los seres vivientes y un afecto preferencial hacia cualquier persona es condenado. Por otra parte, el amor búdico por los seres vivientes es una actitud benevolente pasiva, de perdón de las ofensas. Nunca se debe pagar mal por mal y no puede defender a los demás contra la violencia, vengar la injusticia, castigar el asesinato, debe adoptar una actitud apacible, paciente y desapasionada.

En el gran salón de las magnificencias en Beijing, se encuentran tres estatuas que muestran a Buda en sus diferentes formas. Amitabha, Siddharta Gautama y el Buda de la medicina. Foto del autor.

El mismo Buda no concedía mucha significación a los problemas puramente metafísicos; consideraba de primordial importancia la prédica del camino moral en la vida. Niega la unidad del alma humana y, con más razón, su inmortalidad. La base de la vida psíquica no la constituye el alma, sino distintos darmas (dharmas, dhamas). La palabra darma tiene muchos significados: ley, doctrina, religión, lo verdaderamente real, calidad y otros. Pero su significado fundamental en la filosofía budista es "portador de su signo", es decir portador de propiedades espirituales. Tales portadores de propiedades (las darmas) son numerosos en el hombre. Las distintas escuelas budistas llegan a contar hasta 75, 84,100 y más de ellos. Hay darmas "sensitivos", vinculados con la percepción del mundo material (lo visible, lo audible, etc.), darmas "de la conciencia" (conceptos abstractos) y algunas categorías más, inclusive las "no sujetas a la existencia".

Después de la muerte, los darmas que constituían su personalidad se desintegran, y bajo la acción del karma creado durante la vida y en las encarnaciones precedentes, se unen otra vez, ya en nuevas combinaciones y dan lugar a otra personalidad. Así se verifica una circulación eterna de los darmas, la dolorosa "rueda de la existencia", de la cual sólo puede salir el hombre siguiendo los preceptos de Buda.

Y precisamente porque existen muchas maneras de interpretar al budismo, los sacerdotes o seguidores de Buda no pueden formar instituciones y estructuras clericales que alcancen poder político y que pretendan compartir el poder político y económico como es el caso del cristianismo y el mundo musulmán. Tal vez por eso no formaron un grupo de poder opuesto al comunismo en China.

La doctrina religiosa del budismo primitivo es llamada a veces "la religión sin dios", "la religión atea" pues aunque Buda no negaba la existencia de los dioses brahmánicos, los consideraba importantes para ayudar al hombre, quien puede salvarse de los sufrimientos de la existencia sólo por sus propios esfuerzos. A primera vista, esta doctrina contiene un llamado a poner de manifiesto la voluntad individual y la actividad del hombre; pero, en realidad, Buda comprendía la salvación simplemente como un alejamiento pasivo de la vida: sólo es posible salvarse de los sufrimientos de la existencia renunciando a la vida misma.

7.5.-La libertad de los Upasikas en el origen del Budismo.

La severidad de las prescripciones morales prácticas del budismo primitivo exigía de sus discípulos la observancia de una forma de vida monástica. Pero no todos estaban dispuestos, a condenarse a tales privaciones y preferían vivir la vida mundana. Estos eran los upasakas (las mujeres, upasikas), es decir, "admiradores", quienes sólo debían observar las cinco prohibiciones mínimas y, además, hacer sacrificios en favor de la comunidad monástica. La religión budista no sólo permitía la existencia de tales discípulos mundanos, pero eran indispensables para las comunidades, pues de otra manera, éstas no tenían de qué vivir, ya que los monjes no trabajaban y obtenían su sustento de limosnas.

Para las clases urbanas de los kshatriyas y otros sectores, el budismo era algo más que una religión o una filosofía, era realmente un arma en su lucha política y social contra la aristocracia brahmánica y sus privilegios, ya que a las masas populares oprimidas, la doctrina budista les indicaba un camino de liberación. En cambio, la religión brahmánica no presentaba ni eso, pues los brahmanes no quisieron darse cuenta de su error y decidieron olvidar la comunicación con el pueblo. Con una visión política muy interesante, muy adelantados a su tiempo, el budismo permitió que los miembros de las castas inferiores en el momento de ingresar en la comunidad monástica adquirían calidad humana, considerando iguales a todos los humanos.

A ello, al igual que otras filosofías de liberación, los mensajeros de Buda predicaban al pueblo en un lenguaje claro y no en el olvidado idioma de los antiguos himnos védicos. Igual que el catolicismo después de siglos, dejó de usar el latín como único medio de comunicación con su grey y empezaron apenas a fines del siglo pasado, a dirigirse al pueblo en los idiomas locales.

Ante esta situación, los brahmanes se opusieron a la difusión de la nueva fe, pero tuvieron que aceptar que solo tenían poca influencia sobre las masas populares y vieron como perdían seguidores. Sin embargo, a pesar de estos logros, en los primeros siglos después de su nacimiento, comenzó la transformación del budismo primitivo hasta convertirse en lo que ahora es su antítesis.

En su origen, el Budismo se convirtió en religión dominante en el estado de Magadja, que ocupaba la mayor parte de la India, por lo que la influencia de los brahmanes se vio debilitada por la política de las dinastías kshatriyas. En particular, los reyes de la dinastía Mauria, que dirigieron el estado después de la expulsión de los conquistadores greco-macedonios (año 324 antes de nuestra era), fueron protectores del budismo, pues por su origen eran enemigos de la aristocracia brahmánica. En cambio, las comunidades búdicas, que no reconocían diferencias de castas fueron el apoyo de los reyes Mauria. El Budismo fue aceptado por su prédica de no oposición al mal, con lo que se refrenaba al pueblo.

7.6.-La Arquitectura en el origen del Budismo.

Desde sus orígenes, el budismo no se organizó con una jerarquía vertical, por lo que no existe una iglesia, una especie de patriarca ni un Papa como existe en el cristianismo. La autoridad religiosa descansa primeramente en los textos sagrados, especialmente en Los Sutras, o sermones de Buda. En su interpretación se otorga cierta autoridad a maestros y personajes importantes que lo comentan y analizan a lo largo de la historia.

Siendo así, no existen grandes catedrales, sinagogas o impresionantes mezquitas, pues el creyente budista puede centrarse en sí mismo en cualquier lugar. Es por eso que en sus origen, los creyentes al igual que los filósofos griegos se reunían en cualquier lugar como fue en el "Cerro del Academos", en donde se reunieron los Académicos. Aunque si cabe señalar que comenzaron a surgir pequeños monasterios budistas y estupas, para alojar a los monjes, más no para reunir en esas estructuras a creyentes de forma masiva.

Naturalmente la penetración del Budismo sirvió para la expansión comercial del país y alcanzó una difusión más amplia bajo la dinastía Kushani ("reino indo-escita"), en los siglos I y II. Esta dinastía, extranjera en la India, protegió a las comunidades búdicas, destacando en este aspecto el rey Kanichka (78-123), por lo que en esos años, el budismo se extendió en Asia Central) y penetró en China.

7.7.-Cambios en la religión Budista.

Durante la expansión del budismo, se produjeron modificaciones en la doctrina, unos espontáneos y otros introducidos por resoluciones de concilios. Los primeros dos concilios Budistas son conocidos a través de leyendas: el primero parece haberse realizado después de la muerte de Guatama-Buda; el segundo, cien años más tarde; el tercero y cuarto tuvieron lugar durante los reinados de Asoka y Kanichka, respectivamente.

Los cambios en los círculos intelectuales y entre los jefes de las comunidades monásticas, se fue desarrollando y haciendo más compleja la metafísica budista; por el otro, y a medida que se difundía entre las amplias masas fuera de la India, la doctrina budista se fue adaptando a las tradiciones locales, a las creencias primitivas de los pueblos. Ya en el segundo concilio se produjo una disputa sobre la severidad en la observancia del reglamento, y la comunidad se dividió en dos corrientes y luego comenzaron a surgir otras sectas, que desarrollaron la

metafísica del budismo con diversas orientaciones: se discutía sobre la realidad del mundo visible, sobre su cognoscibilidad, etcétera, resultado en la división del budismo en más de treinta sectas. Pero el cisma más profundo se produjo alrededor del siglo I, cuando se dividió en dos corrientes: hinayana (pequeña carroza, camino estrecho) y mahayana (gran carroza, camino ancho). Según la leyenda, esta división se hizo definitiva en el cuarto concilio. Los partidarios del hinayana pedían la observancia estricta del reglamento, de los dogmas del budismo primitivo y los del mahayana se apartaban de la doctrina de Shak-yamuni.

En resumen, el Budismo se fue dividiendo en base a diversas interpretaciones, quedando en este proceso tres corrientes dominantes, así, el “Budismo Theravada” se localizó en la India y Asia Suroriental; el “Budismo Mahayana” se extendió por el norte de China, Tibet y desde ahí hasta Corea y el “Budismo Varayana” que se estableció en el sur de China y países del oeste asiático.

Aunque contradictoriamente es una religión no teísta, Buda hace el papel de filósofo para unos y de un Dios para otros. Foto del autor.

7.8.-La doctrina de los Mahayana.

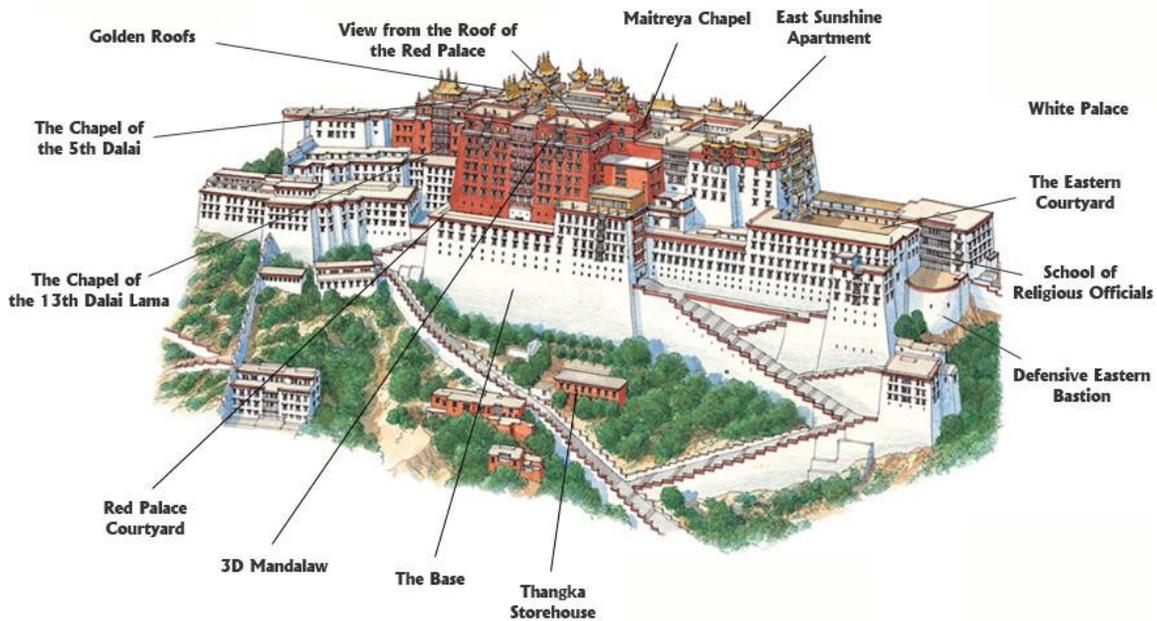
Se considera como fundador de la doctrina del mahayana a Nagardzhuna (siglo I), nacido en el sur de la India y procedente de la casta brahmánica. La doctrina daba una gran concesión al brahmanismo y sirvió para que los brahmanes adoptaran la religión conservando gran parte de su concepción del mundo. Se apoya en la idea fundamental de la religión budista (cada persona puede alcanzar el Nirvana sólo por sus esfuerzos personales), lo que impone al hombre común una carga superior a sus fuerzas, por lo que sólo parece ser para unos pocos; concluyendo que la masa necesita un camino más fácil. La religión sin dios o dioses es inaccesible para la masa popular: los creyentes necesitan de él o de ellos. Y he aquí que el mismo fundador del budismo, Gautama-Buda, se transforma para los mahayanistas, de maestro de la sabiduría, en un Dios.

El culto de Buda adquirió gran desarrollo y se comenzaron a erigir verdaderos templos donde se conservaban imágenes de Buda, a veces de proporciones gigantescas. Surgió la idea de que Buda Shakyamuni (Gautama) era sólo uno de los tantos Budas que incluían a los dioses brahmánicos y a los de otros países donde se difundía el budismo, con lo que el panteón creció adoptando otros santos. Con lo que el número de Budas fue en aumento hasta llegar a 995, que dirigen el mundo, de los que 35 purifican al hombre de los pecados. En los monasterios del norte es frecuente hallar imágenes de mil Budas. Los más venerados son: Buda-Shakyamuni, el ya conocido fundador de la religión; Buda-Maitreia, el futuro Buda, que deberá remplazar al actual en calidad de regente del mundo; Buda-Ochirvani (Vachzhrapani), el último de los mil budas; Buda-Manzushiri, el sabio; Adibuda, creador del mundo; Buda-Amitabha, el señor místico del paraíso.

Además de los budas, se veneran a los bodhisattvas, que son seres que han alcanzado la perfección, pero que se ha quedado en el mundo para salvar a los otros seres. Otra innovación de los mahayanistas es la admisión de los laicos en el Nirvana, a pesar de que eso es poco comprensible para las masas. Por lo que surgió la doctrina mahayánica acerca del paraíso, totalmente inexistente en el budismo primitivo. El paraíso se encuentra en el país dichoso de Sukavati. Allí, en medio de jardines esplendorosos, donde abundan toda clase de bienes, habitan los justos; allí gobierna el místico Buda-Amitabha.

Junto con el paraíso apareció también el infierno budista y para intimidar a los creyentes fueron inventados los cuadros más horribles y los tormentos más rebuscados que sufrirán en el infierno los pecadores que violan las leyes de Buda. En la doctrina mahayánica queda muy poco del budismo primitivo como sistema filosófico-ético. En cambio, esta forma más elástica resultó capaz de penetrar más ampliamente en los distintos países.

De donde se desprende que si quieren sobrevivir las diversas religiones, es necesario adaptar de cuando en cuando sus preceptos, para ampliar o al menos mantener su mercado de creyentes.

Acceso palacio de Potala Fuente: <http://www.bookingadvisor.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/White-Palace-in-Potala-Palace.jpg> (10.12.2015)

Palacio de Potala

Aunque el budismo nace en la India, el budismo Mahayànico del Tíbet es el único que concentró todo el poder económico y político, pues tomó de hecho un territorio geográfico en el que están varias ciudades y han conformado un

país con peso propio, en el que los monjes crearon una verdadera entidad política que contradice a todo lo que perseguía su fundador.

Éste país a sido varias veces parte de China (y de hecho lo es actualmente) pero junto con el vaticano es además un centro de actividades comerciales, políticas y religiosas en las que la escasa población mantiene a cientos de monjes mendicantes y otros dedicados a la meditación. Este Budismo Mahayànico es el que cruzó el Himalaya para introducirse en China y de ahí a los países del norte.

7.9.-Dispersión del Budismo.

Foto: El Templo del Buda de Jade en Shanghái

7.9.1.-El Budismo Mahayánico del Tíbet y su desarrollo en China.

El Budismo acompañó al comercio en su expansión a Birmania y Siam antes del siglo V y luego a las islas de Indonesia; manteniéndose junto con el brahmanismo hasta el siglo XIV, cuando fue cediendo su lugar al islamismo, en donde el budismo se difundía bajo su antigua forma hinayanista; por eso el hinayana comenzó a llamarse budismo sureño.

En China, en cambio, la doctrina hinayanista penetró en el siglo I, pero no se mantuvo; pues en el siglo V logró imponerse en el país el budismo mahayánico, que halló terreno propicio compartido con el confucianismo y el taoísmo. Desde China, el budismo penetró en Corea, y desde allí en el Japón en el siglo VI, donde se conserva hasta hoy, junto con el sintoísmo, la religión local; en Corea, junto con el confucianismo. En Nepal, el budismo penetró durante el reinado de Asoka, y luego tomó la forma de budismo tibetano, pero a partir del siglo XVIII comenzaron

a desplazarlo de allí los hinduistas-sivaístas; actualmente, los budistas representan menos del diez por ciento de la población de Nepal.

Fue en el Tíbet donde el budismo alcanzó su gran florecimiento en el siglo VII, entonces el país estaba en transición al régimen social de clase, y el unificador del Tíbet, príncipe Srontziangombo tenía necesidad de consolidarlo ideológicamente. El Budismo penetró en el Tíbet, primero bajo la forma de hinayana, ajeno al pueblo, que se mantenía apegado a sus antiguos cultos shamánicos (la llamada "religión bon", o "bombo"), pero desde el siglo IX comenzó a difundirse en la forma mahayánica.

Así, el panteón Budista se unió con divinidades locales que predicaban el paraíso Sukavati para los justos y el terrible infierno para los pecadores. Lo que fue aceptado por las masas populares. Aunque por otra parte existía un fuerte partido anti budista, apoyado por la vieja aristocracia familiar ciánica. A principios del siglo X los budistas fueron perseguidos, pero éstos obtuvieron en 925 la victoria completa y con ella se consolidó una nueva corriente, conocida como el tantrismo.

El fundador del tantrismo fue el propio Padma-Sambhava, mientras que el monje Dzhu-Adisha, llegado al Tíbet procedente de la India, fue su representante más destacado. Es una doctrina mística, en la cual casi nada queda del budismo primitivo, ya que coloca por sobre todas las cosas a Adibunda, que es un ser superior sin comienzo ni fin. Los budas se dividen en general en tres categorías: humanos, contemplativos e informes. Conceden mucha atención a la contemplación y a los encantamientos mágicos (Darani), cuyo conocimiento facilita y acelera la reencarnación y el logro del Nirvana. En vez de la larga cadena de reencarnaciones, el hombre puede alcanzar el Nirvana por medio de un breve conjuro secreto, Darani. De esta manera, lo fundamental no son ya los esfuerzos individuales, sino las prácticas mágicas de los sabios conocedores de los tantras, con lo que el budismo, de sistema filosófico, degenera en simple brujería.

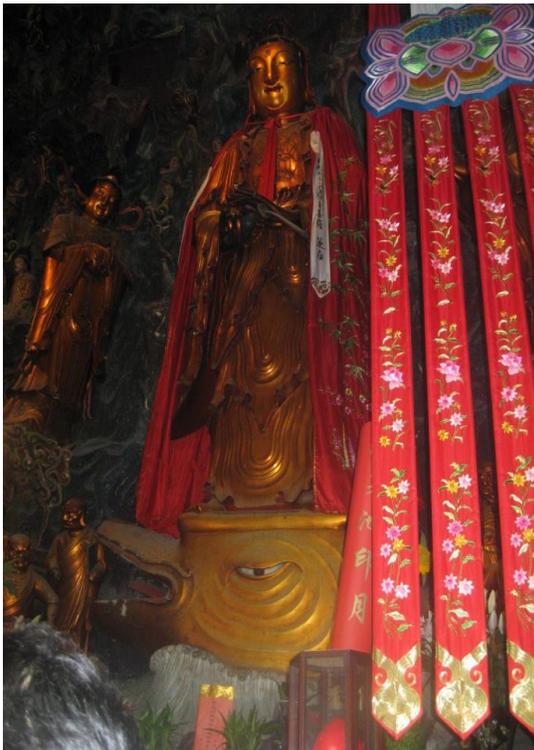
En los siglos XI y XII, el Tíbet fue cubierto por una red de monasterios, en los cuales vivía una multitud de monjes, lamas en tibetano. Los conquistadores mogoles dieron toda clase de apoyo al budismo. El lama Pagba, el superior del monasterio más influyente, gobernaba en nombre del emperador. Pero la dinastía Ming, sin dejar de apoyar el budismo en el Tíbet, aplicaba la política de fraccionar el país con el fin de debilitarlo, y no dejaba que unos monasterios se fortalecieran. Como una reacción surgió una nueva secta encabezada por Tzonkava, conocida como "guelukpa"; que trató de regenerar la antigua moral budista y la severidad de las costumbres: rigurosa disciplina, restableció la obligatoriedad de usar ropas amarillas, con tocado amarillo (la secta guelukpa fue conocida como la de los "gorros amarillos", a diferencia de la secta de los "gorros rojos", secta, que predominó antes en el Tíbet).

Se consolidaron nuevas formas de culto; los solemnes oficios divinos, las ceremonias y festejos con instrumentos musicales, campanas, pendones, etc, posiblemente influenciado por el cristianismo católico. Además de una severa jerarquía sacerdotal budista, concentrando el poder en dos jerarcas panches-

rimboche (panchen-lama, panchen-ertni) y gualpo-rimboche, más tarde llamado dái-lama ("mar-lama") Ambos fueron declarados encarnaciones de las divinidades budistas más veneradas: panchen-lama, encarnación del Buda-Amitabha, y dalai-lama, de bodhisattva Avalokitesvara (Ariabolo, Jonshim-bodhisattva). En general, esa secta adquirió gran importancia con la fe en los reencarnados: jubilganes, personificaciones vivientes de las divinidades, por lo que cada monasterio tenía sus reencarnados, dioses vivientes, budas o bodhisattvas, cuyo culto atraía a la masa de creyentes.

El poder laico en el Tíbet pertenecía, a los emperadores chinos, mientras los jerarcas del Tíbet disponían en un principio sólo de autoridad espiritual, pero en los años 1639-1640, el janmogol Gushi intervino en los asuntos del Tíbet, mató al príncipe local y transfirió todo el poder laico al dalai-lama, el quinto en el orden de las encarnaciones de ese nombre. Pero al comienzo de la dinastía Manchú, China nuevamente se extendió sobre el Tíbet, dejando el poder local en manos de los dalai-lamas. En el Tíbet se estableció un sistema hierocrático, tipo feudal y de servidumbre, donde los grandes terratenientes feudales, clericales y seculares dominaban sobre la masa del campesinado privado de derechos, mientras que el poder político se concentró en manos de los jerarcas budistas.

A la cabeza estaban el panchen-lama y el dalai-lama, siendo el primero superior porque se considera que es la encarnación del Buda-Amitabha, en tanto que dalai-lama es la encarnación de bodhisattva. Se considera que panchen-lama es el padre espiritual (confesor) del dalai-lama, pero el poder real pertenecía al dalai-lama, más conocido e influyente. El dalai-lama tiene su residencia en el palacio-monasterio, Pótala, en la ciudad sagrada de Lasa; la residencia del panchen-lama es el monasterio Dashijlumbo, cerca de la ciudad de Shigaise.

Después de instaurarse en China el comunismo, y de acuerdo con el convenio de reunificación pacífica, el Tíbet entró a formar parte nuevamente de China en el año 1951. Desempeñó un papel activo en la reunificación el panchen-lama, que entonces era dalai-lama y que hubo de acceder a tal acuerdo debido a la presión general. Quedaron a la cabeza del gobierno local ambos jerarcas y el gobierno popular de China reconoció las tradiciones religiosas del Tíbet. Toda la organización eclesiástica que existía fue dejada sin cambio alguno. Sin embargo, luego de una sublevación levantada por los grandes señores feudales y los lamas (marzo de 1959), el dalai-lama huyó del país.

7.9.2.-El Budismo Mahayánico en Mongolia, China y Rusia.

El Tíbet fue el centro de difusión del Budismo en los países vecinos, donde igualmente ayudó a consolidar el poder feudal de los príncipes. Penetró en Mongolia durante la dinastía de los Kanes (reinado de Kublai), pero perdió influencia durante la posterior dispersión feudal. Desde fines del siglo XVI, los príncipes mongoles comenzaron a introducirlo de nuevo, a cuyo efecto invitaban a lamas predicadores desde el Tíbet y construyeron monasterios. Los budistas mongoles trataron de proveerse de encarnaciones, jubilkanes propios, logrando mayor influencia, los jubilkanes del monasterio Urghin, en especial después que Mongolia oriental se debilitó luchando contra los mongoles occidentales y fue sometida por China a fines del siglo XVII. El jutujta (o bogdo-guiguen: gran sabio) era considerado como la encarnación de Daranata. Su santidad fue reconocida por todos los países budistas del norte y se lo consideró el tercer jerarca en dignidad después del panchen-lama y del dalai-lama.

Después de la revolución china de 1911, el jutujta de Urghin (bogdo-guiguen) tomó el poder en Mongolia, y esta se transformó en un estado hierocrático igual al Tíbet. Así, hasta el año 1924, cuando falleció el último bogdo-guiguen y el Partido Popular Revolucionario instauró la república popular. Sin embargo, en ese tiempo, el gobierno comunista no impidió el desarrollo del Budismo, al considerar que no sería un opositor a los programas estatales.

Patio de acceso al templo del Buda de Jade en la ciudad de Shanghai, China. (foto del autor)

A principios del siglo XVII, el Budismo se extendió también entre los mongoles occidentales, con predicadores como Zaia-Pandita, creador de la escritura mongólica occidental. El primer monasterio fue construido en el año 1711 y en dos siglos sumaban en Buriatia 34, y los lamas se contaban por miles. Pero el Budismo se extendió solamente en Buriatia oriental, en Trasbaikalia, donde la aristocracia feudal aún supervivía, pero en Buriatia occidental, donde existía un sistema patriarcal-ciánico, casi no penetró.

En el caso del norte de Asia, el gobierno zarista de la Madre Rusia, brindó su apoyo al budismo y legalizó la iglesia budista en Trasbaikalia. Y para debilitar su relación con Mongolia y el Tíbet, Catalina II creó la dignidad de lama supremo en 1764. Posteriormente, en 1853, fue editado el reglamento del clero lamaíta de Rusia. Mientras que en la India, país de origen del Budismo, ya en el siglo XIII esta filosofía había llegado casi a su completa desaparición, aunque ya para entonces se había propagado por la mayor parte del continente, con todas las adaptaciones que le fueron imponiendo las sociedades locales. Y de tiempo en tiempo el Budismo vuelve a hacerse presente en ciertos movimientos sociales que se desarrollan en el mundo.

El templo del Buda de Jade en Shanghái fue construido en 1882 Foto del autor.

7.9.3.-El Budismo-Lamaísmo Mahayánico Contemporáneo

Para todo el budismo norteño, el Tíbet es la metrópoli, el país íntimo. Lasa, la ciudad sagrada, en la que confluyen los peregrinos budistas. Los monjes forman la mayoría de la población de la ciudad. El idioma tibetano es considerado sagrado para todos los budistas norteños; en él está escrita la vasta literatura religiosa: el Gandzhur, en 108 tomos, y los comentarios del mismo Gandzhur en 225 tomos. En todos los monasterios lamaístas, en Mongolia y otras regiones, los monjes aprenden el idioma tibetano; en él se estudia la literatura budista. Las reliquias tibetanas son veneradas también por los budistas sureños. En cada monasterio se realizan diariamente oficios divinos y se organizan suntuosas fiestas.

Pero en un mundo en el que imperan nuevos valores ajenos a los del Budismo, el culto diario en el lamaísmo es una simple formalidad, en la que se concede mucha importancia a la repetición mecánica de fórmulas de oración, tal y como sucede con otras religiones del mundo. Sin embargo, todavía en el siglo XXI en los países budistas hay gran cantidad de monjes y es costumbre que toda familia consagre como monje (lama) por lo menos a un niño y a unas cuantas niñas. En el Tíbet, la cantidad de lamas alcanza la cuarta parte de la población masculina del país, en donde una parte de ellos vive en los monasterios y otra, entre la población. Los monjes se dividen también por el tipo de su ocupación: lamas médicos, músicos, maestros, sacerdotes, profetas y otros. Los lamas-jubilganes ocupaban, por supuesto, una posición especialmente honrosa. Los monasterios eran hasta hace poco en el Tíbet grandes posesiones donde imperaba el régimen feudal y de servidumbre. Poseían tierras, ganado (*dzhaso*), siervos (en Mongolia, *shabinares*), a los que oprimían no menos que los feudales laicos.

En el panteón norteño, además de los budas y bodhisattvas de distintos nombres, son veneradas las terribles divinidades dokshitas: Majakala, Chzhamsaran y otros, diversos santos búdicos y lamas célebres, especialmente Tzonkava, fundador de la secta de los "gorros amarillos".

En general la doctrina Budista proporcionaba al hombre que sufre, cierto consuelo, aunque éste sea ilusorio. En sus comienzos, con su prédica de sufrir y no oponerse al mal, esta doctrina lo que hizo fue apartar al pueblo de la lucha por una vida mejor, lo que fue visto con buenos ojos por los gobernantes. Pero después, el Budismo degeneró poco a poco en un sistema de burda farsa, de charlatanería, exacción y engaño de la masa creyente, que cometió los mismos errores que otras religiones.

Aunque cabe decir que al penetrar en los países atrasados introdujo consigo elementos de cultura y civilización, en especial la escritura y algunos conocimientos traídos de la India. Pero esta instrucción llegaba a unos pocos, mientras que al pueblo nada daba, excepto burdas supersticiones. A pesar de la prédica de amor y benevolencia hacia todos los seres vivos, no contribuyó en absoluto a mejorar la vida de los creyentes.

7.10.-Arquitectura del Budismo Majayànico.

7.10.1.-Técnicas y materiales de construcción.

Contrario a la idea de que a través de tecnología se puede estudiar de manera cronológica a la arquitectura, en el caso de los edificios dedicados al Budismo Tibetano en toda Asia, no funciona así, pues visitando los templos no se percibe a través de los siglos alguna evolución en las técnicas constructivas o aportaciones nuevas en cuanto al empleo de materiales de construcción. Precisamente porque la arquitectura al igual que el pensamiento dominante de los monjes tibetanos, son dos versiones de una misma cultura muy conservadora, que permaneció por siglos ajena a lo que acontecía a su alrededor.

En cuanto a tecnología, básicamente las obras estaban asentadas sobre diversos tipos de cimentación dependiendo de la resistencia del terreno; de ese cimiento se desplantaba un murete de piedra labrada de un metro de alto, que a su vez recibía una estructura de madera horizontal para formar el piso del espacio habitable. Este espacio bajo el piso, protegía de las inundaciones o podía ser en el invierno un original sistema de calefacción, introduciendo por los costados unas grandes piedras calientes, de las que emanaba suficiente calor para varias horas.

--En la sala del pequeño Potala está el trono del Dalai Lama y el del Pachen Lama y en la sala hay volúmenes de sutras budistas. Foto del autor.

Existen varias formas de unir los troncos, en algunos casos se perfora el remate de las columnas para introducir la trabe pero lo más común es utilizar cuerdas para amarrar y unir unas piezas con otras.

Según el uso del espacio interior, sobre esa base se apoyaban columnas de troncos redondeados de madera, que algunas veces tenían capiteles muy elaborados o arquivoltas de madera formadas por dos o tres vigas que permitían ir aumentando su superficie de contacto desde el remate de la columna al punto de unión con la viga o con la armadura, reduciendo el claro. Entre columna y columna, el espacio se cerraba con muros de adobe o estructuras de piedra.

En el remate de los muros se asentaban las armaduras simples librando grandes claros, hechas con los mismos troncos, lo que resultaba en cubiertas de dos o tres aguas que en algunos casos, podían sustentar una segunda cubierta para efectos estéticos, mismas que eran recubiertas de madera de diversas texturas perfectamente impermeabilizadas, siendo terminadas con tejas de barro vidriado de variadas formas. El remate de las cubiertas inclinadas se trabajaba con canaletas de barro que sellaban la unión y que servían para colocar en ellas figuras de alto simbolismo mágico que protegía al edificio.

Todos estos elementos estructurales eran posteriormente cubiertos con pintura, relieves o elementos esculturales simbólicos y mágicos.

Interior Palacio Potala.

Fuente: <https://genelemp.files.wordpress.com/2012/05/potala-palace-interior-1.jpg> (10.12.2015)

7.1.2.-Uso del espacio Arquitectónico.

Lo primero a señalar es que la arquitectura budista china venida del Tíbet (Mahayànica), es más parecida a los templos griegos, en los que solamente se diseñaron para alojar las representaciones esculturales de sus dioses y que no se consideró un espacio cerrado para alojar a los feligreses. El Partenón apenas si tiene espacio para alojar a la diosa Atenea y ya que se ubicó en el punto más alto del cerro, pues el pueblo griego se tenía que imaginar que ese espacio cercano al Olimpo tenía que ser sagrado.

Los edificios budistas tibetanos no pueden considerarse templos, como lo entendemos los occidentales, pues siendo coherentes con esta investigación, una de las versiones más aceptadas del Budismo, es que es una religión atea, sin Dios y por tanto el edificio no tenía el compromiso de demostrar la existencia de Dios, como las iglesias cristianas, las sinagogas judías o las mezquitas de los musulmanes.

Para acceder al conjunto del Templo de los Lamas o Yongue Gong en Beijing es necesario recorrer un sendero en sentido norte hasta la Puerta de las Tres Hojas: Flanqueando la entrada principal está la Torre de la Campana y la Torre del Tambor, en donde están las inscripciones en tibetano talladas en grandes caparazones de tortugas. Foto del autor.

Un ejemplo de la arquitectura budista tibetana es el templo de los lamas en Beijing, que es un lugar de culto formado por un complejo de varios edificios levantados en 1649 por Xangxi para su hijo Yongzhen, quien destinó la mitad del espacio para albergar al templo y la otra mitad para su residencia personal. El conjunto permaneció sin cambios arquitectónicos, de acuerdo al pensamiento de sus residentes, los seguidores de la estricta secta Guelukpa, la que con su tocado amarillo y su rigurosa disciplina, restableció la obligatoriedad de usar ropas amarillas, con tocado amarillo y mantuvo un nutrido grupo de monjes mendicantes o dedicados a la meditación.

Con el triunfo y llegada de las tropas comunistas a Beijing, el edificio fue respetado, pues para los líderes maoístas los budistas no representaban ningún conflicto ideológico, ya que estos se proclamaban ser ajenos a estos conceptos. Sin embargo, durante la Revolución Cultural del Partido Comunista acabó con todo símbolo del pasado, incluyendo la religión y la monarquía y el conjunto tuvo que ser destruido.

Al fondo del patio está la Puerta de la Armonía Yong o bien Yongue Men, que da paso a la Sala de los Reyes Celestiales, en donde descansa una estatua de Budha Maitreya, o Budha del Futuro, rodeado de los cuatro Reyes Celestiales que protegen el templo de los Impuros, sobre una pared hay escritos de los tiempos del Emperador Qianlong. Foto del autor

El edificio fue declarado Monumento nacional hasta 1949 y fue restaurado en 1979 hoy en día está ocupado por un grupo de monjes mongoles seguidores de la escuela de los Secretos o Mizong, que es un culto surgido en el siglo VIII, también dedicado a la astronomía y a la medicina.

En la sala de la Armonía de Yong las columnas y los paneles son multicolores y en el centro está el Budha de las Tres Edades (Sakyamuni, Kasyapa y Maitreya) que representan al pasado, presente y futuro. Foto del autor.

(Arriba) En la Sala de la Protección está el Budha de la Longevidad y obras de arte tántrico. Y (Abajo) en la Sala de la Rueda de la Ley está la estatua de Tsongkapa de seis metros de alto y una maqueta de una montaña con 500 louhan. Fotos del autor.

Bibliografía

- *Chambers Dictionary*, 2008; *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary*, 2003; *New Penguin Handbook of Living Religions*, px998; *Dewey Decimal System of Book Classification*; Robinson & Johnson, *The Buddhist Religion*;
- Damien Keown: *Buddhism: A Very Short Introduction* (pag. 4), 2000; Ven. Myokyo-Ni, *Living Buddhism* (pag. 3), 2000.
- Este es un término técnico de la filosofía hindú, mayormente de uso académico, y que se usa para referirse a religiones y filosofías que no aceptan una autoridad final de los Vedas, los textos sagrados del hinduismo. El budismo o el jainismo son religiones *nastika*, mientras que el Yoga o el Vedanta son *astika*.
- Arvon Henri, *El budismo*, México, editorial Crus, 1991.
- Eduardo Schure, *Los Grandes Iniciados Buda Jesus y los Esenios*, 1era. Edición, México, Gómez Gómez, Hnos. Editores S.de R.L., 1985.
- Conze, Edward, *El budismo: su esencia y su desarrollo*, 1 era. Edición, México, editorial FCE, 1978.
- Scott, Carter, *Buda*, 1era. Edición, Madrid, editorial Promo-Libro, 2002.
- Boisselier, Jean, *La sabiduría de Buda*, 1 era edición, Barcelona, editorial Eds. B.S.A. Eds. B. Argentina, 1998.
- Dumoulin, Heinrich, *Encuentro con el budismo*, 1era edición, Barcelona, editorial Herder, 1982.

8. “Arquitectura Islámica en el Mundo”

Mtra. Irma López Arredondo y

Mtra. Ana María Monterrubio Aguilar

8.1 Introducción

La riqueza de la arquitectura cualquiera que sea su manifestación engrandece a su pueblo, pero hay otras que por su trascendencia histórica y cultural, no puede dejar de admirarse esté en el lugar que esté. Es por ello que la milenaria arquitectura islámica se encuentra manifiesta hoy en día en muchos países del mundo como, España, Francia, Egipto, Java, África del Norte, Asia Central, India y muchos otros, entre ellos México.

En este segundo tema se hará un análisis sobre la arquitectura y edificaciones más representativas de la cultura musulmana en sus diferentes manifestaciones artísticas, tradiciones, forma y costumbres técnicas de edificar así como la de representar los espacios según sus costumbres. La arquitectura se ostenta desde sus creencias religiosas, costumbres sociales, economía, política y sensibilidad para expresar el arte a partir de las formas más simples del diseño en las formas y estructuras más complejas que la arquitectura pueda albergar.

Conforme se fue desarrollando la forma artística de la artesanía local y como usar y representar la línea, hasta la complejidad que vemos plasmada en los materiales usados como la piedra, el metal o la madera, nos damos cuenta que la pasión por la forma va más allá de la arquitectura en sí misma, es una mezcla de los sistemas de edificación musulmana con las tradiciones constructivas y artesanales indígenas (Tonda pg 9).

En el fondo la arquitectura musulmana tiene sus orígenes en las dinastías y gobernantes, tomando de ellos los diferentes nombres con los que actualmente se les conoce sin olvidar que las tradiciones y artesanías locales tuvieron gran influencia en el resultado obtenido, otra de las representaciones es la magnitud que alcanzaron sus edificaciones y la actividad constructiva a gran escala. El desarrollo y organización no siempre los llevó a lograr la planificación de sus ciudades, por ser pueblos nómadas en un principio y erradicar costumbres ancestrales no fue fácil, pero al paso del tiempo podemos analizar las edificaciones por géneros constructivos, sin embargo, para este trabajo solo tomaremos ejemplos representativos sin especificar en muchos de los casos sus particularidades.

En el tema uno se habló del estricto diseño convertido en arte, la planificación geométrica de la arquitectura, la ostentosa ornamentación en fachadas, cúpulas, bóvedas, portadas y ventanas que se ven como objetos de uso cotidiano, sin olvidar que el trasfondo del islam es la cultura religiosa la cual se antepone a todos los actos de la vida cotidiana del musulmán, en donde el valor simbólico conlleva

lo religioso y se manifiesta a partir de formas simples o complejas pero siempre perceptibles.

En el presente tema nos enfocaremos a realizar un breve recorrido por los países en donde se manifiesta la arquitectura islámica, la paulatina evolución de la forma, el temprano uso de los materiales y su anticipada combinación, reflejo milenario del quehacer constructivo que aún se conserva en muchos de los templos nativos, tumbas y primeras mezquitas hechas con mampostería, hasta las más suntuosas edificaciones con los más exquisitos materiales y acabados artísticos reflejo de la cultura musulmana.

Por desconocimiento es probable que falten ejemplos de construcciones y países, sin embargo, trataré de abordar los más representativos y conocidos, tampoco abordaré periodos, dinastías o nombres de personajes importantes, aunque se mencionarán en algún momento el nombre del sultán o dinastía con la finalidad de referirnos a algún estilo y lugar en particular.

8.2 Actividad constructiva

A través del tiempo las tendencias arquitectónicas han respondido a modas, en el caso de la arquitectura islámica responde más a las dinastías y sus gobernantes de los cuales los estilos adquieren su nombre, en donde la mogul es considerada la más universal y con el más alto nivel de calidad, extensión e influencia vistos hoy en día. Existen dos fases definibles de la arquitectura mogul: la de Akbar y la del Shah Jahan (Tonda, pg. 10).

Como menciona Tonda los mogoles fueron los herederos de la arquitectura "timúrida"⁹, el gusto por el arte y la cultura adquirido en su largo andar y muchas conquistas, hizo de Timur un gran adorador de las formas y cosas bellas, llevando a Samarcanda en contra de su voluntad a muchos artesanos y artistas con el fin de crear un arte único y diferente, mezcla de todos ellos al cual se le denomina "estilo timúrida internacional"¹⁰, el cual es difundido por todo el mundo islámico después de la muerte de Timur, principalmente con el regreso a sus lugares de origen los artistas y artesanos que habían sido llevados contra su voluntad, acarreando consigo las obras realizadas, producto de varias influencias.

La admiración, calidad de las obras y gran belleza propició que los sultanes adoptaran a los artistas y artesanos con la finalidad de patrocinar y acrecentar la manufactura de sus obras, llevando a su máximo esplendor las diferentes manifestaciones artísticas y tradicionales de la cultura musulmana, a la par de la creación artesanal se dieron a la tarea de planificar las ciudades y crear nuevos y

---

⁹ Timur expande sus dominios tomando posesión de la ciudad de Samarcanda en 1370, antes de la rápida conquista del mundo islámico, llegando sus alcances hasta Moscú, antes de llegar a la India y saquear la ciudad de Deli y conquistar otras en su afán de hacerse cada vez más poderoso, muere a los setenta y un años antes de llegar hasta China, construyendo con ello el gran imperio Timurid

¹⁰ <http://ayudamosconocer.com/significados/letra-a/arte-timurida.php>

cada vez las más grandes edificaciones. Los colosales monumentos requirieron de nuevas técnicas constructivas así como los mejores materiales, entre ellos el tabique rojo usado como el principal material, bóvedas con arquería cruzada hoy conocidas como bóvedas nervadas y techos rehundidos con nervaduras de piedra de influencia local, pero en su afán de siempre ser mejor que su antecesor los sultanes que estaban en el poder en ese momento trataron de hacer aún más espectacular la arquitectura, haciendo bóvedas cada vez más complicadas aunque no siempre se logró.

La masividad y escala de los monumentos también dio pie a crear nuevas formas constructivas, la geometría, el orden y la regularidad siempre son elementos que no se perderían de vista, aunque se tuvo una gran influencia iraní (safávidas: imperio iraní de mucha autoridad política y social, entre los años 1502-1722) en los sistemas constructivos, sin dejar de lado la tradición local, el ladrillo y elementos tales como los iwanes pishtaks entre otros.

El pishtak es un elemento de la arquitectura islámica de origen persa, con un portal en forma de arco (o iwan) que sobresale de la parte frontal donde se encuentra, en este caso de empleo es en la arquitectura de una mezquita, que está flanqueada por dos minarettes, pero no es sistemática.

Ejemplo pishtak: Mausoleo de Ali ibn Abi Talib. Najaf - Irak

Fuente: <https://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pishtak&prev=search>
(7/12/2015)

Otros elementos a considerar es el excesivo uso del mosaico de cerámica y hazerbaaf (“teje mil” en persa), es el juego que se le da a los materiales plasmados en la arquitectura entre el contraste de los ladrillos esmaltados y opacos, con la finalidad de dar un efecto como el bordado de la tela siguiendo un patrón definido ex profeso, en este contexto existen diferentes maneras de producir los azulejos y darle una intención al diseño con cerámica.

Iwan entrada de la madrasa de Ulugh pide.
Samascanda. 1417-1421

Fuente:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_timouride
(7/12/2015)

Los mosaicos de cerámica son creados por los técnicos-khanides él, son por lo regular largos y su costo es muy alto, se cortan en diferentes tamaños y formas, según el diseño previamente definido que llevará la fachada entre tejiendo los azulejos de cerámica con los ladrillos, ensamblándolos de tal manera que juntos tejen un hermoso diseño.

El de cuerda seca es una técnica más sencilla y rápida, que proporciona los mismos efectos visuales que los azulejos esmaltados y de colores, consiste en crear patrones pegando mosaicos de cerámica separadas por una línea gruesa de argamasa negra. Esta técnica fue olvidada por mucho tiempo, pero renace bajo el

imperio timúrida y adquiere nuevamente gran aceptación y fama durante el periodo Safavids.

La cerámica astillada se usa muy poco debido a su complejidad, armado y diseño pero se ha encontrado en algunas tumbas de Shah-i Zinda. El diseño elegante del conjunto, se debe a la composición de las piezas lo que las hace aún más valiosas. El término azulejo o ladrillo azulejo viene del árabe az-zullaly o barro vidriado, consistente en una pieza de alfarería o cerámica similar a la baldosa, consistente en piezas que pueden ser de diferente forma y tamaño generalmente geométricas y de poco espesor, con una de sus caras vidriada ya sea plana o con relieve, monocroma o cromada. Se le usa arquitectónicamente en revestimientos interiores o exteriores, como elemento decorativo en muros, techos o pavimentos de palacios, mezquitas, cúpulas y fuentes, entre otros, los temas o motivos del diseño son infinitos y van desde las más sencillas composiciones geométricas o vegetales, hasta pasajes bíblicos o históricos.

Necrópolis de Shah-i-Zinda "Tumba del Rey Vivo"

Fuente: <http://eldiwan2010.blogspot.mx/2012/01/15-dias-en-uzbekistan-10-samarkanda-3.html> (7/12/2015)

Detalles

Necrópolis de Shah-i-Zinda "Tumba del Rey Vivo"

Fuente: <http://eldiwan2010.blogspot.mx/2012/01/15-dias-en-uzbekistan-10-samarkanda-3.html> (7/12/2015)

La arquitectura religiosa, residencial y sepulcral gozó de gran interés y prestigio entre los sultanes, siendo de diferentes formas, tipos y tamaños, siempre compitiendo entre sí, cuando un periodo terminaba el siguiente hacía aún mejor y más grandes las nuevas edificaciones alcanzando grandes proporciones, así como un derroche económico sin precedente.

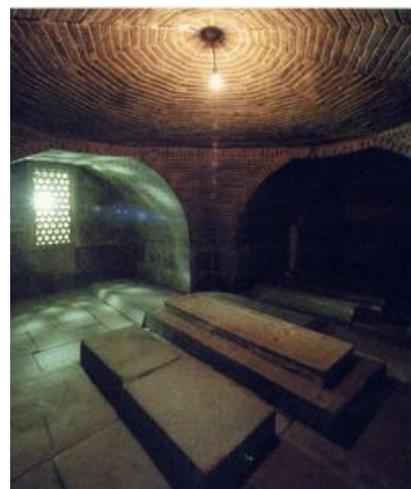
Los monumentos funerarios gozaron de gran admiración, no solo por preservar para la posteridad a sus líderes, también por la maestría con la que fueron edificados, su majestuosidad denota la ostentación política y económica de que gozaban, la planta del conjunto contaba con varias edificaciones situadas alrededor de tres lados de un patio cuadrado, flanqueado por cuatro alminares en las esquinas, accediéndose al patio a través de un pórtico con una madraza y una yanaqa al oeste, mientras que el mausoleo se alza al sur.

Interior

Mausoleo de Tamerlán
Gur Emir ("Tumba del
Emir")

Fuente:
<https://lospilaresdelarte.wordpress.com/el-arte-del-islam/>

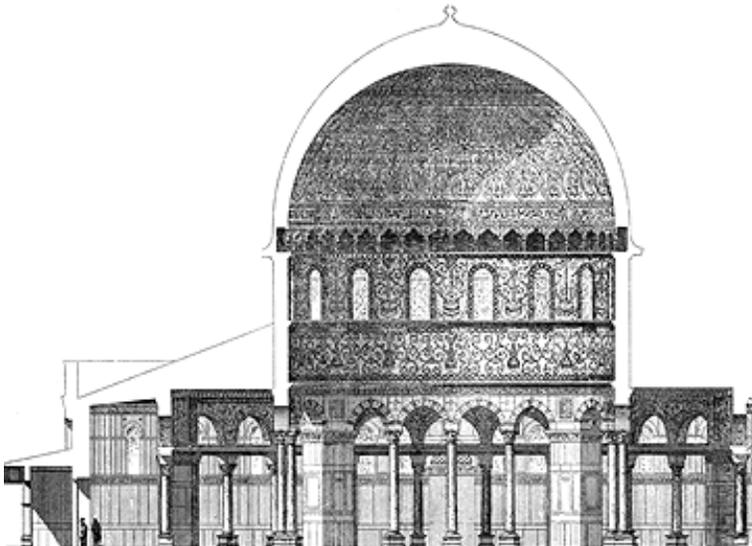

Cúpula de la Roca y Mezquita al-Aksa (Jerusalén)

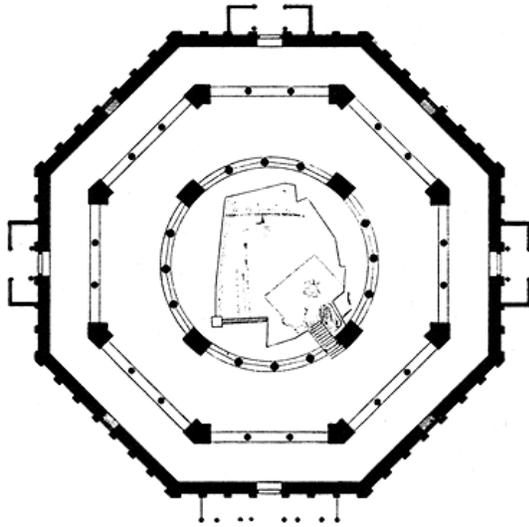
<http://destinosa1.com/wp-content/uploads/2015/06/01-frente-de-la-cc3bapula-de-la-roca.jpg> (18/12/2015)

La Cúpula de la Roca no es considerada un monumento funerario, más bien la práctica generalizada de la oración la ha convertido en símbolo de fe y oración, es una estructura de planta centralizada entorno a un elemento de culto cubierta por una cúpula de media naranja, ejemplo de qubba islámico¹¹ (qubba deriva en la palabra española alcoba, entendida como pequeña qubba de las casas)

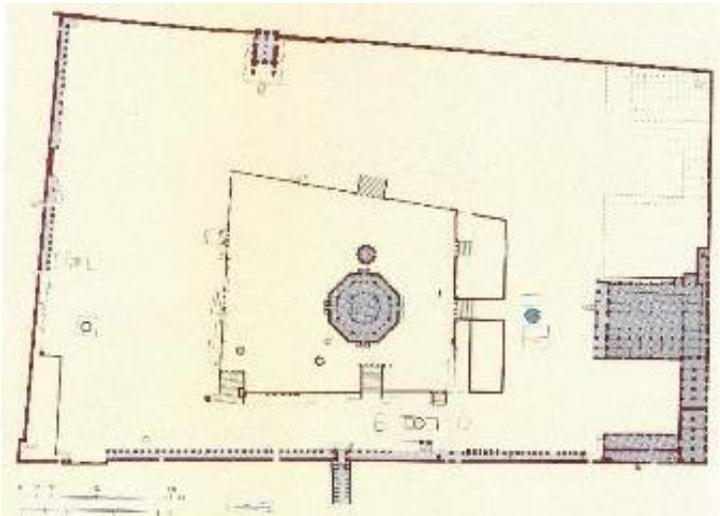

Dos deambulatorios en torno a la cúpula enmarcan la forma del edificio, uno el exterior de forma octagonal y el interior de forma circular, siendo este el más cercano a la roca, el cual permite el peregrinar de los creyentes. Todo el conjunto presenta una traza rigurosamente matemático.

¹¹ Qubba: término árabe para definir a una estructura cuadrada y una cúpula o techo de madera que no es plana, de formas semiesféricas, tronco de pirámide, bóveda esquifada o de paños. Característico del arte musulmán, aunque puede apreciarse en la arquitectura cristiana, herencia del arte mudéjar.

La forma octagonal de la planta es el resultado de dos cuadrados superpuestos y girados uno sobre el otro en un ángulo de 45° , para dar como resultado un octágono, sobre el cual se circunscribe la circunferencia del domo o cúpula.

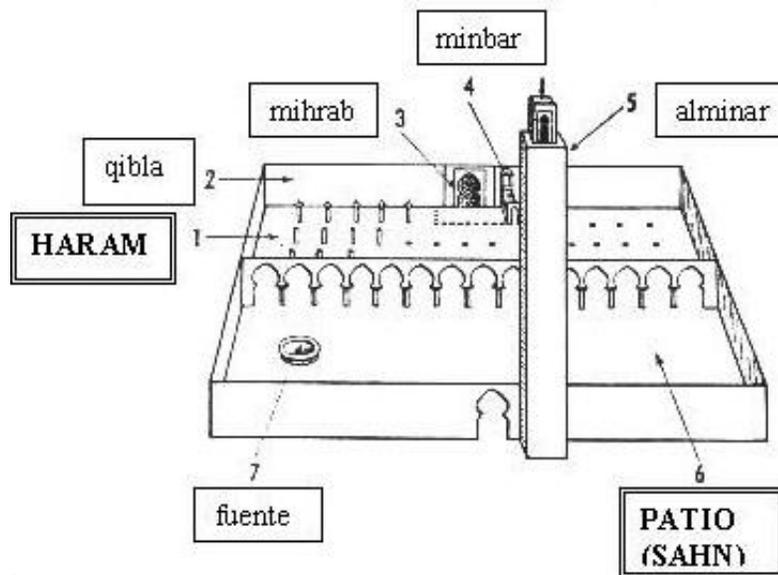
La cúpula se encuentra recubierta en el exterior por chapa de cobre dorado que, al igual que las fachadas de los muros exteriores, proceden del siglo XI.

En la explanada de las Mezquitas se encuentran las dos más importantes construcciones de Jerusalén, la Cúpula de la roca y la Mezquita de Al-Aksa, que a diferencia de la primera su cúpula es plateada.

Planta del Hram al – Sharif e Jerusalén.
Arquitectura Mundial EL ISLAM. Desde Bagdad hasta Córdoba, las edificaciones de los siglos VII al XIII. Henri Stierlin.
Fotos: Anne y Henri Stierlin. Editorial: Taschen. Pag24 (18/12/2015)

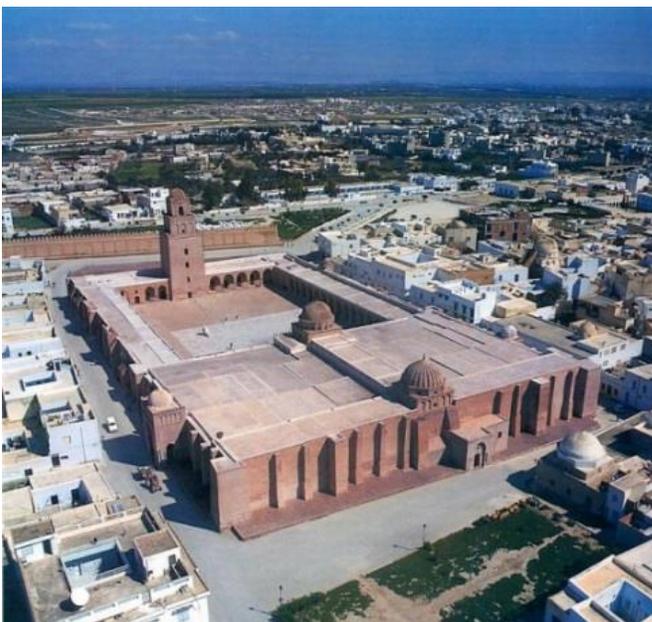

Mezquita de Al-Aksa
<https://www.google.com.mx/search?q=mezquita+de+al+aksa> (14/11/2015)

Planta tipo de una mezquita
<http://lineaserpentinata.blogspot.mx/2009/11/tipos-de-mezquitas.html> (19/1/2016)

Las mezquitas por sus dimensiones, modelo o país en que se construyen pueden ser de varios tipos, desde muy sencillas y pocos elementos constructivos característicos de otros lugares que por conquistas y contactos se fueron adicionando, hasta crear una cultura y arte único, el cual ha derivado en una tradición artística y cultural propia, hasta otras muy ostentosas e infinitas por la gran cantidad de ornamentación, formas o materiales utilizados en su construcción, ya sea por la riqueza monetaria aportada para su edificación o por la importancia de quién la mando construir y que se les conoce como –mezquitas de sala hipóstila y gran patio, estilo que nace en Arabia pero se desarrolla en otros lados a partir de las conquistas como África, el Mediterráneo hasta al-Andalus como la mezquita de Córdoba y las mezquitas de Kairouan en Túnez.

Mezquita de Kairoun (Túnez), Siglo IX, periodo aglabí

<http://lineaserpentinata.blogspot.mx/2009/11/tipos-de-mezquitas.html> (20/1/2016)

Mezquita de Córdoba

Las dimensiones casi cuadradas de la mezquita de Córdoba en al-Andalus, se asemejan más a las de los castillos del desierto que a las de un adoratorio por su sala de oración, aunque en conjunto si es de forma alargada propia de esta arquitectura, la mezquita es un oratorio de tipo sirio mandada edificar por Abd al Rahamán I, al Dajil –el Inmigrante-, quién estando en tierras lejanas nunca olvidó sus orígenes.

Es uno de los monumentos islámicos más importantes en España y el más representativo del arte omeya hispanomusulmán, principalmente de este estilo de arquitectura esta es de plan central, pero la más conocida es la de cuatro iwánes (también las hay de uno, dos y tres iwánes). Después de la Meca por sus dimensiones es la segunda mezquita más grande del mundo con 23 400 metros cuadrados. La diferencia entre otros mezquitas es el muro de las plegarias o kibla no está orientado hacia la Meca, su desfase es de 51 grados hacia el sur.

A mediados del siglo X al-Hakam II, hijo y sucesor de Abd al-Rahmán funda la palaciega ciudad de Medina Azahara en el año 936, cerca de Córdoba, siendo un proyecto grande y muy ambicioso la Gran Mezquita de Córdoba queda finalmente dentro de la muralla que desde tiempos atrás protegían y delimitaban el territorio. Hacia el 962-966 al-Hakam II toma medidas para hacer modificaciones y ampliaciones a la Gran Mezquita con los materiales y mano de obra más esplendidos de la época.

Para esta remodelación se mandaron construir una enorme cantidad de arcos y cúpulas con mosaicos dorados. Sin embargo, en posteriores modificaciones solo se hicieron copias del esplendor anterior, por lo que demeritó con el tiempo su importancia.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Mezquita_de_C%C3%B3rdoba_desde_el_aire_%28C%C3%B3rdoba%2C_Espa%C3%B1a%29.jpg (14/12/2015)

Arcadas dobles de la Gran Mezquita de Córdoba, ampliación hecha por el califa al-Hakam II (Könemann Pag 223).

Las mezquitas en general tienen varias funciones, aparte de la oración y reflexión, sirven como punto de encuentro social o de enseñanza, razón por la que algunas mezquitas tienen madraza, que son colegios o escuelas en donde se enseña el Corán.

Plano arquitectónico de la Mezquita de Córdoba
<http://alumnosviajeros.blogspot.mx/2010/02/la-belleza-del-dibujo-arquitectonico.html> (28/1/2016)

Relieve del trasaltarde la Mezquita de Córdoba

Capitel visigodo del siglo VII
 (Könemann Pag 222)

Capitel del emir (833 y 848)

Muestra de dos estilos de capiteles usados en la construcción de la Mezquita; el primero responde a la primera etapa, en donde la arquitectura romana prevalecía sobre cualquier otro estilo, ya en la segunda etapa en capitel representa un estilo puramente islámico.

Mihrab en la Mezquita

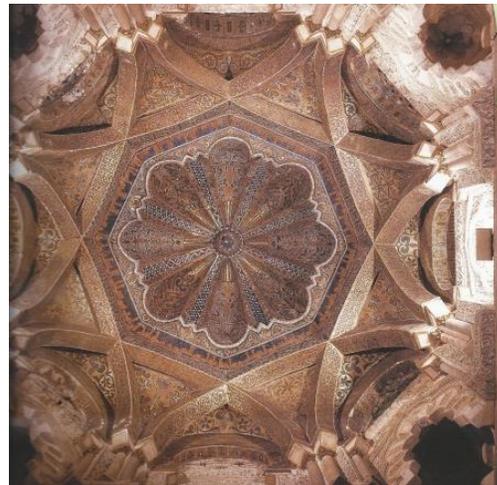
Bóveda principal

<http://www.artencordoba.com/MEZQUITA-CATEDRAL/Mezquita-Catedral-Cordoba-Catedral-plano.html> (26/1/2016)

Cúpula del Mihrab

<http://www.artencordoba.com/MEZQUITA-CATEDRAL/Mezquita-Catedral-Cordoba-Catedral-plano.html>
(26/1/2016)

Cúpula de la Capilla de Villaviciosa

(Könemann Pag 226)

Mezquita del Shah (Irán)

“Fue construida para el soberano safaví Shah Abbas I, entre los años 1612 y 1630. La mezquita fue construida durante el periodo de la dinastía safávida. En el centro vertical de la cúpula grande que está en tierra, hay una bandera de piedra negra. Si estás en esta bandera de piedra, se dice que todo lo que dices es repetido siete veces por Allah (uno oye muy claramente siete veces el eco)”.¹²

Mezquita del Shah en Iran
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Naghsh-e-jahan_masjed-e-shah_esfahan.jpg (12/11/2015)

En este ejemplo se pueden apreciar claramente varios de los elementos arquitectónicos que caracterizan a la arquitectura islámica, se ven la cúpula de gran altura, cuatro extraordinarios y esbeltos minaretes desde donde el muecín o almuédano convoca a los fieles a la oración y el gran iwan¹³ decorado el jardín central, que era muy importante para hacer una representación del paraíso en la tierra, además de un lugar donde poder meditar, las arcadas y los minaretes.

También conocida como Mezquita del Imám, es la más grande de la ciudad de Isfahán, siendo a su vez una de las más importantes ciudades de Irán, a 340 kilómetros de Teherán, en las orillas del río Zayandeh, se supone la segunda plaza más grande del mundo, flanqueada por muros con arcos en dos pisos. La belleza y atractivo de esta mezquita es su color, ya que esta ricamente forrada y adornada con hermosos azulejos azul verdoso, en su exterior y al interior de sus amplias habitaciones, las paredes están adornadas con pinturas antiguas y exquisitos adornos.

---

¹² <http://micamara.es/iran/isfahan/>

¹³ Pabellón o espacio cerrado por tres lados a través de una cúpula o un patio o jardín, generalmente rodeado por muros, característico de varios países y edificios persas, entre ellos Irán y Asia Central. Es considerado como el principal lugar por donde se accede a una nave cerrada con una cúpula y que es un patio interior, ajardinado con una hermosa balsa de agua al centro

Otra característica funcional de estas construcciones es la acústica, con la propósito de que todos los presentes escuchen la oración aún si esta es pronunciada en un susurro, y en los minaretes el alminar o sonido que se produce cuando se llame a la oración debe de difundirse en el aire y en todas direcciones de la ciudad.

<http://lugaresparadisiacos.net/mezquita-del-shah-en-iran/> (16/15/2015)

<http://lugaresparadisiacos.net/mezquita-del-shah-en-iran/> (16/12/2015)

Mezquita Imam Husayn en Irak

Es considerada una de las mezquitas más antiguas del mundo, lugar de oración y de peregrinación para los musulmanes chiíes, después de la Meca y Medina, dentro de ella se hallan los restos del segundo nieto de Mahoma Husayn ibn Ali. Destacan de ella su cúpula y torres doradas.

Mezquita de Imam Husayn

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Karbela_Hussein_Moschee.jpg (16-dic-2015)

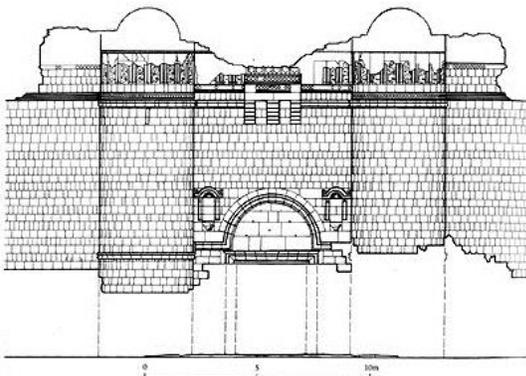
Castillo Qasr al-Hayr al-Sharqi (Siria)

https://es.wikipedia.org/wiki/Qasr_al-Hayr_al-Sharqi#/media/File:Qasr_al_hir_al-Sharqi_Rasafeh.jpg (20-dic-2015)

Castillo edificado en el desierto, como puesto de avanzada militar por el califa omeya Hisham ibn Abd al-Malik, también se le conoce como Castillo del este o Palacio al-Heer, se localiza en el desierto de Siria. Consta de dos edificaciones cuadradas, la exterior con muros de 70 metros de largo y grandes torres grandes defensivas, en el acceso se incluye un mirharab, que lleva a un patio interior en donde se encuentran las habitaciones. El patio central contiene una gran cisterna de agua que era llenada por un complejo sistema de abastecimiento.

Cerca del muro perimetral se encuentra la casa de los baños, con un gran vestíbulo, letrinas y dos piscinas alimentadas por enormes tanques de agua, una de ellas usada en el verano y otra en invierno, además de habitaciones cercanas a las fuentes de calor lo que las hacía aún más acogedoras. El palacio sirvió de influencia para la construcción de palacios en el desierto, ya que era posible de suministrarlos de todas las comodidades que se tenían en la ciudad. Los materiales usados eran principalmente de piedra y ladrillo, quedando exentas de la riqueza y colorido de las citadinas.

Castillo de Qsar al Hayr al-Sharqi
<http://tectonicablog.com/?p=17522> (29/1/2016)

Minarete de Mudhafaria

Situado en el Nuevo Parque Minare, al oeste de Erbil en Irak. De planta octagonal y 36 metros de altura. Construido de ladrillo cocido con una base octogonal de considerable altura y nichos con arcos de medio punto, sobre ésta sobresale un cilindro con balcón que es usado como mirador.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Minarete_de_Mudhafaria#/media/File:Mudhafaria_Minaret_Minar_Park_Erbil_Iraqi_Kurdistan_August_2009_\(2\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Minarete_de_Mudhafaria#/media/File:Mudhafaria_Minaret_Minar_Park_Erbil_Iraqi_Kurdistan_August_2009_(2).jpg) (20-dic-2015)

Gran Mezquita de Kairuán (Túnez)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Mezquita_de_Kairu%C3%A1n#/media/File:Grande_Mosqu%C3%A9_de_Kairouan,_vue_d%27ensemble.jpg (20-dic-2015)

Es considerado el más antiguo santuario de Túnez y del occidente musulmán, construido por Uqba ibn Nafi en el 670 (50 según el calendario islámico). Edificado como una construcción maciza, semejante a una fortaleza por las piedras de gran tamaño (1.9 metros de espesor) usadas en sus sólidos y grandes muros que rodean un gran patio, al que se entra a través de seis puertas laterales.

El gran patio está rodeado por galerías dobles construidas con arcos sostenidos por columnas de mármol. En el patio hay un reloj solar que indica los horarios en que se debe hacer oración, así como un gran colector de aguas pluviales las cuales son filtradas antes de pasar a una gran cisterna.

Patio central y fachada de la sala de oración

Reloj de sol

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Mezquita_de_Kairu%C3%A1n
(29/1/2016)

Colector de aguas pluviales

También es considerado uno de los templos más grandes de África del Norte

Mezquita de Amr

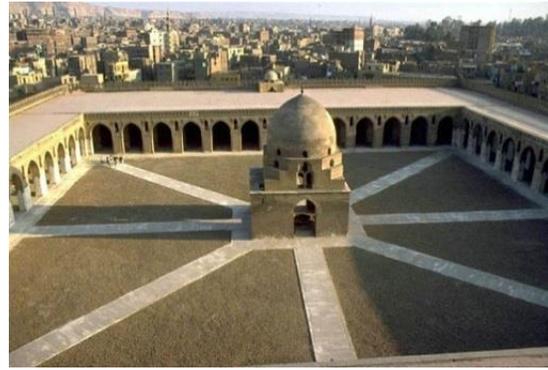
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_Amr#/media/File:Mosque_of_Amr_ibn_al-As.jpg (21/12/2015)

La mezquita de Amr o mezquita de Amr ibn al-As, construida en Egipto sobre las ruinas de la primera, de la cual no quedan vestigios, y en donde se emplazaba la tienda del comandante y del ejercito victorioso. En una de sus esquinas se encuentra la tumba de su hijo Abdullah, a la mezquita confluye una gran cantidad de devotos activos que practican el rezo tradicional.

Mezquita de Ibn (Tulun)

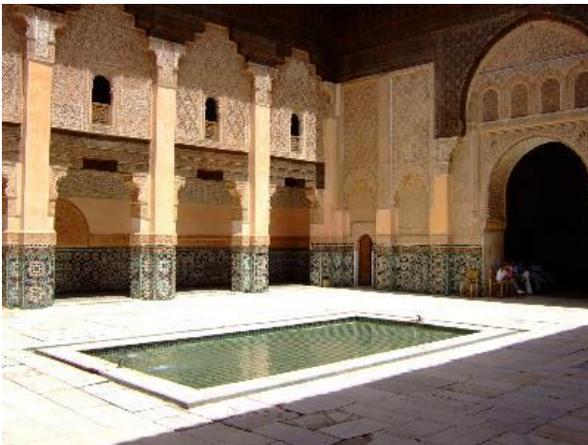
Patio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita_de_Ibn_Tulun#/media/File:Kairo_Ibn_Tulun_Moschee_BW_4.jpg
(21/12/2015)

Vista aérea del gran patio
<http://tectonicablog.com/?p=25398>
(29/01/2016)

Como la mayoría de las mezquitas, un gran patio formado por una arcada de cuatro lados, un minarete que invita a la oración y una construcción con cúpula son los elementos que las distinguen de otras construcciones, y como muchas de las más antiguas y ubicadas en el desierto de Egipto, está hecha de piedra y ladrillo. Fue construida en una pequeña colina, como centro ceremonial para dar gracias, conocida como Gebel Yashkur, de influencia oriental por la gran cantidad de arcos y cúpulas. Ahmad ibn Tulun gobernador abasida de Egipto la manda edificar entre el 876 y terminada en el 879 d. C., posteriormente fue renovada en 1267. En el centro del patio se encuentra una fuente o sabil, para realizar las abluciones previas a la oración. El estilo de la construcción es Samarra, propio de las abbassidas.

Madraza de Ben Youssef (Marruecos)

Patio central de la madraza
https://es.wikipedia.org/wiki/Madraza_de_Ben_Youssef#/media/File:Medersa-Ben-Youssef-01.jpg (21-dic-2015)

Madraza fundada por el sultán Abou el Hassan en el siglo XIV, como todas las construcciones edificadas en la ciudad la de Ben Youssef está ricamente decorada con hermosos azulejos en tonos que van desde el blanco, hasta amarillos y verdes en diferentes tonalidades, usados como revestimiento en los muros exteriores

Esta madraza es una clara arquitectura del arte marroquí, dentro de sus muros y habitaciones construidas exprofeso, una gran cantidad de estudiosos de Corán, asistían con la finalidad de memorizarlo. En el patio usado para las abluciones y ubicado al centro de la

madraza se encuentra una alberca central.

Conclusiones

Hablar de arquitectura islámica no tiene límites, no solo es hablar de un periodo o de un territorio, la expansión que ha tenido esta arquitectura se dá desde una perspectiva cultural, ideológica y religiosa, por lo que no es posible abarcar todos los confines de ella. Tan solo hablar o exponer un poco de su arquitectura es entrar a otros territorios, como el arte, sus artesanos, materiales, épocas y costumbres que a lo largo de muchos siglos se fue enriqueciendo unos de otros, fusionando por sus gobernantes, viajes, exportación de artesanos de un lugar a otro mientras se construía una mezquita, palacio, armería o las puertas de uno de estos lugares.

No me ha sido fácil abarcar, ni hablar de un lugar o construcción en particular por el desconocimiento de la cultura, lugar o religión. Lo que me llevó a hacer esta breve exploración responde al interés que tengo por la construcción mudéjar, herencia de la musulmana, árabe o española entre otras y que se encuentra presente en México. Quise hacer esta exploración hacia atrás para encontrar las raíces de la herencia que nos dejaron los españoles al momento de la conquista y que hasta ahora no ha habido un cambio sustancial en la arquitectura católica cristiana heredada por nuestros antepasados y que trataré de abordar en el siguiente capítulo.

Bibliografía

- Könemann. *El Islam: Religión Universal y Civilización*. Editado por Markus Hattstein y Peter Delius. Edición española 2001. ISBN 3-8290-2559-9
- Tonda, Magallón María del Pilar. *Arquitectura Islámica en la India*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. CyAD. México. Primera edición 2008. ISBN 978-970-31-0992-0
- Vaughan, Phillipa. *India: sultanatos y mogoles*. Könemann. *El Islam: Religión Universal y Civilización*. Editado por Markus Hattstein y Peter Delius. Edición española 2001. ISBN 3-8290-2559-9
- Fletcher, Sir Banister. *Europa y el Mediterráneo: de la Roma antigua al fin del Medioevo, en: Historia de la Arquitectura*. Edit Limusa, UAM-A. Tomo II, parte Tres, El Islam.
- López Guzmán Rafael, Coordinador La Arquitectura del Islam Occidental. Lunwerg editores S.A., colección UNESCO 1995, I.S.B.N.:84-7782-337-5
- Taschen, *Arquitectura mundial el Islam*. Desde Bagdad hasta Córdoba, las edificaciones de los siglos VII al XIII. Edición original: 1997 Benedikt Taschen Verlag GmbH.
- Hoag, John D. *Islamic Architecture, History of the World Architecture*. Electa Editrice, Milan Italia, 1975, I.S.B.N.:0-8478-0796-7.

Fuentes electrónicas

<https://es.wikipedia.org/wiki/Qubba>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Iw%C3%A1n>

México DF a 12 de septiembre de 2016

Mtra. Sandra Molina
Jefa del Área de Hábitat y Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Por medio de la presente enviamos a usted el **Tercer y Último Reporte** de la investigación del proyecto

“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.- CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.

Que es perteneciente al Área de Investigación “Hábitat y Diseño” y fue autorizado con el N° 347 en la Sesión 478 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 04 de septiembre de 2014.

Agradeciendo su atención al particular quedo de usted:

Atentamente:

Dr. Eduardo Langagne Ortega
N° Económico 9784, Titular C (Responsable).

Mtra. Guillermina López Arredondo

Mtra. Irma López Arredondo.

ÍNDICE GENERAL:

“LA ARQUITECTURA COMO SOPORTE DE LAS RELIGIONES.-CREENCIAS RELIGIOSAS EN TRES MOMENTOS DE LA HISTORIA.

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura del Antiguo Egipto (1ª parte) Guillermina López Arredondo
- 5.-Arquitectura religiosa en el Islam Irma López Arredondo
- 6.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (2ª parte) Guillermina López Arredondo
- 7.-Arquitectura del Budismo Tibetano Eduardo Langagne
- 8.- Arquitectura Islámica en el Mundo Irma López Arredondo
- 9.-Arquitectura en la Antigua India, Tailandia y China Eduardo Langagne
- 10.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (3ª parte) Guillermina López Arredondo
- 11.- Arquitectura Islámica en México Irma López Arredondo

ÍNDICE DEL PRIMER REPORTE (ya entregado).

- 1.-El significado de la muerte en las diferentes religiones. Juan Sastré
- 2.-Arquitectura Religiosa en la Prehistoria. Eduardo Langagne
- 3.-Arquitectura Religiosa en el Imperio Azteca. Eduardo Langagne
- 4.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (1ªParte) Guillermina López Arredondo
- 5.-Arquitectura Religiosa en el Islam Irma López Arredondo

ÍNDICE DE SEGUNDO REPORTE (ya entregado).

- 6.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (2ª parte) Guillermina López Arredondo
- 7.-Arquitectura del Budismo Chino Eduardo Langagne
- 8.- Arquitectura Islámica en el Mundo. Irma López Arredondo

ÍNDICE DEL TERCER Y ÚLTIMO REPORTE (que ahora se entrega).

- 9.-Arquitectura en la Antigua India, Tailandia y China Eduardo Langagne
- 10.-Arquitectura en el Antiguo Egipto (3ª parte) Guillermina López A.
- 11.-Arquitectura Islámica en México Irma López A.

Nota:

Este proyecto de investigación está dividido en tres reportes, por lo que cada uno representa el 33% del total.

9. Arquitectura Religiosa de la antigua India, Tailandia y China.

9.1.-Las Antiguas religiones.

Aunque el fundador del Budismo nació en la India en el siglo VI d.C., su influencia cubrió todo el sudeste asiático, aunque con diversas formas dominantes según el territorio y la cultura local: así está el “Budismo Theravada” que se localizó en la India y Asia Suroriental; el “Budismo Mahayana”, que se extendió por el norte de China, Tibet y desde ahí hasta Corea y el “Budismo Varayana” que se estableció en el sur de China y países del oeste asiático. Así, que en este proyecto de investigación trataremos ahora los temas del Hinduismo, el Confucionismo y el Taoísmo, que nacieron y dejaron su huella, 1,200 años antes de Buda.

La religión hinduista practicada en la antigua India, es similar a todas las otras religiones de su tiempo, en las que conviven cientos o miles de dioses, mantiene una estructura burocrática que busca el poder político y económico y pretende jugar un papel de intermediario entre los dioses y los creyentes.

Al revés, tanto el Confucionismo como el taoísmo a diferencia con la gran mayoría de las religiones, no pretenden participar u ostentar el poder político y económico,

no tienen dioses y no intentan convertirse en guía de un pueblo. Son realmente una filosofía que ha servido para crear un vínculo ideológico que ha unificado a los hombres al margen de su tipo étnico, idiomático y político. Fue ésta la primera vez que la humanidad se unió como seres pensantes, de manera independiente del lugar de nacimiento, tradiciones y costumbres, color de la piel, idioma y nacionalidad.

9.2.-El Hinduísmo.

El territorio ahora ocupado por la India, tiene tal vez la más antigua historia escrita del mundo en la obra conocida como el Djampudvipa, adjudicada al historiador Valmiki, en el que relata un panorama con escenarios fantásticos, que a lo largo de milenios, se establecieron en diversos períodos de la historia, todo tipo de razas y culturas que han dejado muestras de sus logros, desde los primeros asentamientos de seres prehumanos, hasta la llegada de una raza de sabios solitarios personificados por Buda. De las culturas más antiguas todavía queda integrado en la cultura actual, las figuras emblemáticas del majestuoso elefante, la boa y los incontrolables monos, mismas que de alguna manera se integran a los cambios provocados en el período védico, del que subsiste el culto a los elementos y a los antepasados.

Esos testimonios de culturas milenarias, particularmente la brahamánica, con sus miles de divinidades, sus vacas sagradas y sus faquires, perduraron a pesar de la conquista griega, de la musulmana y de los ingleses. Por lo que es hasta ahora que se pueden apreciar los testimonios arquitectónicos brahamánicos en las imponentes pagodas y las pirámides en las que están presentes una serie de dioses. Juntos están el fetichismo con la más refinada filosofía y el misticismo con el pesimismo trascendentes, con clara presencia de ritos de religiones primitivas.

Para poder poner en términos arquitectónicos tal riqueza de ideas, la piedra fue el material favorito en el que se esculpieron los dioses con una calidad impresionante, integrando las esculturas con mosaicos de colores, en las plazas y templos y en general en puntos de alto valor significativo. Aunque tan bellos trabajos no muestran avances en el campo de la tecnología constructiva, pues básicamente se trabajó con muros de piedra o adobe, que reciben techos planos o de dos aguas, utilizando troncos de madera. El abarrocamiento de los elementos

arquitectónicos pretende utilizar el lenguaje formal para dar apoyo a las doctrinas de las variedades de conceptos y corrientes consideradas dentro del hinduismo.

Tailandia tal vez es el país en el que el budismo y el hinduismo se juntan, pues ahí está presente Buda en medio de templos dedicados a algunos de los principales dioses del Olimpo Hindú. Ahí está presente la tríada de dioses: Brahma, Vishnu y Shiva, que presiden a más de mil dioses abocados a proteger a la humanidad de los diversos males que le pueden ocurrir.

En términos urbanos, en la ciudad de Bangkok está construido un ordenado conjunto urbano dedicado a la religión, que pudiera representar el cielo en la tierra y está el conjunto Wat Phra Kaew (el gran Palacio de la Esmeralda de Buda), formado por 100 coloridas estructuras, con torres doradas y mosaicos vidriados, que fue construida en 1782 y que integra en un solo espacio al budismo con las religiones hinduistas, lo cual pareciera un despropósito, ya que fue precisamente Buda quien sin buscarlo puso fin al dominio de los brahmanes en la India.

Debería hacerse un estudio sobre la similitud existente entre los diseños de las enormes plataformas que sirven de base a un conjunto de edificios, que lo mismo se dedican a la devoción divina, como el caso de la Gran Tenochtitlán y Bangkok, que a la albergar a un emperador con todo su séquito, como en el caso de Beijín. A pesar de que en la Gran Tenochtitlán se combinaba el uso de templos religiosos,

con residencias palaciegas y hasta zona pública y comercial, mientras que en China se construyó exclusivamente para uso habitacional y la plaza de Bangkok solamente para la devoción.

Por otra parte, la manifestación religiosa del pueblo mexicana ocupaba la gran plaza, mientras que el budismo o los hindúes no celebran ceremonias religiosas masivas en esos centros. Además, en las plazas de la Gran Tenochtitlán se integraban las imágenes de todos los dioses tanto en pintura como en escultura con la arquitectura, lo mismo que en Bangkok, pero en el Budismo eso no ocurre, pues ni el mismo Buda es considerado un dios.

El conjunto Budista de Bangkok mas parece un lugar de esparcimiento y meditación que de oración y Buda parece estar en todos lados como él mismo vivió.

Este barroquismo de la arquitectura local, con el uso de muros blancos rematados con cubiertas de madera de dos aguas, protegidas con tejas de barro rojas y coronadas en todas las puntas, nos habla del hombre que dejó riquezas para vivir como un hombre común.

Pero mientras que el mismo término de budismo está ligado íntimamente con el ascetismo y con la pobreza, (aunque alguna versión de monjes budista no lo parezca) los representantes del Dios Abraham parecen estar dedicados a buscar el placer del dinero y el de los negocios.

En la misma ciudad de Bangkok, se pueden encontrar fácilmente las imágenes de los dioses adoradores de Brahma, como es el caso de la escultura del señor Narayata, que protege a los hombres de negocios de los malos espíritus y por tanto se le deben dar ofrendas amarillas; también está la estatua de la diosa Lakahmi, esposa del Dios Vishnú, ubicada cuestionablemente en el 4º piso de un hotel de lujo, a quien debe ofrecerle monedas o cualquier símbolo de riqueza, así como flores y frutas.

Otra escultura que habita dentro de un centro comercial es la diosa elefante Ganesh a la que para protegerse de los males se le debe dar flores, plátanos y jugo de caña, Frente al Gran Hotel Hyatt está un templo erigido en 1956 dedicado a Erawan, que es otra interpretación de Brahma, que protege al mundo de las palabras mortales e inmortales, a él se le debe ofrendar con 16 tiras de incienso, cuatro por cada vela, flores y hojas de papel de oro. Y para terminar esta lista está el templo de la diosa Trimurati, que representa a los tres dioses principales del mundo hindú, pero que al igual que otros dioses, está ubicado en otra plaza comercial, a ella debe ofrecérsele flores rojas, velas e incienso.

Con estos antecedentes, es contrastante pensar en el festival de Siva en Bernáres, sea en donde la presencia brahamana está más presente en su versión popular, al desfilan juntos a maharajas, con príncipes, mendicantes, sabios, faquires, maravillosas mujeres, mancebos semidesnudos, niños y ancianos, recorriendo juntos una senda de dos leguas, partiendo de los palacios y los templos a la orilla izquierda del sagrado río Ganges. Sin embargo, seis siglos antes de nuestra era, las diversas versiones brahamánicas dieron señales de decadencia y luego de una serie de guerras intestinas la estructura que les daba

vida se fue desmembrando, mientras los elevados pensamientos de los brahmanes expuestos en el upanishhads se fueron olvidando.

Así llegó el siglo VI de nuestra era, cuando nace Gautama Buda, con otra visión de la vida y de la muerte, con lo que ayudó a que la decadencia brahmánica se acelerara, aunque todavía pervive en algunos sectores ligados más al comercio y al negocio.

Esto se aprecia en una historia en la que un sacerdote brahman le dijo a Buda: “Un laico no puede ser Brahaman”, a lo que Buda respondió, “El verdadero Brahamán es el que destierra de sí mismo toda maldad e impureza”. Por la época de la aparición de estas filosofías, se dio un proceso muy importante en la historia de los pueblos de Asia, análogo en muchos aspectos al que le ocupó el cristianismo en Europa, y el islamismo en África del Norte, así como en el Cercano y Medio Oriente.

Fuera de la India, en el archipiélago de la musulmana Indonesia, solamente la isla ocupada por Bali, es la única que conserva intacto el hinduismo tradicional con algunas características propias.

9.2.-Confucionismo.

En el siglo VI a.C, hace más de 2,500 años, China estaba en manos de sabios que consideraban que la única manera de organizar un conjunto de reinos tan grande era utilizando normas fijas para conducirse con cierto orden, en ese momento y lugar nació Confucio. Su futuro era más que difícil, pues su pequeño pueblo de Tseu era parte del principado de Lu, situado al nordeste de lo que hoy es China y aunque su padre había sido un hombre exitoso, murió cuando el futuro sabio apenas era un niño.

Él dijo que “A los quince años seguía estudiando, a los 30 estaba formado, a los 40 tenía pocas dudas, a los 50 sabía de las leyes del cielo, a los 60 entendía todo lo que oía y a los 70 dejé de trasgredir la regla”. La suma de estos pensamientos los reunió en una serie de libros, actualizando varios de las grandes obras antiguas. Estos son: el Chu King (libro de los documentos), el Che King (de las Odas), y el I King (de las Mutaciones) para luego escribir libros propios concluyendo con el Chuen Tsieu (El Libro de la Primavera y el otoño), en el que señala que “su doctrina se había acabado”.

Escuela Confuciana en la isla de Taiwán, en donde sus normas sociales siguen colgadas de unos tableros en los muros, como si fueran las tablas básicas de su filosofía.

La obra de Confucio siempre estuvo ligada a las conductas de la sociedad, fue el autor de una versión de los 10 Mandamientos de la doctrina cristiana, escritos 500 años antes, pero nunca intentó convertirlo en una religión. Fue una filosofía que le dio unidad a China y de ahí su importancia, pero él pretendió ser simplemente un maestro dispuesto a enseñar sus logros, y nunca pretendió ser un mesías o un mensajero de Dios.

Aun siendo joven fue a buscar al maestro Lao Tsé, que, a pesar de sus años, seguía siendo muy reconocido en toda China, por sus conceptos sociales y por su filosofía.

Lao Tsé había recopilado sus pensamientos, sentencias y aforismos, expuestos en forma de versos, que sorprenden por su sencillez y elocuencia, ahí se encuentran consejos para vivir, normas para dirigir y gobernar, enseñanzas para que el hombre encuentre su lugar en el mundo y recobre su equilibrio interior. Luego de sus reuniones, Confucio requirió varios días para entender el mensaje del maestro, lo que le sirvió para dar respuesta a sus dudas y formar sus propios conceptos.

Ya que ni Confucio ni Lao Tsé pretendían crear una religión ni convencer a sus discípulos de su calidad de líderes espirituales, sus soportes fueron sus propios libros y su espacio para transmitir sus enseñanzas fue una escuela, por lo que no se puede encontrar una arquitectura propia para difundir estas filosofías, por lo que las fotos que ilustran este trabajo solo son de una escuela, con pocos elementos característicos que resaltar.

A pesar de nunca haber buscado nunca el poder, las enseñanzas de Confucio lo llevaron a ser reconocido como el más importante sabio de su época y llegó a ser seguido por miles de creyentes, incluso a algunos gobernantes y líderes políticos, ya que ellos consideraban que sus ideas

no iban contra ellos, ya que Confucio reconocía a éstos gobernantes como bases de la estructura social y responsables de mantener el orden.

A pesar de que sus creencias estaban sustentadas en la racionalización de los temas que trataba, no dejaba a la libre la creatividad del pensamiento, pues admitía que memorizar sin reflexión es inútil, pero, por otra parte, había un grave riesgo en la reflexión personal sin el estudio. Consideraba que el estudio se hallaba orientado por la práctica social, y su objetivo último era formar una nueva clase social, aquella de los letrados funcionarios, que, con el crecimiento del Imperio, se convertirían en la clase dominante. Simplemente proponía un gobierno dirigido por hombres sabios.

Fue tanta su influencia, en todos los medios de la sociedad China, que, a su muerte, el duque que gobernaba su territorio, como una cosa extraña para un pensador y filósofo, ordenó edificar junto a su tumba, un templo funerario en el que se reunieron las reliquias que lo recordaban como maestro: como su bonete, sus trajes, sus rituales, su laúd y su carro.

Luego de su muerte, contrario a sus enseñanzas, el confucianismo se convirtió en una religión, que está basada en la adoración del universo y sus partes y sus fenómenos.

Con el tiempo, este “universismo” se dividió en dos ramas del taoísmo y el confucianismo. Pues a pesar de los muchos puntos de encuentro entre Confucio y Lao Tsé las dos propuestas resultan antagónicas en esencia; pues si la primera predica el racionalismo al respetar lo existente, siempre y cuando le permita ser modificado sin

llegar a transformarlo por completo, la segunda propone el predominio de lo natural, en contra del gobierno establecido.

Conclusiones

En general, el análisis del papel histórico desempeñado por el budismo, el confucianismo o el taoísmo no ofrecen dificultades. Todas estas doctrinas han proporcionado al hombre que sufre cierto consuelo, aunque ilusorio. En sus comienzos, con su prédica de sufrir y no oponerse al mal, esta doctrina apartó al pueblo de la lucha por una vida mejor. Después, algunas ramas, con otros intereses muy diversos, se convirtieron en un sistema de burda farsa, exacción y engaño de la masa creyente. Es verdad que al penetrar en los países atrasados introdujo consigo elementos de cultura y civilización, en especial la escritura y algunos conocimientos más. Pero esta instrucción llegaba a unos pocos, mientras que al pueblo nada daba.

Bibliografía

- Daniel Leslie Confucio. México, Editorial Cosmos, 2004
- Eduardo Schure, Los Grandes Iniciados Buda, Jesús y los Esenios, 1era. Edición, México, Gómez Gómez, Hnos. Editores S.de R.L., 1985.
- Conze, Edward, El Budismo: su esencia y su desarrollo, 1 era. Edición, México, editorial FCE, 1978.
- García Víctor, Sabiduría Oriental, Taoísmo, Budismo y Confucionismo, México 2006
- Rutiaga Cárdenas Luis, Lao-Tsè- Tao Te King, México, Editorial Tomo 2006
- Boisselier, Jean, La Sabiduría de Buda, 1 era edición, Barcelona, editorial Eds. B.S.A. Eds. B. Argentina, 1998.
- Dumoulin, Heinrich, Encuentro con el budismo, 1era edición, Barcelona, editorial Herder, 1982.
- Yañez Manuel, Confucio, Madrid, editorial Edimat Libros SA. 2002
- Wolpin, Samuel, La filosofía China según Confucio y Lao Tsé, México, Editorial JC 2005

10. Arquitectura en el Antiguo Egipto (3ª parte)

Guillermina López Arredondo.

- 10.1 El periodo de Quefrén
- 10.2 La Pirámide de Quefrén
- 10.3 La Pirámide Satélite
- 10.4 La Gran Esfinge
- 10.5 El templo de la Esfinge
- 10.6 El Faraón Micerinos

10.1 EL PERIODO DE QUEFRÉN

Jufu tenía como esposa a la reina principal llamada Meritites I, con quien procreó a Kauab hijo primogénito y posible sucesor. En estos tiempos la esperanza de vida no sobrepasaba mucho los cuarenta años. Jufu fue longevo, por lo tanto, su hijo Kauab falleció antes de heredar el trono, dejando a otros dos hijos príncipes. Dyedefre que había nacido de una esposa secundaria de nombre desconocido y Quefrén, hijo también de una esposa secundaria llamada Henutsen.

El trono quedó en manos de Dyedefre en torno al cual hubo muchos vaivenes por la herencia del trono. Este eligió un lugar llamado Abu Rowash para erigir su tumba, situada a ocho kilómetros al norte de la pirámide de su padre, en un punto más elevado de la región de Menfis.

Su pirámide no fue terminada, ya que apenas alcanzó 67 metros de altura. Dyedefre solo reinó ocho años, sin embargo, fue el primer soberano en incorporar otras titulaturas reales al nombre del rey, Como fue el nombre de “Hijo de Re” y “Duradero como Re”, que no hace más que afianzar su ideología solar.

A su muerte el poder no paso a su hijo, sino que se dio un salto a la rama de su hermano Quefrén, quién fue el que se sentó en el trono. No se sabe si fue por alejarse de su hermano Dyedefre y estar cerca de su padre, pero el nuevo rey eligió la Meseta de Giza para erigir su tumba, que fue la segunda en ser construida en ese lugar.

Dicha pirámide es tres metros más baja, pero se encuentra en una parte alta del terreno y aún conserva la parte superior de su revestimiento de caliza, cuando se observan juntas, parece esta segunda pirámide más alta.

Quefrén reinó durante 25 años como soberano de las dos tierras, el Alto y Bajo Egipto y se sabe que fue enterrado en Giza. Se encuentran algunas hermosas esculturas de él. También se sabe que no fue sucedido por su hijo, sino por su sobrino Nebka o Baka.

10.2 LA PIRAMIDE DE QUEFRÉN

Quefrén, (Jafre, Khafra) 2558 – 2532 aC

En el complejo funerario del Valle de Giza, perteneciente a los faraones de la Dinastía IV, la de Quefrén es la que se encuentra en mejor estado de conservación, por lo que permite tener una idea más aproximada de lo que era un recinto piramidal en tiempos del Imperio Antiguo.

Esta zona dentro del gran complejo tiene su pirámide, el templo funerario, la avenida procesional o dromo, y el templo del Valle y se ubica sobre un lecho rocoso, sólida base para resistir el peso de la obra.

Este edificio es seis metros más baja que la de Kufu, sin embargo, como se encuentra sobre una meseta ligeramente más alta y aún conserva el recubrimiento y el vértice está mejor conservado, en conjunto parece ser la más alta.

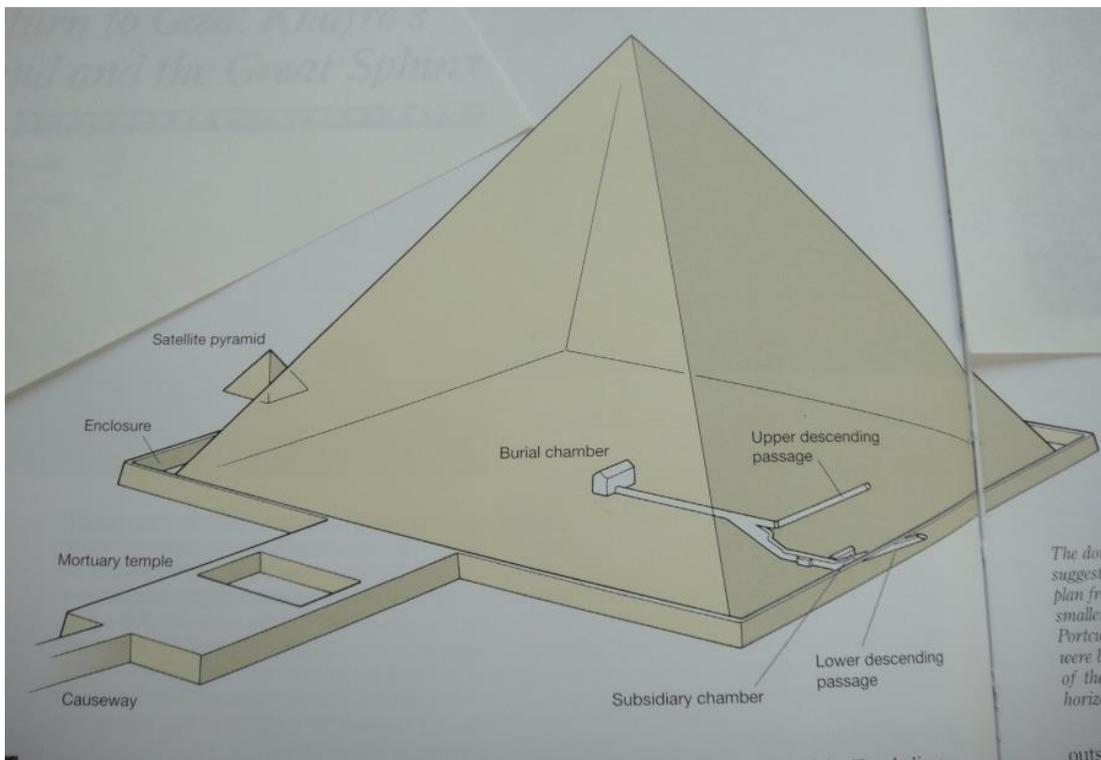
Pirámide de Quefrén. Puede observarse la parte superior aún recubierta de piedra caliza y el vértice muy completo, lo que le da la presencia imponente entre las otras construcciones. Foto Los Primeros Faraones.NG pag. 43

La pirámide fue construida sobre una terraza cortada por los antiguos de manera artificial, 10 mts debajo de la superficie original hacia el noreste; sin embargo, existía un declive de 3 a 6° en la superficie del lado sureste, y para compensar dicha inclinación natural nivelaron el suelo con grandes bloques de piedra.

La pirámide fue recubierta en las hiladas inferiores con bloques de granito, y en la parte superior con piedra caliza de la más alta calidad traídas de la cantera de Tura.

Esta pirámide es conocida como la de <Quefrén es Grande>, tiene 215 mts de longitud en su base y 144 mts de altura y un ángulo de inclinación de $53^{\circ}7'$. Tiene dos entradas que conducen a dos pasadizos descendentes hasta la cámara principal. El inferior es el más antiguo mide 68 mts y arranca en la cara norte de la pirámide y corre a nivel de la base y se excavó sobre la base rocosa de la llanura de Giza y se halla unido al superior; el segundo a una altura de 11.54 mts sobre el nivel del primero y se encuentra excavado también sobre el lecho de roca de la base, ambos al unirse van a dar a la cámara del sarcófago de granito rojo del rey Quefrén.

Existen otros dos pasadizos dentro de la pirámide, pero fueron hechos por saqueadores de tumbas en la antigüedad.

Pirámide llamada "Quefrén es Grande". La construcción de los pasajes y las cámaras reflejan la experiencia en la construcción de éstas. Foto: The Complete Pyramids pag. 122

Como la mayoría de todos los pasajes de las pirámides, la cámara funeraria y los pasajes no se alinean de forma axial con el vértice de ésta, es decir con el eje del polígono; en este caso se encuentra a 12 mts al este. El pasaje inferior desciende 1.19 mts hasta una cámara subsidiaria de 10.41 x 3.12 mts cuyo propósito no es claro, tiene techo a dos inclinaciones y que pudo ser una cámara serdab (nicho en árabe) donde se encuentra una escultura del difunto rey, y es el equivalente a la Cámara de la Reina de la pirámide de Jufu o como almacén de ofrendas. El pasadizo vuelve a ascender hasta encontrarse con el segundo corredor descendente, de ahí sigue de forma horizontal hasta la cámara del sarcófago que mide 14,15 x 5 mts y se encuentra a una altitud de 6.83 mts sobre la base de desplante.

La cámara funeraria está en el ángulo derecho del eje del sistema de pasajes, se encuentra cercano a los ejes norte – sur en línea vertical. El sarcófago es de granito negro un poco hundido en el grueso pavimento del que alguna vez estuvo cubierto el piso, con el propósito de que quedara oculta la base de la caja y quedara al nivel del piso propiamente el sarcófago; junto a éste hay otro pequeño hundimiento que contuvo los vasos canopos.

En 1818 Giovanni Belzoni encontró el pasaje superior para llegar a la cámara, y descubrió para su asombro que no había sido el primero ya que los huesos encontrados en la caja funeraria eran de un buey. Rainer Stadelman, otro investigador sugirió que los huesos tal vez eran de una ofrenda hecha por intrusos muchos años después de que la momia de Quefrén había sido robada.

El templo funerario o templo alto de este rey, marca un verdadero avance arquitectónico en dos sentidos: 1. Es más grande que los ejemplos de las dinastías anteriores y 2. Porque se incluyen cinco elementos que se convertirían en conceptos básicos de los templos funerarios. Estos son:

- Entrada o vestíbulo
- Un amplio templo con columnas
- Cinco nichos para estatuas del rey
- Cinco cámaras para almacén
- Un santuario interior, un par de estelas, una falsa puerta o la combinación de ambas.

Los cinco nichos relatan los títulos del rey, las reglas para el norte y sur de Egipto y su asociación con Osiris.

El templo en la parte frontal o de la entrada que está construida con bloques megalíticos de piedra caliza traídas de canteras cercanas y fueron recubiertos con piedra de gran calidad, y conduce al patio principal (existen dos patios más en la parte posterior). El interior de la cámara del templo, a la izquierda dos cámaras

más, todas recubiertas con granito; al final del corredor existen cuatro cámaras más, pero cubiertas con alabastro en la parte frontal. Todos los materiales apreciados por su calidad y dignos de reyes.

La entrada principal consiste en dos secciones transversales, cuyos techos estaban sostenidos por columnas construidas con bloques de granito de una sola pieza.

Hay dos largas y angostas cámaras a cada lado del vestíbulo principal y se cree que ahí estuvieron grandes estatuas del rey, que el mismo Quefrén mandó hacer para su templo son de una calidad sin paralelo y no se volvieron a hacer tantas de esa gran manufactura hasta el Imperio Nuevo, 1200 años después.

Se cree que había más de 52 esculturas de tamaño natural que fueron removidas intactas (ya que no se han encontrado fragmentos de destrucción) por órdenes reales posiblemente por Ramsés II de la dinastía XVIII para ser usurpadas y recicladas en sus edificios.

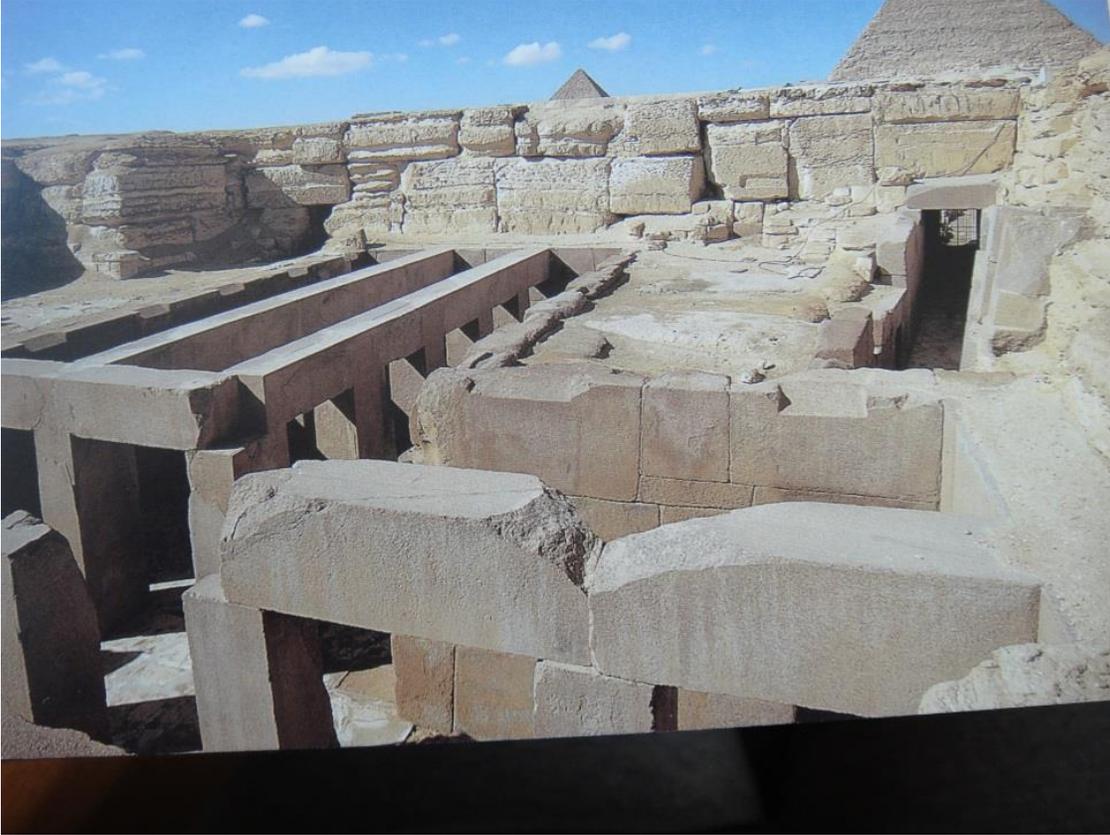
De la entrada pasamos al patio principal con pilares recubiertos de granito, eran tan anchos que lograron formar un pórtico alrededor del patio. Enfrente de ellos había doce estatuas sedentes de granito, igualmente sumergidas en hoyos en el pavimento para que la escultura quedara a nivel de piso de alabastro. Un arqueólogo llamado Hölscher opina que estas estatuas eran Osíricas, pero el arquitecto Ricke argumenta que las estatuas eran del rey usando el tocado nemes, el mismo que usa la Esfinge. Las paredes interiores de este patio estaban decoradas con relieves.

Más allá de patio había cinco nichos con estatuas del rey y cinco almacenes, tal vez para las ofrendas de estas esculturas.

En la parte final del edificio estaba el santuario interior probablemente con un nicho y una puerta falsa (la puerta falsa marca la dirección hacia el más allá).

Afuera del templo había cinco barcas en sus respectivos pozos; dos de ellas en la cara norte y tres en la cara sur. Los pozos fueron excavados en forma navicular y techados con bloques de piedra.

Bajando la avenida procesional se llega al Templo Bajo o Templo del Valle, en las márgenes del río, donde llegaba el cadáver del rey, esta avenida se encuentra bien preservada. Sus cámaras principales son casi iguales a las del templo funerario de Jufu.

Vista del interior del Templo del Valle, junto al Templo de la Esfinge, con los pilares y dinteles de granito casi intacto. El corredor de la derecha es la continuación de la avenida procesional al interior del templo. Este edificio junto con la pirámide de Micerinos, proporcionan información precisa de la construcción de edificios del Reino Antiguo. Foto: The Complete Pyramids. Pag 125

Al frente del templo a 16 mts de profundidad se encontró un desembarcadero que tiene dos rampas y llevan a dos puertas del templo, se cree que simbolizaban la dualidad del Alto y Bajo Egipto.

En 1995 Zahi Hawass limpió el área, encontrando que las rampas pasan sobre dos túneles. El Templo de Valle fue construido de bloques megalíticos cubiertos de granito rojo. Las entradas a esta construcción tenía dos enormes puertas de madera de cedro del Líbano, entre las dos se encontraba el vestíbulo con muros cubiertos de granito pulido y el piso de alabastro blanco. El techo se sostenía por 16 pilares monolíticos de granito, varios de los cuales aun se encuentran en su posición original.

En este recinto techado formando un corredor cubierto o pórtico, se encontraron 23 estatuas del rey colocadas contra los muros y una al centro del espacio, 24 en total. En este lugar se hacía la ceremonia memorial, libaciones y ritos a la imagen del rey y se cree por el número, que cada una de ellas simbolizaba una hora del día y de la noche.

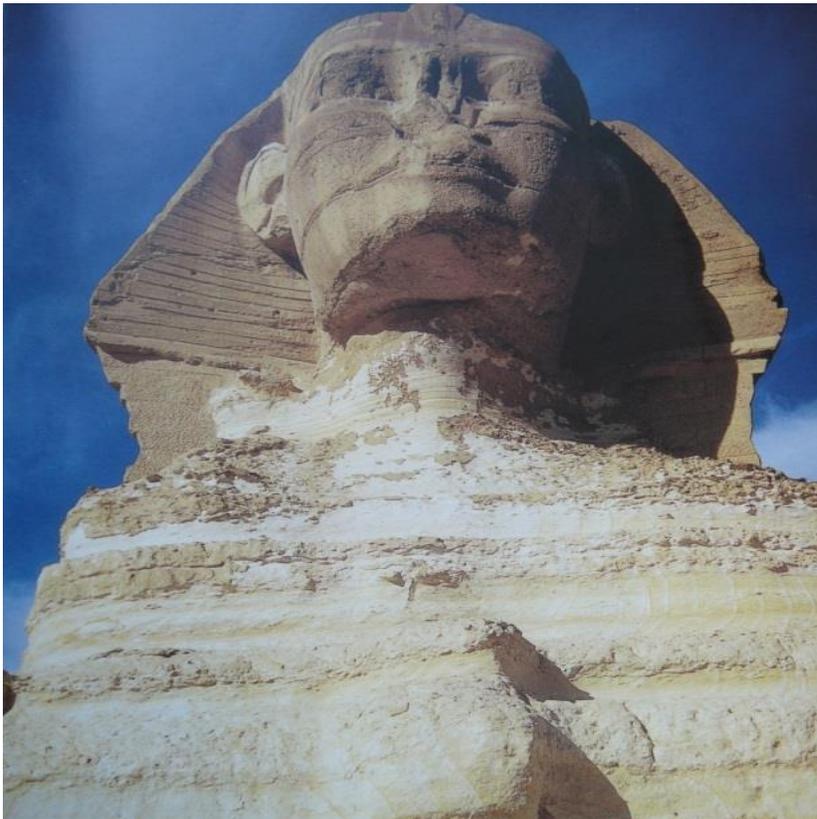
El patio abierto simbolizaba “arriba”, “la luz”, es decir el día, mientras las cámaras representaban “la oscuridad” o sea la noche; ámbitos en que según la cosmogonía egipcia el sol vivía y moría. Los pisos son de alabastro, ya que fue un material asociado a la purificación.

LA PIRÁMIDE SATÉLITE

La pequeña pirámide satélite GII-a de Quefrén, fue totalmente eliminada por los ladrones de piedras y solo persisten las líneas de las bases o cimentación con algunos bloques de la cubierta. Este edificio se encontraba en el eje axial de la pirámide mayor. Estas construcciones satélites se construyeron desde la época de Zoser y se cree que albergaba estatuas dedicadas al Ka del rey o doble y fuerza vital del difunto.

LA GRAN ESFINGE

De la más grande colección de estatuas construidas en el reinado de Quefrén, la Gran Esfinge es la más colosal pieza esculpida del antiguo Egipto. La escultura con cuerpo de león en una escala de 2:1, y la cabeza humana de 30:1 y no se volvió a hacer nada tan colosal hasta los tiempos del nuevo reino faraónico de Amenhotep III y Ramses II, 1,200 años más tarde.

A pesar de elementos perdidos por el paso del tiempo se pueden reconocer los rasgos del rey. Se cree que la palabra <esfinge> es de origen griego, ya que deriva del egipcio shesep-anj, que significa <imagen viva>.

La gran esfinge, elemento representativo e indiscutible asociado a la construcción de las grandes pirámides de la cultura Egipcia en la época faraónica.

La función de la esfinge se relaciona con el culto solar al sugerir el egiptólogo alemán Ricke, que fue tallada como una imagen de Hor-Em-Ajet <Horus del horizonte>, una de las facetas del dios Sol durante el imperio nuevo.

La esfinge fue esculpida sobre una base de roca natural muy cerca de la Avenida Procesional de Quefrén hacia el Templo del Valle. Tallada en un saliente rocoso de mala calidad que, según algunos historiadores formaba parte de la cantera de piedra de la pirámide de Quefrén, motivo por lo que no se aprovechó por su deficiente calidad, aunque la cercanía con el templo mortuorio del faraón denota que su emplazamiento se eligió a conciencia.

Ambos templos, el de Valle de Quefrén y el de la Esfinge se hallan casi alineados y se construyeron con grandes bloques de piedra caliza revestidos con granito rojo que es más resistente. El cuerpo de la Esfinge se cubrió con piedra caliza de Tura, sin embargo, la cabeza y el cuello no se recubrieron ya que la veta de piedra en esa zona era más dura. Esta cercanía hace posible la creencia de que fue hecha en ese periodo.

El León fue un símbolo solar, también un arquetipo de realeza y en el antiguo Egipto se consideraron guardianes, y en ese sentido se considera que actuaba como guardián de la llanura de Giza. La cabeza humana con el cuerpo de felino simboliza el poder y que podría apoyar a la inteligencia del faraón, garantizando el orden cósmico o maat.

La esfinge sobrevivió dos y medio milenios en la iconografía de la civilización egipcia. La peculiar cubierta de la cabeza o nemes y la barba postiza -se cree que fue esculpida en una sola unidad, ya que es casi imposible que la barba fuese un agregado porque se hubiese caído prontamente por el peso de la roca-, fue una forma particular y exclusiva de los reyes.

El cuerpo de la esfinge con la desproporción corporal largo y de la cabeza en comparación con el tamaño del cuerpo, podría ser, según la explicación de los expertos, por la localización geológica específica del desplante. Se considera que la forma elongada, la cadera y las ancas fueron esculpidas por que la roca en si misma tenía esa configuración, dando al torso una forma más delgada por así manifestarlo el terreno mismo. Se considera que los escultores tuvieron grandes problemas para lograr la forma actual, teniendo que compensar la forma con la geología.

EL TEMPLO DE LA ESFINGE

El templo se encuentra al frente y 2.5 mts más bajo que la terraza de la esfinge. Parece ser dedicado exclusivamente a ésta, pero se conoce poco acerca de ello

ya que había sido abandonado y fue hasta la dinastía 18, cuando fue reactivado el culto.

Los constructores de Quefrén no completaron la construcción del templo de la Esfinge ya que la abandonaron sin completar los recubrimientos exteriores de granito, se cree que fue por la ausencia de sacerdotes y sacerdotisas dedicados al servicio de estas ceremonias.

Veinticuatro pilares de granito rojo forman la columnata del ambulatorio del patio central. Este patio con el piso de alabastro es una copia exacta del templo alto o mortuario de Quefrén, con colosales esculturas reales colocadas en cavidades en el piso, aunque aquí hay 10 o 12 estatuas tal vez por la falta de espacio.

La esfinge parece simbolizar al faraón presentando ofrendas al dios sol en el patio del templo, ya que como vimos al antecesor de Quefrén, Dyedefre, llamarse “hijo de Ra” (sol).

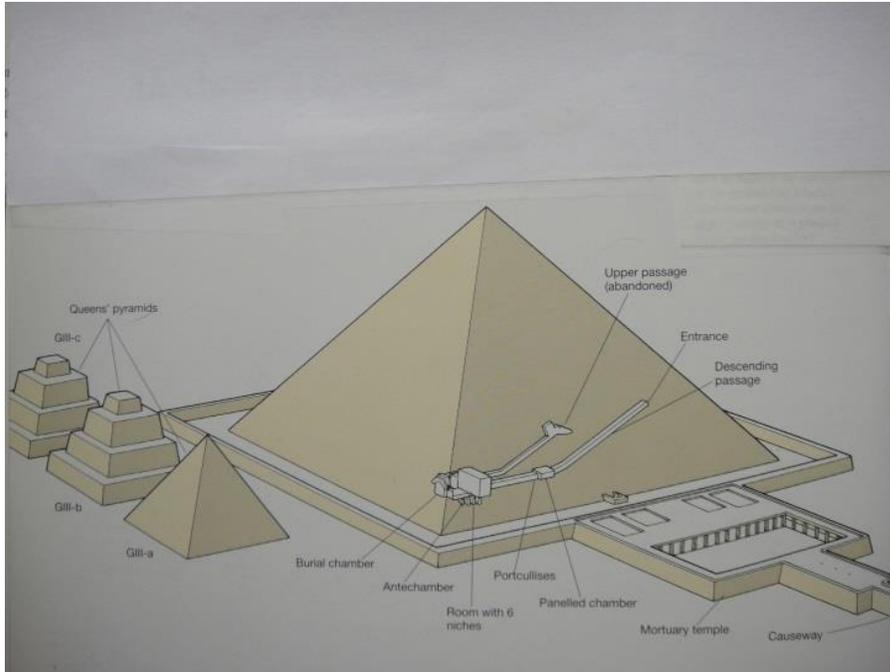
EL FARAÓN MICERINOS

Micerinos (Menkaure)

La pirámide de éste faraón fue la más pequeña del conjunto del Valle de Giza. Se conocía en su tiempo como <<Micerino es Divino>>. Este rey falleció antes de terminar su obra mortuoria y fue su hijo Shepseskaf quién las terminó en parte hacia 2505 aC. Se concluyeron las obras del Templo Funerario o Templo Alto, La calzada procesional de 608 mts de longitud y el Templo del Valle a orillas del río, en éste templo se usaron ladrillos de adobe. Aquí se encontraron diversas estatuas de Hator y el resto de las diosas de los nomos de Egipto; aunque en las dinastías V y VI se hicieron añadidos al complejo, y aparentemente siguieron haciéndose los rituales en su nombre durante un tiempo más.

La pirámide tiene de base 109 mts por lado con una altura de 73 mts. En la actualidad esta elevación solo alcanza los 62.2 mts debido al desgaste.

El investigador inglés Howard Vyse fue el primer explorador que incursionó dentro de la pirámide en 1873 dC.

Puede verse en el esquema la distribución interior de la pirámide principal y las pirámides de la reina. Foto: The Complete Pyramids. Pag. 134

El corte en la cara norte de la pirámide de Micerinos fue hecha con dinamita por Vyse, para investigar el interior. Técnicas ahora prohibidas. Foto The Complete Pyramids pag. 137

La entrada original se encuentra en la cara norte a unos cuatro metros sobre la base del terreno, ésta conduce a un pasadizo descendente que lleva a la cámara funeraria horizontal con una serie de paneles tallados en la roca con el motivo de una alta y falsa puerta. Estas falsas puertas son únicamente decorativas. En el recinto mortuario se encontró un sarcófago de basalto donde estuvo en un tiempo la momia del faraón. Éste sarcófago fue embarcado hacia Inglaterra para llevarlo al British Museum, el barco transportador Beatrice naufragó cerca de las costas

españolas en 1838. Dentro de la cámara se encontró un ataúd con forma humana y el nombre de Micerinos.

Al sur de la construcción existen tres pirámides menores en honor de la esposa principal del faraón, llamada Jamerernebty II, ésta aparece en una escultura, muy bien conservada, junto a su esposo.

Imagen de la escultura encontrada en las excavaciones de la pirámide de Mycerinos, junto con su esposa Jamerernebty II. La pierna del faraón se ve adelantada en señal de movimiento. Foto:

CONCLUSIONES

Es difícil tener conclusiones definitivas de un tema de la magnitud de la historia antigua de Egipto, sobre todo cuando el estudio se hace de un corto periodo y, únicamente del asunto arquitectónico.

La complejidad de la historia de esta maravillosa cultura, que debe ser abordada con mucha cautela, conocimiento de causa y desde muchos puntos de vista, como es principalmente la religión que, es la causa-efecto de la mayoría de las magníficas construcciones que desarrollaron los egipcios.

La religión y el tema de la vida más allá de la muerte, son elementos significativos por la gran variedad de divinidades, advocaciones, cultos, ritos y mitos, entre otras acciones realizadas por los propios faraones, sacerdotes, guardianes, miembros del gobierno y los personajes del pueblo mismo.

En este breve análisis acerca de la construcción de los monumentos funerarios desde el protoreino o dinastía 0, hasta la dinastía IV, periodo donde se construyen la gran pirámide de Saqqara y las tres del Valle de Giza como grandes elementos representativos; se reúne una corta información referente a posibilidades de evolución y construcción para alcanzar el proyecto y edificación de estos extraordinarios edificios y únicamente con los recursos propios de la época; como son herramientas, materiales, transporte, bancos de materiales, el peso propio de éstos, además del proyecto, estimación de obra, dirección, selección de los trabajadores de acuerdo a sus potenciales de trabajo, coordinación de los mismos, dotación de herramientas, vivienda, alimentos, médicos y medicinas, entre muchos mas elementos que se deben tomar en cuenta antes, durante y al término de la obra, sin perder de vista que esto ocurre por los años 3,500 a 3,000 aec.

La asesoría de la Mtra. Leonor Barrera Guillermo fue de manera definitiva una gran ayuda para poder organizar este pequeño trabajo, cuya intención fue poner en un solo documento una secuencia constructiva de estos monumentos del antiguo Egipto, que sirven como base del desarrollo de su propia cultura, pero que influyeron de manera definitiva en la concepción de la arquitectura en Europa, en primer lugar y posteriormente del mundo entero.

La historia no se puede concebir sin estudiar como elementos de referencia a las grandes y antiguas culturas, entre ellas la Cultura China, la Indú y la Egipcia que influyeron en gran medida en el resultado cultural actual de la humanidad.

Estas culturas no solo son conocidas por sus monumentos arquitectónicos, desarrollos urbanísticos, artísticos, musicales, entre otras, sino por la parte humanística en el devenir de la historia, como es la filosofía, la religión tan

fascinante como compleja, el comportamiento de los dignatarios, gobernantes, personajes de poder y el pueblo mismo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Wildung, Dietrich. Egypt from Prehistory to the Romans. Taschen's World Architecture. Ed. Benedikt Taschen Verlag. Köln, Germany. 1997
2. Lehner, Mark. The Complete Pyramids. Solving the Ancient Mysteries. Ed. Thames and Hudson. USA. 1997
3. Silverman, David P. El Mundo de los Faraones. Cultura y civilización en el Antiguo Egipto. Biblioteca Egipto. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1996
4. Egipto: Tierra de Faraones. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. España. s/a
5. Damiano-Appia, Maurizio. Guía Arqueológica de Egipto y Nubia. Biblioteca Egipto. Editorial Folio, S.A. Barcelona. s/a
6. Historia. Los Primeros Faraones. National Geographic. Vol. 1. s/a
7. Historia. El Imperio Egipcio. National Geographic. Vol. 2. s/a
8. Historia. El Fin del Antiguo Egipto. National Geographic. Vol. 3. s/a
9. Vallejo, Juan Jesús. Breve Historia del Antiguo Egipto. Ediciones Nowtilus, S.L. Madrid. Segunda Edición. 2005
10. Traunecker, Claude. Los Dioses de Egipto. Editorial Lumen, S.A. de C.V. México. 2007
11. Hodges, Peter. El misterio de la construcción de las pirámides. Edición de Julián Keable. Tikal Ediciones (versión castellana). 1994

11. Arquitectura Islámica en México

Irma López Arredondo

Trataremos de entender el estilo mudéjar con varias definiciones de diferentes autores, y se observaran obras que hay en México de este maravilloso estilo.

Mudéjar procede de la palabra árabe mudayyan, que significa sometido o tributario “el que no emigra y permanece supeditado al poder invasor”, “aquel a quien ha sido permitido quedarse”.

Los mudéjares eran los árabes que permanecieron en España después de la reconquista por parte de los cristianos.

Se ha dicho mucho si el mudéjar es o no un estilo y tomando la definición de Chueca Goitia de estilo, “Un conjunto de características comunes que prevalecen en una serie de obras de arte durante un periodo dado y que desde sí mismas evolucionan, transformándose gradualmente, pero sin rupturas violentas”¹ con esta definición podemos decir que el mudéjar no es un estilo propiamente dicho.

Torres Balbás lo considera como un conjunto de obras aisladas, exponiendo que: “Si por tal se entiende un conjunto de características comunes a varias obras, que se desarrollan y evolucionan gradual y orgánicamente, el arte mudéjar no alcanza esta categoría, ostentada por los occidentales e hispanomusulmanes de cuya amalgama nació. Son estas como corrientes cuyo curso puede irse siguiendo a través de sucesivas etapas; forman, por el contrario, el mudéjar, tan solo una serie de obras aisladas de prodigiosa variedad, sin más nexo muchas veces que su común orientalismo hispánico.”²

Juan de la encina comenta, “El estilo es, por una parte, el instrumento de la expresión; por otra, una fuerza espiritual cuya misión es dar forma a los sentimientos, pensamientos e invenciones del espíritu”³

Meyer Shapiro nos dice: “Estilo es sobre todo un sistema de formas cualitativas llenas de expresión, en el cual se manifiestan la personalidad del artista y la filosofía de un grupo. También es un portavoz de la expresión para cada uno de los miembros de este grupo que sabe comunicar y plasmar los valores religiosos, sociales y morales de la vida por medio de la potencia de expresión emotiva de las formas”. Y agrega: “Para cualquier historiador de la cultura o filósofo de la

---

¹ Chueca Goitia, Historia de la arquitectura española....,op. Cit., p. 466.

² Leopoldo Torres Balbás, Ars Hispaniae: Historia universal del arte hispánico: Arte Mudejar, vol. IV y V, Plus Ultra, Madrid, 1949, p. 245.

³ Juan de la Encina, El estilo, UNAM, México,1977,p. 20

historia que se esfuerce por llegar a una síntesis, estilo es la manifestación de una cultura como un todo y representa una característica visible de su unidad”⁴.

Podemos decir que el estilo envuelve todas las creaciones de un periodo y un lugar, que abarca épocas diferentes, creando en cada una de ellas un clima general, es decir, responde a un ambiente espiritual. Si el mudéjar alcanzara la categoría de estilo, el clima general se extendería a otras manifestaciones de la vida y de la cultura medievales; no sólo aparecería en las bellas artes, sino también en otros campos.

El mudéjar, por tanto, es una continuación del arte musulmán de la península. Por otra parte, es un arte dual de hispanos y árabes que crearon una nueva expresión artística.

MATERIALES, TÉCNICAS Y DECORACIÓN.

El ladrillo, madera, yesería, cerámica, piedra, adobe y tapial; son los que aportaron características más precisas y se desarrollaron mayormente en las edificaciones mudéjares.

El ladrillo. Las decoraciones mudéjares obedecen a la tradición hispanomusulmana, poseen rasgos planistas, se utiliza en el exterior en forma aparente. El ladrillo utilizado en los elementos de apoyo vertical y horizontal, también tuvieron un fin decorativo (Imagen 1).

Una junta entre ladrillos casi nula se denomina ladrillo en limpio y había juntas mayores que lograban efectos cromáticos y decorativos.

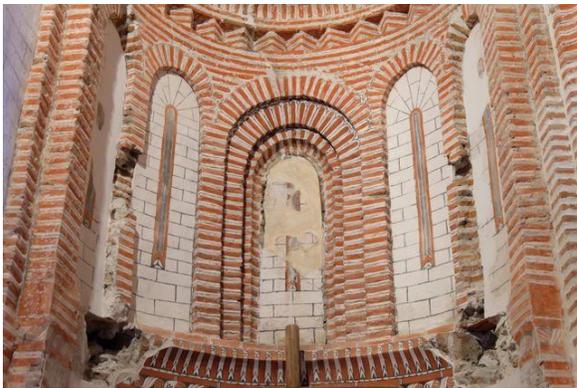

Imagen 1: Formas de utilizar el ladrillo Interior de un ábside de la Iglesia de San Andrés de Cuéllar, España. Tomada de: <http://www.monicafrailmartinez.com/wp-content/uploads/2014/08/Restos-de-estucado-%C3%A1bside-Iglesia-San-Andr%C3%A9s-Cu%C3%A9llar.jpg> 17.10.16

---

⁴ Meyer Shapiro citado por Jan Bialostocki, *Estilo e iconografía: contribución a una ciencia de las artes*, Barral, Barcelona, 1972.

La madera. Esta se empleó principalmente en los techos, sin embargo, también en los aleros, zapatas, puertas, celosías, etcétera. Se lograban cubiertas muy ligeras y funcionaba no solo como sistema constructivo, sino también como elemento decorativo en forma de lazos (Imagen 2).

Imagen 2: Vista General de la techumbre de Nuestra Señora de la Asunción. Tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Detalles_techo_templo.JPG/250px-Detalles_techo_templo.JPG 30.09.2016

La yesería. El estuco de yeso se utilizó en todo el mundo islámico como materia prima para la decoración ornamental y para dar una nota de color. Existían diferentes técnicas de aplicación: cuando lo mezclaban con cal, conseguían enlucidos duros; cuando eran suaves, adquirirían un intenso brillo (Imagen 3).

Imagen 3: Lucillo sepulcral con decoración mudéjar realizado por el yesero mudéjar Braymi. Monasterio de la Consolación, España. Tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Calabazanos_-_Real_Monasterio_de_N._S._de_la_Consolacion_14.jpg/220px-Calabazanos_-_Real_Monasterio_de_N._S._de_la_Consolacion_14.jpg 17.10.16

La cerámica. Es muy utilizada en la arquitectura mudéjar; constante en exteriores como en interiores (pisos, fachadas y zócalos) (Imagen 4).

Imagen 4: Aplicación de la cerámica en fachada de la Torre de San Martín en España. Tomada de: <https://ceramicadeteruel.wordpress.com/2016/03/08/el-papel-de-la-ceramica-en-el-mudejar-turolense/#jp-carousel-525> 17.10.16

La piedra. Esta se utilizó para elementos estructurales, como los muros, y para elementos arquitectónicos decorativos. Se encuentra también en los arcos de las herraduras, claves de bóvedas y celosías de trazado mudéjar.

Decoración de lazo. La geometría se utilizó en el mundo islámico como una forma artística de primer orden, creando figuras a partir del círculo y aplicando los principios de repetición, simetría y cambio de escala. La decoración de lazo fue un tipo de ornamentación usado tanto en yesería como en azulejos y armaduras. Según su decoración, las armaduras que no tienen lazo se llaman llanas.⁵

Decoración Pictórica. Existe poca evidencia de la policromía que se usaba en los edificios mudéjares, en parte a la intemperie, en parte a las modas “algunas decoraciones se conservaron hasta el siglo XVI o XVII; la moda tiránica de las superficies blandas, triunfante desde entonces, obligo a ocultarlas bajo nuevos enlucidos, al levantar los cuales surgen ahora nuevamente a la luz”.⁶

EL MUDÉJAR EN MÉXICO

En la Nueva España, el arribo de doce frailes franciscanos en 1524 dio comienzo al traslado de órdenes mendicantes a esta región. En 1526 llegaron los frailes dominicos y los agustinos en 1533. Cada una de las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos, desarrollaron programas arquitectónicos de acuerdo con su intuición, y las necesidades y recursos tanto humanos como materiales de la localidad. Se generó un acelerado proceso constructivo. De España llegaron carpinteros, arquitectos, canteros, etc., para comenzar con la construcción de iglesias y conventos; sin embargo, no eran los suficientes y se construyeron escuelas de artes y oficios para instruir a los indios, e incluso se enviaba a éstos a la capital para que aprendieran las técnicas constructivas, como fue el caso de los indios de Tiripitío.

Cuando se construía una iglesia o convento, los indígenas de poblaciones aledañas eran reclutados. Fueron ellos la mano de obra que edificó los grandes complejos conventuales, dirigidos por los españoles, y destacaron por ser buenos trabajadores que aprendían lo que los españoles querían que hiciesen.

Pero la aportación indígena en la construcción de los edificios no fue solamente de mano de obra, sino que también involucro aspectos técnicos, ya que eran ellos los que conocían los materiales de cada región, las condiciones climáticas, etc.

La arquitectura de la evangelización es fruto básicamente de tres corrientes principales:

Arquitectura prehispánica. La arquitectura propia de la región

---

⁵ Enrique Nuere Matauco, La carpintería de lazo: lectura dibujada del manuscrito de fray Andrés de San Miguel, pag. 20

⁶ Torres Balbás, *Ars Hispaniae...*, pag 375

Arquitectura del renacimiento. La arquitectura importada por los españoles.
Arquitectura hispanomusulmana.

La arquitectura mudéjar que deriva de la arquitectura hispanomusulmana pasa de igual modo a América. “El arte mudéjar resulta algo adaptable y flexible que puede juntarse con el romanico, con el gótico y con el renacimiento. Por esta razón Chueca Goitia señala que no tiene las características de una escuela, sino tantas escuelas como lugares donde se encuentre”.⁷

En México no se puede hablar de un edificio propiamente mudéjar a la manera de muchos de los españoles, pero sí de diferentes elementos mudéjares, tanto formales como estructurales, que se incorporaron a la arquitectura virreinal.

Las ordenanzas de carpinteros en la Nueva España

Las ordenanzas servían para establecer los lineamientos que debían seguirse en los diferentes gremios, los cuales estaban organizados en tres categorías de trabajadores.⁸

1. *El maestro*. Era la persona más preparada del taller y fungía como cabeza.
2. *Los Oficiales*. Eran los aprendices que habían hecho un examen, demostrando estar preparados para el oficio.
3. *Los Aprendices*. Era gente joven que ingresaba en un taller, donde el maestro les proporcionaba, además de la enseñanza del oficio, todo lo relacionado con su manutención; era el maestro el que decidía en que momento estaban listos para presentar el examen como oficial.

Los exámenes de carpintería variaban según las cualidades de la persona:

Tenderos: eran los que realizaban objetos muebles (sillas, mesas, puertas, etc.) todos productos elaborados en el interior de un taller.

Armadores: Eran aquellos que sabían hacer una cubierta de limas moamares, así como puertas y ventanas de molduras y un púlpito.

Laceros: eran quienes podían hacer una cubierta ochavada de lazo lefe.

Geométricos: eran los técnicos de mayor destreza, pues tenían que saber hacer una cubierta de media naranja de lazo lefe o artesonada, cubierta de mocárabes cuadrada u ochavada, así como puentes, compuertas e instrumentos de guerra.⁹

---

⁷ Rafael Cómez Ramos, *Andalucía y México en el Renacimiento y Barroco*, Guadalquivir, Sevilla, 1991, pag. 15

⁸ Véase María del Consuelo Maquívar, *El imaginero novohispano y su obra: las esculturas de Tepotzotlán*, INAH, México, 1995, pag. 39.

⁹ Véase Juan Francisco del Barrio Lorenzot, *Ordenanzas de gremios de la Nueva España*, pag 82

Los exámenes eran tanto teóricos como prácticos. La compra de madera también estaba regulado por las ordenanzas, así como el lugar en el que se podía vender. Para poner una tienda también debía hacerse exámenes.

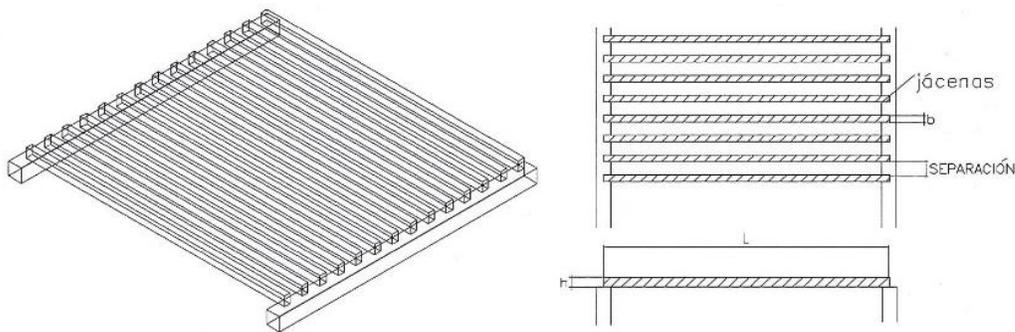
Mudéjar en los estados de la república mexicana.

Los estados donde principalmente existen casos de arquitectura mudéjar son: Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Chiapas.

Los edificios que se van a mostrar son principalmente religiosos y nos enfocamos principalmente a las cubiertas de los edificios y aspectos formales que los componen (Imagen 5 y 6).

Tipos de alfarje:

Alfarje de un solo orden de vigas.

Alfarje de dos órdenes de vigas

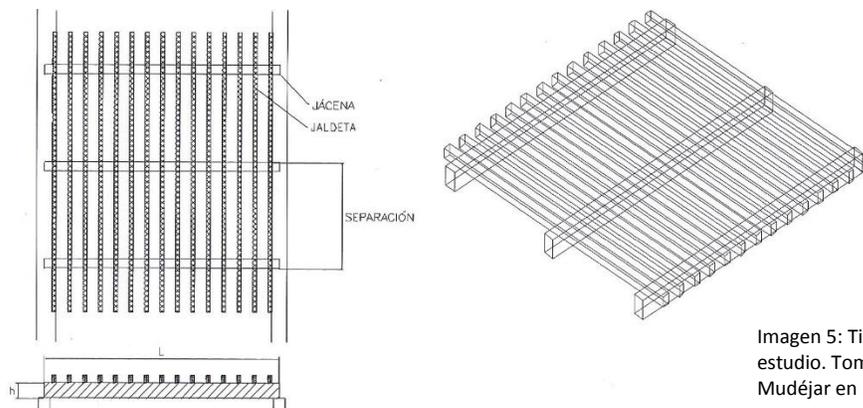
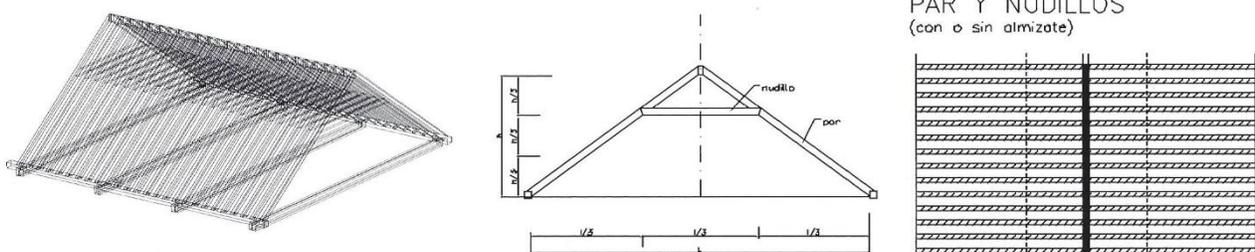
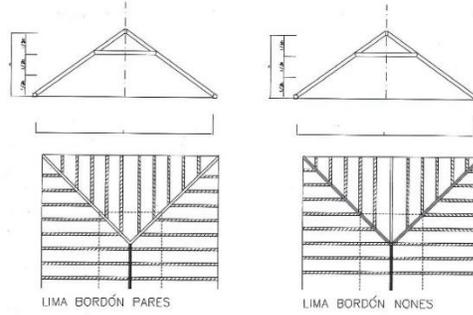
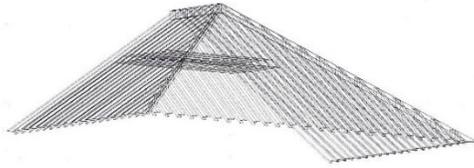

Imagen 5: Tipos de Alfarpes que se usaron en los casos de estudio. Tomada de: Ortiz Bobadilla Inés, Arquitectura Mudéjar en México, UAM, México, 2013, pag 43, 44, 54 y 55

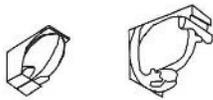
Armadura de par y nudillo

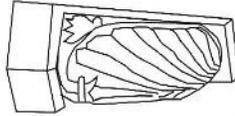
Armadura a cuatro aguas

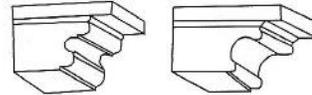
Armadura de par y nudillo

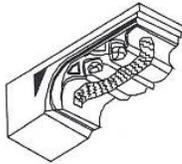
De quilla o aquillada

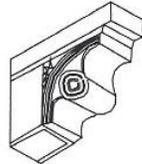
De proa de barco

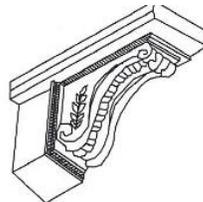
Lobulados

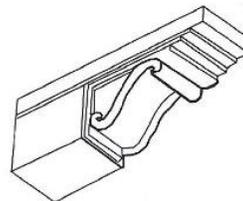
De tracería gótica con cuatro lóbulos y guirnalda superpuesta

De tracería gótica con tres lóbulos

De cartela con sogueado central

Acartonada

Imagen 6: Detalle de canes y zapatas.

Basado en Rafael López Guzmán,

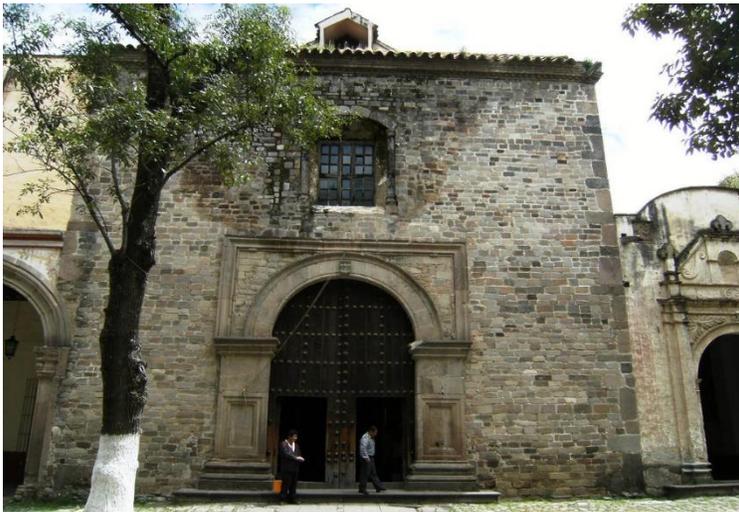
Arquitectura mudéjar granadina, pag 67.

Tlaxcala.

En Tlaxcala encontramos los templos de Tepetomatitlán, Hueyotlipán, Capilla abierta de Tizatlán y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Iglesias de Nuestra señora de la Asunción.

Los franciscanos erigieron la Iglesia, siendo esta su tercera residencia, construida a finales de 1538; hoy convertida en la Catedral de Tlaxcala, posee una planta de nave rasa a la cual se agregaron, en diferentes épocas, cuatro capillas en su

extremo derecho, y una en su extremo izquierdo (figura p 102). Su planta mide 51 m de longitud, 11.25 m de ancho y 18.6 m de altura.¹⁰ En la fachada tiene un alfiz que enmarca el arco de medio punto, adornado con un cordón franciscano (Imagen 7).

Imagen 7: Fachada principal de Nuestra Señora de la Asunción. Tomada de: https://c6.staticflickr.com/4/3232/2900270645_e49550cddb_b.jpg 30.09.2016

¹⁰ Ortiz Bobadilla Inés, *Arquitectura Mudéjar en México*, UAM, México, 2013, pag 101

La cubierta mudéjar, realizada con una armadura de par y nudillo, es considerada la de mayor riqueza artística y la mejor conservada en México (Imagen 8).

Imagen 8: Vista General de la techumbre de Nuestra Señora de la Asunción. Tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Detalles_techo_templo.JPG/250px-Detalles_techo_templo.JPG 30.09.2016

El coro posee un alfarje de un solo orden de vigas apoyado sobre tres pares de tirantes, los cuales apean sobre canes que probablemente estén empotrados $\frac{1}{2}$ vara. Estos canes descansan sobre columnas cuadradas adosadas al muro. Los tirantes están adornados con lacería y florones dorados, el sotocoro tiene un artesonado con decoración de lazos de ocho y estrellas doradas (Imagen 9 y 10).

Imagen 9: Detalles de canes y tirantes en el coro de Nuestra Señora de la Asunción. Tomada de: https://www.mexicodesconocido.com.mx/assets/images/notas_2012/junio_2012/catedral-nuestra-senora-asuncion-tlaxcala.jpg 30.09.2016

Imagen 10: Vista del Sotocoro de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tomada de: https://farm8.staticflickr.com/7613/16763893376_a22c47ed38_c.jpg 30.09.2016

Capilla abierta de San Esteban Tizatlán.

Tizatlán, “que quiere decir lugar de donde hay yeso o minero de yeso”¹¹ era una de las cuatro cabeceras de Tlaxcala. En Tizatlán se localizaba el palacio de Xicoténcatl. En este lugar se construyó la capilla abierta, donde, según Toussaint, fueron utilizadas las piedras del palacio prehispánico para su construcción. Esta capilla pertenece a la orden franciscana. Su fecha de construcción es incierta, pero la catalogan en 1539 (Imagen 11).

Imagen 11: Vista de la Capilla abierta de Tizatlán. Tomada de: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/TlalCapillaAbiertaMX.jpg/300px-TlalCapillaAbiertaMX.jpg> 30.09.2016

¹¹ Fray Toribio Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, pag. 267

La capilla está conformada por un ábside en forma rectangular, separado de la nave transversal por un arco triunfal, soportado por un par de columnas adosadas al muro. La nave transversal es rectangular, abriéndose hacia el frente en forma de trapecio (Imagen 12).

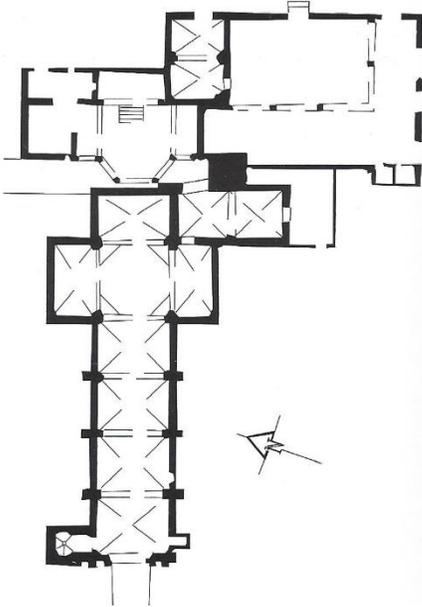

Imagen 12: Planta de San Esteban Tizatlán, Tlaxcala. Basado en Guadalupe Salcedo de Zambrano (coord.), *Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles: estado de Tlaxcala*, INAH, Gobierno de Tlaxcala/Secretaría de Desarrollo Social, México, 1994, pag 99

Entre los canes hay tablillas inclinadas decoradas con pinturas de querubines. Los coros también están resueltos con alfarje de un solo orden de vigas, pero apoyando directamente los pares sobre el muro. Contiene restos de decoración pictórica en el interior (Imagen 13 y 14).

Imagen 13: Detalle de la cubierta del interior de la Capilla de Tizatlán. Tomada de: https://farm4.static.flickr.com/3174/2710676555_fb2efe8e2a.jpg 30.09.2016

Imagen 14: Detalle del presbiterio en la Capilla de Tizatlán. Tomada de: <https://mexicomystic.files.wordpress.com/2010/08/tizatlan-040.jpg> 30.09.2016

Hidalgo

Iglesia de San Francisco de Asís, Tlahuelilpan.

El nombre de tlahuelilpan proviene del náhuatl y significa “en donde se riegan las tierras”. La iglesia está dedicada a San Francisco de Asís. Tiene una planta de nave rasa. El presbiterio es ligeramente más estrecho que la nave, separado de ésta por un arco triunfal, el cual antiguamente estaba policromado.¹² Separan al presbiterio de la nave cuatro escalones de piedra.

El coro está soportado por dos columnas de cantera y tienen un entrepiso construido con un alfarje de madera de un solo orden de vigas. La cubierta de la nave está hecha con este mismo sistema estructural, apoyado sobre canales sencillos (Imagen 15).

Imagen 15: Fachada principal de la iglesia de San Francisco de Asís. Tomada de: <http://3.bp.blogspot.com/-oqLO90O2QYY/UheXm8-rNAI/AAAAAABFy0/h6QQQxB1-vI/s1600/DSC05735.JPG> 30.09.2016

¹² Víctor Manuel Ballesteros, Tlahuelilpan: la iglesia, el convento, a hacienda, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, 2003, pag 20.

La iglesia tiene en su costado izquierdo, una capilla abierta, a la altura del coro. La fachada tiene un arco de medio punto, “despliega un tratamiento sin precedentes. Las medias columnas de las jambas son de fuste acanalado y torneado, más bien medievales que clasicistas, y de las incómodas impostas asciende un arco cuspeado rebajado, cuyo perfil es una cadena de medallones con tenues bajorrelieves. El alfiz enmarca cinco placas en bajorrelieve”.¹³ (Imagen 16)

Imagen 16: Capilla abierta, arco de medio punto. Tomada de: <http://4.bp.blogspot.com/-GwBOALR6WXg/UheXog14ohl/AAAAAABFy8/LleFVZpHY3M/s1600/DSC05710.JPG> 30.09.2016

Esta capilla está cubierta, al igual que la iglesia, con un alfarje de un solo orden de vigas. El acceso a la capilla es a través de una escalera de piedra en escuadra, que desemboca en la planta baja, al pasillo del convento.¹⁴ (Imagen 17 y 18)

Imagen 17: Interior de la Iglesia de San Francisco de Asís. Tomada de: <http://static.panoramio.com/photos/original/75756350.jpg> 30.09.2016

Imagen 18: Capilla abierta, arco de medio punto. Tomada de: <http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/36940680.jpg> 30.09.2016

¹³ George Kubler, *Arquitectura mexicana del siglo XVI*, Fondo de Cultura Económica, pag. 503

¹⁴ Ortiz Bobadilla Inés, *Arquitectura Mudéjar en México*, UAM, México, 2013, pag 126

Templo de San Andrés Epazoyucan

Epazoyucan significa “lugar de mucho epazote”. Proviene del náhuatl epacotl, “yerbabuena” de la Nueva España¹⁵. El convento data de 1556.¹⁶ Hay una inscripción en el coro que dice “ En el siglo XVI año de 1540 fundación de la iglesia y el convento de Epazoyucan por los R. P. Agustinos”(Imagen 19).

Imagen 19: Fachada principal del Templo de San Andrés Epazoyucan, Hidalgo. Tomada de: <http://www.trotamexico.com/multimedia/hidalgo/epazoyucan/iglesias/lu/ex-convento-epazoyucan/9.jpg> 30.09.2016

La iglesia es de nave rasa dividida con cinco arcos formeros, con presbiterio poligonal, del mismo ancho que la nave (Imagen 20).

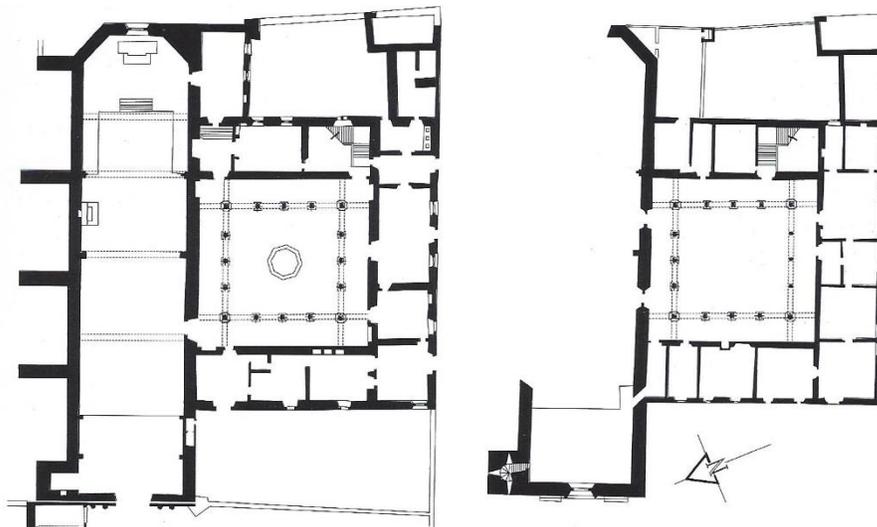

Imagen 20: Planta de San Andrés Epazoyucan, Hidalgo. Basado en Justino Fernández, *Catálogo de construcciones religiosas*, pag 250.

¹⁵ Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana, pag. 29.

¹⁶ Manuel Toussaint, Arte colonial en México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, México, 1948, pag 46.

En 1701 se cubrió la nave con una bóveda de cañón corrido, según una inscripción en el coro. Al interior del templo, en el coro, existe un entrepiso de madera cuyas vigas miden aproximadamente 12 m, reforzadas por medio de tornapuntas a 60°, “y son de tan buena clase que aún subsisten en perfecto estado. En el costado visible del piso hay una viga con querubines y pequeños motivos de flora entre ellos, todo finamente tallado en altorrelieve”¹⁷. Estos tornapuntas o puntales descansan sobre unas vigas que están apoyadas en dos ménsulas y dos pilastras adosadas a los muros y hacen ver la estructura como si fuera una armadura de par y nudillo, creando una superficie trapezoidal. (Imagen 21)

Imagen 21: Coro con tornapuntas de San Andrés Epazoyucan, Hidalgo. Tomada de: Ortiz Bobadilla Inés, *Arquitectura Mudéjar en México*, UAM, México, 2013, pag 130

Puebla

La primera iglesia de Puebla se construyó con adobe y paja alrededor de 1532,¹⁸ posteriormente, en 1536, se colocó la piedra inicial para la construcción de la primera catedral, de planta basilical cubierta con una armadura.

Iglesia de San Pedro y San Pablo de Zacatlán.

Zacatlán proviene del náhuatl cacatl, paja,¹⁹ y tlan, lugar, y significa “lugar donde abunda la paja o el zacate”. (Imagen 22)

Imagen 22: Fachada principal del Templo de San Pedro y San Pablo, Zacatlán, Puebla. Tomada de: <http://i1177.photobucket.com/albums/x360/Pulquepulque/Zacatlan/060422-17.jpg> 7.10.2016

¹⁷ Justino Fernández, *Catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo*, vol. I, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1940, pag. 251.

¹⁸ Eduardo Merlo Juárez, *La basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles*, Litografía Alai, Puebla, 1991, pag31

¹⁹ Fray Alonso de Molina, *Vocabulario en Lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana*, pag 14

Existe en este poblado una iglesia dedicada a San Pedro y San Pablo. Obra de Franciscanos, según una inscripción que está en la torre de la fachada: “año de 1562 se comencó esta yglesia y acabose año de 1567” (Imagen 23) pero al parecer se terminó hasta 1585.

Imagen 23: Detalle de inscripción en la portada de San Pedro y San Pablo, Zacatlán, Puebla. Tomada de: Ortiz Bobadilla Inés, *Arquitectura Mudéjar en México*, UAM, México, 2013, pag 150.

La nave es de planta basilical, de 24 m de ancho por 57 m de largo aproximadamente. (imagen 24).

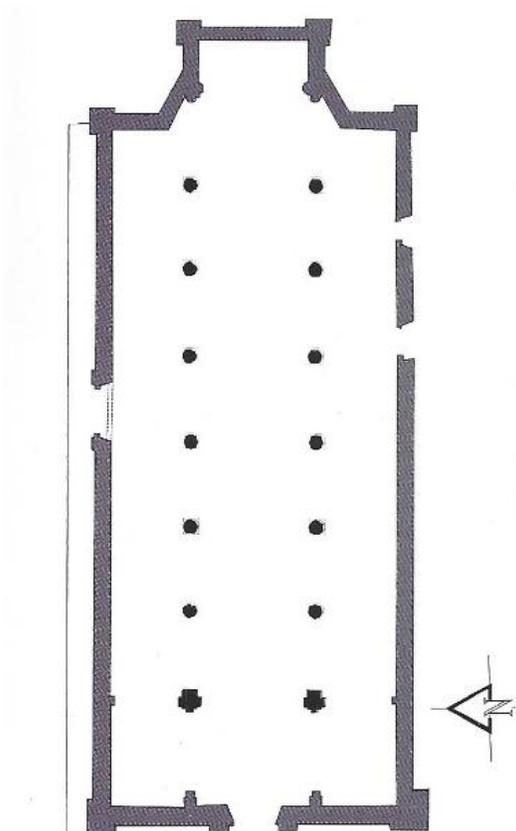

Imagen 24: Planta de San Pedro y San Pablo, Zacatlán, Puebla. Basado en Diego Angulo Iñiguez, *Historia del arte hispanoamericano*, Salvat, Barcelona, 1950, pag. 307.

Las columnas son de base circular, y hacia el interior de las arcadas hay medallones elípticos tanto en las enjutas como arriba del centro del arco. Asimismo, existen unas ménsulas de piedra en la parte superior de las enjutas (Imagen 25).

Imagen 25: Vista del coro, iglesia de San Pedro y San Pablo, Zacatlán. Tomada de: <https://i.ytimg.com/vi/FmHsWjuHwc4/maxresdefault.jpg> 7.10.2016

La cubierta de Zacatlán pudo haber sido una armadura de par y nudillos, con colgadizos en los laterales, asimismo las ménsulas que están en las enjutas de los arcos pudieron haber servido de soportes para tirantes de la armadura. Pero actualmente está cubierto con una segunda techumbre de madera con tejas (imagen 26).

Imagen 26: Interior de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, Zacatlán, Puebla. Tomada de: <http://www.zacatlandelasmanzanas.com.mx/imagenes/Convento.jpg> 7.10.2016

Templo del Apóstol Santiago, Tecali de Herrera

Tecali proviene de la palabra tetl, piedra, y calli, casa significa “donde tienen sus casas de piedra”. Tecali era un lugar donde había mucha cantera de piedra blanca, material que fue usado para la construcción de este convento y transportado también a toda la Nueva España (Imagen 27).

Imagen 27: Fachada principal del Apóstol Santiago, Tecali de Herrera, Puebla. Tomada de: <http://mapio.net/s/8985903/?page=19> 7.10.2016

La iglesia es de planta rectangular de tipo basilical, de tres naves con prebisterio del mismo ancho que la nave central; tiene 24 m de ancho por 53 m de largo aproximadamente²⁰. (Imagen 28)

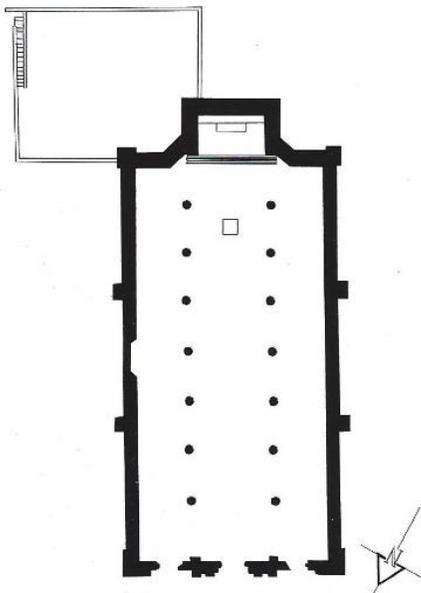

Imagen 28: Planta de Tecali, Puebla. Basado en George Kubler, *Arquitectura mexicana del siglo XVI*, 1982, pag 343.

²⁰ Ortiz Bobadilla Inés, *Arquitectura Mudéjar en México*, UAM, México, 2013, pag 160

La portada es como una obra de arte renacentista puro, único y las columnas esbeltísimas de la nave central. En el ábside restos de pintura mudéjar.²¹ (Imagen 29)

Imagen 29: Interior de la iglesia del Apóstol Santiago, Tecali de Herrera, Puebla. Tomada de: <http://mapio.net/s/8985903/?page=19> 7.10.2016

Las fachadas laterales tienen un pasillo que permitía la circulación por el exterior del templo, a manera de los pasos de ronda medievales; los arcos casi están al nivel del techo, por lo que se sugiere que podrían haber existido unos soportes de madera que eran los que hubiesen soportado la armadura de madera de par y nudillos y las laterales con alfarjes inclinados, siendo los actuales soportes de cantera producto de una posterior remodelación.²² (Imagen 30)

Imagen 30: Interior de la iglesia del Apóstol Santiago, Tecali de Herrera, Puebla. Tomada de: <http://mapio.net/s/8985903/?page=19> 7.10.2016

²¹Toussaint, *Arte colonial en México*, pag 43

²² Rafael López Guzmán, *Arquitectura y carpintería mudéjar en Nueva España*, pag. 134

Morelos

Iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista, Atlatlahucan.

Atlatlahucan, también llamado Atlatalukan, quiere decir, “donde hay agua rojiza”. En este lugar fueron los agustinos los que construyeron en 1570 un convento dedicado a San Mateo Apóstol y evangelista.

La fachada del templo es austera, enmarcada por contrafuertes a 45°. Consta de un arco de medio punto y sobre éste existe una ventana, correspondiente al coro, de forma rectangular enmarcada con un frontón. Remata la fachada una espadaña. Todo el conjunto está coronado por almenas. (Imagen 31).

Imagen 31: Fachada principal de la Iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista Atlatlahucan, Morelos. Tomada de: <http://www.municipios.mx/site/assets/files/1937/iglesia-de-atlatlahucan-morelos.jpg> 7.10.2016

Se trata de una iglesia de nave rasa con presbiterio poligonal, diferenciado por un arco triunfal, éste asimismo jerarquizado por una diferencia de niveles. La nave está cubierta con una bóveda de cañón corrido. (Imagen 32)

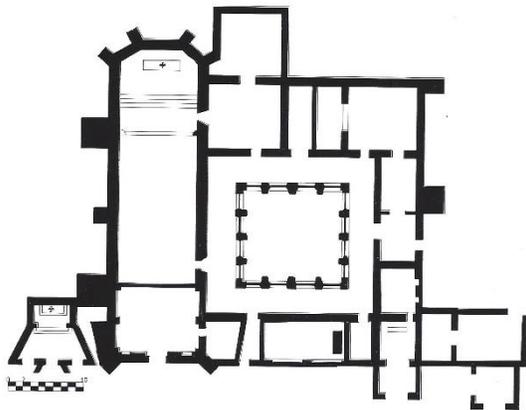

Imagen 32: Plano de San Mateo Apóstol y Evangelista Atlatlahucan, Morelos. Basado en Manuel Romero de Terreros, Atlatlahucan, 1964

Algo que interesa mucho es la decoración pictórica que conserva, costumbre no únicamente de los agustinos, sino también de otras órdenes religiosas. Hay una bóveda pintada con motivos geométricos, en este caso sobre un fondo azul, una lacería en colores rojos con estrellas de ocho puntas. En el interior de las estrellas hay dibujadas una serie de querubines, con numerosas estrellas blancas. En el conjunto aparece también un sol y una luna rodeados de estrellas blancas (Imagen 33 y 34).

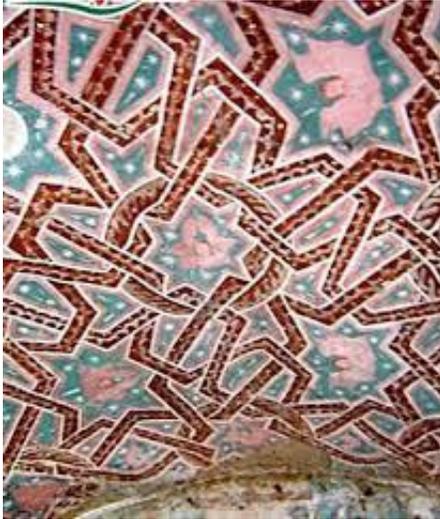

Imagen 33: Detalle de la bóveda de la Iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista Atlatlahucan, Morelos. Tomada de: http://132.248.9.195/ptd2008/agosto/0630875/0630875_A13.pdf 7.10.2016

Imagen 34 Detalle de la bóveda de la Iglesia de San Mateo Apóstol y Evangelista Atlatlahucan, Morelos. Tomada de: http://132.248.9.195/ptd2008/agosto/0630875/0630875_A13.pdf 7.10.2016

Ciudad de México

Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Azcapotzalco

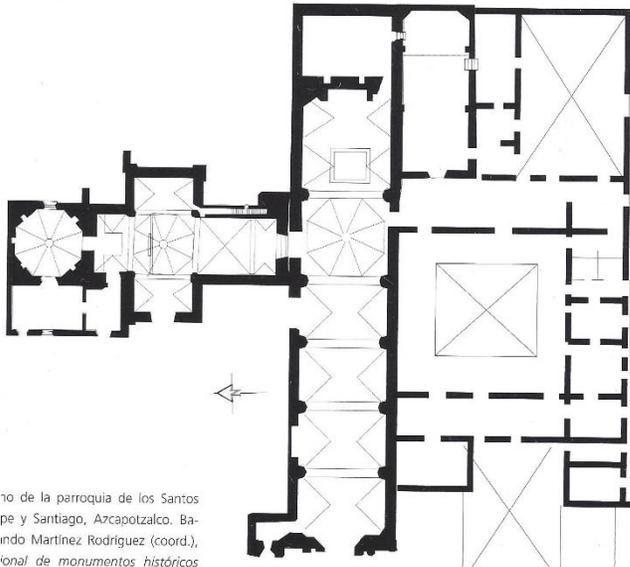
La palabra Azcapotzalco deriva del náhuatl y quiere decir “lugar de las hormigas” o “en el hormiguero”. Antiguamente era llamado Izcapuzalco. El conjunto conventual de San Felipe y Santiago se construyó en 1565 y la iglesia se terminó en 1590²³. (Imagen 35)

Imagen 35: Fachada principal de Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Azcapotzalco. Tomada de: http://ciudadmexico.com.mx/images/zones/azcapotzalco/parroquia_azcapotzalco.jpg 7.10.2016

²³ Armando Martínez Rodríguez (coord.) *Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles en la delegación de Azcapotzalco*, INAH, México, 1987, pag 17

El conjunto se levanta sobre un antiguo basamento prehispánico, que queda en un nivel superior al de la calle.²⁴ El templo original del siglo XVI tenía una nave rasa, de grandes proporciones, con presbiterio rectangular, diferenciado por un arco triunfal. “Estaba cubierto con techumbre de madera formando alfarje, y en el presbiterio posiblemente bóveda de crucería”. En el siglo XVII, se sustituyó la cubierta de madera por una bóveda, levantándose los muros de la iglesia a una altura mayor y dividiendo la nave en siete tramos con pilastras adosadas (Imagen 36).

Plano de la parroquia de los Santos Felipe y Santiago, Azcapotzalco. Basado en Armando Martínez Rodríguez (coord.), *Catálogo nacional de monumentos históricos*

Imagen 36: plano de la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, Azcapotzalco. Basado en Armando Martínez Rodríguez (coord.) *Catálogo nacional de monumentos históricos inmueble en la delegación de Azcapotzalco*, 1987, pag 34,36 - 39.

En los corredores del claustro queda la cubierta de un artesonado de madera sencillo, y es en las cuatro esquinas de los corredores donde se conserva un artesonado más elaborado, formado por un ritmo de octágonos y rombos. En el centro de cada octágono hay unos florones de madera (Imagen 37).

Imagen 37: Detalle de la cubierta en las esquinas de los corredores del claustro, Azcapotzalco.

Tomada de:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Artesonado_azcapotzalco.JPG/220px-Artesonado_azcapotzalco.JPG 7.10.2016

²⁴ Manrique, *Los dominicos y Azcapotzalco*, pag 22

Bibliografía:

- * Chueca Goitia, Historia de la arquitectura española....,op. Cit., p. 466.
- * Leopoldo Torres Balbás, Ars Hispaniae: Historia universal del arte hispánico: Arte Mudéjar, vol. IV y V, Plus Ultra, Madrid, 1949, p. 245.
- * Juan de la Encina, El estilo, UNAM, México,1977,p. 20
- * Meyer Shapiro citado por Jan Bialostocki, Estilo e iconografía: contribución a una ciencia de las artes, Barral, Barcelona, 1972.
- * Enrique Nuere Matauco, La carpintería de lazo: lectura dibujada del manuscrito de fray Andrés de San Miguel, pag. 20
- * Torres Balbás, Ars Hispaniae...., pag 375
- * Rafael Cómez Ramos, Andalucía y México en el Renacimiento y Barroco, Guadalquivir, Sevilla, 1991, pag. 15
- * María del Consuelo Maquívar, El imaginero novohispano y su obra: las esculturas de Tepotzotlán, INAH, México, 1995, pag. 39.
- * Juan Francisco del Barrio Lorenzot, Ordenanzas de gremios de la Nueva España, pag 82
- * Fray Toribio Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, pag. 267
- * Víctor Manuel Ballesteros, Tlahuelilpan: la iglesia, el convento, a hacienda, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, 2003, pag 20.
- * George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, pag. 503
- * Ortiz Bobadilla Inés, Arquitectura Mudéjar en México, UAM, México, 2013, pag 101, 126, 160
- * Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana, pag. 14 y 29.
- * Manuel Toussaint, Arte colonial en México, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM, México, 1948, pag 43 y 46.
- * Justino Fernández, Catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo, vol. I, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1940, pag. 251.
- * Eduardo Merlo Juárez, La basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles, Litografía Alai, Puebla, 1991, pag31
- * Rafael López Guzmán, Arquitectura y carpintería mudéjar en Nueva España, pag. 134
- * Armando Martínez Rodríguez (coord.) Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles en la delegación de Azcapotzalco, INAH, México, 1987, pag 17
- * Manrique, Los dominicos y Azcapotzalco, pag 22

CONCLUSIONES GENERALES

El estudio de la arquitectura generada por las creencias religiosas puede ser vista de muchas maneras a partir de sus mitos, creencias, significados, tanto como la complejidad de la historia de muchas y maravillosas culturas, por lo que deben ser abordadas con cautela, conocimiento de causa, puntos de vista y principalmente por el respeto religioso.

Las diversa manifestaciones, divinidades y símbolos que los representan inspiran a los humanos a construir edificios maravillosos, de grandes costos y que generan importantes conocimientos de los materiales, sistemas constructivos, estructuras, estilos, características formales, en una incesante búsqueda formal para enaltecer a sus divinidades, que en este caso no se estudiará a la religión sino a sus consecuencias, o sea, a la arquitectura.

La inmensa cantidad de religiones algunas tan milenarias como la Egípcia o la China, el Islám e incluso las culturas mesoamericanas que se conocen y se estudiaron a partir de los descubrimientos arqueológicos. Dejaron una importante huella razón por la que se conocen hoy en día y que nos llevó a elegir solo algunas para poder conocerlas a partir de los significados arquitectónicos y míticos que las vieron nacer.

En este trabajo se analiza brevemente la arquitectura religiosa en la prehistoria en donde se puede observar la necesidad humana de la creencia de seres superiores y la representación en forma de edificaciones sencillas que manifiesten esas creencias, de esta manera en la búsqueda de testimonios del pensamiento se hacen construcciones que dejen huella de estos mitos y de las creencias religiosas.

Desde las estructuras construidas para albergar restos mortuorios hasta la sofisticación de los libros, ritos, mitos, manifestaciones culturales y religiosas, los edificios son la información más convincente de esto, junto al arte pictórico, escultórico, musical, de vestuario, de utensilios para las celebraciones que se funden en un todo.

La arquitectura religiosa en la cultura del imperio azteca, que es una de las múltiples que se desarrollan en América, marca una extraordinaria riqueza arquitectónica de estas actividades y simbolismos.

En la cultura egipcia se hace un breve análisis con respecto a la construcción de monumentos funerarios desde el protoreino o dinastía cero hasta la dinastía IV, periodo donde se construyen la pirámide escalonada de Saqqara, las mastabas hasta las pirámides del Valle de Giza como elementos representativos. Se reúne una corta información referente a las posibilidades de evolución y construcción para alcanzar el proyecto y edificación de estos extraordinarios edificios,

únicamente con los recursos propios de la época, como son herramientas rudimentarias, extracción de materiales, transportes el peso propio de stos, estimación de obra, dirección de la misma, selección, coordinación y adjudicación de la herramienta para los trabajadores de acuerdo a su potencial de trabajo, además de vivienda, alimentos, médicos y medicina sin olvidar el genio que inspira y hace posible estas obras. Son muchos los elementos que se deben tomar en cuenta antes, durante y al término de la obra, sin perder de vista que esto ocurre por los años 3,500 a 2,500 aec.

En el Nombre de Dios: la cultura del Islam, la religión se manifiesta a través de cada acto de la vida del musulmán, cada tarea, artefacto o gesto conlleva un valor simbólico, la relación que se establece entre las formas significantes y su significado, la Ka'aba como centro geográfico, histórico, religioso, y espiritual del mundo islámico, centro de irradiación, corazón en el cuerpo y alma humanos. Por lo tanto, esta se revela en sus formas perceptibles en el diseño y arquitectura de sus edificios, mezquitas, madrazas, así como en los objetos que de ellas emanan. El arte del Islam es una manifestación profundamente arraigada en el sentido religioso, por lo que en este apartado se explica desde la concepción y propósito de las formas hasta los aspectos históricos y culturales de sus pueblos.

El arte islámico no separa la construcción de la ornamentación, de la pintura, escultura nos permite explicar el origen y propósito de las extraordinarias formas dominantes en el diseño, el cual abarca aspectos históricos y culturales, incluyendo el recuento de razas y grupos culturales que evolucionaron y enriquecieron el arte islámico. La arquitectura islámica no responde a modas como en otros casos, más bien a las dinastías y a sus gobernantes de quienes sus estilos toman su nombre.

La masividad y escala de los monumentos les permitió crear nuevas formas constructivas, la geometría utilizando nuevos sistemas constructivos sin dejar de lado la tradición local como el ladrillo y elementos tales como los iwanes pishtaks entre otros, el orden y la regularidad siempre son elementos que no se perderían de vista, aunque se tuvo una gran influencia iraní quienes eran doctos en los sistemas constructivos.

El arte Islámico trascendió fronteras por todas partes del mundo y hasta el litoral mediterráneo de la península ibérica dejando importante huella en esta región, para posteriormente con la conquista de América dejar su huella palpable en el arte mudéjar en México en donde lo podemos encontrar principalmente en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. También se puede ver los diferentes materiales que se ocupan en el arte mudéjar como: El ladrillo, madera, yesería, cerámica, piedra, adobe y tapial; los cuales se ocupan tanto en fachadas, columnas, techos y diversos espacios de los edificios.