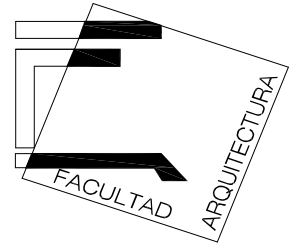

Universidad Autónoma de México
Facultad de Arquitectura

Tema:

**Proyecto del Nuevo Templo Parroquial
de San Agustín Tlaxiaca Hgo.**

REPORTE PROFESIONAL
Que para obtener el título de:
ARQUITECTO

Presenta:
José Mejía Sánchez

Sinodales:
Arq. Ángel Rojas Hoyo
Arq. Olivia Huber Rosas
Arq. Irma Romero González

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

- **Agradecimientos**

A la facultad de Arquitectura de la UNAM y a mis queridos maestros y condiscípulos.

Y a todos aquellos que me han tenido confianza para el ejercicio de esta noble arte.

En especial para ti que eres el gran *Arquitecto*.

- **Dedicatoria**

*A los que sembraron en mí, y ahora son
el eco que recorre mi vida.*

INDICE

• Agradecimientos.....	4
• Dedicatoria.....	5
• Introducción.....	6
• Prologo.....	8
• Metodología del proyecto	9
- Planteamiento del problema.....	9
• Antecedentes geográficos e históricos del municipio.....	16
• Factibilidad económica.....	19
• Fundamentación del tema.....	20
• Planteamiento de la solución.....	21
• Metas.....	24
• Investigación de los usuarios.....	25
• Investigación de la ubicación del predio.....	27
• Zonificación.....	29
• Entorno físico espacial.....	30
Topografía.....	31
Hidrología.....	32
Geología.....	33
Geomorfología.....	34
• Actividad económica.....	35
• Actividades culturales.....	36
• Normatividad.....	38
Líneas para el proyecto Arquitectónico.....	38
Elementos Principales.....	38
- La sede.....	38
- El ábside.....	40
- El ambón.....	41
- La mesa.....	43
- El tabernáculo.....	45
- La fuente bautismal.....	47
- La planta central.....	50
- La axialidad.....	52
- La cubierta.....	54
- Las paredes laterales.....	55
- Los materiales, la luz y el pavimento.....	57
- La figura global.....	58
• Antecedentes históricos de la iglesia.....	59
1.- No a partir del templo.....	60
2.- A partir de la pasión judía.....	63
3.- La iglesia de los orígenes.....	67
4.- A partir de la sinagoga.....	72

5.- Las iglesias sirias.....	77
6.- Las iglesias constantinianas: el tipo Basílica o romano.....	82
7.- Las iglesias: el tipo de planta central o Bizantino.....	89
8.- Catedral doble – Catecumenium.....	95
• Programa arquitectónico.....	105
• Conceptualización del proyecto.....	107
-Resumen de la investigación para la operación del proyecto.....	107
• Los materiales a utilizar de la región.....	108
1.- Los materiales de la región.....	108
1.1.- Los colores característicos de la región.....	108
2.- La forma del nuevo templo parroquial de San Agustín.....	110
3.- La configuración litúrgica del nuevo templo parroquial de San Agustín.....	112
• Presentación del proyecto arquitectónico	123
- Plano topográfico de la poligonal de terreno (T-01).....	125
- Plano, planta general de conjunto (A-00).....	126
- Plano, planta general arquitectónica del templo(A-01).....	127
- Plano, planta de Azoteas (A-02).....	128
- Plano, corte transversal (A-03).....	129
- Plano, corte longitudinal (A-04).....	130
- Plano, Fachada lateral norte y fachada principal (A-05).....	131
- Plano estructural de cimentación (E-01).....	132
- Plano de detalles estructurales (E-02).....	133
• Iniciación en campo de los trabajos preliminares.....	134
• Proceso detallado para la ejecución de obra.....	136
• Reflexión.....	164
• Conclusión.....	165
• Bibliografía.....	166

• Introducción

Estamos en el siglo XXI, donde los avances tecnológicos surgen día a día, esto provoca que todo nuestro entorno sea cambiante, sin embargo existen normas universales; las que nunca cambian, pero como hacer para que lo universal se transforme en contemporáneo sin perder la esencia misma del simbolismo en la edificación de una iglesia renovada?

Quizá la respuesta esta en la arquitectura.

La cual desempeñe un papel fundamental por su capacidad de expresar la profunda problemática de la vida en una sociedad de su constitución como tal, de su integración y articulación en grupos, en individuos, con interacciones complejas y densas de significados antropológicos existenciales.

Podemos ver hoy por hoy los nuevos proyectos de iglesias que parecen hacer caso omiso a estos elementos, ya sea por que los arquitectos, incluso los especializados en el campo eclesiástico siguen vinculados más al lenguaje funcionalista y estructurista incapaz de expresar la riqueza de las adquisiciones simbólicas de la nueva liturgia o bien por que el proyecto de las iglesias lo realizan arquitectos que aunque no ignoren el viraje lingüístico de la arquitectura, al no tener experiencia y conocimiento en el campo de la liturgia y de su simbolismo, no han sabido utilizar las oportunidades que esta les ofrece.

Este documento es un reporte profesional en el cual interactúan elementos, factores y circunstancias que fueron determinantes para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las costumbres, la región, el origen, el entorno, por citar algunos, y lo dicho en el párrafo anterior.

En la primera parte se desarrolla la metodología del proyecto, en donde prácticamente se estudia la región y sus características en general; empezamos por plantear la problemática del tema, estudiando el entorno de la región; su ubicación, los componentes físicos, los espaciales y culturales, su actividad económica, sus costumbres religiosas, las actividades de los usuarios, las características topográficas, hidrológicas, geológicas y morfológicas del predio, en el cual se asentara el nuevo templo.

En base a esto, se plantea la solución buscando nuevas y verdaderas alternativas para su óptimo desempeño del nuevo templo parroquial entre los Tlaxiaquenses.

En la segunda parte, se desarrolla la normatividad, donde se puntualiza finamente todos y cada uno de los focos litúrgicos que intervienen en el proyecto, comenzando, por definir que es?, para que sirve? Y que quiere ser?, su significado litúrgico y finalmente su colocación óptima dentro de la nave, creando espacios con símbolos figurativos litúrgicos existenciales.

De igual manera se desarrollan los antecedentes históricos de la iglesia, para conocer que lo que son, la función, y como se comienza la historia para las iglesias, desde a.C, d.C, hasta nuestros días, alrededor del mundo.

La tercera parte, nos habla en concreto de lo que será el nuevo templo, por ejemplo comenzamos por determinar el programa arquitectónico, donde se mencionan los componentes que intervienen para el buen funcionamiento de este proyecto, basándonos en las necesidades que presenta el municipio en cuanto a su parroquia. Luego...

La conceptualización; que es la esencia de la iglesia, es alma y corazón latiendo constantemente; para ello se analizan y se eligen los parámetros que regirán el proyecto a desarrollar, y estos componentes son; los materiales, los colores de la región, que determinan la forma que seguirá el nuevo templo parroquial considerando su historia y su óptima función para su desarrollo eclesial, acompañado de una explicación de la personalidad que definirá el proyecto en torno a su región, a su origen y fundado en las experiencias litúrgicas.

La cuarta parte nos habla del producto de la investigación, o sea, del proyecto arquitectónico ejecutivo, de los trabajos preliminares que se desarrollaron en el terreno, de los procesos de la ejecución de la obra; como se desarrollaron las fases de la edificación, de sus lineamientos que lo rigen, finalmente de las aportaciones que deja a mi persona, con una experiencia mas en el basto mundo de la iglesia, y también de la arquitectura; que es una de las artes más bellas, que seduce a los hombres más apasionados...

• Prólogo

Este documento producto de una investigación, no pretende ser ni teórico, ni mucho menos manualístico si no proyectual, en el cual se parte de la vivencia de una liturgia experimentada por una asamblea cristiana a través de una reflexión figurativa, histórica y teológica.

Es un trabajo al servicio de la iglesia al interior de la vida de las pequeñas comunidades y de las parroquias en donde la forma general se configura como un sistema de espacios celebrativos que no pueden seguir siendo monolítico sino articulado en una constelación de aulas celebrativas para pequeñas comunidades que converjan en la gran aula para celebraciones de la comunidad y que logre dar forma a la más honda experiencia de fe y sentimiento de DIOS en el hombre contemporáneo.

Quiere ser en definitiva un aporte a la tarea solicitada por el concilio mismo y la comunidad de San Agustín Tlaxiaca en el Estado de Hidalgo, lugar donde nace la inquietud de edificar el nuevo templo parroquial, sueño de todos los Tlaxiaquenses.

• Metodología del proyecto

Planteamiento del problema

En el año de 1986, en San Agustín Tlaxiaca Hgo., estando como Párroco el C. Daniel Fernández Fernández, recibe la sugerencia del Sr. Obispo diocesano Don Pedro Aranda-Díaz Muñoz para comenzar la gestión del nuevo templo Parroquial de este lugar, por lo cual fui solicitado para tener una primera entrevista donde se desprendió un primer anteproyecto; esto se detuvo durante muchos años, hasta que:

Reunión con el comité de obra, el obispo de Tulancingo y el proyectista en 1998.

Para el año de 1995, periodo que comenzaba el Pbro. Arturo Jaime Díaz, nuevamente y con otros pensamientos se retoma la gestión del nuevo templo parroquial, se forma un nuevo comité religioso, el cual organiza una asamblea donde se encuentran presentes el Párroco en turno, el comité y un servidor, tratamos de llenar la problemática de la edificación del nuevo templo, las opciones para ubicarla eran muy pocas; la cancha de usos múltiples de este lugar, pero las autoridades del municipio en 1999, no otorgaron los permisos acentuando que el espacio era muy pequeño y que la plaza se reduciría notablemente, pero según el plan de desarrollo del municipio, en este periodo, ofrecía nuevas opciones; tres para ser específicos: una, en el jagüey, la otra, en la plaza de toros, la tercera, en la *presa* que se ubicaba al norte del cementerio municipal, las dos primeras, no presentaban muchas posibilidades y la tercera fue la mejor, se tomó la decisión de ubicarla en el predio más grande ya que la iglesia que actualmente está en uso tiene la

capacidad de albergar a 100 personas aproximadamente, esto no es suficiente por que el municipio cuenta con más de 11,000.00 habitantes.

Para el año del 2000 por fin se acuerda comenzar los trabajos en forma, en el predio rústico determinado la presa, ubicado en la calle Niños Héroe sin número, en el sector Casa Grande, del Municipio de San Agustín Tlaxiaca Hgo., contando con 10,015.80 m2 para desarrollar el nuevo templo parroquial del municipio. Un gran logro!

Efectuando el levantamiento topográfico del predio "La presa" 1999.

En este mismo año el Sr. Obispo diocesano Don Pedro Aranda-Díaz Muños firma en ceremonia pública los planos definitivos que marcarían una nueva etapa histórica para el pueblo, mismos que son producto del desarrollo del presente trabajo y que por supuesto siguen siendo el lineamiento para la construcción en la obra.

Primera etapa de construcción correspondiente al presbiterio, 2000.

En adelante se hicieron los trámites necesarios para esta edificación del nuevo templo parroquial.

Lo primero fue hacer oficial el uso de suelo que el municipio había decretado como uso religioso, con anterioridad fue de uso común, posteriormente en el 2001 se tramitan las escrituras ya que el predio pertenecía al pueblo y pasa a ser propiedad de la iglesia de San Agustín Tlaxiaca Hgo. Posteriormente en ese mismo año se solicita la licencia de construcción ante el municipio y los permisos respectivos a INVIDAH.

Con toda la problemática expuesta del pueblo y las que cabe mencionar nos determina que en San Agustín Tlaxiaca hace falta con carácter de urgente un nuevo templo parroquial ya que el total de la población es de 11,000.00 habitantes, de este total el 20% pertenece a otras religiones, el 10% no asiste a la iglesia; y el resto es imposible albergar en la iglesia actual, este problema se presenta todos los domingos lo que dió pie a hacer adecuaciones a la iglesia actual, tales como ocupar el atrio para las celebraciones dominicales, y tratando de proteger el área, se colocó una estructura metálica, con techo de lámina de acrílico, por lo que el INAH, esta en desacuerdo por no tener compatibilidad arquitectónica con la tipología de la fachada principal, por que de acuerdo con la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos esta clasificada como monumento histórico de la segunda mitad del siglo XVI.

Esto sin mencionar la demanda de las fiestas pascales y las del Santo patrono, esta última es de gran importancia para el pueblo, pues es la más esperada por los oriundos y vecinos del lugar, en ella no solo se celebra al santo patrono, también la población recibe

sacramentos tales como el bautismo, la comunión, la confirmación y el matrimonio por lo que se hace la celebración más grande del año, este evento da como resultado la insuficiente área para estas celebraciones, de hecho, desde hace cuatro años el párroco celebra las fiestas religiosas en el nuevo templo, que aunque no está terminado ya esta actividad para estas fechas tan importantes del pueblo.

Cabe mencionar que la fiesta del pueblo es el día 28 de Agosto, y que las celebraciones se llevan a cabo desde tres días antes y uno después; sobre este último el pueblo Tlaxiaguense, se congrega el día 29 para dar misa en honor de la Santa Cruz, posteriormente se hace un rito profano-religioso, donde tres cruces, que representan a los principales barrios son llevadas en procesión al cerro de la Providencia, perteneciente a este municipio, si retrocedemos un poco podemos darnos cuenta, que es un rito que data de la época prehispánica y que aún, el pueblo Tlaxiaguense conserva con gran interés, ya sea por el lado de la religión o por el lado de convivir con sus parientes que se reúnen ese día para celebrar.

*Misa dominical, tomada en el atrio de la actual Iglesia en actividad.
San Agustín Tlaxiaca Hidalgo.*

*Estructura de acrílico en la Iglesia en actividad.
San Agustín Tlaxiaca Hidalgo.*

*Misa dominical, tomada en el atrio de la actual Iglesia en actividad.
San Agustín Tlaxiaca Hidalgo.*

Con todo, esta problemática nos determina la necesidad de construir el nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca en el Estado de Hidalgo, un sueño acariciado por muchos Tlaxiaguenses...

Perspectiva nor-oriental de la maqueta del Nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca Hgo.

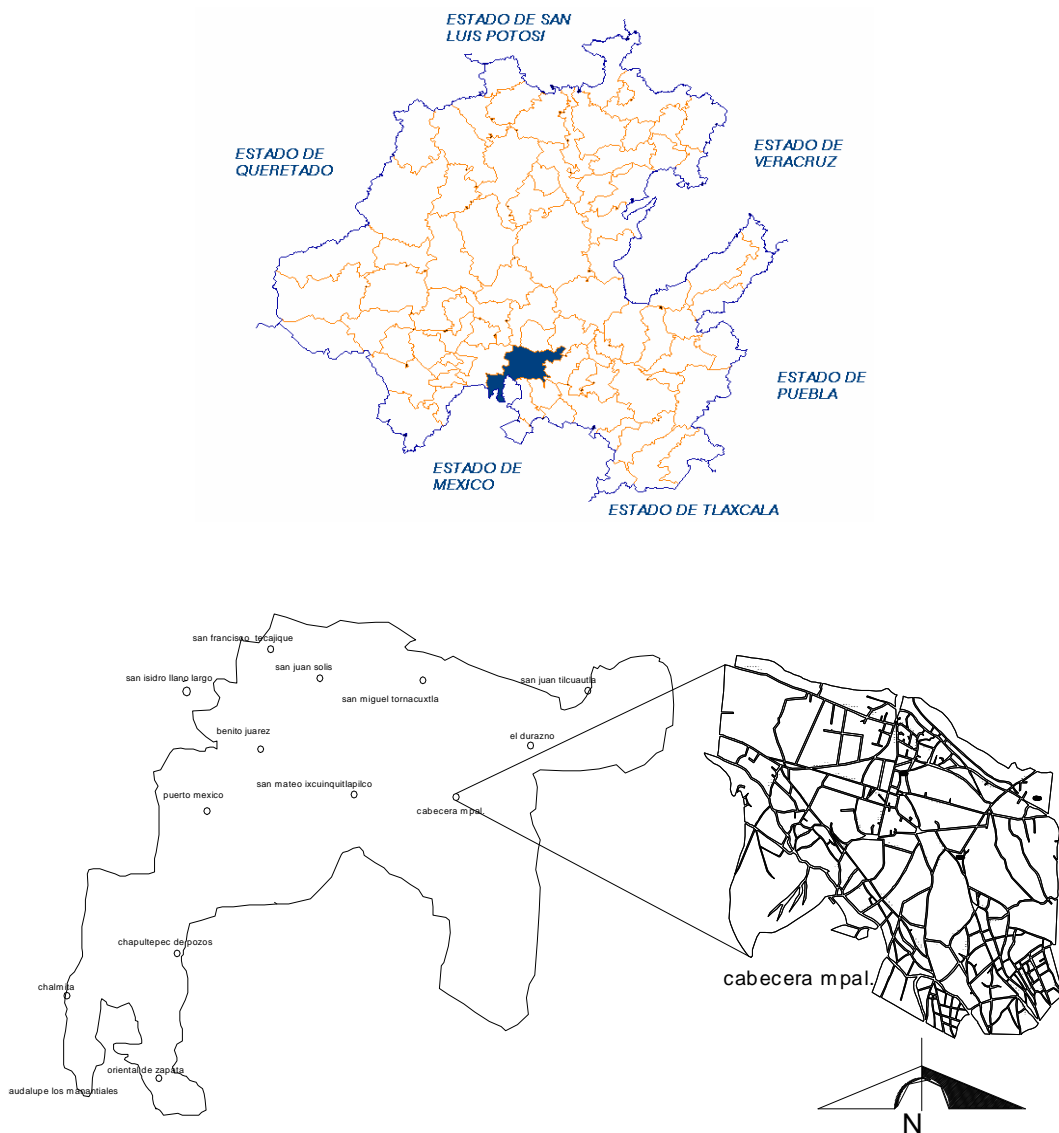
Perspectiva nor-poniente de la maqueta del Nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca Hgo.

Fachada Principal de la maqueta del Nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca Hgo.

• Antecedentes geográficos e históricos

El pueblo de San Agustín Tlaxiaca se encuentra a 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Pachuca Hgo., entre la cuenca de México y el Valle del mezquital, anteriormente la comunidad perteneció a la alcaldía mayor de Ixquinquitlapilco, hasta que el primero de Octubre de 1872 se determina a San Agustín Tlaxiaca como *Cabecera Municipal*.

Este acontecimiento fue gracias a que en los años cuarentas y cincuentas la economía del pueblo acrecentó debido a que la vía del ferrocarril cruzaba por una de las arterias principales de este lugar y hacia intersección en un punto de lo que ahora es parte del municipio, ahí se encuentra una estación del ferrocarril, donde se llevaban acabo actividades comerciales; en los vagones de ferrocarril, se almacenaban en su mayoría semillas, que para esos tiempos eran productos básicos para la alimentación, entre ellos estaba el maíz, el frijol, haba, trigo, arroz, cebada, etc. Pero el *maíz* fue el producto por el cual el municipio es distinguido y por él: cuenta con su propia historia.

El maíz, fue comercializado por los Tlaxiaquenses, siendo un producto de primera necesidad los oriundos llevaban acabo la acción del trueque, pues ellos llevaban animales para intercambiar por una porción de maíz, con ello fueron elaborando diferentes alimentos como son, tamales, atole, Tortillas, comidas y hasta pan, pero lo que les dio progreso fue la *Tortilla*, de esta manera ellos elaboraban este producto y las llevaban a vender a los alrededores del municipio con el fin de obtener dinero para su sobrevivencia, luego la mercancía se fue extendiendo a la ciudad más cercana que es Pachuca, esto fue un gran auge para los oriundos, a la fecha hay un grupo que se dedica a la comercialización de la tortilla.

Sembradío de maíz en San Agustín Tlaxiaca Hgo.

De hecho, del mismo maíz se desprende otra de las actividades que aun sigue vigente, la albañilería.

Se dio por que los comerciantes de tortilla tenían clientes en la Ciudad de Pachuca, y estos tenían necesidad de construir una infraestructura para la ciudad y su casa propia, por lo que, entre cliente y comerciante se daban las conversaciones donde se exponían las necesidades, fue como los pachuqueños comenzaron a tener ayudantes en la albañilería a los Tlaxiaquenses, unos se desarrollaron mejor que otros, es por ello que surgieron los maestros de obra, después los destajistas, en la actualidad los técnicos, ingenieros y arquitectos, siendo esta hoy en día una comunidad de comerciantes y constructores, actividades que son las principales del municipio.

Grupo de albañiles trabajando por faena en el nuevo templo de San Agustín Tlaxiaca, 2000.

• Factibilidad Económica

Actualmente la población de San Agustín Tlaxiaca Hgo, es un pueblo pobre al igual que el Estado, al que pertenece, pero también se ve en la necesidad de construir su templo, y para lograrlo deberá hacerse un esfuerzo entre todo el pueblo, tomando en cuenta que, no por la escasa economía, las grandes construcciones son imposibles de ejecutar. Pues con la aportación por mínima que esta sea, se lograra el objetivo.

El gobierno apoya con una mínima parte del recurso económico, la otra, la aporta el pueblo, considerando que existen apoyos de particulares o asociaciones religiosas y empresas medianas que se desarrollan en el municipio, logrando coleccionar a lo largo de un periodo una cantidad generosa para nuestro propósito; con ello se pretende lograr la edificación del nuevo templo parroquial, mucho se ha hecho pero falta mucho por hacer, el pueblo espera que para el año 2009 se tenga un avance considerable, pues el 23 de Agosto de este año, el municipio celebra los 100 años de la erección de la *parroquia*.

Los Tlaxiaquenses tratan de llegar a la meta, pero esto no depende mucho de la voluntad, más bien, depende de los recursos económicos que el pueblo en general logre coleccionar para este sueño acariciado por todos los tlaxiaquenses.

• **Fundamentación del tema**

De acuerdo, con lo expuesto con anterioridad, nos damos cuenta de que el pueblo de San Agustín Tlaxiaca además de necesitar un templo parroquial, necesita que existan lugares de esparcimiento, tanto para los jóvenes, como para los adultos, la iglesia que actualmente funciona y sus instalaciones no son suficientes para la personas que les interesa la renovación cristiana proveniente de un lenguaje figurativo y simbólico con DIOS, los espacios son pequeños para la gran demanda que presenta el pueblo y no solo eso, considero que por este problema mucha gente no se acerca a la parroquia ya que el ambiente se ha tornado denso, pequeño, donde las personas se sienten aprisionadas por que no hay lugares espirituales donde puedan descargar esa energía que emana del pensamiento y por lo mismo no existen lugares que los inviten a la transformación, a la renovación, necesitan de un lugar donde todas las personas que convengan en este sitio se sientan libres de expresar y conocer el amor de Dios por medio del simbolismo de un lenguaje figurativo que solo la arquitectura nos transmite por medio de las formas, de volúmenes, del ritmo, de la belleza de la proporción del orden que es divino, por que lo que es de Dios esta ordenado, y es evidente que la iglesia ha perdió el orden cuando se volvió pequeña para el pueblo.

Las luces, las sobras toman un papel importante para este proyecto ya que detrás de las sombras esta la luz que refleja nuestra alma, nuestro pensamiento, y para sentir verdaderamente la bondad de Dios es necesario vivir de cerca la liturgia para saber que es lo que realmente quiere ser la iglesia en los individuos, también es necesario conocer las tradiciones, las costumbres, los orígenes que dieron vida a este pueblo, debemos saber en que se sustentará el edificio, no solo en la divinidad si no también van de la mano las arquitecturas que contienen la tipología de la región, considerando que los Agustinos fueron el parte aguas para determinar las costumbres y tradiciones del pueblo Tlaxiaquense.

• Planteamiento de la solución

Para comenzar el desarrollo de este proyecto debemos empezar por preguntarnos ¿Qué quiere ser un edificio destinado a un templo parroquial? Quiere ser es un cuerpo de personas presente en la tierra pero que tiene su cabeza en el cielo; una asamblea convocada por una llamada de Dios que brota de la profundidad de su misterio, que logra realizar cualquier clase de unidad solo gracias a la fuerza trascendente del espíritu Santo, que tiende a reconstruir la destrucción histórica creada por las debilidades humanas, por el odio, las divisiones, la muerte uniéndose en la plenitud de la humanidad salvada en Jesucristo.

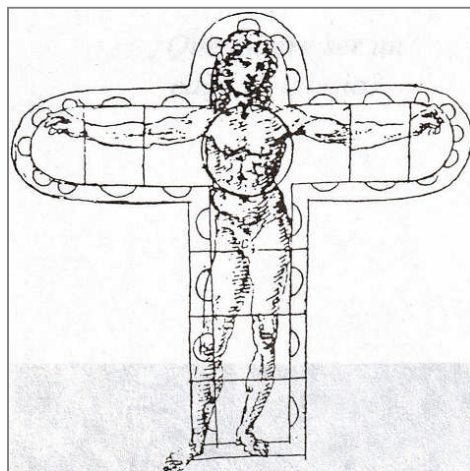
Trataremos de formular las características de este querer ser de la iglesia, su contenido esencial, su orden y la forma.

Hay que mencionar que en todas las lenguas cristianas antiguas el nombre del lugar de la celebración deriva exactamente de *asamblea- ecclesia*.

La iglesia se da simplemente cuando un grupo de personas se congregan para encontrarse con Dios.

La figura de esta iglesia ha de ser, pues, signo de vida, de banquete celestial, del lugar que ofrece cielos abiertos y el paraíso que irrumpe sobre la tierra exactamente en ese pueblo geográfica e históricamente determinado por los oriundos y vecinos del lugar.

Se organizará la iglesia como el cuerpo de Jesucristo: el presidente es la cabeza del cuerpo; la palabra de Dios, la boca; la Eucaristía, el corazón del que se nutre de la iglesia; la Asamblea son los miembros, los brazos y las piernas del cuerpo de cristo, siempre tomando en consideración la belleza artística, luces, colores, riqueza y solidez de materiales y ornamentos.

La arquitectura que se aplicará en el proyecto, realizará figuras que den forma sensible a los ritos que caracterizan la esencia de la iglesia. La arquitectura de la iglesia adquiere un significado propio si esta estrictamente ordenada en torno a los signos y símbolos de los sacramentos que constituyen lo suyo específico: deberá ser ella misma elemento del sacramento, la figura del signo.

Se tendrá que hacer una "arquitectura figurativa" de esta manera lograremos transformarla en significativa, a la parroquia de San Agustín.

Además tomaremos muy en cuenta los materiales utilizados en la región y darle ese detalle que al pueblo lo caracteriza.

Si logramos esta perfecta correspondencia entre la forma de la liturgia y diseño de la iglesia, lograremos también la colocación perfecta de los focos litúrgicos, sus cúpulas, la ábside, el tipo de iluminación, su iconografía, contribuyen a dar un auténtico significado al rito.

En este proyecto la axialidad tomará importancia como signo de la espera escatológica, realizada antiguamente con diafragmas curvos envolventes como las cúpulas y las ábsides, traspasados por la luz, revestidos de mosaicos y pintados que destruyen la volumetría, creando un espacio virtual repleto de imágenes que hablarán de la espera, del rito de Cristo; la fiesta y el descanso, expresando la riqueza de la arquitectura, de las decoraciones, de la iconografía, de las luces, con alfombras, flores, ornamentos de gran belleza y valor.

También se tomarán en cuenta los espacios de esparcimiento por que para el cristianismo no existe un "*espacio sagrado*", un lugar del espíritu con especiales características arquitectónicas de misticismo, de silencio, de interioridad, de asencionalidad u otras cosas semejantes, en que tenga que realizarse este encuentro entre el hombre y Dios.

Es cierto que pueden existir lugares de este tipo, que nos hablen de Dios, pero no tienen nada que sea particularmente cristiano: tienen el mismo valor religioso de ciertos parajes naturales, como las altas montañas, una tupida selva, el mar, el cielo estrellado.

"Espacio sagrado cristiano" será por lo tanto, el espacio de la asamblea cristiana, en donde esta vive como tal y, por consiguiente, es espacio de una "acción" litúrgica y de una experiencia colectiva de encuentro con Jesucristo, que la conduce a su pascua. Espacio de movimiento y luz, espacio de cantos, de oración y de silencio, espacio de personas concretas con sus propios problemas, su propia historia y todos sus distintos comportamientos correspondientes. Lo cual no excluye que también exista, en la experiencia cristiana, momentos de hondo silencio individual, de adoración del misterio de Dios, de íntima meditación para llegar a un encuentro interior con el amor de Jesucristo, y para estos momentos esenciales de oración son necesarios lugares con específicas características arquitectónicas que permitan y faciliten dichos momentos. Pero estos lugares son una cosa diferente del espacio de la asamblea litúrgica eucarística:

comunitaria, espacios para una adoración estática, diferente de la adoración dinámica de la liturgia pascual.

Básicamente este proyecto quiere hacer un edificio símbolo de admiración y respeto, integración del pueblo, recuperación de entrega total espiritual existencial de los seres humanos, que desconocen la verdadera y autentica palabra de Dios.

El documento esta basado principalmente en la vivencia experimentada de la liturgia...

Madrid –Ultima Cena, 1982 – Pintura absidal de la sala eucarística de la Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito.

• Metas

El objetivo de este trabajo es aportar elementos útiles para el planteamiento de espacios celebrativos de la iglesia y para definir el sistema lingüístico de la arquitectura.

Creando espacios celebrativos que capten el interés personal, existencial, espiritual de los cristianos.

Lograr la unión espiritual entre el pueblo Tlaxiaquenses, pues se esta perdiendo la esencia.

Crear espacios adecuados para el desarrollo de la evangelización, de la catequesis, y todos los demás grupos que convergen en estas comunidades.

Obtener una arquitectura habida de experiencia litúrgica que pueda satisfacer las necesidades vivenciales de la religión y de la vida cotidiana de los integrantes de esta asamblea.

Una iglesia que trascienda a lo largo y ancho de la región no solo por su arquitectura sino por su articulación con la religión cristiana.

• Investigación de los usuarios

Después de haber conocido los antecedentes generales de la comunidad de San Agustín Tlaxiaca, nos damos cuenta que es una comunidad compleja con costumbres y tradiciones no muy definidas, más por el lado de la religión, por ello este proyecto del templo parroquial se ve comprometido a ofrecer un sitio litúrgico donde la arquitectura exprese los símbolos y signos que denoten la existencia del todo Poderoso a través de un lugar sacro, lo importante es que ya definimos, que es lo quiere ser, ahora lo que toca determinar para quien será?, quienes habitarán el lugar?, quien vivirá todas las experiencias espirituales existenciales?

Pues bien los usuarios de este edificio serán personas de todas las edades; los primeros por citar de manera ascendente son los niños; ellos asisten a la escuela de la fe los días sábados de 10:00 AM – 12:00PM, tienen un receso de 10 minutos entre clase. Se les dota de material didáctico para el aprendizaje y preparación para recibir el sacramento de la comunión, que es un encuentro con Dios, no solo los niños se preparan, existen grupos de personas mayores que también reciben esta instrucción y como requisito de asistencia llegan los días domingos a ocupar un lugar en una fracción de la iglesia y en otra parte se reúnen sus padres y hermanos.

Por otro lado están las personas que se dedican a evangelizar; personas que deciden renacer, a esto se le llama ministerio de evangelización; se reúne los días miércoles de 18:00-20:00 hrs. Necesitan de un lugar donde prepararse para conocer la palabra de Dios y posteriormente salen a las comunidades a dar a conocer su palabra.

Otro ministerio es, del consuelo; encargados de visitar a los difuntos, realizar los rosarios y tratar de consolar a los dolidos, ellos se reúnen los días jueves de 16:00 a 18 hrs. Por lo que necesitan un lugar para reunión.

El ministerio de de trabajo social; encargados de visitar a personas que no puedan valerse por si mismos, que necesiten ayuda física, económica y sobretodo espiritual, se unen en la iglesia los días martes de 16:00 a 18:00 hrs.

El ministerio de unción de los enfermos; dedicada a visitar enfermos, para dar la ostia y palabras de ánimo para enfrentar la muerte. Se reúnen los días martes de 10:00 a 12:00pm

El ministerio de preparación de los sacramentos; dedicada a dar pláticas a los novios en vísperas de contraer matrimonio, a los padrinos de ellos, de bautismo, confirmación y quince años, se reúnen en grupos los días lunes por la tarde de 16:00 a 18:00hrs.

Catequesis cuya tarea es preparar a los niños para recibir el sacramento de la comunión se reúnen los días martes de 18:00 a 20:00hrs, para preparación de clases en los días sábados por la mañana.

Liturgia; encargados de organizar y colocar todo lo necesario para celebración, tanto de la semana como domingos y días festivos, motivo de celebración eucarística, se reúnen los miércoles de 16:00 a 18:00hrs.

Grupo de Jóvenes; el cual esta encargado de atraer a adolescentes, para que se integren a las dinámicas donde conocen y encuentran a Dios, ellos también realizan pastorelas y movimientos acorde a las fechas poniéndole el toque cristiano-juvenil.

Se reúnen en grandes grupos los fines de semana. Están organizados por el sacerdote de la iglesia. El coro es otro grupo que se desprende del grupo de jóvenes, se reúnen fines de semana para preparar el coro para la liturgia del día domingo. También encargados de elaborar carteles o periódicos murales para la iglesia y sus acontecimientos.

Otro grupo importante de la iglesia son los ministros; personas con capacidades espirituales especiales ya que son los que pueden auxiliar en las tareas al Párroco. Se reúnen en la iglesia y asisten a la preparación en la diócesis de Tulancingo.

En ocasiones la parroquia y la casa del párroco reciben visitas ya sea Diáconos y mujeres dedicadas a la vida de Dios, a los cuales se les tendrá que prever un espacio para prepararse espiritualmente.

Existe otro grupo que es el comité de la construcción de la iglesia; encargado de cuidar el proceso de construcción, de la economía, determinado los tiempos y formas de trabajo, se reúnen los domingos por la tarde en la iglesia, después de misa de 6:00 pm.

La secretarias; personas importantes para la buena organización de documentos expedidos por la iglesia, su presencia es necesaria todos los días de la semana, pues el control es indispensable para esta parroquia.

El grupo más importante es el pueblo, quienes componen la iglesia y principalmente para ellos esta destinado el edificio o templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca.

Es de vital importancia la presencia de los sacristanes; personas que se dedican a la atención de los sacerdotes, quienes estarán muy de cerca para asistirles en lo que se les ofrezca, su estancia es permanente como la de los sacerdotes por la actividad que desarrollan. Además de ser los encargados de mantenimiento de la parroquia.

Una de las partes sustanciales que componen este cuerpo son los sacerdotes; cuya misión es servir a Dios y al pueblo; por medio de su palabra escrita y aplicada en todo el pueblo, son la cabeza de la iglesia. Tienen estancia casi permanente en la parroquia, constantemente interactúan con todos los grupos existentes ya mencionados con anterioridad.

- **Investigación de la ubicación del predio**

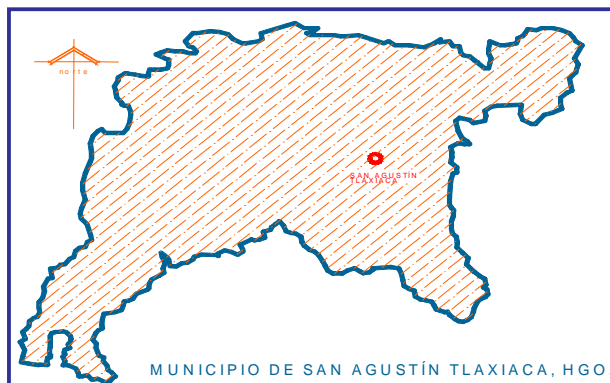
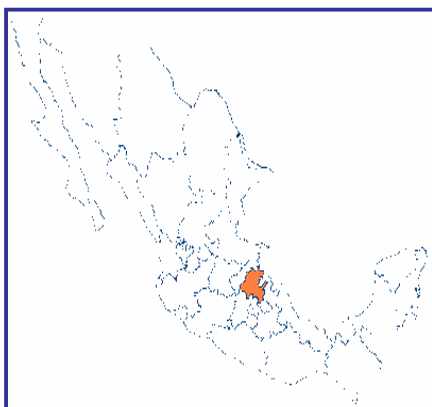
El municipio de San Agustín Tlaxiaca se localiza a 20 Km. de la ciudad de Pachuca, perteneciente al estado de HIDALGO, la cual se comunica por carretera de carpeta asfáltica, sus coordenadas geográficas son: en latitud norte de 20°06'52" y en longitud oeste 98°53'12", y se ubica a una altura sobre el nivel del mar de 2,340 metros.

Colinda al noroeste con los municipios de Actopan y Ajacuba; al norte con el municipio de El Arenal (valle del Mezquital), al noreste con Mineral del Chico, al oriente con Pachuca y Zapotlán, al sur con Tolcayuca y el Estado de México y al poniente con Ajacuba.

Extensión. Este municipio representa el 1.69% de la superficie del estado, con una extensión territorial de 354.6 km².

El terreno donde se construye la iglesia se encuentra localizado en el predio rustico determinado la presa, ubicado en la calle Niños Héroe sin número, en el sector Casa Grande, del Municipio de San Agustín Tlaxiaca Hgo., contando con 10,015.80 m² para desarrollar el nuevo templo parroquial del municipio, Colinda:

Al norte en línea mixta 53.30, 41.60, 41.40 y 70.70 metros con calle Reforma; al sur, 172.40 metros con panteón municipal; al oriente, 53.00 metros con calle Niños Héroe; y al poniente, diagonal ángulo cerrado con calle reforma.

• Zonificación

Uso de suelo: En 1999 era de de uso común, luego las autoridades correspondientes autorizaron el uso religioso destinado a construir el templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca.

Vialidad: Para llegar a él lugar, su acceso es por la Avenida Independencia en línea recta, sin desvió hasta entroncar con la calle Niños Héroe, su localización es muy sencilla ya que se encuentra al norte del panteón municipal.

Infraestructura: El predio cuenta con todos los servicios; como son el agua potable, sistema de electrificación, teléfono, recolección de basura, drenaje y alumbrado público.

Transporte: no es problema ya por la calle de Niños Héroe pasa la ruta que va del Barrio de Casa Grande al centro de San Agustín teniendo una base en Barranca Blanca en Pachuca Hgo.

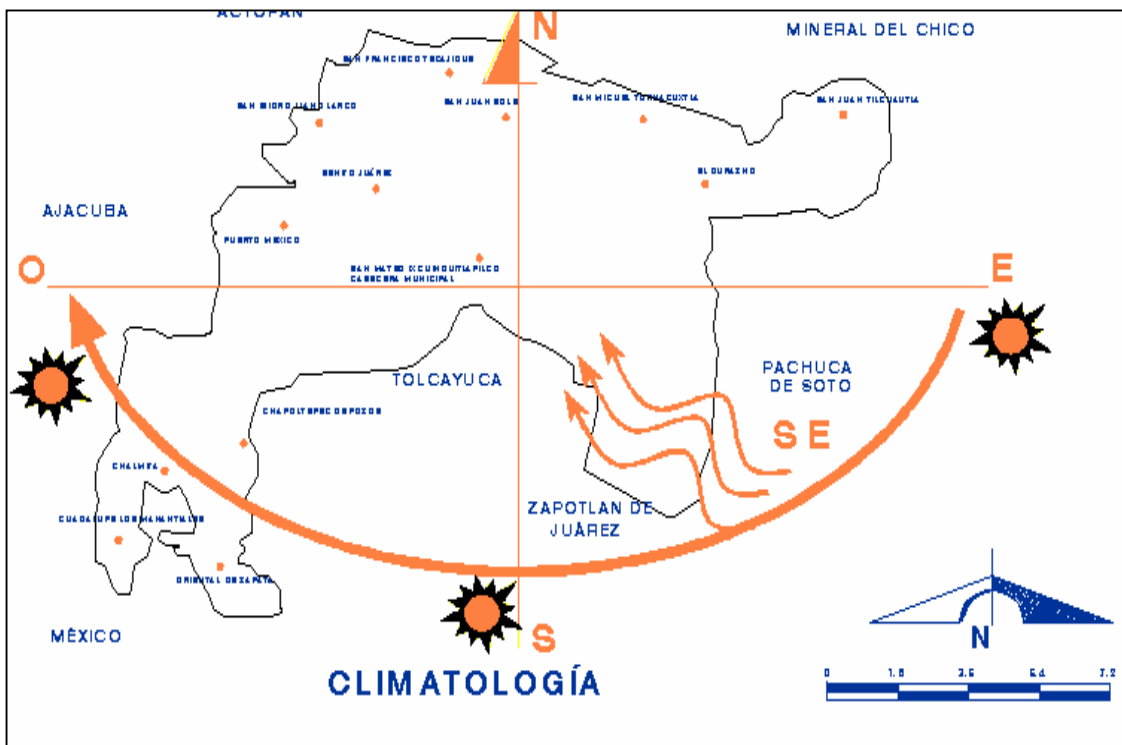
Esto facilita accesos prácticos para la edificación del nuevo templo parroquial.

- Entorno físico espacial

Climatología: El clima es templado sub- húmedo el cual se ha considerado adecuado al tipo de región.

Tipo o sub tipo de clima	% de la superficie municipal
Templado sub.-húmedo con lluvias en verano	76.19
Semi seco templado	23.81

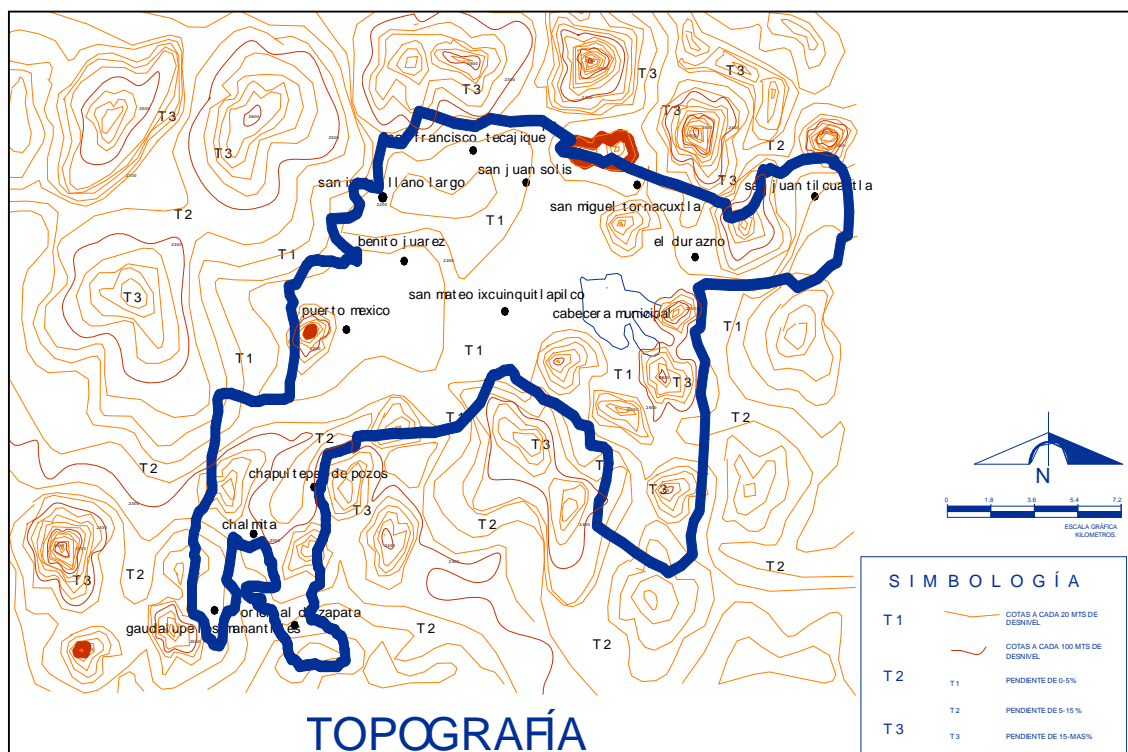
-

- Topografía

Lo que se refiere a la Cabecera principal, cuya forma altimétrica tiene forma de una cañada, formando varias partes de aguas, puede mencionarse como principal el centro de la Cabecera, elevando las pendientes hacia los sectores de Mexiquito, Fresno, y un poco a Casa Grande, en lo que se refiere al sector Huisache disminuye la pendiente que se tiene en el centro.

La configuración del terreno donde se construye el templo parroquial, presenta pendientes pronunciadas del lado poniente ya que con anterioridad era una presa, del lado oriente se encuentra la parte mas baja, sugiriendo mejorar el terreno dejando canaletas para evitar inundaciones a un mediano plazo.

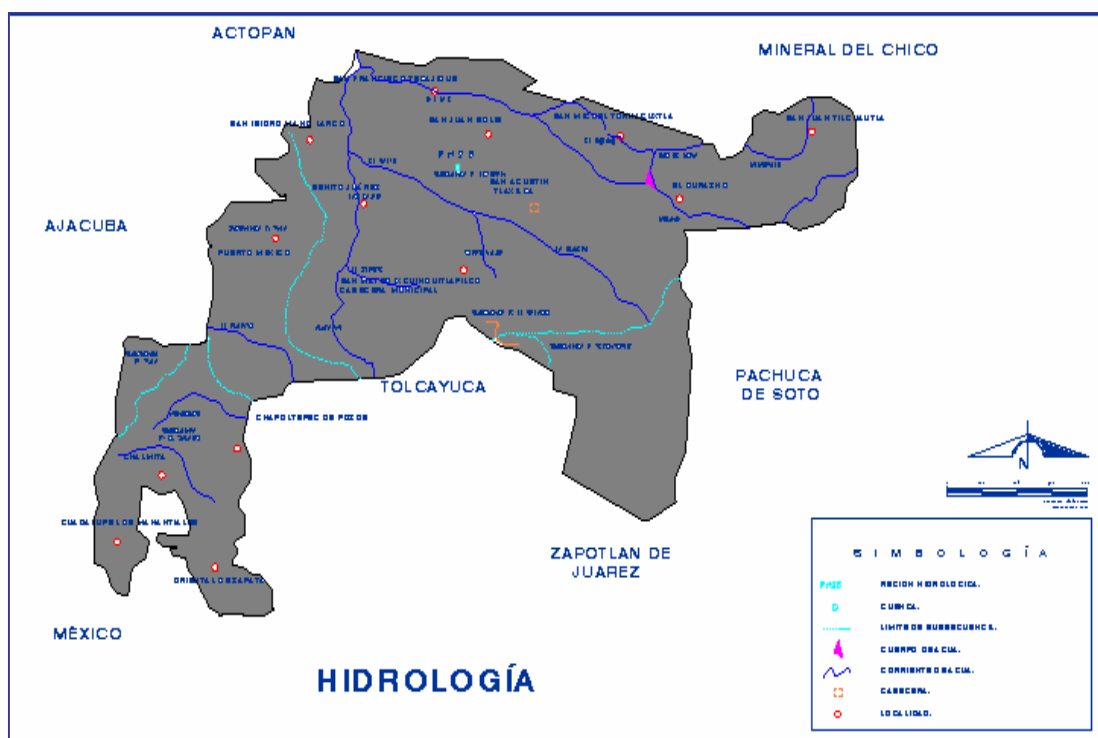
• **Hidrología**

RH26: región hidrológica que abarca las localidades este, bajas del Estado de Hidalgo. Este municipio está catalogado en la región hidrológica denominada RH 26, clasificación de acuerdo a los cuerpos de agua que fluyen por el municipio de San Agustín Tlaxiaca, de igual manera se menciona la cuenca Moctezuma que pertenece a la región panuco, entre otras.

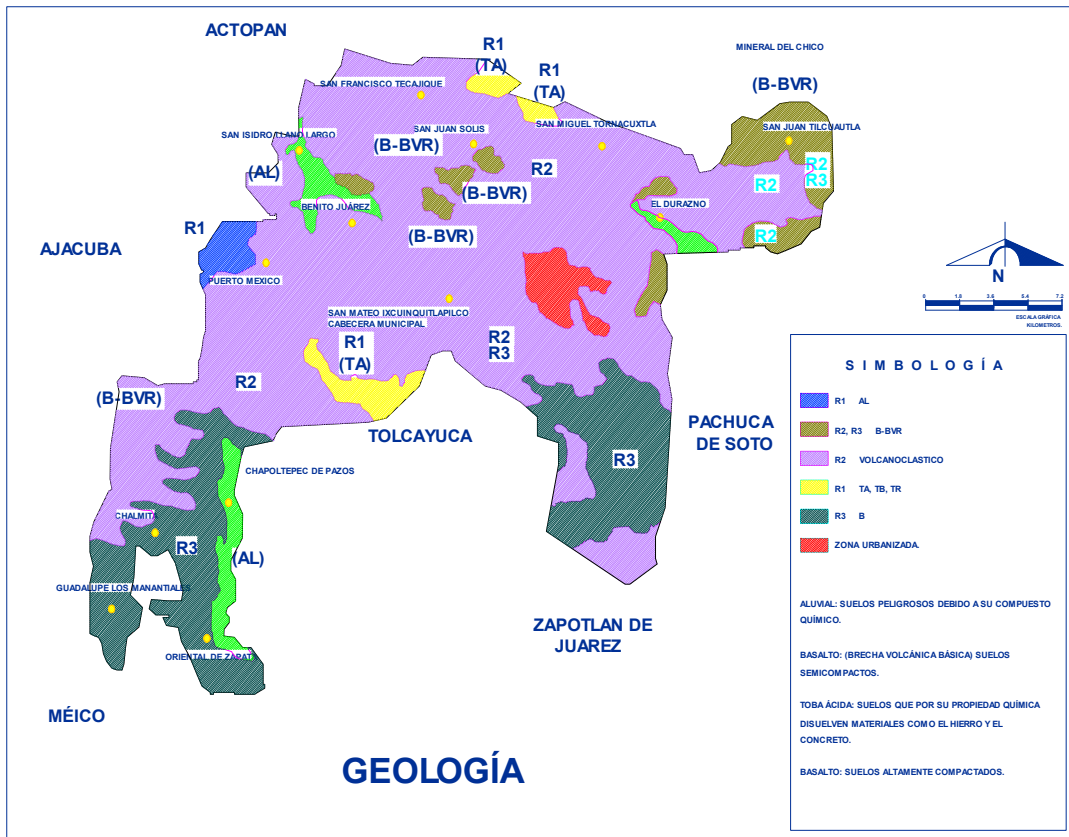
En lo que respecta a la hidrografía del municipio, este cuenta con presas y jagüeyes que son abastecidos con el agua de las lluvias y es únicamente la comunidad de Chapultepec de Pozos, la que cuenta con algunos pozos, de ahí su nombre.

El municipio se conforma por cinco corrientes de agua: 4 ríos y un bordo.

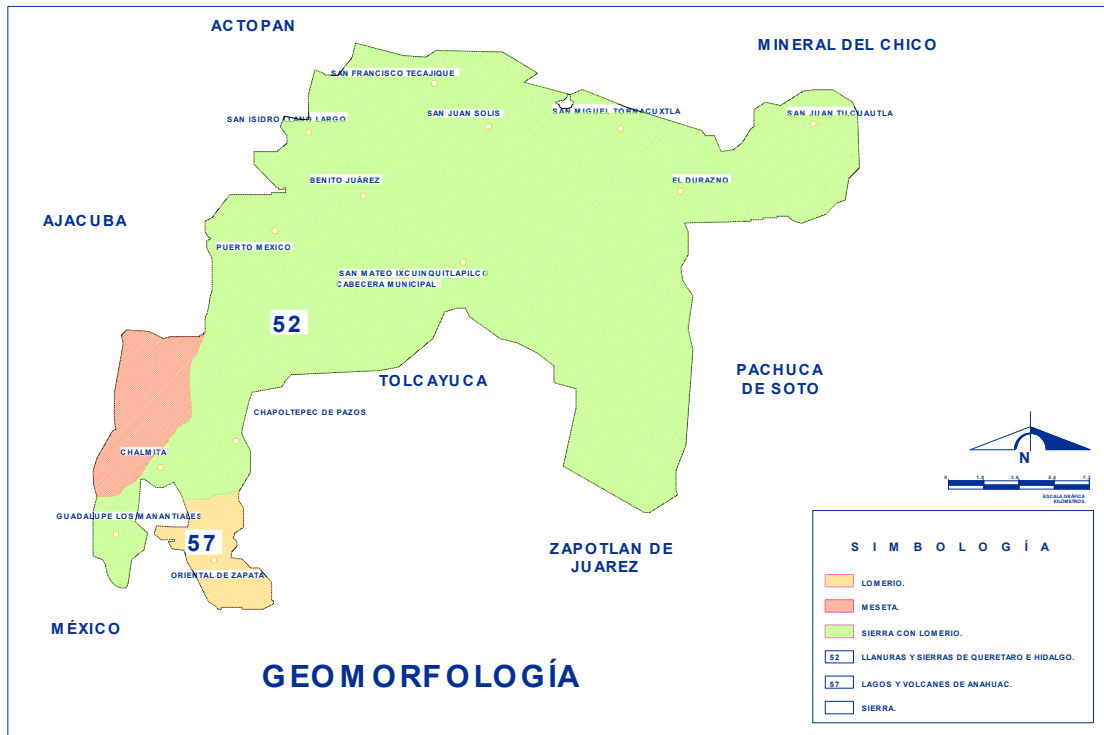
Con respecto al terreno podemos decir que era un cuerpo de agua destinado al abrevadero de animales, pero como el uso de suelo era común y se otorgaron los permisos correspondientes para destinarlo al uso religioso, no existe mayor problema solo el de tomar las previsiones necesarias para encausar las corrientes de agua por canaletas.

• Geología

• Geomorfología

• **Actividad Económica**

Dentro de las actividades que se desarrollan en el municipio de San Agustín destacan las actividades agrícolas, la industria y principalmente el desarrollo en el campo de la comercialización y la construcción (albañilería).

En el lugar, el capital no es muy basto para desarrollar actividades industriales por lo que particulares echan a andar su propio negocio, mientras que en la agricultura y la ganadería existen programas que apoyan con recursos económicos por medio de programas de proyectos productivos. Por ejemplo existen dentro del la cabecera programas como la cría de mojarras y carpas, cría de avestruces, cría de ganado ovino, bovino y avícola, la producción de jarabe de miel de maguey, la producción de nopal, jitomate y tuna. En la industria, se distingue por la fabrica de calzado, maquila de ropa interior, fabricación de ropa de vestir, la mayoría pertenecen a Tlaxiaquenses, solo una pertenece a una persona de nacionalidad extranjera, (Koreano). Las actividades que se desarrollan en el municipio solo emplea a un 20% de obreros, los demás (30%) se dedican al comercio de productos básicos, dentro del municipio, otra parte a la comercialización de la tortilla y un 40% a la construcción, solo el 10% son profesionistas que se desarrollan ya sea en el ayuntamiento o en Pachuca y D.F, la mínima parte de los profesionistas trabajan fuera del estado.

- **Actividades Culturales**

En el municipio de San Agustín las actividades culturales que se desarrollan son; por mencionar alguna de ellas y que es la mas antigua es; la de subir tres cruces al cerro de la Providencia los días 29 de Agosto de cada año; siendo una actividad cultural que se remonta a la época prehispánica y que se ha enfatizado desde hace 97 años.

Otra tradición es el rito que se hace el día 2 de noviembre donde todos los oriundos preparan comidas muy elaboradas como son el mole; con varias especies tostadas y molidas, atole de masa y piloncillo, tamales de hoja de maíz, tortitas de camarón con nopales y mole, chocolate caliente, galletas de maíz cacahuaziltle con mantequilla y huevo, pan de naranja o nuez y pasas, la fruta; todo esto lo colocan en un altar en memoria de sus muertos representados por veladoras(seras) y la fotografía de los familiares fallecidos, otra de las formas de promover la cultura es la presencia en la plaza del pueblo donde se dan lugar los grupos de danza folklórica y contemporánea de los niños, jóvenes y adultos mayores, también los jóvenes participan en actividades de música y canto, otra actividad cultural es la que se lleva a cabo en el mes de Febrero donde los dueños de ranchos vecinos de San Agustín organizan la feria del *pulque*; donde se prepara el pulque con diferentes frutas, como son la guayaba, mango, plátano, fresa, nuez, piñón y hasta con escamoles (larvas de maguey), también en la *gastronomía* se

realiza una feria en marzo, donde se preparan platillos exóticos, ricos en proteínas y vitaminas; las mujeres oriundas preparan, flores silvestres en guisados, animales; aves de la región, lagartijas, tlacuaches, armadillos, víboras, ratas de campo, caracoles, escamoles, chinicuiles rojos y blancos, con diferentes sabores mexicanos y por supuesto tlaxiaquenses, por el lado de los monumentos históricos arquitectónicos con que se cuenta el pueblo, presentan deterioro físico, debido a los pocos recursos que el gobierno destina, de esta manera existe el mínimo interés por su preservación esto afecta a todos por que tristemente me doy cuenta que una gran parte de la población desconocen su origen y su riqueza cultural, poco a poco van perdiendo su identidad como pueblo otomí, con costumbres religiosas prehispánicas y Agustinas.

- **Normatividad**

Líneas para el proyecto arquitectónico

Elementos principales

La celebración de la eucaristía no es un único rito, sino un conjunto de ritos, cada uno de los cuales tiene un valor simbólico y sacramental muy particular. Esto es expresado con una gama de signos específicos esencial en el completamiento del sacramento, entre los cuales asumen un relieve especial las personas que lo cumplen como miembros de la asamblea.

La sede

Elemento importante que ocupa el presidente es sacramento, icono, de Cristo cabeza del cuerpo. En la celebración debe asumir totalmente la figura simbólica que es propia de él, la de la cabeza con el fin de que la asamblea se configure como cuerpo celebrante.

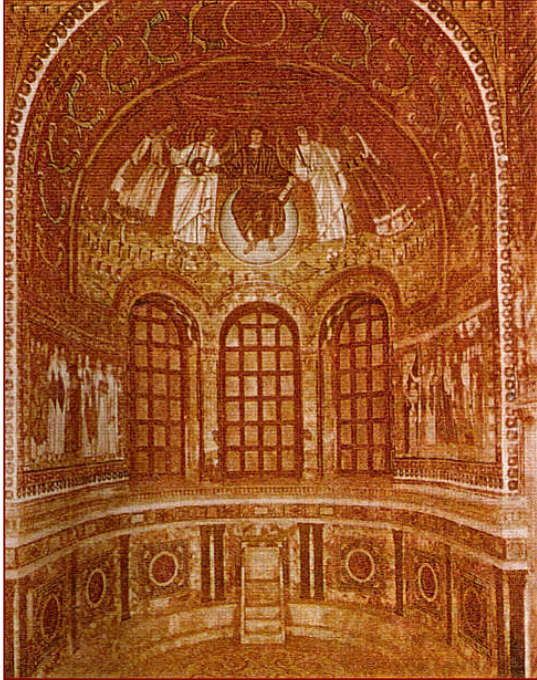
Hay que partir de nuevo del significado simbólico del papel sacramental del presidente como jefe cabeza de un cuerpo que es la iglesia, confirmando su colocación con respecto a la asamblea en la posición más estable arquitectónicamente: esto es un eje en el centro del ábside, de cara a los fieles en el punto más alto del aula, de manera que aparezca plenamente como presidente, visto por todos y que puede verles a todos y presidida así verdaderamente la acción litúrgica.

La sede debe tener forma de cátedra o trono sacerdotal de Cristo Cabeza donde se evitara una imagen de trono como expresión suntuosa del poder político: solemne sobrio, pero con marcada validez formal, con un alto respaldo macizo, brazos y peana a sus pies rodeado por los asientos de los presbíteros concelebrantes y de los ministros ordenados mejor aun si están dispuestos de forma de una sucesión también marmórea de bancos corridos o yuxtapuestos en hemiciclo.

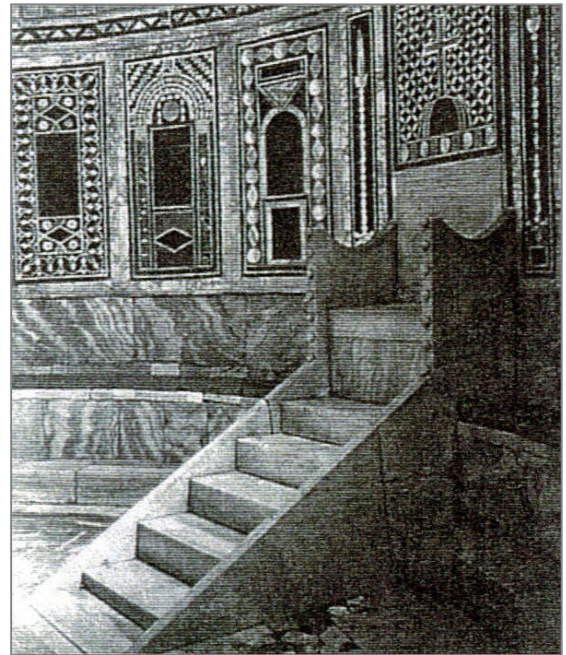
Deberá espacialmente de los demás focos litúrgicos para poner de relieve la figura sacramental del presidente, pero no debe estar demasiado lejos o separada del resto de la asamblea, de la cual es parte integrante.

Para configurar con evidencia la cabeza de la asamblea, tiene una importancia fundamental la realización del ábside.

Colocación óptima: *La colocación mas adecuada de la sede es aquella vuelta hacia el pueblo en el fondo del presbiterio.*

Ravena- San Vidal, s. VI –ábside con cátedra y escaños-

*Parec (Istria) –Basilica Eufrosiana, s. V
Cátedra y escaños*

*Constantinopla –Santa Irene, 532 d.C.
-ábside con synthonos-*

El ábside

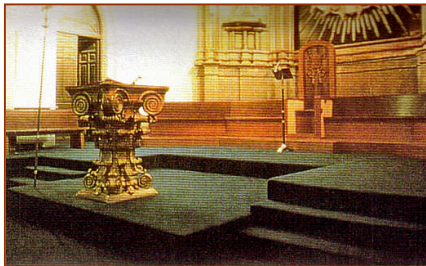
Forma circular, envolvente, cóncava. No en absoluto en ángulo agudo, vértice de un triángulo o de la diagonal de un cuadrado o todas esas formas que no cierran, ni como forma que divide a la asamblea en vez de reunirlos en la participación.

La invención de este espacio cóncavo, que cierra y al mismo tiempo ahonda, asumiendo una estabilidad arquitectónica excepcional en la organización espacial del aula celebrativa cristiana.

De hecho está cargado de significados litúrgicos, estrechamente unidos al contenido esencial de la iglesia: es a la vez punto terminal del recorrido procesional, espacio de recogida axial de los focos litúrgicos, cierre del hemiciclo centripeto de la asamblea, polo de la tensión escatológica del cuerpo entero de la *ecclesia* y abertura del mismo hacia el cielo.

Su cumplimiento litúrgico es fundamental que el ábside constituya el vértice del aula global, que concentre la atención y favorezca la oración de los fieles reunidos. Esto se debe obtener tanto en la forma arquitectónica como con la iconografía, con sus figuras, la riqueza de la decoración, la viveza de los colores, los materiales, la luz.

Colocación óptima: *El ábside ha de conjugarse con la cúpula, segundo espacio que ahonda sobresaliendo de la forma general de la iglesia, remitiendo al primero en el centro del aula.*

*Madrid-Iglesia de la paloma,
1979- ábside y sede*

Boceto de ábside

*Roma – Cripta de los Santos
Mártires canadienses, 1975
- ábside con sede-*

El ambón

Lugar del anuncio profético y apostólico, pascual e iluminante.
Verdadero altar desde el que da la palabra de Dios proclamada, uno de los dos corazones de la asamblea cristiana.

El ambón es un elemento orientado: este oeste gravita siempre sobre el este teniendo al centro (este = símbolo del oriente símbolo del oriente luz de Cristo) en la dirección Norte-Sur gravita a veces sobre el sur teniendo al centro, otras veces sobre el norte tendiendo al centro y otras directamente sobre el centro.

Ambón Monumento alto (“anabaino” por que se sube a él, “ambio” porque ciñe a quien entra, “ambo” por que tiene la escalera en los dos lados, “analogium” “análogos” por que allá en lo alto se lee, se proclama la palabra que viene desde lo alto.

El ambón no es un objeto, un elemento de decoración (un atril, un mueble, un edículo devocional...) con respecto al cual se desarrolla una acción simple : es lugar como lo son los otros focos litúrgicos (la mesa, la sede, la fuente) en cuyo ámbito se desarrolla una acción compleja, por parte de uno o más ministros, de frente, de lado, de espaldas, alrededor...En el momento que desarrolla la acción litúrgica se convierte en el centro focal de la asamblea y establece con los demás signos compresentes una interdependencia funcionarizada a este centro.

Estas relaciones entre presidente y orador también están vigentes en otro tipo de asambleas, no litúrgicas (como por ejemplo, el parlamento, la ONU, los convenios, etc.) cuando mas importante es el presidente, cuanto más elevado está y a espaldas del orador.

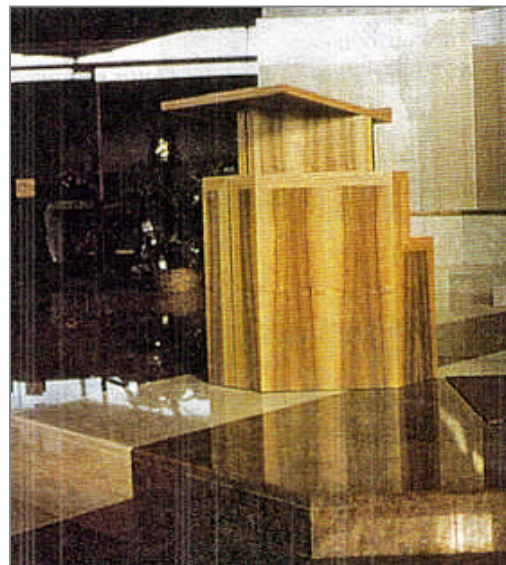
Colocación óptima: La importancia simbólica y formal del ambón, bien como elemento arquitectónico en sí, bien con relación a todo el espacio del aula, debe ser, por lo tanto, la misma que la del altar de la eucaristía: debe estar colocado en elevación, en un lugar arquitectónicamente estable con respecto al espacio del aula y a los demás signos litúrgicos, posiblemente en un eje de simetría o en foco arquitectónicamente señalado por una cúpula o por un cruce de varios ámbitos especiales, debe constituir un lugar hacia el que *se dirija espontáneamente la atención de los fieles*, no escondido ni que oculte a los otros focos litúrgicos, sino sobresaliente como punto de referencia esencial de la acción litúrgica y del contenido esencial de la iglesia.

Icono del ambón (el ángel anuncia en el sepulcro vacío a las mujeres la buena noticia de la resurrección)

Porto San Giorgio (Áscoli Picento) –ambón.

Venecia –Mestre – San Juan Evangelista – ambón.

La mesa

La mesa del cuerpo de Cristo; podemos decir “el segundo altar” según la reforma litúrgica como es descrito por el mismo papa Juan Pablo segundo II.

La mesa es cuadrangular porque en ella se reúnen desde siempre y se nutren las cuatro partes del mundo. Es alta y esta dirigida hacia el cielo por que el misterio es alto y celeste y trasciende completamente la tierra (Simeón de Tesalónica, De sacro templo)

El altar deberá adoptar la figura de una verdadera mesa para las personas que participan en él y, por consiguiente, tendrá una amplitud tal que asuma un significativo peso arquitectónico en el centro del aula y se convierta en el corazón de la asamblea que deberá rodearlo, haciendo que la atención converja espontáneamente hacia él;

Deberá ser un cuadrilátero según la tradición de los padres de iglesia , signo de la fuente de agua viva de la cual bajan los cuatro ríos del paraíso, que apagan la sed de los hombres, de las cuatro partes del mundo, como se pensaba antiguamente.

Deberá ser lo suficientemente bajo para presentarse un una mesa en la que se celebra un banquete de reunión, y no como una ara sacrificial elevada y separada de los participantes, que incluso no permite que se vean los unos a los otros impidiendo toda interacción el grupo;

Deberá estar de todos modos lo bastante separada de las primeras filas de lo fieles del syntrons de los presbíteros, porque “sentarse a la mesa” ha de ser un hecho universal, cósmico y, por tanto simbólico, no un comportamiento realista;

Estará cubierto con manteles, flores y lámparas como la mesa de un día de fiesta que en ningún caso deberán aparecer abigarrados, sino honorando y poniendo de relieve los recipientes del pan y del vino, cuerpo y sangre de Cristo, auténticos sujetos de la acción de gracias y de la adoración litúrgica;

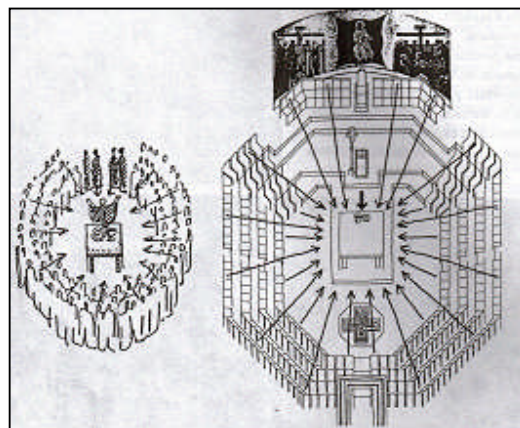
Colocación óptima: Será oportuno su posición en el aula deberá estar señalada por un elemento arquitectónico por encima de al: una cúpula, una claraboya, una araña, así como antiguamente estaba señalada por un edículo, signo de la epiclesis, de la bajada de la sombra del espíritu a lugar santo por excelencia en la iglesia.

Icono de la mesa eucarística (el banquete trinitario)

Celebración eucarística presidida por el Santo Padre Juan Pablo II.

Colocación óptima: el altar como mesa.

El tabernáculo

El aspecto de la adoración silenciosa, de la contemplación de la interioridad individual, es fundamental la experiencia de la fe cristiana. No existe vida cristiana sin encuentro personal, en lo más profundo del propio espíritu, con la persona de Cristo; también quién vive una problemática religiosa al margen de la plenitud litúrgica de la asamblea cristiana, necesita encontrar un espacio donde poder desentrañar silenciosamente este sentimiento crucial respecto a su propia vida y a un Dios que, tal vez, no conoce, pero del cual advierte la necesidad. El punto de referencia de este sentido en la historia de la iglesia, sobretodo a partir del siglo XXI, ha pasado a ser el Santísimo Sacramento custodiado en el TABERNÁCULO.

Ya desde la antigüedad cristiana se conservaba el pan eucarístico aun después de que la celebración había terminado. Cierta cantidad de pan eucarístico se guardaba hasta siguiente celebración, reserva que se usaba en caso de tener que administrar el “viático” a un moribundo.

La copa que contenía el pan sagrado, llamado “cappa” o “pyxis”, se conservaba en un principio, sencillamente, en un armario de la sacristía; después en un armario en el altar, y a veces, en ciertos lugares, dentro de una paloma de metal colgada sobre el altar.

La idea de instituir una fiesta especial del Santísimo Sacramento, el “Corpus Dómini”, corresponde a las exigencias de la devoción de aquellos tiempos.

El armario situado en la pared en el que se guardaba normalmente el pan eucarístico, fue substituido por un tabernáculo, rico marco arquitectónico también adosado a la pared.

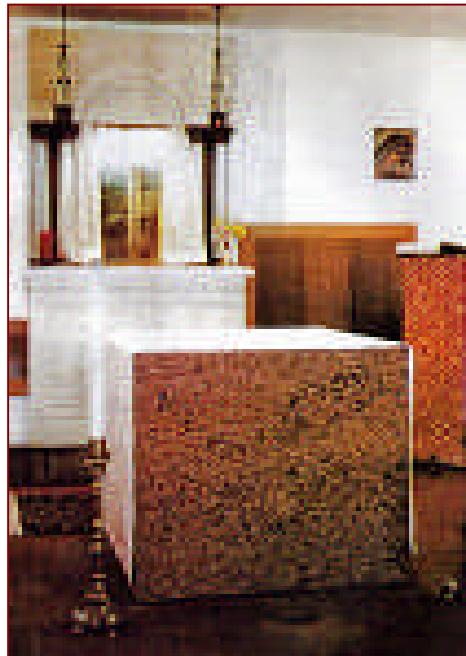
Será una especie de armario, pues, lo bastante amplio para contener tanto la píxide como el evangelario, que deberá ser estable y precioso, estar decorado y velado por un rico “conopeo” (un manto de seda) en memoria del templo de Jerusalén que celaba al Sanctasantórum, y se rasgo de arriba abajo a la muerte de Jesús, signo del comienzo de la nueva alianza en Cristo.

No una pequeña cajita, por mucho que este embellecida con columnitas y ornamentos varios ni un fastuoso retablo con resplandecientes rayos dorados que polaricen la atención de toda la asamblea durante la liturgia; sino un solemne y sobrio edículo funcional para la conservación y la exposición eventual de estos sacramentos

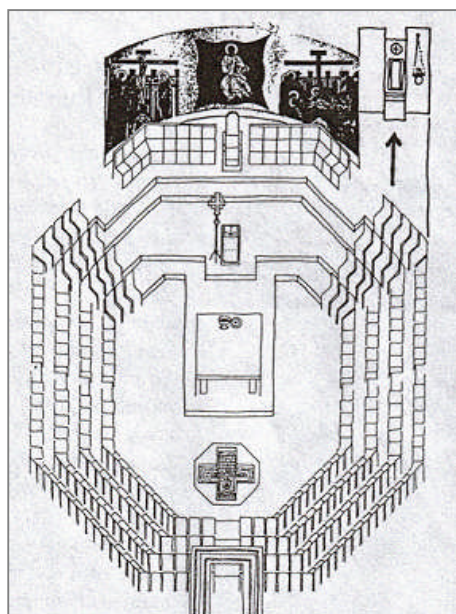
Colocación óptima: situado en posición lateral con respecto al centro del ábside y del altar, a ser posible en una capilla discreta y silenciosa con una luz tranquila, alfombras, el signo de una cruz y el icono de María, una lámpara perenne que identifique su posición y su presencia en el complejo sistema de los espacios celebrativos de la iglesia.

Porto San Giorgio –capilla del tabernáculo.

*Venecia-Mestre-Iglesia de S. Juan Ev.
Capilla del tabernáculo.*

*Colocación óptima.- geometría del rito y
forma general del tabernáculo en el aula.*

La fuente Bautismal

Si bien la teología del sacramento del bautismo y las fuentes patrísticas son reconocidas e inequívocas, la normativa relativa a las modalidades del rito del bautismo y las consiguientes soluciones signicas y arquitectónicas relativas al BAPTISTERIO y a la FUENTE BAUTISMAL están todavía hoy en marcada evolución. Lo cual se debe a con la renovación litúrgica derivada del concilio, el bautismo, de entre todos los sacramentos, tal vez sea el que ha tenido una revalidación más radical.

Con la reafirmación fundamental de la Ecclesia como pueblo de Dios fundado en el misterio de la pascua de Jesucristo, como cuerpo de personas llevadas a la muerte a la vida por la victoria de su Señor, el bautismo ha recuperado su significado originario, pasado de rito casi privado de purificación personal del pecado original a la celebración fundamental de la incorporación a la asamblea cristiana; con el nuevo descubrimiento de la importancia de los signos en los sacramentos, cada vez se valoriza más el abandonado signo de la inmersión con respecto a la aspersion; a causa de la progresiva y creciente descristianización, se esta haciendo cada vez más frecuente el bautismo de jóvenes y adultos con respecto al exclusivo de los niños.

La inmersión en el agua recuerda los simbolismos de la muerte y purificación, pero también los de la regeneración y renovación. Los dos efectos principales por consiguiente, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el espíritu santo.

El baptisterio que no es necesariamente una capilla, pero puede ser también una parte claramente reconocible (un autentico "lugar arquitectónico" sea un ambiente:

- decoroso y significativo,
- reservado única y exclusivamente a la celebración del bautismo,
- comunicado con el aula de la asamblea,
- adecuado para la celebración en común (capacidad, visibilidad, procesionalidad hacia el altar mayor)
- esté guardado constantemente en el rito pascual. Por el contrario no es posible aceptar la identificación del baptisterio la del aula bautismal con:
 - el presbiterio y parte del mismo,
 - un área no suficiente diferenciada del presbiterio, de otras áreas u otros espacios ya dotados de una funcionalidad específica,
 - un lugar escasamente comunicante con el aula de la asamblea,
 - un lugar poco funcional para la celebración en común...

La fuente bautismal Cuidese de que la fuente bautismal no sea un genérico objeto de decoración, sino un objeto particularmente expresivo en el interior de la iglesia. Al proyectarla, será oportuno poner de relieve y subrayar algunos elementos significativos del rito, como el agua viva y la inmersión, privilegiándolos respecto a otros puramente decorativos...

El cuadro signito de estas decantaciones requiere, por una parte la colocación de la fuente en el aula de la gran comunidad; por otra, su enlace con los demás focos litúrgicos específicos de los sacramentos de la iniciación, en una progresión a lo largo del eje longitudinal de la iglesia que siga el desarrollo ritual desde la puerta hasta la sede.

Se advierte, por lo tanto, que son necesarios:

- 1.- Espacio para la celebración comunitaria y, por consiguiente, colocación en el interior de la gran asamblea;
- 2.- Espacio para los futuros bautizados, los padres, padrinos y ministros;
- 3.- Fuente bautismal para administrar el sacramento por inmersión como por infusión, tanto para niños como para los adultos.
- 4.- Ambón para la proclamación de la palabra;
- 5.- estrecha conexión con el altar y con la sede, lugares icónicos de los tres sacramentos de la iniciación cristiana; bautismo, confirmación y eucaristía.

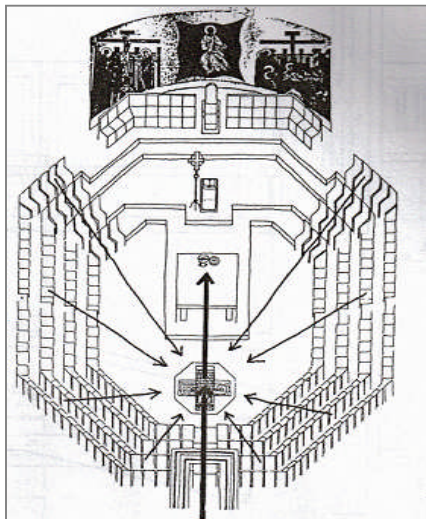
Colocación óptima: La solución aquí proyectada prevé la fuente bautismal constituida por una amplia pila de piedra, empotrada en el suelo interactuando con la sede el ambón, el altar y la puerta.

Icono de la fuente bautismal (tumba y madre)

Ravenna Baptisterio de los ortodoxos, siglo V.

Colocación óptima. - geometría del rito y forma general de la fuente bautismal en el aula.

Grado – fuente bautismal, siglo V-VI.

La planta central

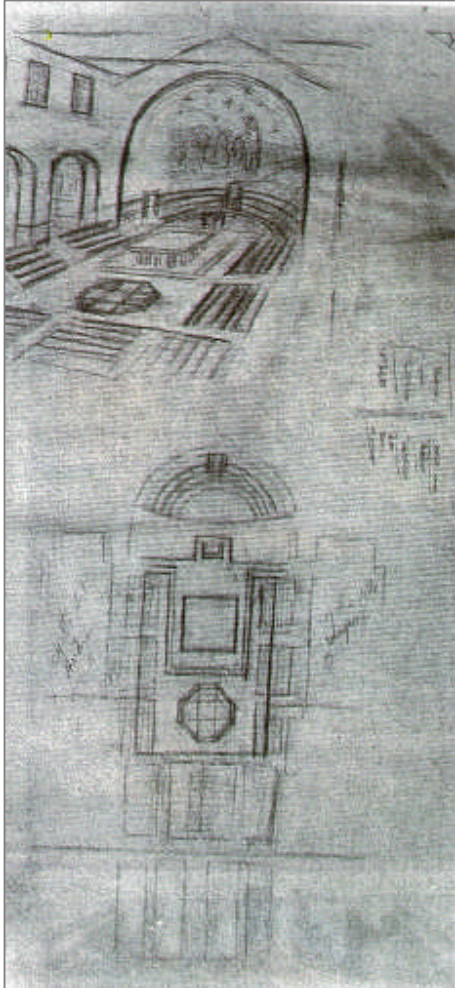
De la arquitectura paleocristiana podemos retomar algunas figuras fundamentales que con sus geometrías nos ofrecen la base sobre la cual construir la planta global del edificio y que, además, hoy nos permiten dar voz y concreción al signo sacramental de una asamblea participante: el octágono, el hexágono, el cuadrado el círculo y el semicírculo, más o menos alargados, son figuras que, además de ser eficaces especialmente para una planta central, están llenas de significados simbólicos de la geometría y de los números. El octágono basado en el número ocho, número de la resurrección de Cristo, hace referencia al octavo día de la semana, el domingo pascual, último después del séptimo – el *sabbath* hebraico- y primero de la nueva creación; el cuadrado hace presente la totalidad del mundo (cuatro partes) regado por los cuatro ríos del Edén; el círculo sin principio ni fin, figura perfecta, es figura del cosmos, del paraíso, de la vida eterna...

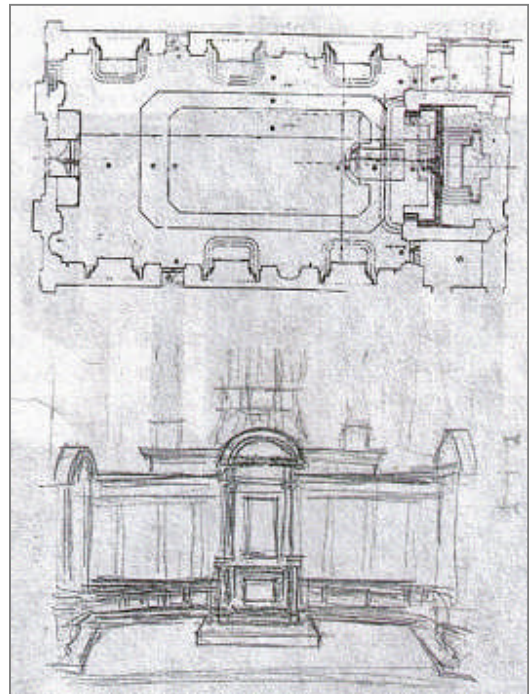
*El aula de Santa Sofía en
Constantinopla, siglo VI.*

*Venecia –Santo Tomás, 1795
–restauración de 1978.*

*Roma –Iglesia de La Natividad, 1985
– Bocetos para la resurrección -*

*Venecia –Santo Tomás, planta y
boceto de la sede y del coro absidial.*

La axialidad

En segundo lugar, la organización axial ha de conjugarse con una tensión axial.

Dicha tensión comienza en la puerta de entrada, que no deberá ser simplemente un pasaje más o menos decorado, si no un sistema de espacios que conduzcan gradualmente desde el exterior, desde el mundo, lugar de la dispersión, hacia el corazón de la iglesia, el centro de la asamblea litúrgica donde se experimenta el encuentro con Dios, creador de la unidad y el amor entre los hombres.

Una plaza o atrio exterior, acaso delimitado por un pórtico, todavía en la ciudad pero ya un poco reservado, servirá para conservar y estar con los demás; aun fuera de la iglesia, pero manteniendo una referencia al signo que esta constituye.

Una fachada, filtro todavía perteneciente a la plaza que señale la existencia de una travesía, un pasaje del espacio exterior a uno interior donde debe acaecer algo diferente y extremadamente importante.

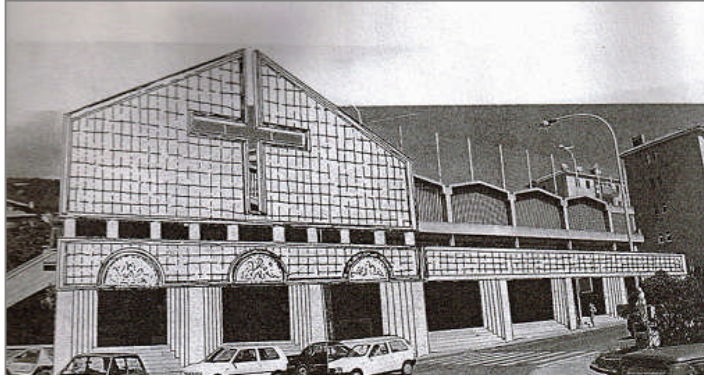
A continuación, un espacio de atrio interior o nártex, si acaso con un cuadriportico interior será el lugar de la primera acogida, para prepararse a entrar en el corazón de la iglesia ensalzados con esta área " a la puerta" están los espacios de la evangelización de la catequesis quekerymática de anuncio de la buena nueva para quienes todavía no se han incorporado a la Ecclesia; y, además, los espacios para diaconía, el socorro de los pobres y los hermanos, y para el agave, la fiesta, el refresco. Los espacios de atrio interior o nártex albergan los iconos de la catequesis catecumeladas sobre el sentido de la vida y de la muerte, sobre las verdades fundamentales del hombre, sobre la llamada de Dios, sobre la conversión, premisias de la entrada en la iglesia que estaban reservadas a los fieles bautizados y, por consiguiente, incorporados a Cristo, la creación, el pecado, las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David...

Por ultimo, la puerta de entrada en el espacio celebrativo y de la adoración deberá tener una marcada caracterización signica de pasaje procesional y ritual.

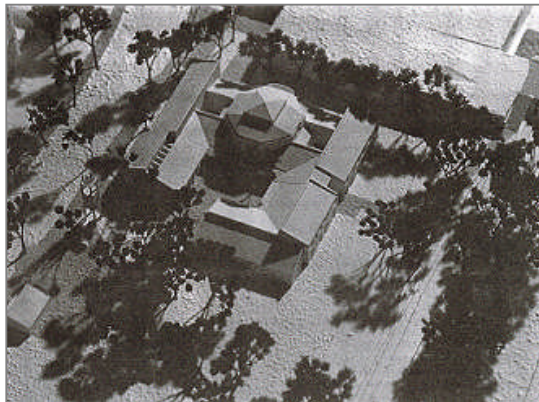
Y, siempre el icono de la puerta será María, la que recibe el anuncio del ángel, la madre que acoge y da a luz a los cristianos.

Esta axialidad longitudinal pide un realce formal por medio de la simetría bilateral de los espacios y de los signos que la rodean concluyendo con la forma cóncava del ábside en el cual debe encontrarse el lugar de la figura grande de la advocación de la iglesia, la cual deberá ser de un fuerte impacto figurativo por la imagen representada, los colores y las dimensiones.

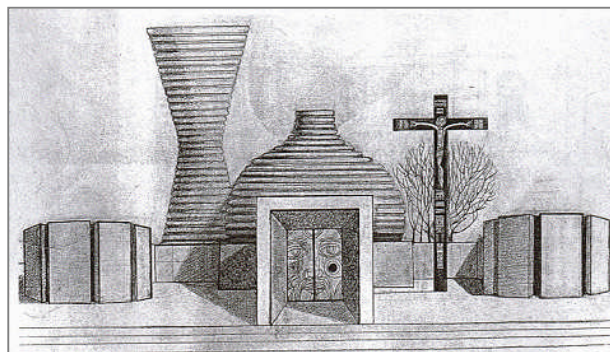
En eje como la cabeza del cuerpo, la cátedra del presidente, el ábside es fundamental en la figura general del aula en forma cóncava, acogedora y con fondo, para cerrar la tensión longitudinal abriéndola al mismo tiempo hacia una dimensión que trasciende la limitación del espacio.

Trieste –Santa María del Carmelo en Greta- propuesta de nueva fachada, 1992.

Nüremberg –Proyecto de concurso para el conjunto parroquial católico de St. Ulrico, 1985.

Boceto ideal de Iglesia, 1973.

La cubierta

La misma semántica debe tenerla la cubierta: referentemente una cúpula, forma cóncava homologa a la del ábside; y, en cualquier caso, una cubierta que abra el aula hacia el cielo luminosa, solar, “narre” la abertura hacia lo alto signo del paraíso en el que la asamblea reunida tiene su cabeza, su significado completo.

También desde el exterior, el ábside y la cúpula, con su convexidad harán evidente la tensión axial existente en el interior del espacio celebrativo.

Cabe recordar que las cúpulas estaban decoradas con los iconos que abren los cielos: las profecías del Mesías y la ascensión, la bajada del espíritu santo en Pentecostés, la transfiguración, el juicio final.

Por consiguiente, una cubierta baja maciza, sólida, que ayude a bajar a las profundidades del propio espíritu a fin de que se produzca un encuentro personal y comunitario con Cristo.

*Constantinopla –San Salvador
en Chora, 1077-1081-Cúpula.*

*Porto San Giorgio
(Áscoli Piceno)
Torre acristalada de la
capilla del tabernáculo,
1880*

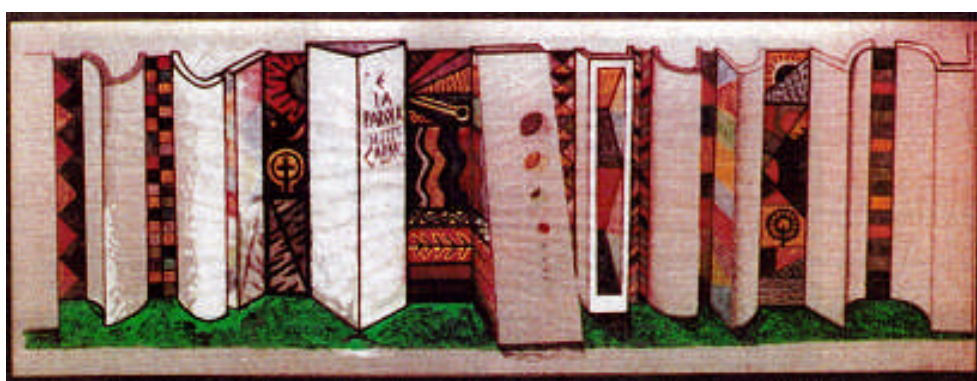
Las paredes laterales

Las paredes laterales, en cambio tienen la función de delimitar la convergencia centrípeta de la asamblea a sus espaldas, consintiendo además una variación de sus dimensiones; en efecto, es necesario que se sienta en su medio, y no dispersa la asamblea: bien la normal de unas 100 personas, bien excepcional – incluso de 600 personas- como la que se reúne en las liturgias más atestadas de las grandes fiestas de navidad y de pascua, o en las primeras comuniones, los funerales, etc.

En el sistema en “catecumenum”, los flancos laterales de aula principal para la gran comunidad de comunidades pueden estar formados por las paredes- mejor si pueden abrirse- de las aulas celebrativas para las pequeñas comunidades, marcando de esta manera su convergencia hacia el centro hasta la gran comunidad parroquial.

Las paredes laterales pues estarán constituidas por un sistema variado de signos arquitectónicos e icnográficos que pongan de manifiesto su calidad de laterales mediante una geometría traslatoria y una interacción de los elementos, desarrollando así una coherente relación interna que delimite tanto de forma real como virtual -el recinto central: series de pilastras y zonas de penumbra vidrieras decoradas y superficies modeladas, balconadas, triforios y espacios más bajos ahondados y oscuros; o bien fuentes de luz mediadas por filtros arquitectónicos, puertas acristaladas enrejados y celosías, una iconografía procesional o iterativa.

En las paredes laterales se representaran los iconos de la vida en la tierra de Jesucristo, su nacimiento, los milagros, la pasión la muerte y la resurrección; o bien la serie de las fiestas cristianas, navidad epifanía, pascua, ascensión, Pentecostés; o las historias y las imágenes de los santos, con un pueblo histórico con el que la asamblea allí convocada puede vivir en comunión la experiencia del misterio que se concreta en los ritos, en la oración, en la adoración.

Roma – Seminario diocesano Redemptoris Mater- Santuario de la palabra – Proyecto de la pared lateral con vidrieras historiadas, boceto global del aula, vista de las vidrieras laterales realizadas. 1990.

*Porto San Giorgio (Áscoli Piceno)
-Santuario de la palabra- Vista interna y vidrieras laterales.*

Los materiales, la luz, el pavimento

Los materiales, las características de la luz y de la decoración de las aulas celebrativas, grandes y pequeñas, serán preciosos para significar la fiesta, la realeza, el reposo, la vida.

Tendrá notable importancia el pavimento.

*Porto San Giorgio (Áscoli Piceno)
-Santuario de la palabra- Vista interna y vidrieras laterales.*

La figura global

La configuración global exterior del edificio iglesia debe hacer que sea evidente su presencia en el ambiente urbano como un *axis*, un punto de referencia para los habitantes del barrio. La iglesia esta en función de todos los hombres, que la vida tiene un significado, profundo, que hay una respuesta a la infelicidad y al sufrimiento comunes de la condición humana. Esto también se expresa con el signo físico de la figura del edificio. Por eso la iglesia deberá ser reconocible como tal, según el lenguaje figurativo “hablado” en el lugar, con las características figurales regionales y a la vez universales de la arquitectura con las que desde siglos ha sido narrada allí la institución iglesia.

Ha de releerse, por consiguiente, todos los elementos lingüísticos y signitos y las respectivas gramáticas compositivas con los que esta constituido el texto arquitectónico de la iglesia en ese lugar, para replantearlos en una clave que “hable” a la problemática del hombre contemporáneo. Se trata de elementos como las fachadas con tímpano, los ábsides, las cúpulas, la torre campanaria... los cimborios, los rosetones, las ventanas con calados, el arco... las fuentes de agua, los cuatriporticos, los octágonos, los atrios... los altos muros, las grandes piedras de los basamentos, los portales decorados... Y, con toda seguridad, una gran cruz exterior, signo de la presencia viva, también hoy, de Jesucristo.

Split (Croacia) proyecto de la iglesia –catecumenium de la Mater B.D.M., 1995.

Antecedentes históricos de la Iglesia

Para estructurar una solución moderna según la reforma conciliar, es suma importancia revisar en la historia de la iglesia las soluciones arquitectónicas dadas al contenido esencial de los espacios celebrativos de la asamblea centrándonos de manera particular en el momento en que nacen sus diferentes tipos, profundizando en la experiencia de la iglesia primitiva a partir no solo de los escritos de los padres de la iglesia, sino también de aquellos textos no verbales sino figurativos, tales como la arquitectura y los hallazgos arqueológicos y paleocristianos.

Como sugería Louis Bouyer: *“Nosotros tenemos que recibir del pasado las formas de oración y de culto, pero no un pasado muerto. Es una herencia de vida. Esta ha de ser reconocida como tal, en los documentos del pasado, para que sea siempre fructífera y activa y, si es necesario, que sea creativa, en el presente y en el futuro...”*

La liturgia de este modo, se nos presentara tal como es: una vida común en el espíritu, una vida común de Dios con los hombres, a través de la experiencia por la cual los hombres son uno solo, siendo a la vez uno con Dios en Cristo. Y aquí es donde la arquitectura viene a desempeñar un papel importante...”

Estas palabras concuerdan con las líneas de la reforma litúrgica indicadas por el concilio donde invita a retornar a las “...tradiciones de los primeros siglos anteriores a la formación de los ritos de oriente y de occidente... a acercarse a la teología del misterio eucarístico a través de las enseñanzas de padres eminentes de la antigüedad cristiana, como San Irineo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, la “ tradición de los santos padres” exige, pues, que no solo se conserve la tradición transmitida por nuestros inmediatos predecesores sino que se tenga en cuenta y se profundice desde sus orígenes en todo el pasado de la iglesia...” (Introducción a la institutio generalis missali Romani, 1983)

1.- No a partir del templo

El cristianismo no arraiga, como la religiosidad natural, en lo referente a lo "Sacro" separado de lo "profano" a partir de la vida cotidiana, sino sobre la base de una experiencia de fe que significa un encuentro existencial personal y comunitario con Dios en la vida misma.

De igual modo el espacio que sustenta esta experiencia, el espacio de la Ecclesia, de la asamblea cristiana congregada no arranca del templo, lugar específico "sacro", "axis", "mundi" de Israel y "tememos", recinto separado del mundo y accesible solo por los sacerdotes, sino de una importante liturgia que se celebraba en casa, con un banquete y toda la familia Judía congregada: la liturgia de la pascua.

¿Cuáles son, pues las características del templo?

El templo de Jerusalén era considerado como el más grandioso centro religioso del mundo conocido.

Este era el corazón de la vida religiosa, social y jurídica del pueblo de Israel, meta de los peregrinajes que todo hebreo observante debía hacer anualmente, punto de referencia y *axis mundi* de toda la nación. Estaba formado por una serie sucesiva de recintos, a cual más reservado e inaccesible, que se separaban del mundo profano exterior del recinto sagrado hasta llegar al sanctasanctorum.

En tiempos de Jesús el templo estaba constituido por una enorme plataforma rectangular de unos 460x290 metros mandada construir por el rey herodes el grande, a la que se llegaba a través de dos rampas y unas escalinatas a lo largo de la muralla meridional del recinto para evitar que quienes llegaban, contaminados por el mundo exterior, entraran en contacto con los que Salían purificados por el contacto con el templo.

Las dos rampas pasaban por debajo del pórtico más grande de todos los que rodeaban el recinto, llamado "pórtico real", con tres naves y 162 columnas, y desde aquí se entraba en la explanada.

En el interior de esta surgía el templo propiamente dicho: al sur, al norte y al este el edificio estaba rodeado por un recinto de tres codos de altura (unos 165 cm.) en el que se abrían trece puertas cada una de las cuales llevaba la siguiente inscripción "*ningún gentil entrara en el recinto del templo. El que lo hiciere es responsable consigo mismo de la condena a muerte con que será sancionado*". Este es "el muro de separación" del que habla san pablo "*...ahora por Cristo Jesús los que un tiempo estabais lejos, habéis ido acercados por la sangre de Cristo; pues el es nuestra paz, que hizo de los pueblos uno, derivando el muro de separación, la enemistad,... para ser en el mismo un solo hombre nuevo y estableciendo la paz...*

El peregrino hebreo, después de atravesar una de estas puertas subía 14 escalones y llegaba a la terraza que rodeaba el muro del patio del templo. Se entraba así en el "patio

de mujeres”, que tenía forma de cruz delimitada por cuatro salas, la parte occidental del patio era el punto más avanzado en el que podían entrar las mujeres.

Los hombres en cambio tenían la posibilidad de traspasar la puerta llamada “de Nicanor” o “puerta hermosa”, pudiendo subir, para ofrecer sacrificios hasta la grada más alta, un codo de longitud que marcaba la línea divisoria entre el “patio de los israelitas” y el “patio de los sacerdotes”. Delante se hallaba un gran altar, un enorme paralelepípedo de 14m de lado y 7m de largo, con una rampa que alcanzaba su punto más elevado; más allá, un enorme cuenco de bronce para las abluciones; a la derecha mesas columnas, varios ganchos para degollar y preparar a los animales para preparar el sacrificio.

Exactamente enfrente se elevaba la fachada del templo.

Doce escalones que conducían hasta el atrio de entrada, que no tenía puerta. En este vano se colgaba una cortina bordada con la representación del universo.

Solo a los sacerdotes les estaba permitido entrar en el “santuario”, donde dos veces al día se celebraba la ceremonia de la ofrenda de incienso; estos se ocupaban del candelabro de los siete brazos y una vez por semana dejaban panes frescos sobre una mesa utilizada expresamente para este fin.

En el extremo oeste del sancta había una puerta cubierta con un velo, una cortina doble y ocultaba la parte interior y más sagrada del templo, inaccesible, inviolable, invisible, para todo el mundo sanctasanctorum, en donde entraba una sola vez al año con motivo de la fiesta de Yom Kipur, liturgia de expiación de los pecados, únicamente el sumo sacerdote. Aquí se guardaba hasta su traslado a Babilonia en el año 587 a.C., el arca de la alianza pero en la época de Jesús, en el templo edificado por Herodes, sanctasanctorum estaba completamente vacía.

Este es el velo que, según el evangelio de Mateo, a la muerte de Jesús, se rasgó “de arriba a bajo en dos partes”, signo del final de la vieja alianza simbolizada por el templo; este es el santuario, figura de santuario celestial (del que habla San Pablo), en el que *“Cristo constituido pontífice de los bienes futuros y penetrando en un tabernáculo mejor y más perfecto...no hecho ni por la sangre de los machos cabrios y por los becerros sino por su propia sangre entro una vez para siempre realizada la redención eterna.*

Vista de Jerusalén y de la explanada del templo desde el sureste. Obsérvese la enorme extensión de la plataforma herodiana; el templo propiamente dicho surgía donde ahora se encuentra la cúpula de la Roca y tenía dimensiones mucho mayores.

Jerusalén –Maqueta del templo en tiempos de Herodes el Grande.

2.- A partir de la pascua judía

Pascua, pesaj, significa en hebreo pasar de largo.

Para comprender la actitud de Jesús y el significado de esta cena pascual (que no es una cena entre amigos, llena de sombríos presentimientos ante la proximidad de la muerte, sino un gran banquete ritual centro de la espiritualidad y de la liturgia Judía) tenemos que conocer que significa esta pascua para Jesucristo que era Judío que es esta pascua para Israel, como la celebró Jesús aquella noche y cuales son las novedades que introdujo en ella.

“Eucaristía” significa júbilo, bendición, proclamación, acción de gracias ante una intervención de Dios, por que ha influido en la historia de la humanidad, por que se ha visto su potencia y su amor que salva la vida y proporciona la felicidad.

Celebran una eucaristía significa respondes con júbilo y aceptar esta obra de Dios.

El centro de la fe de Israel esta basado exactamente en un evento; Dios interviene para salvar de la esclavitud de Egipto a un pueblo actuando a través de un hombre Moisés, la noche de la liberación Dios castiga “*con mano poderosa y brazo tendido en medio de gran pavor, prodigios y portentos*” a los opresores egipcios, mientras que el pueblo de Israel, reunido en grupos familiares espera la liberación, dispuesto ya para la huida.

Obedeciendo la orden de Dios, todas las familias reunidas untaron con sangre de cordero los dinteles de sus puertas; el ángel exterminador matara a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, “*desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava, que esta detrás de la muela*” pero pasara de largo por las puertas marcadas con la sangre del cordero “*aquella noche llamo el faraón a Moisés y dijo id. Salid de en medio de nosotros... idos y dejadme. Y los hijos de Israel sanos y salvos, abandonan Egipto, camino de la tierra prometida.*”

Es la pascua pesaj, que significa “pasar de largo”

Por que Dios pasó de largo por las casas de los israelitas y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad.

Esta noche debe ser noche de vigilia para los hijos de Israel por todas las generaciones en honor de Dios que los saco de la tierra de Egipto y fundo un pueblo, será celebrada con una gran liturgia de acción de gracias y de exultación con muchos signos, muchos “sacramentos” que diríamos nosotros en memoria del evento de la liberación.

La liturgia del pueblo de Israel ha tenido una gran evolución desde las fiestas y los sacrificios iniciales, tan semejantes a los ritos, característicos de las religiones naturales, centrados en torno a la sacralidad y al templo, la liturgia hebrea se ha ido transformando hasta considerar como centro de toda su espiritualidad, esta fiesta de pascua, que se celebran en el seno familiar en el éxodo dice claramente “Dios salvo nuestros hogares” la noche del catorce de *nisán*, la noche del plenilunio de primavera cuando la luna vio salir de Egipto a los Israelitas el primer día del año todas las familias judía se reúnen para celebrar

esta liturgia, la de mayor importancia, llamada “seder pesaj.” En la que Dios aparecerá como el liberador, el salvador.

Por que la esclavitud de Egipto es el prototipo de toda esclavitud; la esclavitud impuesta por el enemigo, pero también la esclavitud del hombre, de las enfermedades, de la infidelidad e incluso, de la muerte. Y todos los años Israel, celebrando una liberación no solo recuerda un remoto acontecimiento histórico, sino que evoca también un evento que se renueva todos los años: es Dios totalmente presente esa noche quien viene a salvar a todos los que sientan esclavos, en espera de advenimiento del salvador definitivo, el Mesías que ha de venir como un nuevo Mesías;

“Quien tenga hambre que venga y coma; quien tenga necesidad, que venga y celebre la pascua hay esclavos, el próximo año en tierra de Israel, libre”

Canta la liturgia de la pascua judía.

Así por ejemplo, en los campos de concentración durante el nazismo la celebración de la pascua fue en nuestros tiempos incluso una gran fuerza de esperanza para los judíos perseguidos.

Jesucristo injerta su obra en este corazón de la historia de la salvación que Dios hizo con Israel presentándose como el Mesías, el nuevo Moisés “el ungido de Dios”, para completar exactamente esa liberación total del hombre prefigurada ya en la pascua de Israel; aquella noche del 14 de “*nisan*” del año XVIII de Tiberio Cesar, bajo el gobierno de Poncio Pilatos, Jesucristo, como los demás Judíos, celebra la gran liturgia pascual en una casa con un reducido grupo de discípulos, simbolizando a través de este rito la liberación real que pondrá en practica esa misma noche aceptando la traición, el fracaso, hasta llegar a una muerte injusta, entraría plenamente en la esclavitud de la condición humana, permitiendo así al padre suprimir esa esclavitud al hacerle resucitar de la muerte para abrir el camino de la salvación para todos los humillados por cualquier tipo de esclavitud.

Esta es la primera eucaristía cristiana, en la que el cordero que salva al pueblo de Israel sustituye a Cristo “*el cordero que borra los pecados del mundo*” que con su sangre salva a todos lo hambres esclavos de este modo la pascua de Israel pasa a ser la pascua de Jesucristo para toda la hunamidad.

De esta primera eucaristía parten todas las eucaristías para todos los siglos futuros, como memoria, como sacramento de la pascua de Jesús.

Para comprender, pues, de donde proviene la liturgia eucarística cristiana y, por consiguiente el espacio simbólico y arquitectónico que la da forma, es necesario partir de la liturgia pascual Judía y ver cuales son las novedades introducidas por Jesucristo y la iglesia.

La iglesia primitiva comenzó a reunirse para conmemorar precisamente la muerte y resurrección de Cristo, naciendo, pues, como comunidad de resurgidos. Empezó reuniéndose en las casas, como el la liturgia pascual judía, porque arrancaba exactamente de la matriz teológica, espiritual y liturgia del judaísmo. Muchas de las oraciones de los

rituales como demuestra Bouyer (L. Bouyer eucaristía, 1966) , así como también la estructura misma de la celebración, derivan de la liturgia hebraica; la asamblea familiar, la fiesta, la espera, la narración, la bendición, la distribución del pan, el paso al cáliz de vino, la espera escatológica, el templo y cualquier otro residuo de ritualidad religiosa están ya muy lejos, el sancta esta en la presencia total de Dios en la asamblea consagrada para conmemorar su intervención, que la hace pasar de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la división al amor, independientemente de cualquier “ recinto sagrado” separado de la vida profana, sino por el contrario como autentica irrupción de Dios en la vida cotidiana.

Así, pues, a partir de esta liturgia nace también el edificio Iglesia como recinto en el que se congregara esta asamblea, con las características simbólicas, figurativas y arquitectónicas necesarias para que “el misterio se manifieste a través del mito”

*Catacumbas de San Calixto, siglo III
-Banquete eucarístico-*

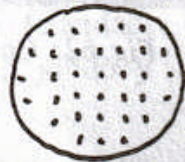

PASCUA HEBREA

PAN AZIMO
HIERBAS AMARGAS

VINO

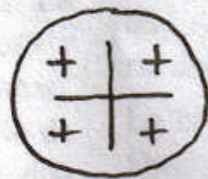
ESCLAVITUD

CENA

LIBERTAD

PAN

VINO

PASCUA CRISTIANA

3.- La iglesia de los orígenes

Una vez demostrado que la iglesia cristiana primitiva no nace ni del templo de Jerusalén ni de ningún otro templo de las religiones naturales, es preciso abandonar también algunas teorías surgidas en el pasado en torno al origen de las iglesias cristianas en época preconstantina, consideradas insostenibles por las investigaciones arqueológicas más recientes.

Como veremos a continuación, toda la documentación histórico-litúrgica que presentamos en los apartados siguientes esta basada en las investigaciones de los estudiosos contemporáneos más acreditados en el campo litúrgico y arqueológico, especialmente en los ensayos de Louis Bouyer, *Architecture and liturgy* de 1967 y *Eucaristía* de 1968, en los textos de pascuale Testini *Las Catacumbas y los antiguos cementerios cristianos de Roma* de 1980, así como la documentación más reciente acerca de las investigaciones arqueológicas en Palestina, sobre todo *L'Église de la Circoncisión* de P. Bagatti de 1965 y *La Nazaret Judeó-cristiana* de P. Testa de 1969.

La primera teoría sostiene que la iglesia cristiana, especialmente en roma broto a partir de las primeras ceremonias celebradas en las catacumbas. Pero tras varios estudios de investigación, especialmente los de R. Vielliard, se ha demostrado sin lugar a dudas que la conocida como "iglesia de las catacumbas" no es más que una ficción romántica sin base real alguna.

La verdad es que el hecho de que existiera un culto regular en las catacumbas, o sea, en los cementerios sub-terráneos de Roma, resulta algo extrañísimo y, además, la de se reunirán para celebrar a escondidas la eucaristía en tiempos de persecución habrá despertado inmediatamente sospechas en las autoridades y hubiera sido sumamente fácil descubrir el lugar y apresar sin más a toda la comunidad congregada.

La segunda hipótesis, según la cual la primera iglesia cristiana era una casa normal y corriente de grandes dimensiones, no es menos fantasiosa.

En las casas normales, por ejemplo, en las romanas, el atrio era una especie de claustro descubierto, en cuyo centro estaba el "impluvium", una cisterna que recogía el agua de lluvia que caía del tejado, Ningún otro lugar hubiera sido menos adecuado que este para celebrar el servicio de la palabra y el banquete eucarístico. Incluso la idea de que el "impluvium" hubiera podido ser utilizado como pila bautismal y el "cubiculum" (mesa para los sacrificios paganos domésticos) como altar cristiano resulta totalmente infundido, no habiéndose encontrado ninguna base ni arqueológica ni documental.

El único lugar, en realidad, que habría podido ser dedicado al culto cristiano podría ser el "triclinium", sala alargada que con gran frecuencia tenía forma de basílica.

Sin embargo, a la luz de los estudios arqueológicos, no se conoce concretamente elemento alguno que pueda documentar tal uso.

En realidad, poquísimos datos referentes a la disposición de las iglesias construidas antes del final de la persecuciones.

Existen, sin embargo, algunos elementos que nos proporcionan interesantes indicaciones. En primer lugar, tenemos la certeza de que, en vista de que las persecuciones no mantuvieron una total continuidad desde Nero hasta Dioclesiano, sino que se dieron de forma discontinua tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista temporal –a veces durante periodos de varias décadas que se alternaban en épocas de relativa tolerancia- , los cristianos tendrían que tener sus propios lugares de culto y de reunión expresamente construidos, de dimensiones quizás bastante reducidas, ya que las comunidades primitivas estaban formadas por pocas decenas de hermanos. Por ejemplo, los hechos de los Apóstoles nos presentan la comunidad de Efeso (a la que San Pablo dedicara su *Epístola a los efesios* y en la que el propio pablo permanecerá durante dos años) formada por doce hombres.

Las dimensiones mismas de las aulas celebrativas halladas acreditan su reducida capacidad: aulas para 15,20 o a lo sumo 50 personas.

Interesantes indicaciones obtenemos, por otra parte, gracias a las investigaciones arqueológicas sobre la palestina de los primerísimos tiempos de la iglesia.

La primera iglesia cristiana estaba totalmente inspirada en el Judaísmo. El libro de los Hechos nos dice que los hermanos de la iglesia de Jerusalén acudían diariamente al templo, observaban la ley mosaica y todos los preceptos Judíos.

El mensaje de Cristo crea una sorprendente apertura respecto al Judaísmo, interiorizando la problemática de la fe y trasformando la vida religiosa, que de una rígida y formal observancia de la ley pasa a la libertad del espíritu.

Con el “Concilio de Jerusalén” los Apóstoles derogan la obligación de la Ley mosaica y abren al mundo pagano las puertas de la iglesia, tras anular algunos preceptos de las normas Judías, como, por ejemplo, el de la circuncisión.

Sin embargo la primera difusión del cristianismo tuvo lugar a través de pequeñas comunidades Jadeó-cristianas que surgieron a partir del ambiente de la sinagoga y que se propagaron rápidamente por toda Palestina.

La iglesia madre se encontraba en Jerusalén. Los hechos de los apóstoles describen así la vida de ésta; *“Preservan en oír la enseñanza de los apóstoles en la unión, en la fracción del pan y la oración. Se apodero de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los Apóstoles; y todos los que creían vivían unidos, teniendo todos sus bienes en común... Diariamente acudían únicamente al templo, partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo”*

Esta estuvo dirigida en un principio por el propio apóstol Pedro, luego a raíz de su marcha de Jerusalén, por Santiago, “hermano del señor”, y al parecer tenía la misma sede en la que Epifanio en el siglo IV recuerda como “la iglesia de Dios que era pequeña”, ubicada en un lugar llamado monte Sión, donde estaba el Cenáculo, la *“sala situada en el piso superior”*, en donde se celebros la última cena, en la que los apóstoles se reunían antes de

Pentecostés, en la que se apareció Cristo resucitado después de su crucifixión y en la que tuvo lugar la bajada del Espíritu Santo. Esta pequeña iglesia fue probablemente destruida durante la persecución de Dioclesiano en el 303, pero en el 348 era ya una gran basílica llamada *“la iglesia superior y gloriosa de los apóstoles”, “la grande y gloriosa Sión, madre de todas las iglesias”*.

Las comunidades Judeo- cristianas al principio se congregaban en las casas de algunas familias de la comunidad misma o en algún lugar que tuviera un significado especial en la memoria de la vida de Cristo o de la historia de Israel: la casa de Pedro en Cafarnaum, la casa de Lázaro en Betania, el cenáculo de Jerusalén, la casa de María y la José en Nazaret...

Estos recintos se transformaron rápidamente en sinagogas: auténticos espacios litúrgicos, de los cuales la investigación arqueológica ha encontrado mosaicos pavimentales, inscripciones murales, ornamentos, lámparas, recipientes para la liturgia, y una articulación de varias cámaras con diferentes funciones referentes a la enseñanza, a la iniciación, al bautismo, al culto, a la reunión y a los servicios para la comunidad.

Así, pues, la casa de María en Nazaret, donde esta recibió el anuncio del Ángel, conservada celosamente por la familia de Jesús, fue conglobada a una sinagoga Judeo-cristiana de la que se descubrieron, además de una pequeña gruta en honor del mártir Conón, pariente de Jesús, una fuente bautismal para inmersiones, varios fragmentos de mosaico pavimental con simbologías referentes a los ritos de iniciación y a la celebración litúrgica y unos emocionantes grafitos del siglo II que confirman la autenticidad que la tradición venía atribuyendo al lugar, en especial modo, la inscripción *“XE MAPIA”* (caire María = Salve María).

*Nazaret –Casa de María- Grafito, s. II “XE MAPIA”
Caire María, que significa “Salve María”*

En Cafarnaum la casa de San Pedro, mencionada varias veces en los Evangelios y recordada posteriormente en la tradición de los peregrinos, fue descubierta en 1968 bajo los cimientos de una iglesia octogonal Bizantina. Se ha podido leer así la evolución de este lugar de culto cristiano a partir del siglo I.

Una simple casa del periodo Helenístico destinada a vivienda, en un barrio interior de la ciudad fue convertida hacia finales del siglo I en una "domus ecclesiae" para la comunidad cristiana, que comenzó a congregarse en ella; luego, en el siglo IV, fue ampliada y separada del resto de la ciudad por una alta muralla; por último, en la segunda mitad del siglo V fue edificada sobre ella una iglesia octogonal, que se mantuvo en uso hasta el siglo VII.

Estos hallazgos arqueológicos, junto a otros diferentes elementos litúrgicos y patrísticos concomitantes, permiten llegar a la conclusión de que los primeros lugares de culto en los que se celebraban las liturgias cristianas originarias y en los que fueron experimentadas las primeras configuraciones espaciales para las asambleas litúrgicas, tuvieron una directa derivación de las configuraciones espaciales y simbólicas de los lugares del culto del Judaísmo, o sea, de las sinagogas, en cuyas inmediaciones se han descubierto números restos de las primeras iglesias Judeo-cristianas, como, por ejemplo, en la ciudad de Doura Europos, a orillas de Eufrates, habían construido antes del 256 para forzar el cerco de murallas en defensa contra los persas, fueron hallados los restos de una primitiva "domus ecclesiae" cristiana.

Esta comprendía un patio aproximadamente cuadrado (de unos 8m de lado) rodeado de varias cámaras en la planta baja y en el primer piso. Probablemente, este primer piso estaba destinado a usos domésticos, mientras que las cinco salas de planta baja estaban dedicadas al culto cristiano. La sala más grande, al sur, debía ser quizá la aula para la liturgia de la comunidad (13x5 m aprox. = 65 m², con una capacidad para unas 50-60 personas); en el ángulo noreste se encuentra una pequeña sala con una fuente bautismal encajada en la pared dentro de un nicho.

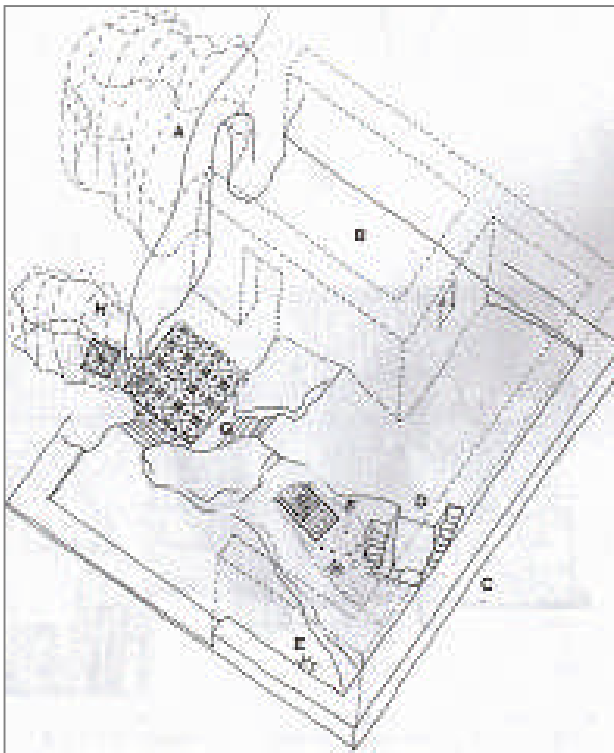
Al lado de esta casa cristiana se encuentra la sinagoga, más o menos de la misma época. La comunidad judía de Doura debía de ser más numerosa e importante que la comunidad cristiana, porque la sinagoga era mucho más grande, con varias salas, ricas decoraciones en las paredes y ornamentos litúrgicos.

Los dos edificios aunque con distintas proporciones, tienen muchos elementos similares: la sala basilical, la pila bautismal semejante a la Mikwah judía, el atrio, etc. Además la semejanza de los temas bíblicos de las pinturas de la sinagoga de Doura con las pinturas y mosaicos paleocristianos ha hecho pensar a algunos investigadores que esta incluso una iglesia Judeo-cristiana.

Tal suposición ha sido respaldada por el hecho de que, entre los fragmentos de los manuscritos descubiertos en la sinagoga, se encontraba una de las oraciones eucarísticas cristianas de la "Didake", pero en hebreo. Otros muchos indicios desmienten esta hipótesis. De cualquier modo, lo cierto es que la contigüidad entre la comunidad judía y la comunidad cristiana era tan estrecha que no solo resulta evidente que ambas comunidades convivían con un mutuo intercambio de participación, sino que con certeza

(como demuestran otros hallazgos y los estudios de los textos litúrgicos de la iglesia primitiva) el origen de la oración eucarística cristiana deriva de las oraciones y liturgias judías, utilizadas por los cristianos durante un tiempo casi sin retocarlas, dando simplemente un nuevo significado a ciertos temas esenciales, tales como la “qahal-ecclesia” (asamblea), la “beraká-eucaristía” (acción de gracias), etc. (v. L. Bouyer, *Eucharistie-Theologie et spiritualité de la prière eucharistique*, 1966-68, Ed. Italiana: Eucaristía, Elle Di Ci, 1983).

Es, pues, de suma importancia para nosotros, en nuestra búsqueda de las estructuras espaciales que sustentan la primitiva organización de la liturgia cristiana, tal como nos la propone hoy el Concilio con el fin de dar una significación más eficaz a la arquitectura de una iglesia moderna, llegar a identificar los elementos fundamentales de estos textos arquitectónicos y simbólicos.

Nazaret –Casa de María- Pesquisa de los restos Arqueológicos, siglo II.

- A) Gruta de la Anunciación
- B) Casa de María (como se encuentra en Loreto)
- C) Cimientos de la sinagoga Judeo Cristiana
- D) Piscina bautismal
- E) Cisterna
- F) Mosaico de la corona, con cruz cósmica
- G) Escaleras de la entrada a la gruta de Conón
- H) Gruta de Conón

4.- A partir de la sinagoga

Los estudios más recientes han puesto de manifiesto que la Iglesia, en cuanto Cuerpo de Cristo, tuvo su precedente en la “qahal” judía, la asamblea del pueblo de Israel convocada para vivir la alianza, escuchar la palabra de Dios, orar.

Y la iglesia, es decir, el lugar material en que esta asamblea puede reunirse, tuvo su inmediata preparación en la sinagoga judía.

La sinagoga siempre tuvo como punto de referencia el templo de Jerusalén y especialmente el sanctasanctórum como *axis* donde Dios estableció su morada en medio de su pueblo. No estaba, pues, solamente destinada a la lectura y a la enseñanza de la palabra de Dios, sino a mucho más: a realizar una especial presencia de Dios entre su pueblo, a vivir un auténtico encuentro con El renovado su alianza.

En la sinagoga, en tiempos de la iglesia primitiva, como todavía hoy, el culto esta organizado en torno a dos focos que, fuere cual fuere su colocación en los distintos tipos de sinagoga, definen siempre la estructura dinámica del ritual judío.

En el centro de la sinagoga se encuentre siempre la “Cátedra” de Moisés : la asamblea, la “qahal”, puede congregarse como tal solo por que en medio de ella hay algunos miembros, como en un principio Moisés, considerados como los auténticos depositarios de tradición viva de la palabra de Dios: los rabíes, es decir, los doctores, los sabios de Israel.

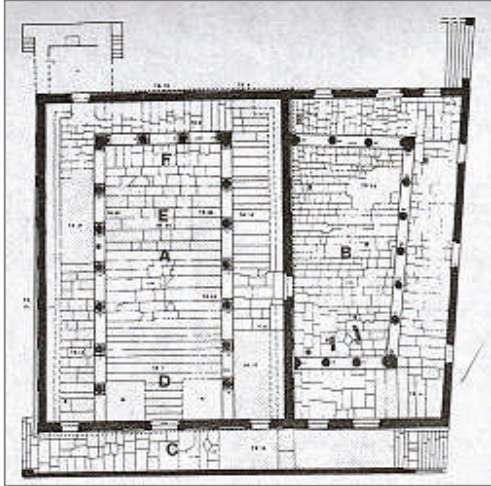
El primer foco es por tanto una cátedra ceremonial, en donde la palabra, encarnada en una tradición que aun previve, puede ser recibida.

El sitio, sin embargo, no puede ser considerado como un polo autónomo, ya que su importancia es relativa: el propio rabí, como cualquier otra persona de la sinagoga, mira en dirección del segundo polo: el arca.

El arca de la alianza, auténtico trono de la “Shekína” de Dios, que contenía las tablas de la ley, se encontraba en el sanctasanctórum (aun vacío o incluso destruido como esta hoy) siempre será el punto de referencia de la manifestación de Dios al pueblo elegido. Por esta razón todas las sinagogas de Palestina y del mundo entero están orientadas hacia este punto, hacia Jerusalén.

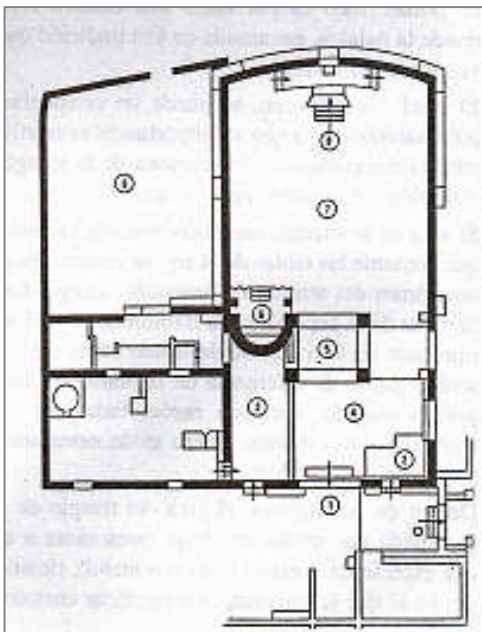
Dentro de la sinagoga, el arca del templo de Jerusalén es recordada por en medio del *Aron* (arca santa o tabernáculo), una especie de armario (o caja o nicho), ricamente decorado, en el que se guardan en magnificas custodias los rollos de la *Tora*, de la sagrada escritura, de la Biblia, y de aquí se sacan para la proclamación de la palabra de Dios en los ritos de la sinagoga.

Lo mismo en el

Cafarnaum – Sinagogas, s. I - Planta y reconstrucción en perspectiva:

- A) *Aula de la asamblea*
- B) *Atrio descubierto con pórtico*
- C) *Pronaos y puerta de entrada en dirección de Jerusalén*
- D) *Posición del Aron*
- E) *Posición del Bemá*
- F) *Posición del sitial de Moisés.*

- Ostia antigua –Sinagogas, S. II:*
- 1. *Entrada*
 - 2. *Mikwak*
 - 3. *Atrio*
 - 4. *Recinto destinado a las mujeres*
 - 5. *Cuatro columnas centrales*
 - 6. *Aron*
 - 7. *Aula*
 - 8. *Bemá*
 - 9. *Espacios de servicio y estudio*

Sanctasanctórum, el arca de la sinagoga, el Aron, esta protegida por un velo, ante el cual arden las siete lámparas de la *Menorah*, el candelabro de siete brazos.

Otro elemento fundamental de todas las sinagogas es el lugar desde el cual la *Torá*, los profetas, los salmos y las distintas oraciones son proclamados por el rabí por cualquier otro miembro de la comunidad habilitado para esta, función. Este lugar no era al principio más que una plataforma, a la que se le adopto posteriormente un atril convirtiéndose así en un solemne ambón, llamado *Bemá*, situado en posición central y elevada, de modo que el lector pudiera ser escuchado por todos.

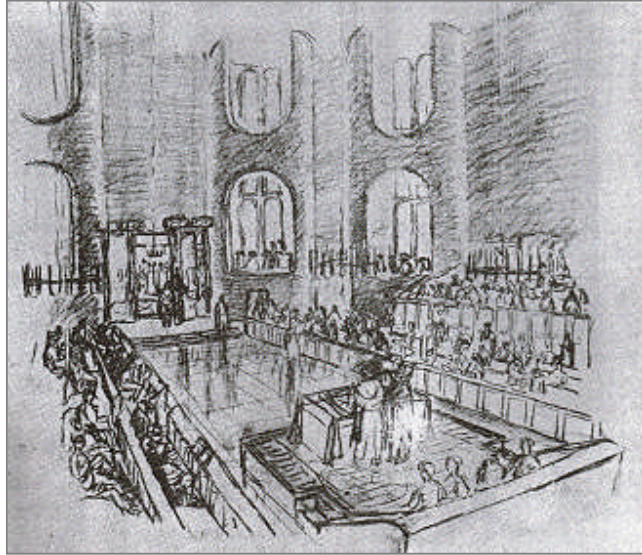
Muy pronto los judíos hicieron uso para sus sinagogas del típico edificio griego para reuniones públicas: la basílica. Esta era un cuadrilátero con dos hileras de columnas que formaban dos naves laterales, que se dejaban libres, y una o tres puertas de entrada. Mas tarde (s. II –III d. C.) en el lado orientado hacia Jerusalén se levanto un ábside en donde se colocaba el *Aron*, mientras que el sitial de Moisés y el *Bemá* se colocaron en el lado opuesto, hacia la puerta de entrada. La asamblea se disponía a los lados, entre el *Bemá* y el *Aron*.

En la sinagoga, en la que se entraba a través de un atrio, había generalmente una piscina con agua para las purificaciones rituales, normalmente excavada en el suelo, con escalones para sumergirse, llamada Mikwah. Había otras salas destinadas al estudio de la escritura y servicios para la comunidad.

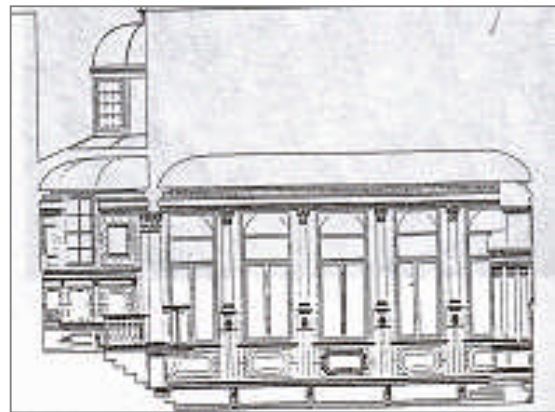
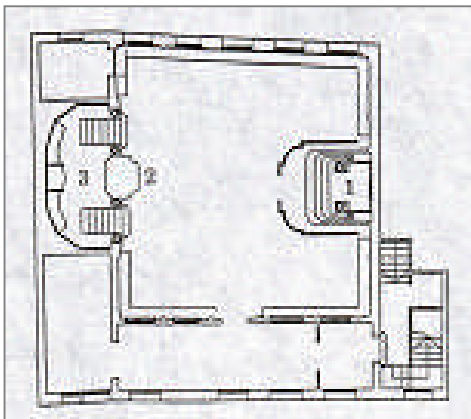
Fuere cual fuere la disposición de la decoración, nosotros encontramos la misma relación entre la congregación, reunida alrededor del sitial de Moisés, el *Bemá*, el *Aron* y Jerusalén. La congregación se congregaba en torno al Rabí y a su enseñanza, impartida desde el Ambón, desde el Bemá. Pero el arca, el aron, de donde se sacaban los rollos de la ley y de los profetas, era para todos el foco de la presencia interrumpida de Dios. Sin embargo, más allá del arca misma, las oraciones del pueblo siempre iban dirigidas hacia el sanctasanctórum de Jerusalén, hacia el lugar donde el Mesías haría su aparición y la diáspora volvería al final a unirse en una Jerusalén reconstruida.

Pero tenemos que destacar un punto más: el culto de la sinagoga, ya antes de Cristo, alcanzaba su plenitud en los almuerzos familiares o comunitarios, principalmente en las comidas del *Shabbatth* y en el banquete ritual de pascua. En la fracción del pan, en la bendición de la copa del vino y en su común participación, los fieles judíos vieron una inauguración de la fiesta mesiánica. Así, pues, estos banquetes rituales iban asumiendo un significado de equivalencia, o mejor, de situación, de los sacrificios del templo.

Pero serán los cristianos quien introducirán, en cumplimiento del culto mismo de la sinagoga, el almuerzo eucarístico como el nuevo y definitivo sacrificio, la espera de la segunda parusía de un Mesías que ya se había manifestado en Jerusalén bajo Poncio Pilatos y cuyo advenimiento comportará al final de los tiempos la instauración del Reino de Dios.

Louis Kahn – Sinagoga Mikveh Israel – Filadelfia, 1961.

Venecia – Scola (sinagoga) Italiana, s. XVI – Planta y sección: 1. Aron; 2. Bemá; 3. Sitial de Moisés.

Siria –Qalb-lòze – Basílica, s. VI –interior con orientación este.

5.- Las iglesias sirias

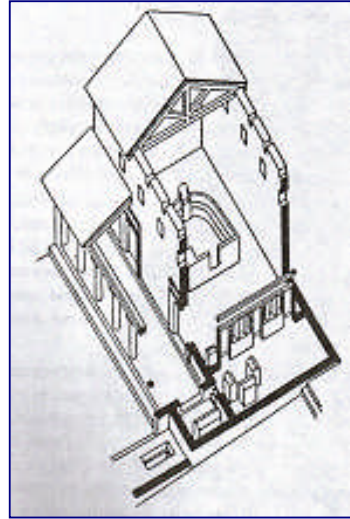
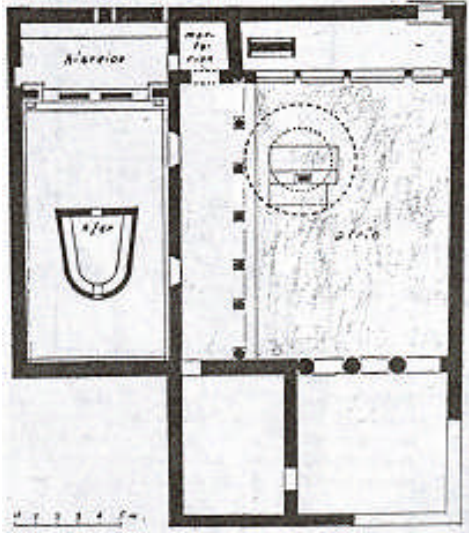
El tipo más, antiguo de iglesia cristiana parece ser el de las antiguas iglesias sirias. La documentación que podemos obtener sobre ellas procede de descubrimientos arqueológicos, de documentos litúrgicos de la antigüedad cristiana, de usos y tradiciones que siguen aun vigentes en las iglesias nestorianas, jacobinas y entre los católicos sirios.

En ella se encuentran restos de un cristianismo primitivo, pues fueron salvaguardadas aquellas tradiciones semitas que peligraban a causa de la helenización del imperio bizantino. De este modo, la antigua iglesia siria nos ofrece todavía hoy las características de la iglesia preconstantiniana, que se nos presenta sorprendentemente como una versión cristianizada de la sinagoga judía.

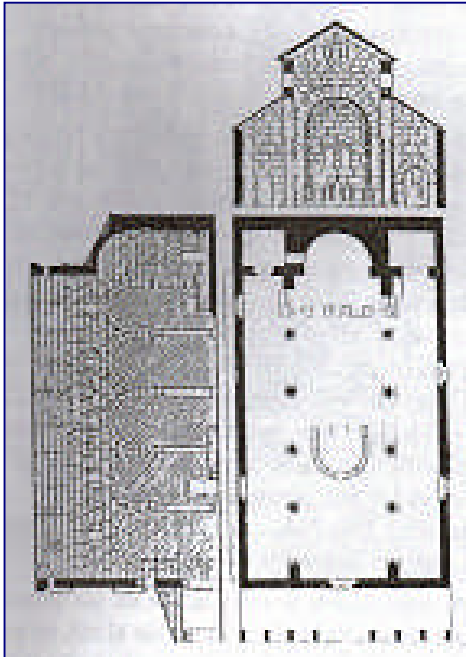
Lo mismo que la sinagoga contemporánea, se utiliza un edificio de tipo basilical, adaptado para el culto de manera similar, y, lo mismo que en la sinagoga, el Oficio de las Lecturas y de las Oraciones tiene su punto de apoyo en un Bemá, un ambón que regularmente ocupa el centro de la nave; el Aron, el arca, sigue estando en el mismo sitio, entre el Bemá y el ábside, y ha mantenido velo y candelabro. Al otro lado del Bemá, el sitial de obispo ha remplazado al de Moisés, y los presbíteros cristianos se sientan a su alrededor, como hacían los ancianos judíos antes que ellos. Sin embargo, han sido introducidas algunas novedades de enorme importancia.

La primera es que estas iglesias ya no están orientadas en la dirección de Jerusalén: su ábside se dirige ahora hacia el este geográfico, el punto por donde sale simbólicamente el sol. La Jerusalén terrenal y su sanctasanctórum han perdido significado para los cristianos. La nueva Jerusalén que éstos esperan ya no es una reconstrucción de la antigua, sino una Jerusalén celestial cuyos *"cimientos están en las alturas"* y no en un lugar de este mundo; ésta aparecerá con el advenimiento del Mesías en su segunda y última parusía, pero no en el lugar donde habían estado en la antigua alianza: la ciudad celestial estará constituida por la asamblea de los elegidos en el cuerpo de cristo resucitado. En esta Jerusalén celestial "no había menester de templo alguno, pues el Señor era su templo" (Ap 21,22).

De aquí deriva la orientación de las iglesias cristianas: el este, como lugar por donde sale el sol, es para los cristianos el único símbolo apto para expresar la espera escatológica del último día, el día del triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el mal prometido por cristo, "sol de justicia" que no se pondrá nunca jamás. Todo eso no significa, sin embargo, que para los primeros cristianos no existiera un lugar en la tierra donde la Shekiná, la divina presencia, no pueda manifestarse: este puede ser cualquier lugar donde la eucaristía sea celebrada. En ese lugar la asamblea cristiana congregada queda constituida como tal mediante la presencia compartida a través de la fe del cuerpo y de la sangre de cristo muerto y resucitado y puede gozar anticipadamente de la Jerusalén celestial de los últimos tiempos.

Siria – Quirk – Bizé- Iglesia cristiana primitiva, s. IV – axonometría y planta. Se advierte la semejanza con la sinagoga (atrio, aula con santuario, Mikwah-fuente).

Kahrab Shembs (Siria), s. IV-V- planta y secciones.

De ahí el segundo elemento de novedad introducido en las iglesias cristianas con respecto a las sinagogas; el altar, la mesa del banquete eucarístico, colocado en el ábside, a escasa distancia del muro, generalmente en forma de "sigma", como una C, semejante a la mesa de un banquete doméstico.

Los judíos miraban hacia el Aron, y, más allá del Aron, hacia la sanctasanctorum de Jerusalén. Los cristianos en sus iglesias son conducidos desde el arca hasta el altar, que estando situado en el foco extremo del eje orientado, los hace dirigir la mirada hacia el sol naciente, símbolo del "Sol Iustitiae" que están esperando, el Cristo Pantocrátor.

La sagrada mesa es para ellos el único equivalente posible sobre la tierra de lo que para los judíos era el santísimo. Y en las iglesias sirias éste se manifestaba, como en el templo de Jerusalén, por medio de un segundo velo, que ocultaba el altar.

El banquete eucarístico ha sustituido a los antiguos sacrificios: el único y definitivo sacrificio es la cruz de Cristo. A través de ella, mientras se participa en su pasión, nos es concedido gozar antes de tiempo de su resurrección en la dinámica del rito pascual, renovado cada domingo.

En algunos lugares de siria encontramos otro cambio más que es interesante mencionar. El arca no queda eliminada sino modificada, trasformándola en un trono (lo que siempre ha sido de su significado más profundo): sobre él, al inicio de cada celebración, será solemne entronizado el libro de los evangelios.

La estructura de las iglesias sirias ubica, por tanto, en el centro del aula un recinto, normalmente de mármol, denominado Bemá o ambón sirio, en cuyo lado occidental toma asiento el obispo, rodeado por los presbíteros y los varios ministros que sirven el rito, mientras que el evangelio es entronizado al otro lado del ambón; dos atriles lo acompañan lo general, uno en el lado sur para el Evangelio, y el otro en el lado norte para las demás lecturas. Después de la Liturgia de la Palabra y las oraciones, todo el clero, llevando las ofrendas de los fieles, se dirige hacia el este, hasta el ábside, donde se encuentra el altar para el banquete eucarístico, acompañados por toda la asamblea.

Por medio de esta procesión se expresa el dinamismo de la celebración cristiana.

No hay que olvidar que en las iglesias primitivas no hay sillas ni bancos, excepto para el clero, en el interior del Bemá. Por este motivo, la asamblea, lejos de ser una masa pasiva de espectadores, es un grupo compacto de adoradores que se concentra primeramente ante el ambón y el arca para escuchar la palabra, y luego se dirige hacia el este, hasta llegar al ábside, para la oración eucarística y la comunión final.

Y el clero, con el obispo que preside la cabeza, está mezclado entre los fieles, aun siendo el centro de todo el cuerpo: la acción litúrgica es una acción colectiva en la que todos forman parte conjuntamente. El obispo nunca es como un actor protagonista colocado ante un auditorio que no puede ser otra cosa sino que mirarle. Aunque este es el centro de la reunión, él mismo se dirige, junto a toda la asamblea, hacia un foco trascendente: la

Palabra proclamada, la mesa de la palabra hecha carne y alimento nuestro, y finalmente el advenimiento escatológico del Señor, de quien éste no es más que un ministro.

Esta asamblea cristiana, claro está, no deja de ser jerárquica, pero en el sentido de una celebración orgánica y participada, en la que cada uno de los miembros tiene asignado un papel que ha de desempeñar en su propio lugar, así que nadie se queda pasivo, sino que todo el cuerpo actúa como un todo.

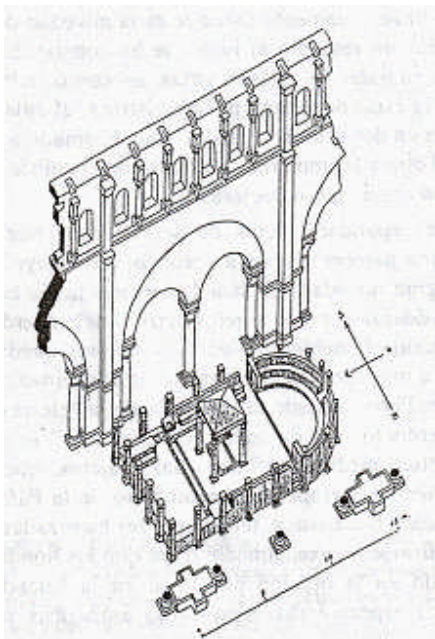
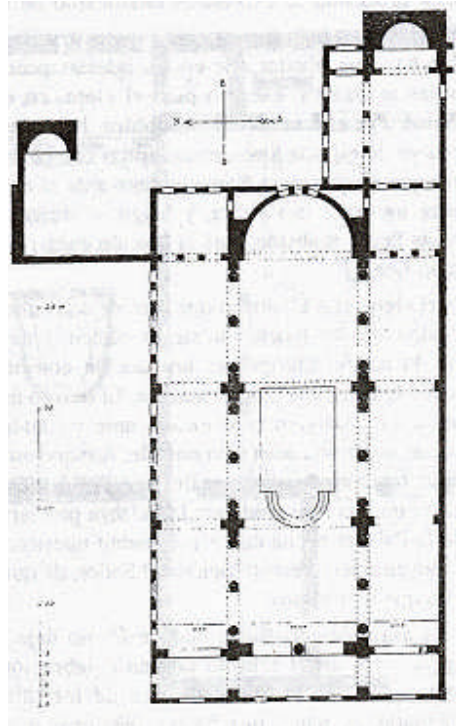
Un último elemento caracteriza la novedad del culto cristiano con respecto al judío: se ha constatado, al parecer, que en todas las iglesias sirias, así como en la mayoría de las iglesias de la antigüedad cristiana, el aula estaba dividida en dos sectores iguales: uno destinado a los hombres y el otro a las mujeres, mientras que el ambón estaba colocado entre ambos sectores...

Esta separación, lejos de ser un dato negativo, como podría parecernos hoy a nosotros, constituye un elemento de gran novedad. En Israel únicamente los hombres eran considerados como sujetos activos del sacerdocio común del todo el pueblo elegido. Las mujeres quedaban relegadas a un papel exclusivamente de participación en la oración. Pero ya desde los orígenes de la iglesia cristiana “el sacerdocio real de todos los creyentes” se extendió en idéntica medida también a las mujeres, que aunque no pudieran desempeñar también el ministerio de la Palabra y de la Oración Eucarística, tenían que ser bautizadas y recibir la confirmación exactamente igual que los hombres, participando en la oración colectiva, en la eucaristía, no ya como espectadoras, sino como auténticas participantes del culto público. Por este motivo, a éstas se les asignaba un lugar idéntico al de los hombres, aunque de momento todavía separado.

El último elemento, tomado de la sinagoga, es la fuente bautismal.

En la sinagoga se encuentra la *Mikwah*, una piscina destinada a las purificaciones rituales, situada en el exterior del aula de la Oración, en una zona que se halla frente a la entrada.

Los más recientes estudios arqueológicos exegéticos parecen haber demostrado ya que las antiguas fuentes bautismales para inmersiones, generalmente constituidas por un foso excavado en el pavimento, donde se descendía a través de siete escalones, o también, como en *Doura Europos*, por una piscina al ras del suelo de grandes dimensiones, derivan directamente de la *Mikwah* judía. Esta también estaba colocada en conexión con la entrada de la iglesia, en posición que denotaba un evento sacramental aún más significativo que la misma purificación: la entrada a través del bautismo en el cuerpo de los fieles que pueden celebrar la eucaristía.

Rushafa –San Sergio, s. IV –planta de la iglesia y axonometría del ambón sirio (el cimborio con altar es de época posterior).

6.- Las iglesias constatinianas: el tipo basilical o romano

Un nuevo tipo de iglesia cristiana, que surge a partir de un modo diverso de organizar la celebración, aparece en la segunda mitad del siglo IV, a raíz de la apertura constantiniana, en Roma y en los territorios sometidos al dominio de ésta.

Se conoce bien poco acerca de la disposición de las iglesias construidas en Roma en época preconstantiniana. Los primeros textos arqueológicos conocidos se refieren a las grandes basílicas cristianas construidas con el apoyo imperial, siendo emperador Constantino o en época posterior.

Sin embargo, aunque los modelos fueran las iglesias romanas de San Juan de Letran del 324 aprox. Y de San Pablo del 326, así como la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén del 325-26, etc., la mayor parte de todo lo que ha llegado hasta nosotros es el resultado de múltiples y sucesivas modificaciones, las más antiguas de las cuales no pueden ser datadas antes de la época de Gregorio magno, es decir, anteriores al siglo VI. Tan sólo en pocos edificios podemos advertir todavía algo de lo que pudo ser su primitiva organización, en torno a la segunda mitad del siglo IV.

La mejor documentación podemos hallarla no tanto en Roma ni en otras ciudades Italianas, sino más bien en las iglesias que aún se conservan en el norte de África. Esta provincia, en efecto, estuvo durante largo tiempo, antes y después de la época cristiana, en estrecho contacto con la ciudad imperial y con los usos y costumbres romanos. Con posterioridad la conquista islámica prácticamente extinguió el cristianismo en el norte de África. Pero paradójicamente, fueron preservadas mejor que en cualquier otro lugar de influencia romana las características de las iglesias constantinianas antes de las modificaciones llevadas a cabo con la evolución de la vida litúrgica de la iglesia.

En estas iglesias advertimos muchas características que repiten las estructuras de la iglesia preconstantiniana (tal como hemos visto, por ejemplo, con las iglesias sirias), aunque son introducidos algunos elementos nuevos y otros simplemente modificados.

En primer lugar, el sitio del obispo se traslada al centro del ábside, y ahora es un trono: no simplemente la cátedra de un enseñante, sino el sitio de alto dignatario. Esto es un claro reflejo del uso de la basílica para fines oficiales en la antigua Roma, pues cuando ésta estaba destinada a fines judiciales, tal era el asiento del magistrado y a su alrededor estaban los consejeros y funcionarios de categoría inferior. Con la apertura constantiniana, el obispo de Roma primero y luego todos los demás obispos fueron oficialmente asimilados a los altos funcionarios del estado. La costumbre, incluso, de que estos desfilaran en las procesiones precedidos por candelabros e incienso nace de esta nueva investidura, constituyendo el primer paso de lo que hoy comúnmente llamamos triunfalismo.

El primer resultado, y el más evidente, es que los jefes de la iglesia cristiana, ahora por vez primera, a diferencia del culto primitivo y de la misma sinagoga, tienden a ser considerados por autoridades por encima de la asamblea y separadas de ella, quebrantando los vínculos de solidaridad entre clero y fieles en la misma liturgia.

Pese a esta fundamental comunicación, la primitiva basílica constantiniana mantuvo, en lo posible, su disposición primitiva.

En vista de que el obispo ocupó el puesto primitivo del altar, este último pasó al lugar antes ocupado por el sillón del presidente, más o menos exactamente en el centro de la nave (normalmente entre los hombres y las mujeres). Si el obispo y sus ministros ya no se encontraban entre su pueblo durante la primera parte de la liturgia, cuando se pasaban a la segunda, éste se desplazaba finalmente hasta el altar para celebrar el banquete eucarístico, y seguía teniendo, exactamente igual que antes, a todo el pueblo congregado a su alrededor.

El *Bemá* y el arca siguen siendo los focos fundamentales de la liturgia, aunque con ciertas modificaciones.

El arca debió desaparecer en todas las iglesias durante las últimas persecuciones, ya que, siendo custodia y trono de los textos evangélicos, las autoridades las perseguían como prueba documental de la religión prohibida. El *Bemá* no podía seguir siendo una plataforma central por que habría interceptado la procesión eucarística desde trono situado en el ábside hasta el altar. Así, pues, el arca y *Bemá* fueron sustituidos por un recinto marmóreo en el centro de la nave, abierto por ambos lados a lo largo de su eje longitudinal, donde tomaban asiento los ministros de categoría inferior, los lectores y cantores: la "schola". Uno o dos ambones estables para las lecturas fueron colocados en los dos lados longitudinales. Y si el primer velo había desaparecido con el arca, el "gran candelabro" se mantuvo, junto al ambón mayor, el que estaba destinado a proclamar el Evangelio.

El mismo altar, ahora en medio del pueblo, había conservado toda su primitiva dignidad. Al igual que el trono del obispo, el altar se hallaba en lo alto de unas gradas, y un cimborrio, un baldaquín de mármol del que colgaban lámparas encendidas, hacía resaltar como una *epiclesis* su sacralidad.

De entre las columnas del cimborrio colgaban incluso unas cortinas como equivalente del antiguo velo.

Más adelante, sin embargo, tuvo lugar una segunda modificación del esquema primitivo que acabó alternando mucho más profundamente todo el carácter de las celebraciones originarias: el altar se va desplazando poco a poco, y desde el centro de la nave se traslada al ábside, recinto exclusivo del clero.

Des esta manera, no sólo el obispo y el clero de rango superior están separados de la asamblea durante la primera parte de la liturgia (la liturgia de la palabra, de las oraciones y también el oficio de las horas): éstos guían aislados también en la segunda parte, en la liturgia eucarística.

Ravenna –San Apolinar en Classe, s. VI

Las razones aducidas para esta transformación, como se puede leer en la vida de San Gregorio, indican el propósito explícito de colocar el altar de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, exactamente sobre la tumba de San Pedro apóstol, respondiendo al creciente deseo de hacer coincidir la celebración eucarística con el culto de los mártires.

Se pueden deducir, sin embargo, otros motivos no secundarios que llevaron a esta modificación de la disposición de la basílica romana. Al principio, todo el culto de la iglesia, como el de la sinagoga, habían sido un culto colectivo de un cuerpo vivo de fieles

organizados en pequeñas comunidades sumamente participantes. Pero con la tolerancia constantiniana entran repentinamente en la iglesia grandes masas de conversos, a menudo con escaso fervor, y la intensidad de la participación pasa a ser inversamente proporcional a la dimensión cuantitativa de la asamblea. Ya en los padres de los siglos IV y V (desde San Juan Crisóstomo hasta San Agustín) encontramos amonestaciones y comentarios negativos en lo referente a la frecuencia de la comunión o la participación activa en las celebraciones.

Una de las principales innovaciones de Gregorio Magno fue la de dotar a las basílicas romanas de una comunidad monástica que celebraba a diario una elaborada liturgia, pero dedicada no tanto al pueblo cristiano, sino más bien a *su recinto*. Vemos, pues, que una celebración colectiva y pública acaba siendo remplazada por una celebración exclusiva de monjes y clérigos, en una iglesia escasamente ocupada por adoradores seculares.

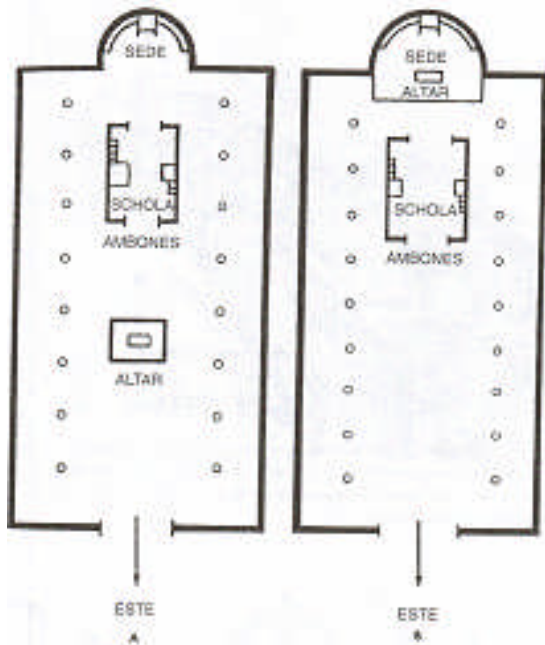
En tales circunstancias es fácilmente comprensible que el Papa haya juzgado absurdo desplazarse, con un clero monastizado, desde el ábside hasta un lejano altar situado en medio de una nave casi desierta.

Desplazando el altar hacia el ábside, no sólo ensalzaba el culto de su primer predecesor, sino que a su vez realizaba la mejor celebración posible al estar en contacto directo con la parte más numerosa y preparada de la asamblea: la de los monjes y clérigos. Lo cual condujo a la clericalización de la eucaristía misma.

En aquella época encontramos a San Pedro el enorme ábside de presbiterio separado de la nave por una doble hilera de grandes columnas que sostiene un friso, según la costumbre imperial de separar el magistrado de la muchedumbre. Ahora estas columnas cierran el ábside, convirtiéndolo en una "ecclesiola in ecclesia", puramente clerical.

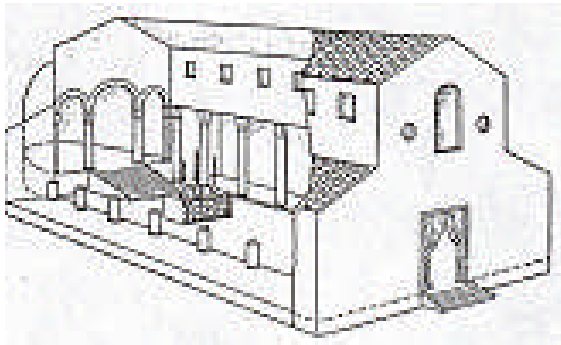
Existe todavía discordancia entre los estudiosos acerca de la ubicación del altar: se ignora si éste fue colocado por San Gregorio delante o detrás de las columnas, y es probable que este fuera el lugar donde quedó colocado en el siglo VI.

El uso del altar detrás de la "pérgula" fue pronto imitado en las iglesias estacionales y en las áreas de influencia romana; sin embargo, en muchos lugares siguió conservándose durante largo tiempo el uso más antiguo no sólo del altar en el centro de la nave (como en la catedral Luterana o en la basílica Ursiana de Ravena), sino también el uso primitivo, anterior a la misma Roma, del altar en el centro de la nave y del altar en el ábside (como en Santa María la Mayor) hasta dos siglos después de San Gregorio.

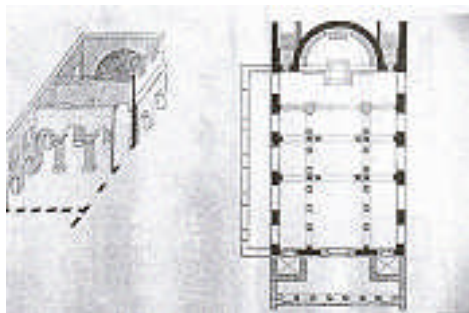

ESQUEMA DE BASÍLICA ROMANA (de Louis Bouyer, Architecture and liturgy, 1967):

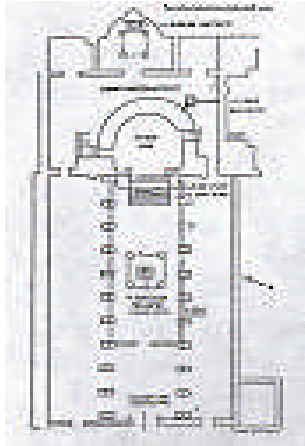
Los sillones del obispo y de los presbíteros se trasladan al ábside. El Bemá con los ambones están colocados en un recinto oblongo, abierto en sus extremos y situado inmediatamente delante del presbiterio. El altar, en la solución mas antigua, (A) esta en el centro de la nave; en la solución gregoriana (B) es trasladado al recinto absidal del clero.

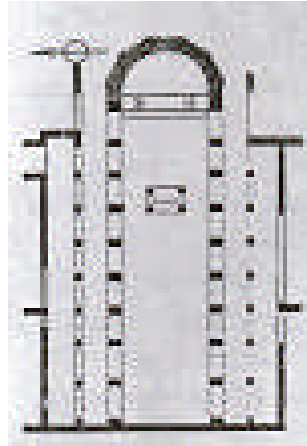
Iglesia tipo norteafricana del s. IV, (deducida del mosaico de Tabarra).

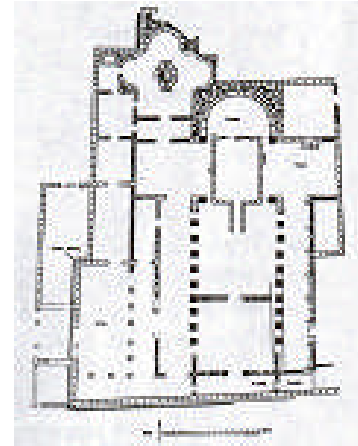
Santa Cruz de Jerusalén, Roma, 320 d.C. –planta y axonometría: dos grandes pérgulas de tres arco cortan transversalmente la nave central creando un espacio en el que hubiera podido colocarse el altar.

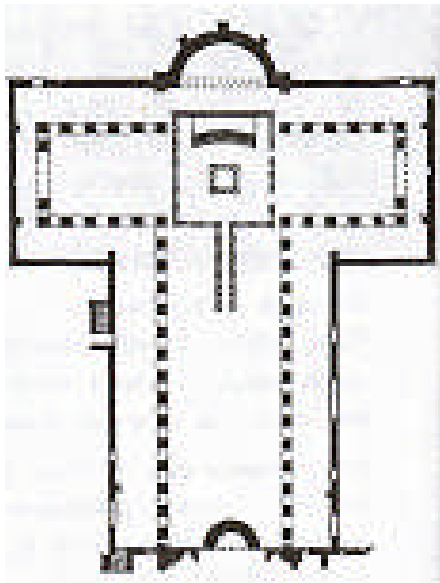
*Tripolitania – Sabrata, s. IV
–Iglesia n.1*

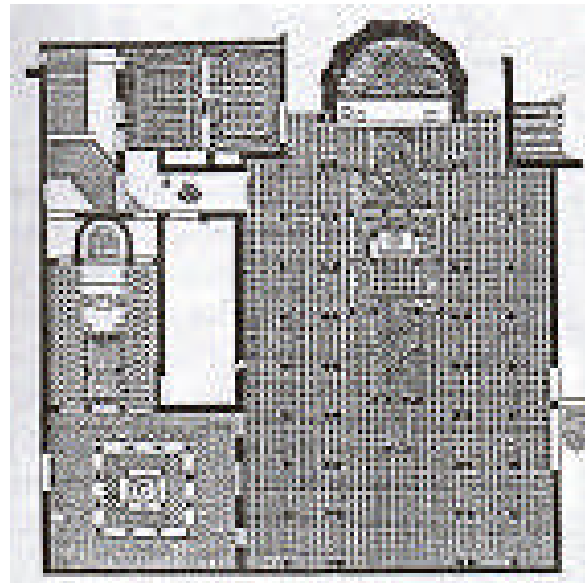
*África –Sertei, Kherbet
Guidra, s. V*

*Cirenaica –Apolonia, s.
V-VI – Iglesia n. 1*

*Egipto –Santuario de San
MENA, s. V*

*Cartago –Basilica de
Dermech, s. VI*

Estambul – Santa Sofía – aspecto actual.

7.- Las iglesias constantinianas: el tipo de planta central o bizantino

Paralelamente a la basílica romana aparece también otro tipo de iglesia sobretodo en las áreas de influencia bizantina. Sin embargo, mientras que la primera sufrió una fuerte influencia del uso precristiano e imperial, hasta el punto de modificar la estructura misma de la liturgia primitiva, fueron los arquitectos bizantinos quienes modificaron todas aquellas características de la basílica precristiana que no se adaptan a la liturgia cristiana, planeando un nuevo tipo de edificio en donde cada uno de los elementos respondía exclusivamente a los significados rituales y a sus características simbólicas y espaciales intrínsecas.

La iglesia bizantina provenía directamente de la antigua iglesia siria, pero de esta quedaron también depurados sus elementos judíos ajenos al uso cristiano, remodelando en función de este su escritura arquitectónica.

Nació así una construcción que puede ser considerada, después de las primitivas estructuras paleocristianas, como la mejor solución en la historia de la iglesia para la celebración de la eucaristía y en general de la liturgia cristiana.

Las invenciones espaciales de estas fabricas, ya sea de grandes como de pequeñas dimensiones, hoy vuelven a tener un gran actualidad, desde el momento que con la reforma conciliar se ha verificado un retorno a una estructura de la liturgia misma más acorde con la liturgia primitiva, basada principalmente de un pueblo jerárquicamente ordenado como un cuerpo, evitando el exclusivismo clerical, y centrada más en la alta calidad del fervor de los fieles que en la cantidad masiva de las dimensiones de la asamblea.

Las innovaciones de la basílica bizantina tienden a superar el esquema longitudinal y favorecer un planteamiento "de planta central".

En la basílica romana las hileras de la columna dividían el espacio interior de tal modo que sólo la nave central podía acoger a una congregación unida, y las naves laterales quedaban junto reservadas únicamente para la de ambulación. De esta forma, tan solo una parte de la asamblea lograba participar plenamente, y cuando se hacía uso del transepto, o del ábside donde el clero quedaba aislado, la asamblea resultaba dividida en cuatro o seis grupos separados que trataba de seguir la celebración todos a la vez.

Por otra parte, cuando se utilizaba solo la nave central, la longitud de esta, especialmente en las grandes iglesias (en la basílica romana de San Pedro hay una nave de más de 100 metros de largo), hacía bastante problemática la participación si es que no la anulaba totalmente, de la parte de asamblea más alejada de los focos litúrgicos (asamblea que usualmente, además, estaba formada solo por mujeres).

Los arquitectos bizantinos eliminaron estos inconvenientes creando en el lugar de una basílica oblonga, dividida en tres o cinco naves, un edificio cuadrado en el que el empleo de grandes cúpulas, arcos sustentantes, semicúpulas, ábsidales y bóvedas, sustituían a las columnas, creando una síntesis entre innovación estática, disponibilidad espacial para una congregación no fraccionada y capacidad significativa de todo el sistema arquitectónico. Formas envolventes y abiertas, vidrieras, mosaicos, mármoles, ornamentos: Todo elemento espacial contribuía a expresar las formas y la simbología de los ritos y sacramentos que habían de ser celebrados.

En el centro de este edificio bajo la enorme cúpula, el ambón con el arca (el trono de lo evangelio), los atriles, el sitial de obispo como los demás sillones para los presbíteros pueden ya ser fácilmente instalados y resultar incluso más espaciosos, sin crear dificultad alguna al pueblo congregado a su alrededor.

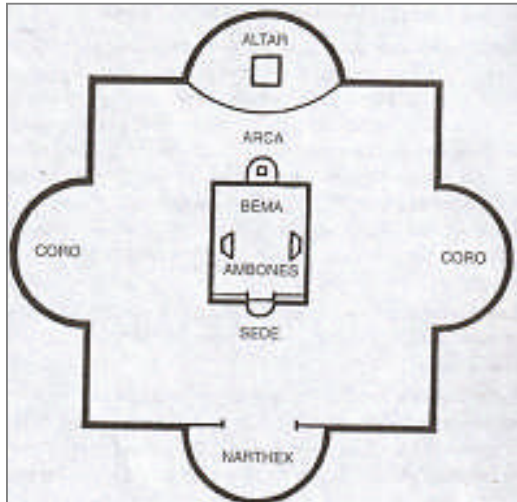
La ábside oriental resulta ahora más espaciosa y menos encajonada, y el altar aquí puede ser más prominente y más accesible para toda la congregación. Encima de él una semicúpula realzada su importancia más que cualquier cimborrio.

En otros tres lados quedan ubicadas las diferentes articulaciones de la asamblea: al norte y al sur el coro, que de esta manera no queda excluido de la asamblea, sino que, por el contrario sostiene directamente sus cantos; al oeste, el nártex y el atrio para catecúmenos y penitentes, conectados directamente con el baptisterio, que siempre encuentra encarado en la entrada de la gran aula eucarística.

Reunida en torno a su obispo y a los varios ministros para la liturgia de la palabra y las oraciones proclamadas desde el ambón, la asamblea cristiana se abría luego y se dirigía en procesión hacia el ábside para la liturgia eucarística, congregándose en torno al altar sin que ningún obstáculo las separe del banquete sagrado.

Santa Sofía de Constantinopla construida ya en época constantiniana en el 306, incendiada durante el episcopado de San Juan Crisóstomo en el 404, reconstruida, de nuevo incendiada, vuelta a reconstruir y por último destruida y reconstruida por la cuarta vez por el terremoto del 532, ya en época de Justiniano, o los arquitectos Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto en el 537, se convertirá en el modelo más grandioso de este tipo de iglesia cristiana. Sin embargo, sus excesivas dimensiones (solo el espacio central cubierto por la cúpula y contenido por los ábsides mide más de 2000m², con una capacidad para al menos 2500 personas), aparte de que, en definitiva, se trata de una capilla palatina, no la caracterizan como un prototipo, sino como un caso excepcional.

La fuerza del modelo bizantino de planta central nos remite a otras iglesias, como Santa Irene, San Sergio y San Baco, la de los doce apóstoles (prototipos de origen constantiniano con posteriores reestructuraciones Justinianas) y otras, todas ellas de dimensiones más reducidas, para congregaciones de no más de 500 personas, muchas veces muy inferiores, hasta las pequeñísimas aulas para menos de treinta participantes.

*ESQUEMA DE BASÍLICA BIZANTINA (de Louis Bouyer, *Architecture and liturgy*, 1967): La estructura de planta central permite localizar el Bema con la sede, el ambon y el arca en el centro de la cúpula y el altar en el ábside orientado al este. La asamblea puede así organizarse en torno al obispo y a los presbíteros. Sucesivamente se invierte la posición recíproca de sede y altar, pero se mantiene la centralidad gracias a la cúpula.*

Todas ellas presentan la misma correlación directa entre estructura litúrgica y arquitectura favoreciendo al máximo la participación de todos los fieles con la mejor adaptación jamás alcanzada a lo largo de los siglos.

Más adelante, a imitación de las basílicas romanas, el sitio del presidente será colocado como un trono en el centro del ábside, rodeado de los sillones de los presbíteros que formaban un banco corrido de mármol, a veces con gradas llamados *Syntronos*. La sede cederá su puesto inicialmente al altar, cuya ubicación debajo de la cúpula será perfecta, justo en el corazón espacial del aula y de la congregación, como en la basílica de los doce apóstoles de Constantinopla; el Bema (ambón) no abandonará jamás su posición central; tan solo en la lectura del evangelio pasará al "Soloea", un segundo ambón a la entrada del santuario; las demás lecturas litúrgicas se seguirán haciendo en el Bema, más antiguo y central.

La estructura de la basílica Bizantina será tan sólida que ni siquiera en la época medieval las deformaciones introducidas con el coro monástico lograrían modificarla: se adaptarán incluso a ella, disponiendo el coro a lo largo del perímetro del aula con el fin de poder acoger en su interior a una congregación mucho más completa y no fraccionada.

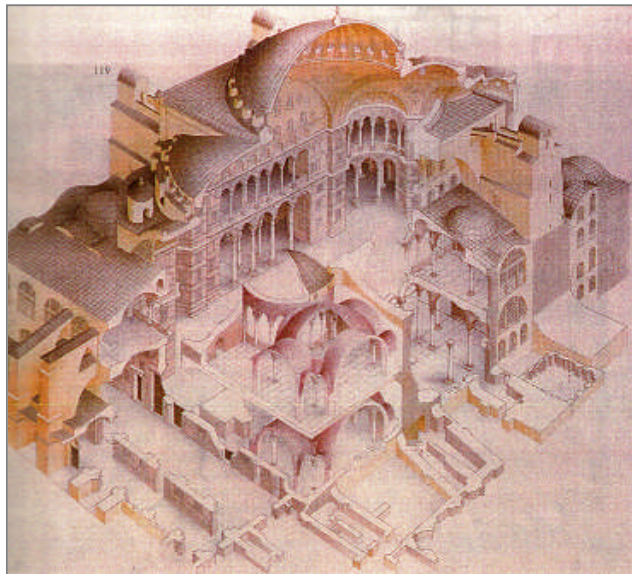
Una última característica de gran importancia de la iglesia bizantina es el desarrollo de su iconografía, que tenderá especialmente en su fase primitiva, a enfatizar el carácter colectivo e incluso cósmico de la celebración. No tratará exclusivamente de realizar la importancia de la sacralidad del altar y del santuario reservado al clero, sino que introducirá a la totalidad de los fieles en el misterio cristiano y con ellos al mundo entero.

Entraremos en el asunto con mayores detalles.

Es preciso dejar bien aclarado que en la iglesia, bizantina la iconografía cristiana, cuyos temas bíblicos derivan de los de la sinagoga, encontrará la posibilidad de un pleno coordinado desarrollo, en las cúpulas, símbolo del cielo del paraíso, figurarán imágenes de

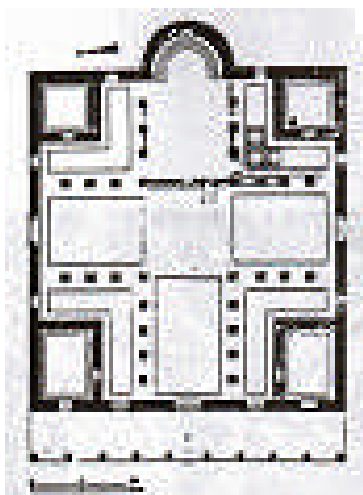
Cristo en la gloria del pantocrátor. Esperado como el sol que surge por oriente; este domina a toda la creación visible e invisible, a los ángeles, a los santos y a la iglesia peregrina sobre la tierra, los cuales serán representados en los pináculos de la cúpulas y en las partes del muro suyasentes; y la bóveda del ábside María símbolo de la *Ecclesia* orante que intercede por toda la humanidad con los apóstoles y loa ángeles; los vanos de entrada serán decorados con la imagen de la anunciación y, a lo largo de las paredes procesiones de mártires y vírgenes que llevan sus ofrendas al altar celestial exactamente igual que los participantes del culto llevaban sus propias ofrendas en procesión hasta el altar terrenal, en una identificación eclesial de las dos asambleas.

No hay que asombrarse, pues de la leyenda que se habla de ciertos embajadores rusos, los cuales, enviados a Constantinopla para llevar el cristianismo a su país, describieron la eucaristía del templo de la santa sabiduría (Santa Sofía), diciendo; “¡Hemos visto el cielo en la tierra!”) Legendaria o verídica la frase constará un hecho: la tentativa quizá de mayor existo de toda la historia de la iglesia de hacer visible a través del espacio litúrgico la vivencia invisible de la fe cristiana.

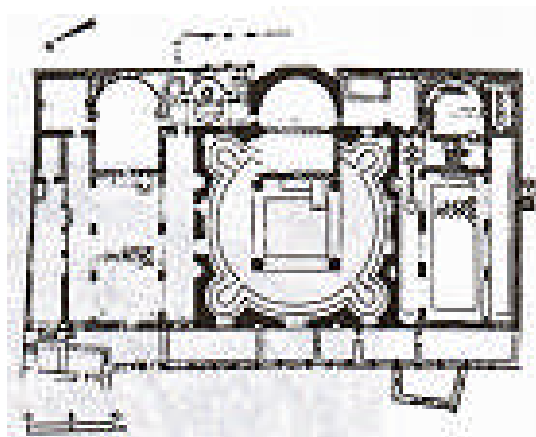

*Constantinopla –Santa Sofía, 537
d.C – sección axonométrica.*

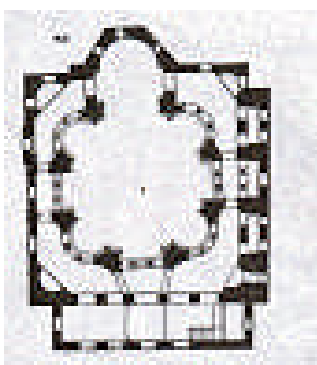
EJEMPLO DE IGLESIAS BIZANTINAS

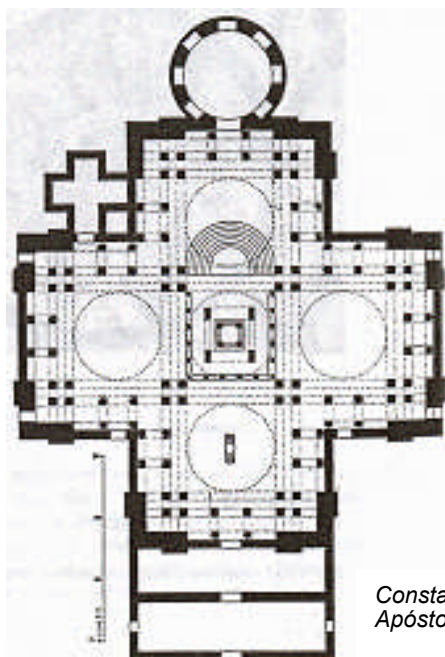
Gerasa – Iglesia de los profetas, Apóstoles y Mártires, 465 d. C.

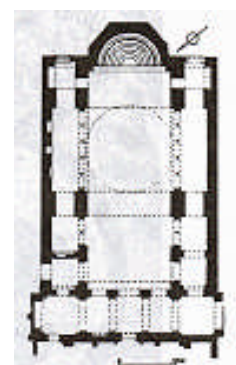
Gerasa – Iglesia de San Juan Bautista, San Jorge, San Damián y San Cosme, 529-533 d.C.

Constantinopla – San Sergio y San Baco -527-536 d.C

Constantinopla – Doce Apóstoles 536-546 d.C

Constantinopla – Santa Irene, 532 d.C

Aquilea –Aula teodoriana norte, s. IV. Detalle del Mosaico del pavimento: langosta sobre una palmera.

8.- Cátedra doble-Catecumenium

En la organización de las estructuras eclesíásticas de la iglesia primitiva hay que subrayar otro aspecto, que hoy resulta de especial interés por las implicaciones que tiene a la ahora de proyectar una iglesia según la reforma del concilio Vaticano II.

Es la institución –iglesia, según un planteamiento existente ya en época preconstantiniana (siglos III-IV) y luego formalizado definitivamente en las construcciones, constantinianas, romanas y bizantinas, nunca fue concebida como un edificio único y aislado en el que se congregaba masivamente el pueblo para celebrar un rito, sino como un serie perfectamente articulada de edificio y aulas celebrativas, se trata de grupos arquitectónicos no monásticos (que puedan hacer pensar en comunidades todas ellas dedicadas a la oración y por tanto con muchos espacios diferenciados según los momentos litúrgicos), sino urbanos abiertos a las liturgias de todo el pueblo cristiano, que se encontraba reunido de diferentes maneras articuladas según las distintas congregaciones a las que este pertenecería (catecúmenos, fieles, monjes, obispo con su presbiterio, etc.) y según los diversos tipos de rito litúrgico y de función cultural de la vida de la comunidad (baptisterios, salas de preparación de catecúmenos *martyrion*, oratorios para los rezos del oficio de las horas, aulas para las celebraciones episcopales, de los días laborales, aulas para las grandes eucaristías, etc.) y además espacios diaconales (de asistencia, de caridad, de asilo).

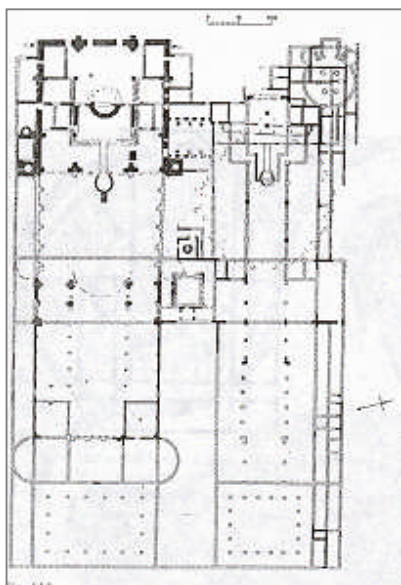
Espacios para el obispo para el presbítero, para los monjes oficiantes, espacios de mediación, con la ciudad, tale como cuadriporticos, atrios, anteiglesias, etc.

Esto continuó hasta época reciente como en la edad media, que al lado de la gran mole de la catedral existían muchos oratorios para pequeñas comunidades o también como en algunas ciudades hasta la devastación Napoleónica, desde, junto a las iglesias parroquiales y a las de los conventos y monasterios, convivía una gran cantidad de iglesias, oratorios, capillas, generalmente de reducidas dimensiones (30-50-100 personas), todas ellas oficiadas evidentemente por la gran articulación del pueblo cristiano.

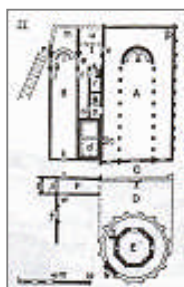
Un ejemplo de particular interés, todavía no lo suficientemente explicado quizá por carecer de ejemplos de experiencias contemporáneas de la vida eclesial y precisamente por eso totalmente ignorado, es el denominado de las “catedrales dobles” o “sistemas múltiples de iglesias “ o “catecumenium”.

Se trata de una serie de grupos catedralicos constituidos al menos por dos basílicas y un baptisterio que se presentan a los estudios arqueólogos ya desde el siglo IV, o sea, ya en época preconstantiniana.

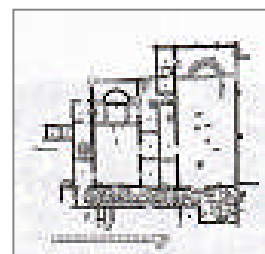
EJEMPLOS DE CATEDRAL DOBLE DE LOS SIGLOS IV-V

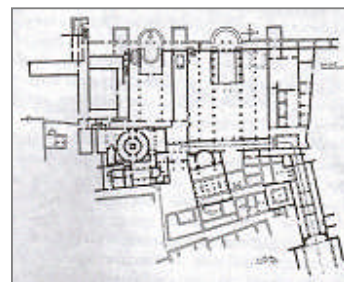
Trieris –Catedral doble

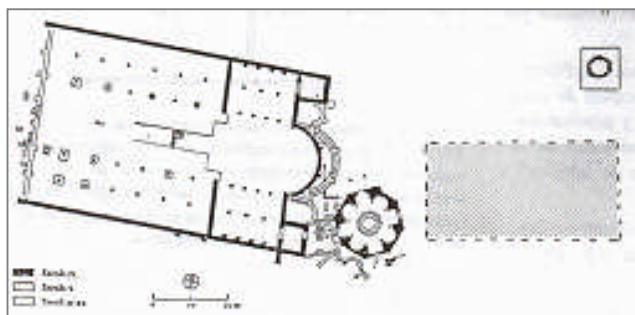
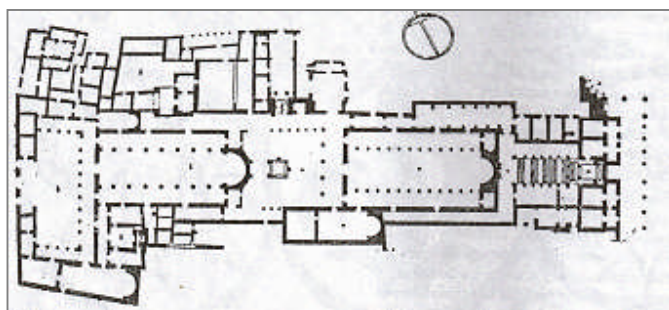
Porec – Grupo episcopal preeufraciano.

Nesacio –Catedral doble.

Gerasa –Grupo catedralico de San Teodoro.

Milán – Basilica nova o maior y Basilica vetus.

Estas iglesias emparejadas surgen una paralela a la otra, o bien la segunda contemporánea, o posterior a la primera, se encuentra en la prolongación longitudinal de ésta siguiendo siempre el eje este-oeste, el baptisterio y sus anexos se colocan con frecuencia entre las dos catedrales o sino lateralmente a una de ellas, generalmente la primera. Se trata indudablemente de grupos resultantes de un diseño unitario siempre por lo menos dos aulas con Baptisterio, de forma y dimensiones semejantes edificadas por lo general contemporáneamente, con colocaciones recíprocas constantes y orgánicas, dedicadas casi siempre una a María y la otra a un mártir de importancia local, Paulino de Nola, las describe no como más de una iglesia sino como partes de una única ecclesia, comparándolas con la trinidad o con el nuevo y el antiguo testamento, unificadas por la gracia de Cristo se encuentran esparcidos por todo el mundo cristiano; las aulas teodorianas de Aquilea (principios del s. IV), las aulas constantinianas de Tréveris, (s. IV), el santo sepulcro de Jerusalén (s. IV), las preeufracianas de Porec (Croacia) las basílicas de Nesacio, de Pula de Salona, de Gemila (Numidia), de Kekkut (Ungria) el grupo de San Teodoro de Gerasa (todo ellos de los siglos IV y V), las basílicas "vetus" y "Nova" de Milán descritas por San Ambrosio en el siglo IV, anteriores a Santa María la Mayor del siglo IX, quizá Saint'Etienne y Notre-dame de Paris y otras muchas incluso posteriores (San Justo de Trieste y hasta la de Torcello pueden ser consideradas como casos de doble catedral de los siglos X y XI).

El grupo episcopal de Aquilea, fundado por el obispo Teodoro hacia el 314 sobre un aula de finales del siglo III, dos salas mayores paralelas, un aula intermedia con el Baptisterio y algunos locales y atrios de paso y de servicio.

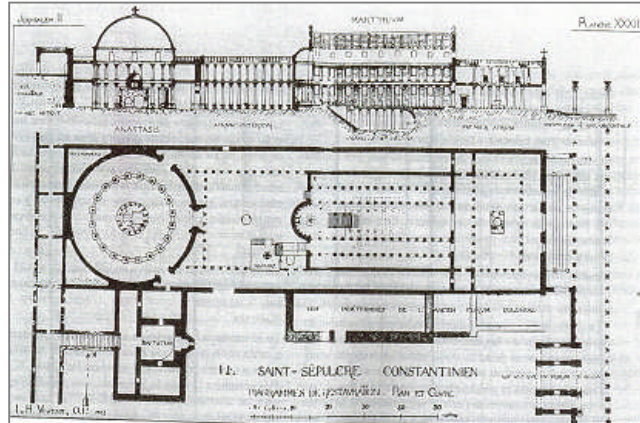
Las dos iglesias eran rectangulares, sin ábside divididas en tres naves (doce recuadros iguales) por seis pilares colocados en el centro del aula, con una cubierta sin duda de cañizo; la última crujía, orientada hacia el este, estaba separada por una barandilla o por una verga, espacio claramente reservado al santuario. Las dos tenían frescos en las paredes y una asombrosa pavimentación de mosaico.

El aula sur, de 37x20 metros, o sea, 740 metros cuadrados (una capacidad como para más de 500-600 personas), tenía un pavimento decorado en sus tres primeras crujías con recuadros y octógonos de tema eucarístico y en la cuarta crujía con una extraordinaria representación de la historia de Jonás. Esta aula contenía la cátedra del obispo y un altar-mesa colocado sobre el mosaico del "triunfo eucarístico", lo cual no significa, sin embargo, que en su origen sitial, y altar estuvieran colocados en esa misma posición.

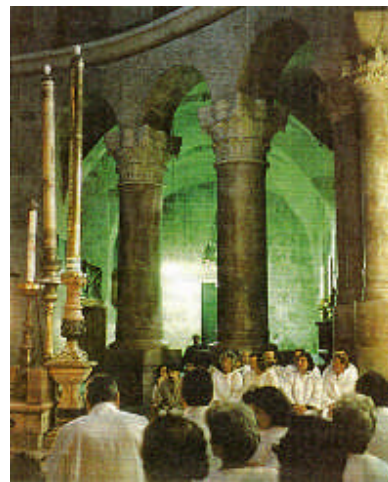
El aula norte, de 37x17 metros, es decir, 629 metros cuadrados (con capacidad casi idéntica a la primera) tenía un pavimento de mosaico con contornos lobulados y octógonos, cuyos temas hacían referencia a la iniciación cristiana, y los del Baptisterio debían ser iguales. Este contenía una fuente bautismal para inmersiones constituida por gran piscina hexagonal.

*Aquilea –Basílica Teodoriana, s. IV
–detalle del pavimento del aula sur
con símbolos de la evangelización
y eucarísticos.*

SANTO SEPULCRO DE JERUSALEN:
*Reconstrucción de 1913 de I.H. Vicent O.P. El
diseño no acaba de coincidir exactamente con los
datos arqueológicos más recientes, pero da muy
bien idea de cómo eran originalmente el conjunto
del Martyrium, Gólgota, Anastasio y Baptisterio.*

*Jerusalén –Santo Sepulcro-
Celebración actual en la rotonda
de la Anastasis: las columnas y la
estructura siguen siendo todavía
las originarias constantinianas.*

Estamos en los siglos III y IV, y la labor de evangelización de la comunidad cristiana de Aquilea se vivía con tal fervor que existía una gran cantidad de catecúmenos igual a la de los fieles.

La histografía no recuerda en la referente a la atribución de las funciones de las dos aulas: ¿el catecumenium y la iglesia propiamente dicha estaban colocados respectivamente en el aula norte y en el aula sur, o viceversa? A nosotros lo que nos interesa es aclarar la conexión de las dos aulas y de los espacios bautismales con la articulación de la comunidad en función de las sucesivas fases de la iniciación cristiana: catequesis, catecumenado, bautismo y confirmación, neófitos y fieles, por lo que las diferentes aulas servían para celebraciones distintas, como predicación, examen de los catecúmenos, ritos bautismales, eucaristía (reservada exclusivamente a los fieles), liturgia episcopal, etc.

Los mosaicos del pavimento ilustra los siguientes temas: Jonás tragado y arrojado por la ballena, y descansando bajo un recinto, representa la muerte y resurrección de Cristo, en un mar lleno de peces (el Adriático) pescados por ángeles, imagen de los hombres pescados por medio de la evangelización; en los recuadros figuran símbolos de ofrendas eucarísticas (canastos de pan, racimos de uvas, palmeras como símbolo del triunfo de la cruz, etc.) e imágenes de la iniciación cristiana, como la langosta sobre la palmera (un pez, animal de mar, de la muerte, que vive sobre el árbol de la vida, la cruz), una perdiz con sus crías (la iglesia que cría e instruye a los cristianos), la pelea entre gallo y una tortuga (Cristo, sol naciente, que disipa las tinieblas, la muerte), y pavos reales, garzas, flores, como símbolos de paraíso, etc.

En el 325-26 Constantino y su madre Helena mandaron edificar en Jerusalén un conjunto monumental que habría de conmemorar los lugares de la muerte y resurrección de Cristo: el grupo conocido como "Santo Sepulcro". Construido en diferentes fases, fue terminado 360 y estaba formado por un sistema múltiple de espacios celebrativos. Los principales eran una basílica y una rotonda, unida por atrios porticados, un Baptisterio y otras salas para el clero, servicios, etc.

La basílica, llamada *Martyrium*, precedida por un primer atrio con columnas, era de grandes dimensiones (70m de largo, 40m de ancho, con capacidad para unas 2500 personas), con cinco naves divididas con cuatro hileras de dieciséis columnas: sobre las naves laterales corría un triforio. La nave central estaba cubierta por un artesonado y rematada por un ábside "ceñido como una guirnalda por doce columnas, el mismo número que el de los apóstoles" (Eusebio de Cesarea).

Por el lado oeste se accedía a un triportico de 40x25 metros, en cuyo ángulo sureste se había dejado un espacio para clavar la cruz en la roca: lugar conmemorativo llamado "Gólgota".

En el cuarto lado, siguiendo la orientación este-oeste, ocho puertas se abrían hacia la rotonda llamada de la "Anastasio", en cuyo centro se hallaba el sepulcro de Cristo. El espacio más cercano a la entrada, accesible solo para los fieles y no para los

catecúmenos, estaba separado por una verja de la parte central de la rotonda, donde sólo el obispo podía entrar en la gruta de la resurrección. El centro de la rotonda estaba constituido por un espacio circular formando por 18 columnas que corrían a lo largo de todos los perímetros rematados por un triforio y tres ábsides y una cúpula probablemente de madera.

La imagen que se nos presenta hace referencia al tipo de mausoleo-heroon imperial, en perfecta consonancia con la tumba de Cristo.

Para la comprensión del uso que se hacía para esta serie de espacios sagrados es fundamental el testimonio de Egeria, una noble dama de Galicia o de Aquitania, que en el 381-384 va como peregrina a Jerusalén y describe con entusiasmo y abundancia de detalles las liturgias que ahí se celebran: ritos diferentes para congregaciones diferentes según las horas del día, los días de la semana, las festividades,; ceremonias diferenciadas para catecúmenos, fieles, obispo y clero, mojes o diáconos oficiantes, peregrinos, etc., y en relación a los diferentes tipos de liturgia. Por ejemplo en la vigilia de pascua, tras una semana interrumpida de liturgias, ayunos, procesiones entre las distintas basílicas de Jerusalén que conmemoraban los lugares principales de la vida de Cristo, la liturgia comenzaba a la hora canónica de vísperas con un velón, liturgia dedicada a la luz a base de himnos y salmos en la Anastasis y proseguía durante toda la noche con rezos y lecturas de la escritura dirigido por los diáconos; el obispo efectuaba en el *Martyrium* la última catequesis y el examen de los catecúmenos, los cuales, una vez bautizados celebraban su primera eucaristía en la roca de Gólgota. A continuación, la liturgia proseguía en común para fieles y neófitos en la Anastasis, de donde el obispo, que había entrado en solitario en el sepulcro de Cristo, salía y proclamaba el evangelio de la resurrección y celebraba una segunda eucaristía al amanecer.

Salona, cerca de Split (Dalmacia), tras las excavaciones y la reconstrucción del arqueólogo Danés Ejnar Dyggve desde 1956, ofrece un importante conjunto episcopal urbano. Se trata de un amplio centro catedralicio construido por dos basílicas, al menos cuatro oratorios, baptisterio con sus anexos, obispado, un recinto conmemorativo triporticado del tipo "pseudobasílica descubierta".

La primera de las dos iglesias de la catedral doble (siglo IV), según Dyggve, es la orientada al sur (tres naves con un solo ábside central) Su baptisterio estará probablemente en las ternas, detrás del ábside.

La segunda iglesia, al norte, podría ser obra del obispo Synphorius de principios del siglo V, construida, al parecer, sobre la planta de una iglesia persistente contemporánea de la primera. El segundo edificio tuvo también tres naves, un solo ábside central y banco presbiterial semicircular concéntrico al ábside.

Ambas iglesias estaban unidas mediante un solo vestíbulo, al oeste, con un nuevo baptisterio que contenía una piscina hexagonal al norte. Durante el mismo siglo V el baptisterio y sus anexos fueron reconstruidos; el baptisterio tomó forma octagonal, con piscina cruciforme y pequeño ábside al este, usado para la confirmación.

Según la hipótesis de de Dyggve, al oeste del presbiterio estaba el catecumenium, sala rectangular con banco semicircular para el obispo y los catequistas, que comunicaban con el nártex de las iglesias, y al este la sala de los candidatos al bautismo con bancos todo a su alrededor, espacio central a cielo descubierto y escalera que comunicaba con el obispado.

La iglesia orientada al sur fue reconstruida con planta de cruz, según el modelo de la basílica Apostolorum de Constantinopla, entre los años 490 y 540, como las vemos hoy en las excavaciones.

Una reconstrucción de los itinerarios bautismales formula la siguiente hipótesis sobre el rito de conclusión del catecumenado y el de introducción de los elegidos a la iglesia: durante la noche de Pascua que los había concluido ya su catecumenado se reunían para el examen final en el catecumenium, donde hacían la renuncia a los ídolos; pasaban luego al pórtico de candidatos, se les despojaba de sus vestiduras en una sala orientada al norte y seguidamente entraban en el baptisterio, donde recibían el bautismo mediante inmersión en la piscina cruciforme; a continuación se les vestía de blanco, signo del hombre nuevo renacido de las aguas, se les ungía con los santos oleos, signo del espíritu santo, y por último eran conducidos triunfante hasta la basílica, donde participaban por primera vez en la eucaristía.

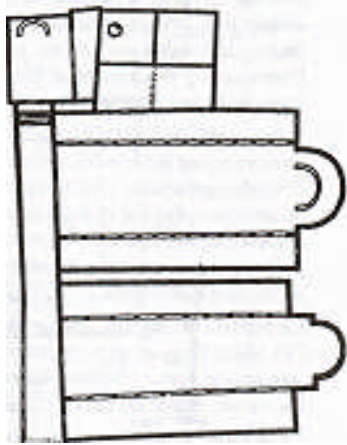
Estos conjuntos catedralicios, no habiendo sido todavía lo suficientemente estudiados, plantean una serie de interrogantes: ¿Cuál era la función de cada una de las iglesias? ¿Por qué eran tan semejantes entre sí y presentaban un diseño tan unitario? ¿Eran unidades separadas o litúrgicamente independientes?

Las respuestas son fragmentarias. Una teoría, basándose en la denominación de iglesia "hiemalis" y "festiva", establece una diferenciación a partir de razones climáticas (Krautheimer).

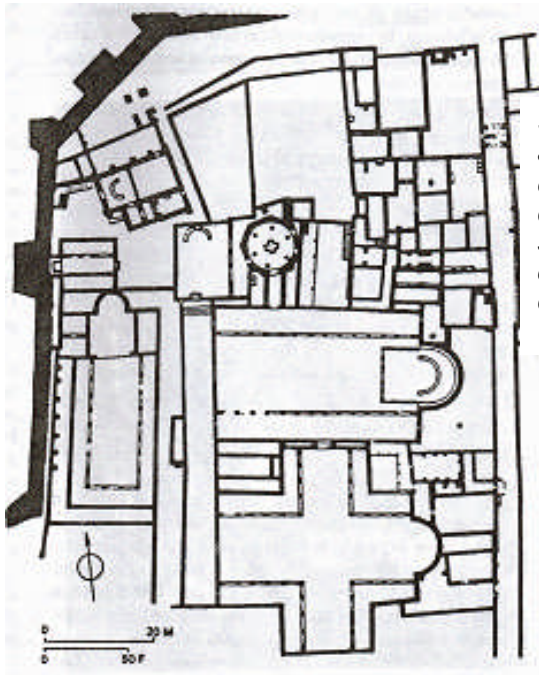
Otra, que tiene más en cuenta la liturgia, considera que en una basílica, la "maior", se reunirían todas las categorías del pueblo cristiano (fieles y catecúmenos) para las celebraciones y las catequesis que se daban en el templo invernal con vistas a la gran solemnidad de la Pascua, mientras que las liturgias reservadas exclusivamente a los fieles que celebrarían en la "minor" después de Pascua, durante los meses estivales (Hubert).

Es probable que el uso diferenciado, aunque no exclusivo, durante los periodos litúrgicos de año dependiera de la disciplina misma; los tiempos extraordinarios, que anteceden a la Pascua, corresponden al momento de la catequesis y del catecumenado, y ocupan la temporada invernal, mientras que el tiempo ordinario coincide con la temporada veraniega.

La teoría más extendida relacionada a las dos basílicas con la iniciación cristiana: una estaría dedicada a la enseñanza y a los ritos de los catecúmenos, exactamente el catecumenado; el baptisterio y sus espacios anexos, a los ritos bautismales; la basílica "maior", en la eucaristía y a las liturgias de los fieles (Krautheimer, Lehman, Mirabella Roberti, Zavatto...)

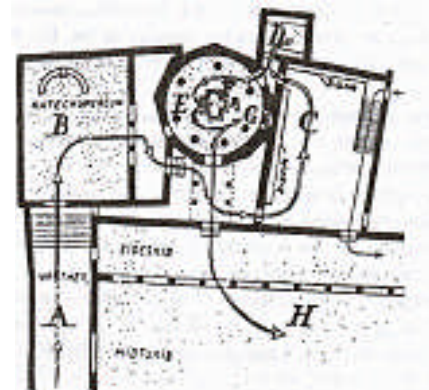
Salona – Primitivas aulas norte y sur con baptisterio Hexagonal y catecumenium, s. IV-V.

SALONA – GRUPO EPISCOPAL según el estado actual de las excavaciones: aula sur reconstruida en el siglo VI, aula norte del siglo V, catecumenium del siglo V, baptisterio con piscina octogonal del siglo VI, tripórtico con pseudo basílica descubierta, ornatorios, domus episcopales, espacios diaconales y de servicio.

Reconstrucción de E. Dyggve de los itinerarios bautismales de Salona.

- A) Entrada procesional de los catecúmenos.
- B) Aula de los escrutinios
- C) Sala de espera de los electi
- D) Vestuario
- E) Bautismo
- F) Unción crismal
- G) Entrada procesional de los neófitos en el aula de la Eucaristía

Una cuarta hipótesis establece un nexo entre la “domus episcopales” y la basílica principal, la cual quedaría por tanto reservada a las liturgias del obispo y su coro, a los oficios de las horas y a las celebraciones de los días laborales, mientras que la secundaria se utilizaría para las liturgias de los días festivos con la participación de todo el pueblo (Kempf, Bauerreiss, Piva...)

A nosotros, concretamente para este trabajo, no nos interesa pronunciarnos a favor de una u otra hipótesis. De cualquier modo,

1. Los estudiosos concuerdan en afirmar que la tríada formada por las dos catedrales y el baptisterio no es un hecho ocasional si no estructural de culto cristiano y constitutivo de la catedral misma, que resulta formada por “una *‘Ecclesia’ en tres*”, como dice Paulino de Nola, asociándola al simbolismo triniano y diciendo que esto “*esta en conformidad con la leyes santas*”.

Lo mismo se lee en el testimonio de Egeria referido al Santo Sepulcro de Jerusalén, así como en San Ambrosio cuando describe la liturgia en la que participa en la doble catedral de Milán.

2. No cabe duda que existe una referencia en relación con el orden litúrgico y con la articulación de la comunidad cristiana en diversas congregaciones. Es fundamental la articulación basada en la disciplina de la evangelización y de la iniciación cristiana, de modo que para la enseñanza, las celebraciones y los exámenes de los catecúmenos sin duda debía existir un aula de grandes dimensiones; todos los ritos bautismales todos los ritos bautismales se celebran en sus lugares específicos, “baptisterium” y “consignatorium” con piscina para inmersiones y mucho agua corriente, y una segunda aula debía ser utilizada para las celebraciones de los Neófitos y de los fieles, en particular para la eucaristía, de la que los catecúmenos quedaban excluidos.

3. Es posible que esta distinción no fuera exclusiva, sino que se superpusiera a otros usos litúrgicos más complejos, como documenta, por ejemplo, Egeria. O sea, no simplemente celebraciones laborales y festivas, sino celebraciones articuladas que comenzaban a ciertas horas del día o de la noche en un aula y proseguían luego en otros puntos del conjunto catedralicio, o bien celebraciones de la liturgia de las horas en un aula, de la liturgia de la palabra y catequesis en otra, de la eucaristía en otra, etc.

Con la desaparición del catecumenado es probable que fuera arraigando cada vez más la idea de una diferenciación entre las aulas de las celebraciones de un obispo y de un clero, abiertas también a los fieles, y las celebraciones ordinarias del pueblo o bien otras articulaciones de la comunidad cristiana.

Multiplicidad de espacios celebrativos contiguos y estructuralmente con nexos, contemporaneidad de celebraciones litúrgicas, articulación de la comunidad cristiana en diversas congregaciones, atención hacia los diferentes niveles de iniciación cristiana (postulantes, catecúmenos, neófitos, fieles, monjes y vírgenes, obispo y su presbiterio, etc.), estricta correlación entre liturgia y espacios litúrgicos: todo ello es sumamente interesante para nosotros, a la luz de la reforma litúrgica y de la evaluación teológica y organizativa de la iglesia después del Vaticano II, que ve disminuir cada vez más el

significado de las celebraciones masivas y unitarias y, como consecuencia de ello, poco participadas (típicas de la iglesia preconiliar) a favor de celebraciones menos numerosas cuantitativamente, pero caritativamente más incisivas por experiencia de fe y de comunión para congregaciones más articuladas proponiendo como absolutamente necesaria y urgente una disciplina de nueva evangelización en la que la iglesia vuelva a anunciar la buena nueva de la salvación prometida por Jesús a todos los hombres dentro y fuera de la iglesia, repristinando, por tanto, una articulación a través de itinerarios para catecúmenos tal como propone incluso el reciente *“catecismo de la iglesia católica”*

Venecia – Torcello – Complejo de la doble de Sta. María Asumpta y Santa Fosca, s. IX – X.

• Programa general arquitectónico

- + Acceso
 - peatonal
 - vehicular
- Plaza de distribución (atrio)
- Pórtico con campanario eléctrico
- Accesos al nártex
 - principal
 - secundario
- + Nártex
 - espacios para bancas de católicos
 - pasillos de distribución
 - depósitos para agua bendita
 - retablos de pasajes bíblicos
 - confesionarios
 - accesos laterales derecho e izquierdo
 - iluminación y ventilación
- + Baptisterio
 - Fuente bautismal
 - Espacio para la celebración del bautizo
 - Pintura Juan Bautista, bautizando a Jesús
 - Iluminación y ventilación
- + Escalinata al ábside
- + Ábside (cúpula)
- + Presbiterio
 - mesa
 - ambón
 - tabernáculo
 - sede
 - altar
 - iluminación y ventilación
- + Sacristía
 - acceso
 - medio baño con vestidor
 - casillas
 - área para admón.
 - Iluminación y ventilación
- + Oficina
 - acceso
 - medio baño con vestidor
 - escritorio
 - iluminación y ventilación

- + Cubo de luz (Terrario)
- + Sótano de criptas mortuorias para sacerdotes
 - escaleras
 - acceso a la parroquia y al exterior
 - criptas
 - iluminación y ventilación
- + Plazas de acceso o distribución
- + Teatro al aire libre
 - gradas
 - ágora (estrado) con acceso, escaleras
 - áreas verdes
 - escaleras de acceso al teatro
 - pasillos de circulación
- + Biblioteca
 - acceso
 - registro
 - baños
 - estantes para consulta
 - sala de lectura
 - iluminación y ventilación
- + Oficina parroquial
 - acceso
 - oficina párroco
 - baño
 - área administrativa
 - sala de espera
 - iluminación y ventilación
- + Aulas para los ministerios
 - pasillos de circulación
 - accesos
 - sala de reuniones
 - iluminación y ventilación
- + Estacionamiento
 - patio de servicios
 - bodega

• Conceptualización del proyecto

Resumen de investigación para la operación del proyecto.

De acuerdo con la investigación que realice para la determinación del proyecto arquitectónico del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, debo mencionar que los puntos relevantes en los que fundamente este proyecto, fueron los siguientes: 1) Los *materiales* utilizados en la región, 2) *la forma* arquitectónica y el más trascendente 3) los *antecedentes litúrgicos* que distingue a la región. Pero comenzaremos por resumir la investigación del municipio para la operación del proyecto arquitectónico.

El municipio de San Agustín Tlaxiaca se localiza a 20 Km. de la ciudad de Pachuca de Soto, perteneciente al estado de HIDALGO, el cual se comunica por carretera de carpeta asfáltica, en la autopista de Pachuca-Actopan, con desviación en la comunidad de tecamac en dirección sur, por la carretera a Ajacuba, en los primeros cinco kilómetros se localiza este municipio, sus coordenadas geográficas son: en latitud norte de 20°06'52" y en longitud oeste 98°53'12", y se ubica a una altura sobre el nivel del mar de 2,340 metros.

Colinda al noroeste con los municipios de Actopan y Ajacuba; al norte con el municipio de El Arenal (valle del Mezquital), al noreste con Mineral del Chico, al oriente con Pachuca y Zapotlán, al sur con Tolcayuca y el Estado de México y al poniente con Ajacuba.

Extensión territorial: Este municipio representa el 1.69% de la superficie del estado, con una extensión territorial de 354.6 km².

Cuenta con poco más de 11,000.00 habitantes y su economía depende en gran medida de la construcción (albañilería) y del comercio.

Por lo que concierne a la religión, puede establecerse la siguiente composición: de 11,000.00 habitantes, de este total el 20% pertenece a otras religiones, el 10% no asiste a la iglesia; es así como en el año 2000, un grupo de Tlaxiaquenses junto con una serie de iniciativas para una nueva evangelización en el municipio de San Agustín, fue configurándose la idea de dar concreción física a la presencia católica mediante un edificio. Así la construcción del nuevo templo parroquial dedicado a los Agustinos dio comienzo bajo el proyecto que a continuación se describe y que hasta ahora ha sido realizada una parte inicial, inaugurada el 28 de Agosto de 2002 en presencia del obispo de la diócesis de Tulancingo Monseñor Don Pedro Aranda-Díaz Muñoz y el pueblo presente, congregado en su gran fiesta anual.

El terreno donde se construye la iglesia se encuentra localizado en el predio rustico determinado la presa, ubicado en la calle Niños Héroe sin número, en el sector Casa Grande, del Municipio de San Agustín Tlaxiaca Hgo., contando con 10,015.80 m² para desarrollar el nuevo templo parroquial del municipio, Colinda:

Al norte en línea mixta 53.30, 41.60, 41.40 y 70.70 metros con calle Reforma; al sur, 172.40 metros con panteón municipal; al oriente, 53.00 metros con calle Niños Héroe; y al poniente, diagonal ángulo cerrado con calle reforma.

1. Los materiales y colores de la región

1.1 Los materiales

Desde este punto de vista pude darme cuenta a través de una investigación exhaustiva, que los materiales predominantes en la región son; el bloc y cemento, el bloc es producido en la misma cabecera, pues hoy en día existen aproximadamente unas cinco bloqueras que abastecen al municipio, cabe mencionar que existen bancos de grava y arena en la localidad de San Juan Tilcuahutla, de esta manera los habitantes no tienen mayores problemas para conseguir los materiales básicos para la construcción de viviendas u otro tipo de construcciones. Aquí lo interesante del pueblo es la peculiaridad que proporcionan a sus construcciones, pues podemos ver que en casi la mayoría de las viviendas usan formas regulares, volumétricas y con proporción, lo que significa que si bien no conocen los parámetros de la arquitectura, solo aplican estas técnicas de forma empírica dando como resultado construcciones con toques arquitectónicos, a través de detalles en fachadas o al interior de las viviendas, recordemos que este pueblo en gran parte se dedica a la construcción, por lo tanto siempre a sus edificaciones les dan un toque personal-arquitectónico que lo hace especial, y no me refiero a los pastiches o grandes esculturas tan elaboradas, sino, mas bien a las formas simples y llanas, que adornan y distinguen, con elementos arquitectónicos sencillos, así en el municipio no existen mayores complicaciones en sus obras, pues todo es *simple y estético*.

La estructura de la techumbre, es a base de estructura metálica, pues la mayoría de los templos parroquiales esta cubierto por láminas o glamet, pero como esta tiene un toque especial-contemporáneo; pues estará elaborada por un sistema constructivo poco común, como es la combinación de la vigueta y bovedilla sostenida con estructura metálica, funcionando así como una estructura auto soportante.

1.2. Los colores

Los colores que en la región se distinguen son los terrarios, como por ejemplo grises, ocre, rosados, marfiles, etc., y los demás de esta gama; recordemos que es una parte de la región que pertenece al Valle del Mezquital; y, que por lo tanto, la región se caracteriza por ser semidesértica, lo podemos observar en su flora y su fauna; la cual esta compuesta principalmente por nopales, magueyes, en concreto de plantas en su mayoría cactáceas y por parte de la fauna cuenta con lagartijas, víboras, gato montés, águilas y todos aquellos que no necesitan de grandes pastizales para su conservación y reproducción.

Por ello en municipio se ve identificado con estos colores, pues tendremos que tomar en cuenta que si queremos hacer un edificio (parroquial) para San Agustín, tenemos que integrarlo con su entorno y con su gente, sin dejar de lado la parte religiosa que es la esencial.

Calle Niños Héroes, acceso lateral izquierdo al nuevo Templo. Cemento y elementos arquitectónicos, calle pavimentada.

Calle Avenida Independencia, acceso principal a la cabecera, a la derecha la parroquia existente. Block y cemento, elementos arquitectónicos, calle con carpeta asfáltica.

Explanada principal del municipio, acceso lateral izquierdo a la parroquia existente. Cemento y formas geométricas arquitectónicas en piso, colores terrarios

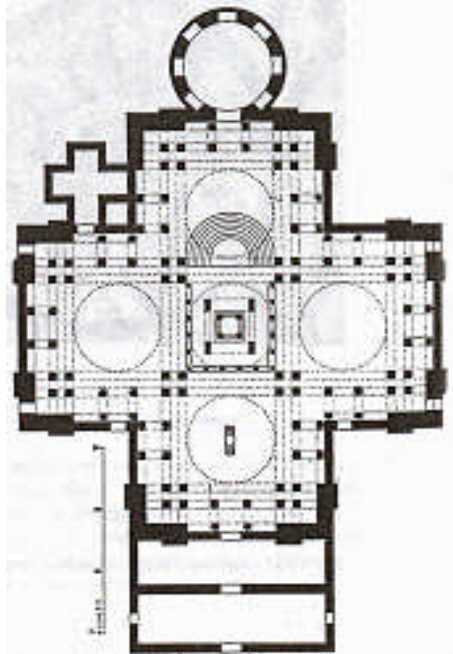
Explanada y calle principal del municipio, Cemento y formas simples arquitectónicas en piso, muros y colores terrarios

2. La forma del nuevo templo parroquial de San Agustín

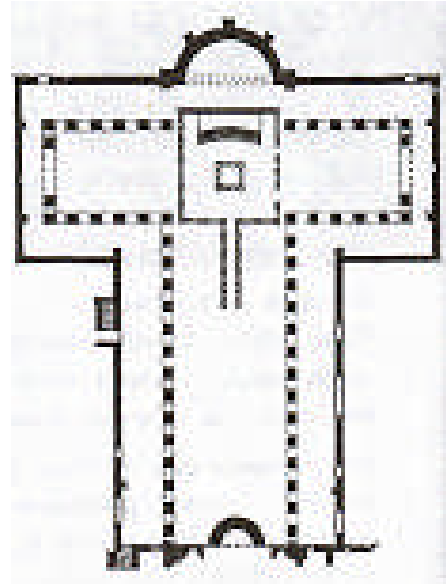
De la arquitectura paleocristiana podemos retomar algunas figuras fundamentales que con sus geometrías nos ofrecen la base sobre la cual construir la planta global del edificio y que, además, hoy nos permiten dar voz y concreción al signo sacramental de una asamblea participante: el octágono, el hexágono, el cuadrado el círculo y el semicírculo, más o menos alargados, son figuras que, además de ser eficaces especialmente para una planta central, están llenas de significados simbólicos de la geometría y de los números. El octágono basado en el número ocho, número de la resurrección de Cristo, hace referencia al octavo día de la semana, el domingo pascual, último después del séptimo – el *sabbath* hebraico- y primero de la nueva creación; el cuadrado hace presente la totalidad del mundo (cuatro partes) regado por los cuatro ríos del Edén; el círculo sin principio ni fin, figura perfecta, es figura del cosmos, del paraíso, de la vida eterna...

La planta principal es de forma cruciforme alargada ya que como lo hemos mencionado con anterioridad es una de las formas funcionales para este tipo de edificios, pero al integrar todo el conjunto nos damos cuenta que tiene la forma de cruz incompleta, o sea que arquitectónicamente hablando, sufrió una extracción en el proceso, pues una parte da vida a la renovación a la otra a la transformación; pero que después llamaremos símbolo litúrgico.

Por otro lado el proyecto considera al conjunto como un complejo litúrgico-convivencial, articulado para que los usuarios puedan disfrutar el recorrido tan agradable, que se percibe caminando sobre pasillos amplios, grandes volúmenes, haciendo recuerdo a la superioridad y divinidad de Dios, auxiliándose de la proporcionalidad arquitectónica. Litúrgicamente hablando la posición de los accesos y el pórtico, es muy conveniente, pues su orientación hace recuerdo lo mencionado en los antecedentes históricos de las iglesias *sirias*; a el *este*, como lugar por donde sale el sol, es para los cristianos el único símbolo apto para expresar la espera escatológica del último día, el día del triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el mal prometido por cristo, “sol de justicia” que no se pondrá nunca jamás.

Constantinopla – Doce Apóstoles 536-546 d.C

Egipto – Santuario de San MENA, s. V

Siria –Qalb-lôze – Basílica, s. VI –interior con orientación este.

2. La configuración litúrgica del nuevo templo parroquial de San Agustín

La forma en la que se basa el proyecto, es *cruciforme*, en definitiva, una cruz alargada, este templo quiere ser un recordatorio litúrgico a los Agustinos que estuvieron en esta región (el valle del Mezquital), y que dejaron su huella asentada en algunas iglesias de este lugar; de las cuales podemos citar, la iglesia de San Mateo; en Ixcuinquiltapilco, la Iglesia de San Miguel Arcángel; en Tornacuxtla, entre ellas podemos mencionar la iglesia existente de San Agustín, en Tlaxiaca Hidalgo, lugar donde se desarrolla el nuevo templo parroquial, pero principalmente esta basado en el **exconvento de Actopan**, del cual, el proyecto retoma la arquitectura antigua de entre los siglos XV Y XVI, trayéndola a nuestro siglo; pero con un toque arquitectónico contemporáneo, lo que quiero de decir es: que es lo mismo, pero con diferente presentación.

*Parroquia de San Miguel Arcángel, en Tornacuxtla, Hgo.
Construido en la segunda mitad del siglo XV.*

Parroquia de San Mateo, en Ixcuinquitlapilco, Hgo. Construido en el siglo XV.

*Portón a la parroquia de San Mateo, en Ixcuinquitlapilco, Hgo.
Construido en el siglo XV.*

*Parroquia de San Agustín, en Tlaxiaca, Hgo.
Construido en la segunda mitad del siglo XV.*

*Muro perimetral de la parroquia de San Agustín
Tlaxiaca, fachada sur-este.*

Fachada principal del Exconvento Agustino del siglo XV, en Actopan Hidalgo.

Por ejemplo podemos observar que la planta es de forma cruciforme alargada, al igual que la de exconvento de Actopan, el baptisterio del nuevo templo, es representado por el brazo izquierdo de la cruz, es un foco litúrgico de la vida en el Bautismo; donde se ubica la fuente bautismal que significa, la transformación, el renacimiento, de él nuevo hombre, renovado a la vida de Dios.

Fachada lateral-norte, mostrando un rectángulo alargado, del nuevo templo Parroquial de San Agustín, en Tlaxiaca Hgo.

Nartex del exconvento Agustino de Actopan. Forma rectangular alargada.

Podemos observar, en el nuevo templo, sus formas y la posición; son retomadas del exconvento de Actopan, conservando su sabor Agustino que lo caracteriza; en el brazo derecho; aparece una extracción, pues representa a los hermanos separados, pero funcionando como un teatro al aire libre, en el interior de este muro cóncavo llevará, una pintura, representando la trayectoria de San Agustín; el cual tuvo una vida completamente mundana, que pasado un tiempo y gracias a la sabiduría que poseía su madre sobre la religión católica, logra conocer profundamente la palabra de Dios, por lo que decide verdaderamente cambiar el destino de su vida.

Mientras que por el lado del exconvento, es representado por una capilla abierta, con pinturas haciendo alusión al pecado que cometieron nuestros primeros padres, la tentación que nos condujo por el camino del mal a través de la desobediencia.

Maqueta del nuevo templo parroquial, mostrando en la parte superior derecha el brazo extraído, representando a los hermanos separados.

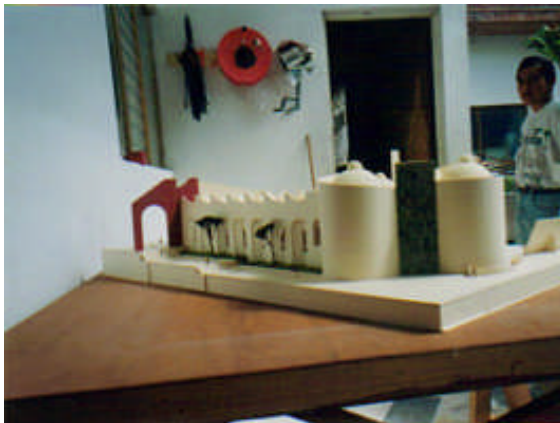

Capilla abierta del exconvento Agustino de Actopan, donde asistían a misa los pobres y esclavos, los rechazados.

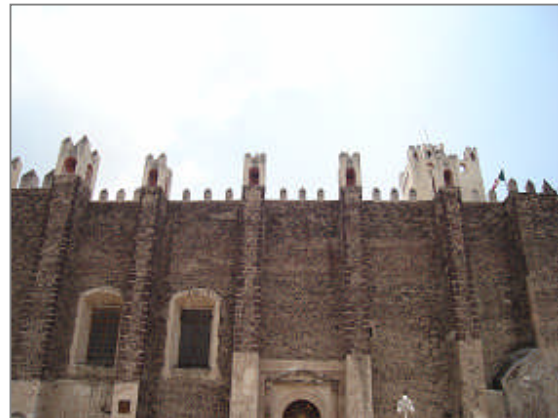
Tendremos que relacionar que si bien las capillas abiertas eran para los indígenas y nuevos conversos, este fin tenía relación con el rechazo, con el castigo, y sobretodo con la no aceptación en los cielos y con Dios, este pensamiento existía en los siglos XV y XVI, época en la que tuvo un gran auge esta construcción religiosa Agustina.

Y que decir de las fachadas laterales que presenta el exconvento, compuestas por grandes muros con ventanas altas bien representadas por gruesos muros de piedra, con las almenas coronando los remates de las colosales cortinas y contrafuertes, representando dignamente la superioridad y divinidad de Dios.

Así en el nuevo templo, con almenas de formas contemporáneas rematando a los altos muros de block, y que decir de las ventanas, majestuosas, logrando la ilusión óptica, al crear sombras de los gruesos muros, con columnas como contrafuertes, generando grandes espacios de oscuridad y luz, obteniendo así, espacios sagrados, divinos, llenos de pulcritud y esperanza.

Grandes muros sostenidos con contrafuertes de piedra volcánica, coronados con almenas. Exconvento de Actopan en Hidalgo.

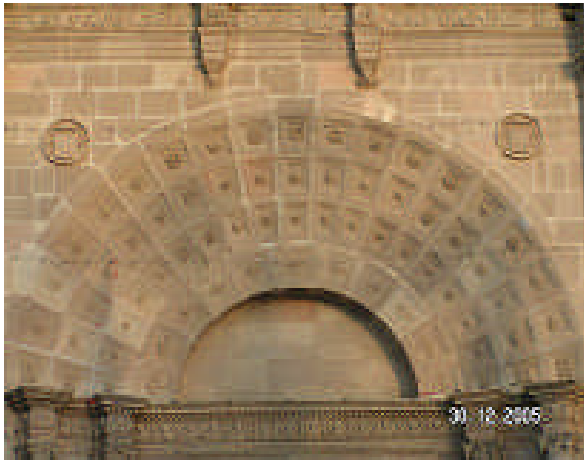
Fachada nor-poniente mostrando muros altos con almenas contemporáneas. Maqueta del nuevo templo parroquial de San Agustín, en Tlaxiaca Hgo.

Serie de muros altos con almenas curvadas contemporáneas. Maqueta del nuevo templo parroquial de San Agustín, en Tlaxiaca Hgo.

Lo mismo podemos decir de el atrio semejante al exconvento, grandes plazas, el pórtico que se encuentra en la puerta principal, con figuras de frutas, legumbres y semillas que en esas tierras son sembradas y comercializadas; talladas a mano por indígenas de la región en esa época.

Y, en el en el nuevo templo, representando este pórtico, un gran arco rojo, de grandes dimensiones con gruesos muros, y una cruz símbolo de la fe cristiana, pero ahora más limpio, mas definido, como la vida que debería llevar un verdadero cristiano.

*Pórtico con figuras talladas a mano por los oriundos de Actopan.
Exconvento de Actopan en Hidalgo.*

*Pórtico citando a arco del exconvento de Actopan en Hidalgo.
Maqueta del nuevo templo parroquial de San Agustín en Tlaxiaca Hidalgo.*

De los colores. Son grandes lienzos de pigmentación terraría, como las grandes áreas desérticas que caracteriza la región, tan semejantes... pareciera que se pierden de entre el polvo sus cactus y flores silvestres; pero que florecen con la humildad de su gente, gente vestida de polvo, con el alma y el espíritu oliendo a tierra mojada... Al igual que sus cultivos, creciendo a base del dolor, para cosechar la esperanza, por medio de las profundas aguas que enriquecen el alma y espíritu de los Agustinos, que no se han ido, aun permanecen de manera intacta en sus edificaciones.

Fachada lateral principal del Exconvento de Actopan en Hidalgo. Colores terrarios.

Muralla perimetral con almenas del Exconvento de Actopan en Hidalgo. Colores terrarios.

Fachada principal del Nuevo templo parroquial de San Agustín en Tlaxiaca Colores terrarios.

La cubierta tiene mucho que decir, pues consta de una cúpula mayor que simboliza la cabeza de Dios a través del ábside, la manta que envuelve al pueblo y que lo lleva a las puertas de los cielos, las cúpulas secundarias son 32, una para el baptisterio y treinta y una para el nártex; 32 numero de años en el cual Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Río Jordán.

*Maqueta del nuevo templo parroquial donde se muestra la planta de azoteas
Con 32 cúpulas numero de años en que se bautizo Jesucristo en el Río Jordán.*

En toda esta arquitectura, se representa el cuerpo y sangre de Dios en todos sus sentidos, para que este pueblo antiguamente otomí logre captar el mensaje divino y sustancial de la vida del sufrimiento, producto de la desobediencia, para lograr al fin la vida eterna que se concibe por medio de la renovación cristiana con Dios, a través de los símbolos litúrgicos que nos muestra y nos demuestra en su Palabra.

Tomas de fachada principal en perspectiva del nuevo templo parroquial de San Agustín en Tlaxiaca Hidalgo.

Esto, es lo que el proyecto pretende representar por medio de las formas, los colores, las texturas, los orígenes, las almas y ante todo busca mezclar estos ingredientes para que los oriundos de San Agustín se logren identificar; donde encuentren por medio de la vista, del tacto, desarrollando un sexto sentido, que los lleve a esas vidas pasadas que fueron la base principal de lo que ahora somos gracias a esta gente, que encuentren por fin la identidad de su pueblo, la identidad cristiana y la reconciliación con Nuestro Dios todo poderoso.

• **Presentación del proyecto del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca Hgo.**

Memoria descriptiva arquitectónica.

El proyecto para el nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo, promete ser un diseño ambicioso, hablando en sentido simbólico-litúrgico como ya lo hemos mencionado con anterioridad.

Ahora es momento de describir cada uno de los espacios arquitectónicos que comprenden este complejo, comenzaremos por comentar que el proyecto está asentado en un terreno de 10,015.80m² en el cual se desarrolla el nuevo templo parroquial, para albergar 1500 personas aproximadamente; el cual, consta de una plaza de acceso, un atrio bastante amplio, un pórtico donde se ubica el campanario, cabe mencionar que será un campanario eléctrico, pues así lo determina el comité.

La nave cuenta con tres accesos, el principal al este y dos accesos laterales, norte y sur. Estando dentro del templo se observa un vestíbulo que lleva al nártex; con pasillos amplios para llegar al área donde se ubicarán los conversos a escuchar la palabra, del lado izquierdo encontramos una pila, depósito de agua bendita, en las paredes laterales aparecen las altas ventanas con gruesos muros, los cuales son muy bien interpretados con el juego de formas y ángulos, logrando la ilusión óptica ya mencionada. En los espacios libres, las pinturas de pasajes bíblicos de la pasión de Cristo resucitado, si hacemos un pequeño recordatorio, diremos que el muro cóncavo que se genera en el interior del templo del lado izquierdo, se pintará un mural de la vida de San Agustín desde su infancia hasta su renovación que termina en el baptisterio, como hombre nuevo.

Los confesionarios se ubican dentro del templo, en el lado derecho casi a la mitad de la nave, seguido se encuentra el Baptisterio; con la fuente bautismal, iluminado por ventanales altos que sugieren la paz y la nueva vida del nuevo hombre, y dando vida a este muro una pintura de Juan el Bautista, bautizando a Jesús en el río Jordán.

A los costados; lado norte y sur, accesos amplios, los dos con un vitral circular, haciendo recuerdo a pasajes bíblicos, casi al fondo, una escalitana para llegar al corazón del templo, el presbiterio; ubicamos la mesa-altar al centro del ábside, del lado derecho el ambón, al fondo el tabernáculo y la sede.

Y, hasta el fondo, en ángulo agudo en espejo, dos accesos, del lado izquierdo conduce al sótano, donde se ubican las criptas mortuorias de los sacerdotes, el acceso del lado derecho conduce a la sacristía, con baño –vestidor, casillas para quienes intervienen en la liturgia, una mesa para firma de compromisos con Dios, iluminación y ventilación.

En ese mismo lado se ubica la oficina de la sacristía con medio baño y escritorio, en medio de estos dos espacios se encuentra un terrario que ilumina y ventila estas dos áreas. La oficina de la sacristía conduce al exterior, ya sea al área pastoral, a la administración, o al sótano.

La cubierta es muy importante, pues esta compuesta por un ábside, representada por una cúpula mayor, el baptisterio lleva otra cúpula mediana y el reto de la nave a lo largo una serie de 32 cúpulas pequeñas, representando los años en que Cristo fue bautizado.

Viendo de frente al templo observamos el teatro al aire libre con gradas y un ágora donde se desarrollan actividades propias del templo y del lugar, decorado con áreas vedes, escaleras de acceso y pasillos de circulación.

En el lado poniente del templo se ubica el área pastoral con cuatro aulas para los diferentes ministerios que convergen en el templo pasillos de circulación, accesos, mesas para reuniones de trabajo de Dios, iluminación y ventilación.

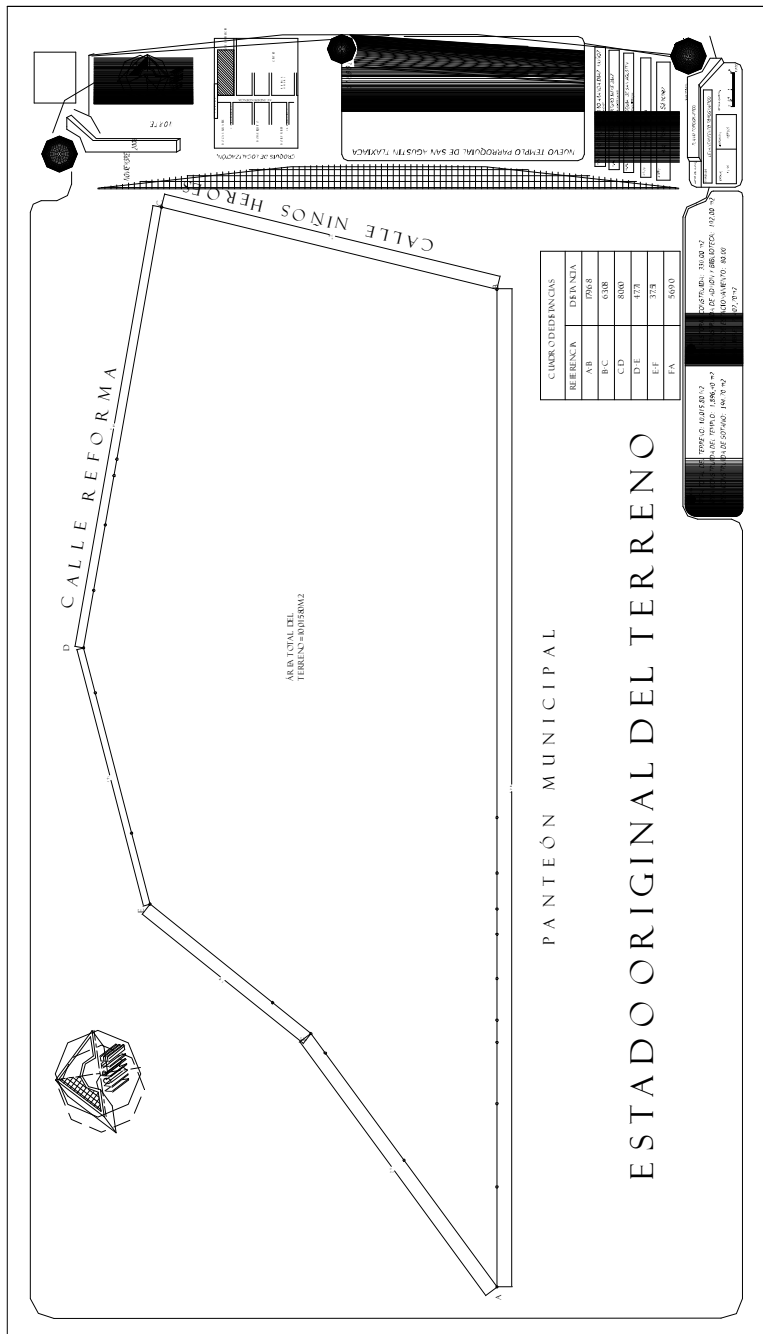
Del lado norte se desarrollan las áreas de administración y biblioteca; la administración esta compuesta por un acceso, pasillos de circulación, una oficina privada para el párroco, baño, área administrativa y una sala de espera.

La biblioteca se ubica en este mismo modulo, cuenta con acceso principal, registro, baños para hombres y mujeres, estantes de consulta, una sala de lectura, todo con iluminación y ventilación.

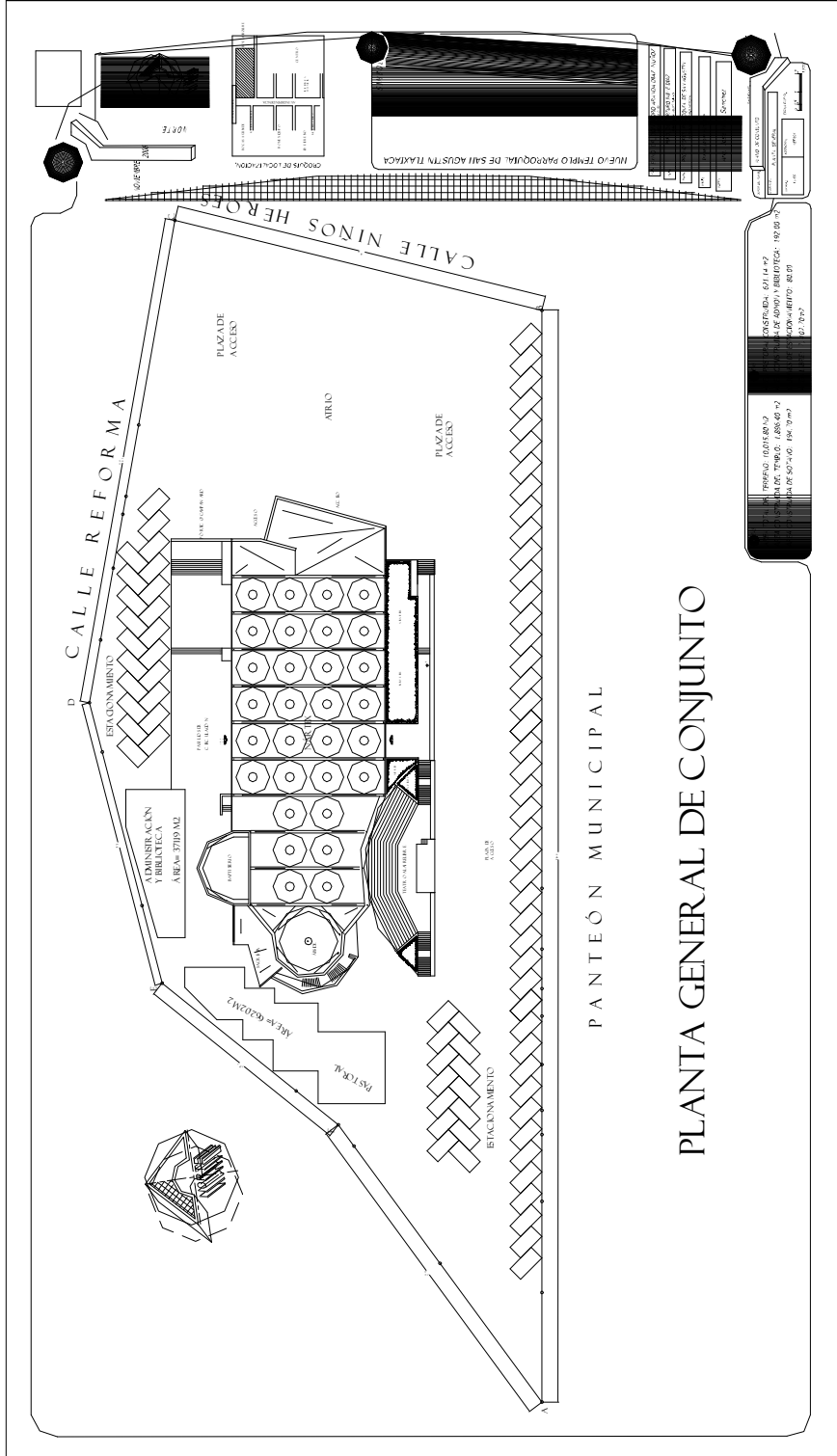
Por último, el estacionamiento con capacidad interna de 80 automóviles, pues diremos que la calle es bastante amplia para acomodar en una fila más autos.

En el lado norte una pequeña caseta de vigilancia, seguido de un patio para maniobras.

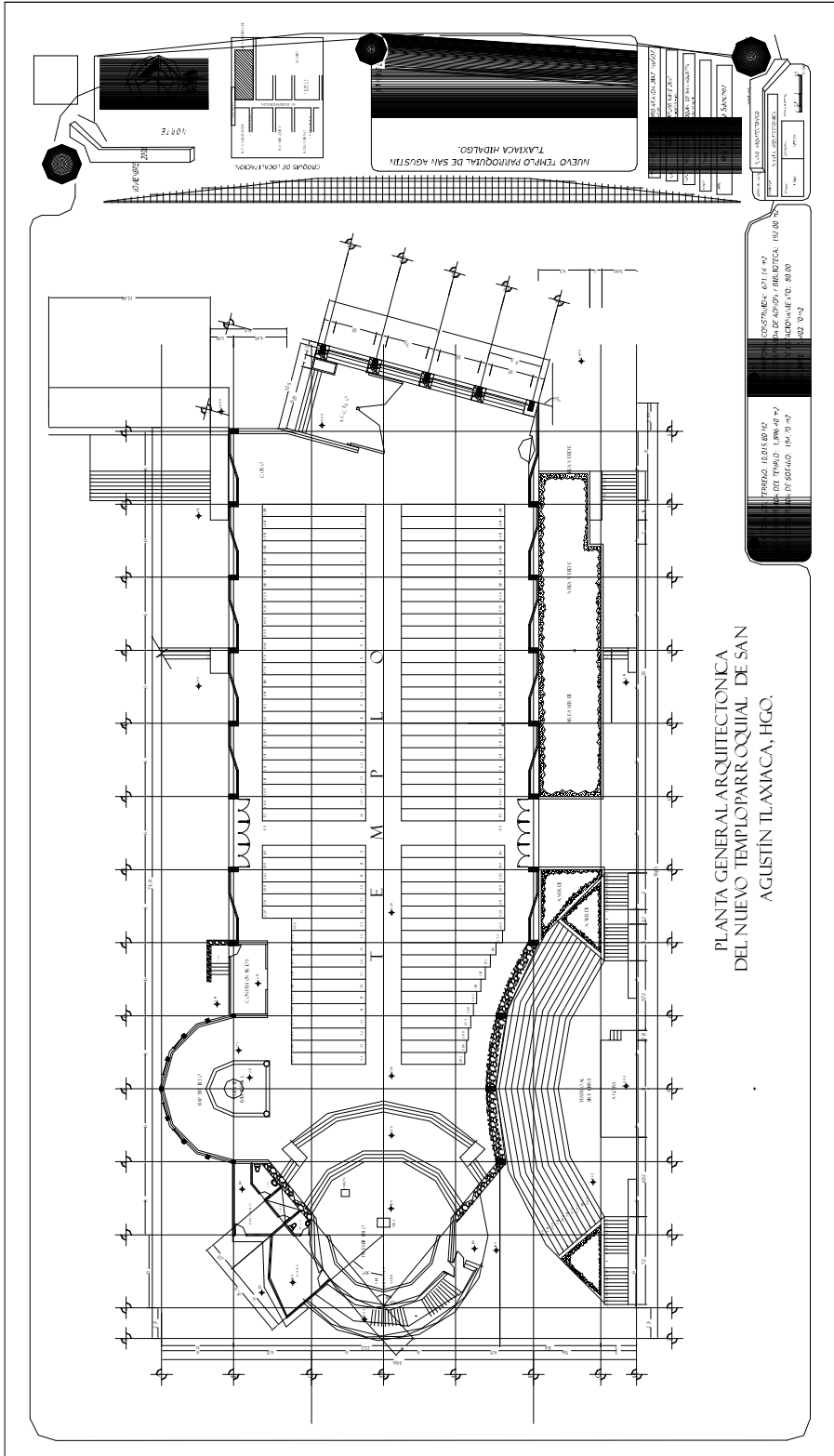
Plano topográfico de la poligonal del terreno

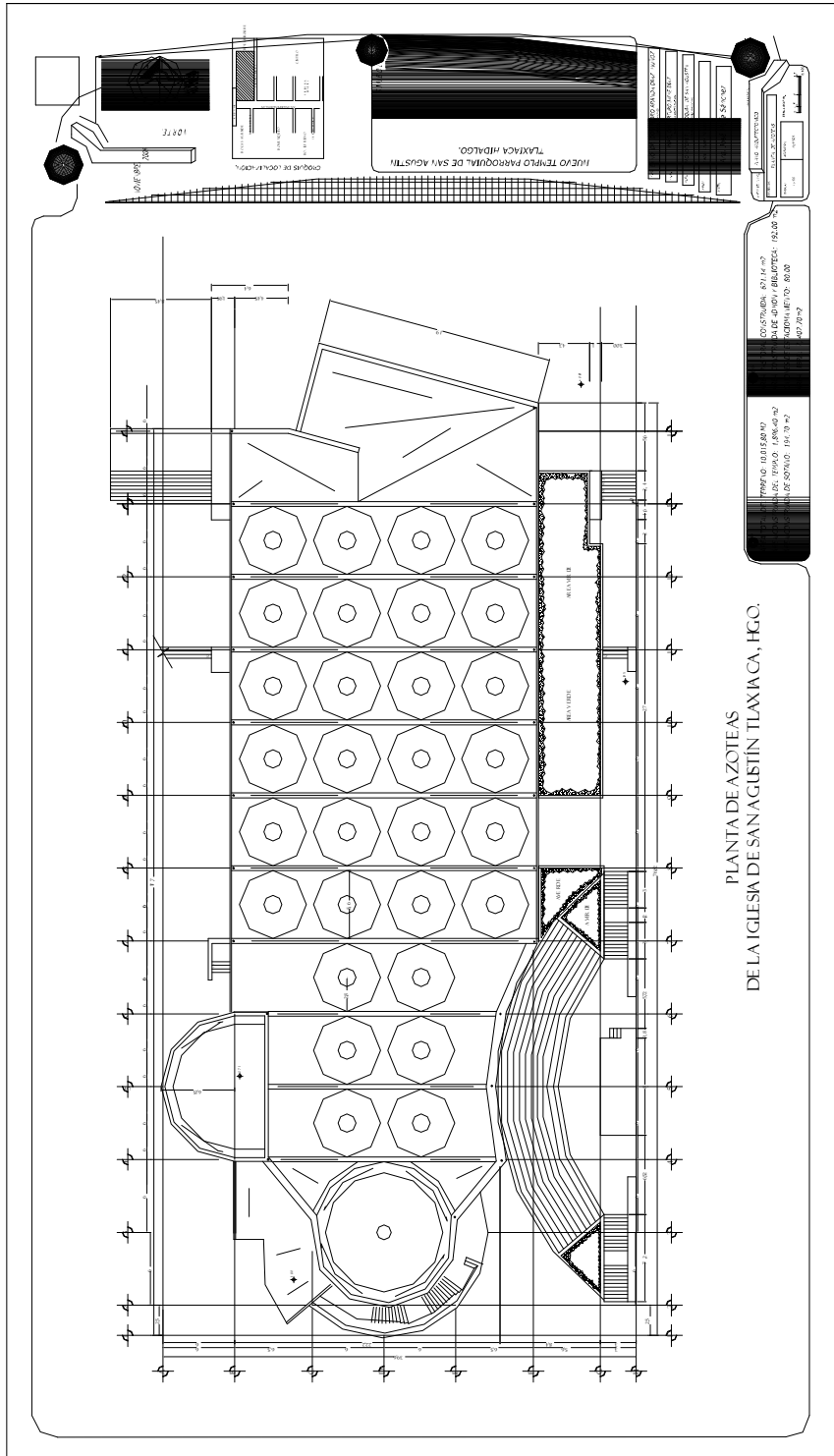
Planta general de conjunto

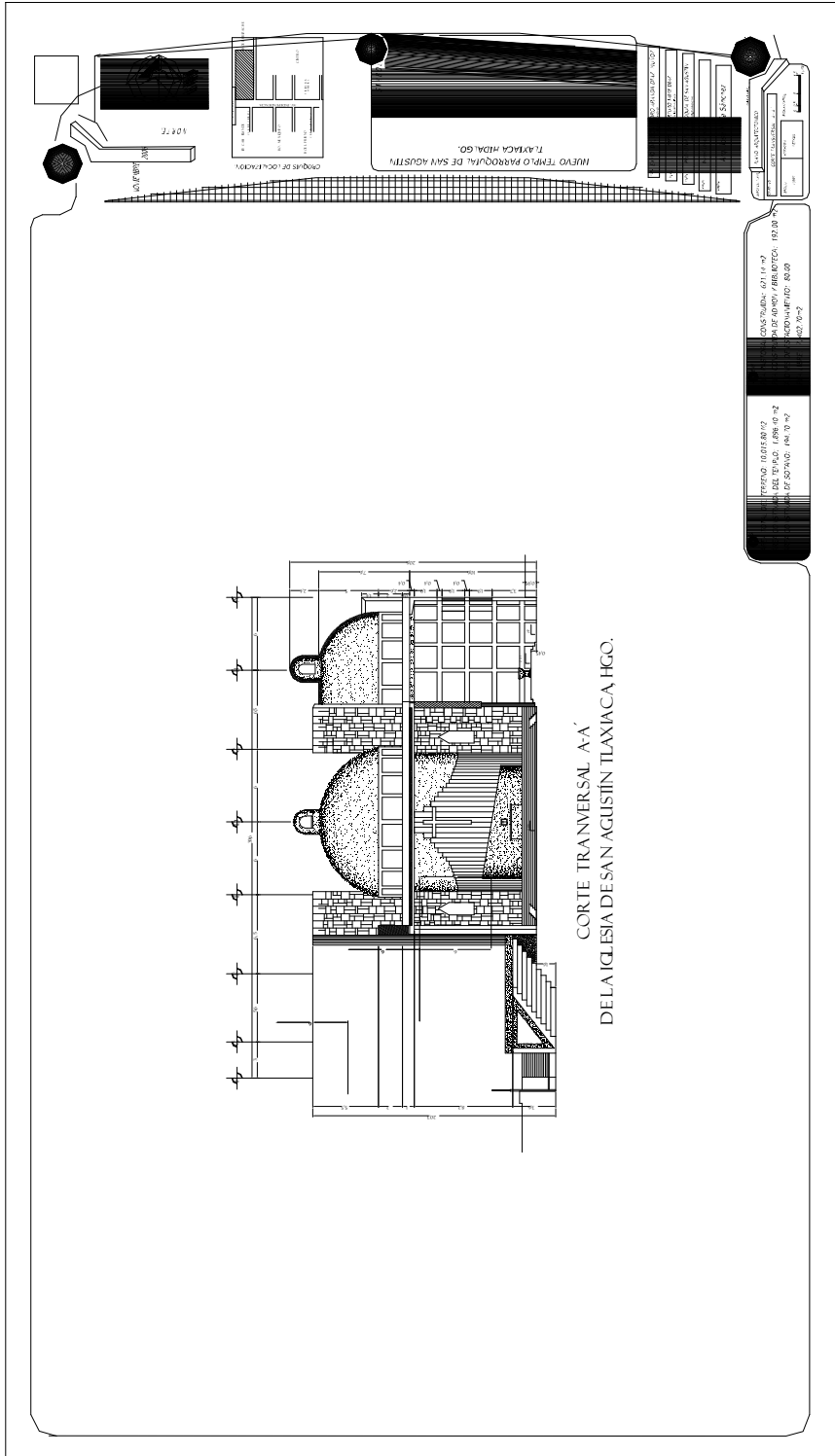
Planta general arquitectónica

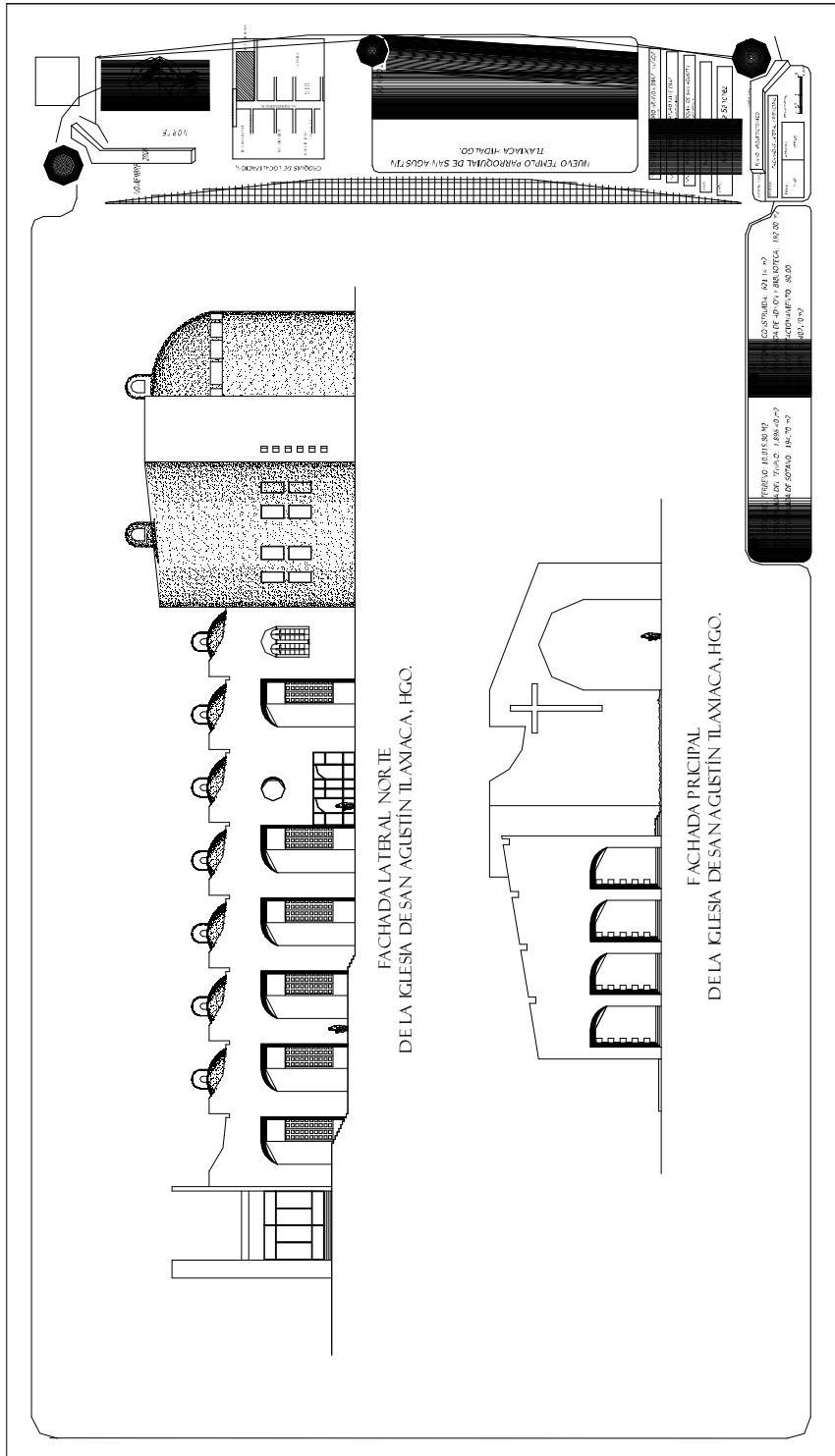
Planta general de azoteas

Plano del corte transversal

Plano de fachadas

• **Iniciación de los trabajos preliminares en el terreno**

Ahora daremos inicio a la última etapa del documento.

Ya teniendo el proyecto definido y todos los permisos en regla, de las autoridades a cargo.

En Mayo del año 2000, se realizan los trabajos preliminares el en terreno denominado “la presa”, lugar donde se asentaría el templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

En este día se realiza el levantamiento de altimetría, pues recordaremos que era un terreno bastante irregular y que las autoridades correspondientes marcan en sus permisos de obra, hacer mejoras al terreno y encausar las aguas pluviales por medio de canaletas, Para tal actividad citan al que será el ejecutor de esta magna obra, al Arq. José Mejía Sánchez, servidor.

Se realiza el levantamiento altimétrico para determinar las alturas y niveles de enrazamiento de tierras y saber a ciencia cierta el material de relleno que se usaría en esta actividad.

Gracias a este estudio, se determino el relleno sería con material tepetate y agua hasta alcanzar una compactación de por lo menos el 90% de prueba proctor, con capas de 20cm, hasta alcanzar 0.80m, que la cota cero se tomaría con respecto al acceso vehicular que da a la calle Reforma, pues es lugar donde accedan los autos, ya que el acceso peatonal, en la calle Niños Héroes, hay un desnivel bastante pronunciado.

Efectuando el levantamiento altimétrico del predio “La presa” 1999.

Las descargas pluviales, aguas negras y jabonosas se retiraran a la calle Reforma (norte-poniente), pues como hemos mencionado es la parte más baja del terreno, lo que esto nos ayuda bastante en el drenaje.

El movimiento de tierras se hace en el mismo mes de Mayo, con la ayuda de una retroexcavadora, camiones de acarreo, con gente del municipio, cabe mencionar que todos los trabajos realizados en el templo son a base de *faenas*, personas del municipio dispuestas a participar en los trabajos sin recibir ninguna paga.

*Movimiento de tierras para mejorar el terreno.
Mayo del 2000.*

*Canaletas para drenaje pluvial y sanitario
Mayo del 2000.*

• Proceso detallado para la ejecución de obra

El 15 de Mayo del año 2000, se coloca la primera piedra en lo que sería el nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca Hgo.

Los primeros trabajos que se realizaron, después del movimiento de tierras para la mejora del terreno y la nivelación, fue el trazo y excavación para el sótano, el cual fue de forma circular, con un diámetro de 12.30m a ejes, la sección de la excavación fue de 1.00m de alto x 2.00m de ancho, compactada con una capa de tepetate de 0.20m y agua, seguido una plantilla de 0.05m de concreto pobre para asentar la zapata, sería de 2.00m, con una sección de 0.40m x 4.60m, ya que está serviría de muro de contención de concreto por estar en sótano y soportar un peso considerable, los muros se armaron con varilla #2, malla doble a cada 20cm, amarres con alambre recocido, silletas de varilla del # 3, es importante señalar que este elemento estructural circular se coló monolíticamente, lo que significa que no tendremos juntas frías, filtraciones o asentamientos en el lugar, además de que el terreno ya había sido mejorado. El espesor del muro es de 0.30m.

La cimbra que se utilizó fue a base de tarimas de triplay de 16mm armadas con barrote de 4"x 6/8", clavo de 4" y 2" y curadas con diesel para dejar muros aparentes, la cimbra es apuntalada con polines de 4" y patas de gallo a nivel de piso, sujetos perfectamente con torzales de alambre recocido, para evitar desplomes en muros, en el momento del colado. En la mitad del círculo lado (poniente) se dejaron huecos para ventanas de 1.20x0.60m cada 0.50m.

Para el colado se prepara una mezcla de cemento-arena y agua en proporción 1:4, el concreto es hecho en obra, la resistencia del concreto sería de 250 Kg. /cm², normal.

Al momento del colado se pasa el vibrador mecánico, para que el concreto entre en todas partes y evitar así muros huecos o cacarizos.

Se dejan las puntas de las varillas para continuar con la losa del sótano y el muro de lo que será más adelante el presbiterio.

Construcción del sótano, criptas mortuorias. 2000.

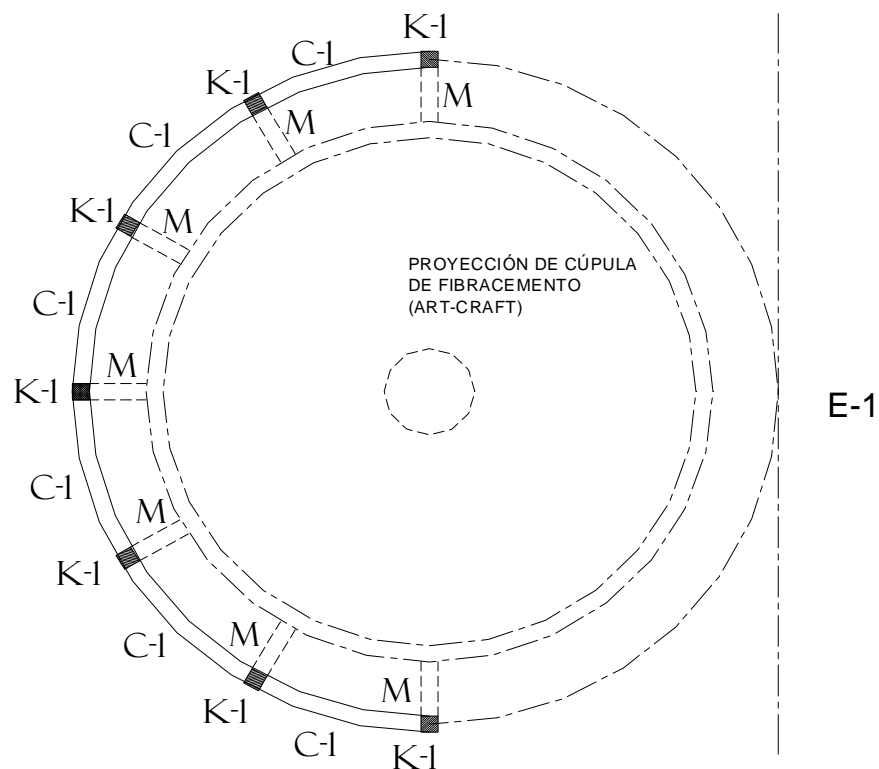
A los 15 días se retira la cimbra del sótano, por medio de herramientas manuales, cuñas y martillos.

Se aplica una capa de impermeabilizante marca impermequia, para tapar poros que hayan quedado, al final se le da una chuleada con cemento y agua.

El siguiente paso fue colocar la cimbra para la losa del presbiterio, la cimbra fue a base de triplay de 16mm, polines de 4", clavos de 2" y 4" con amarres de alambre recocido.

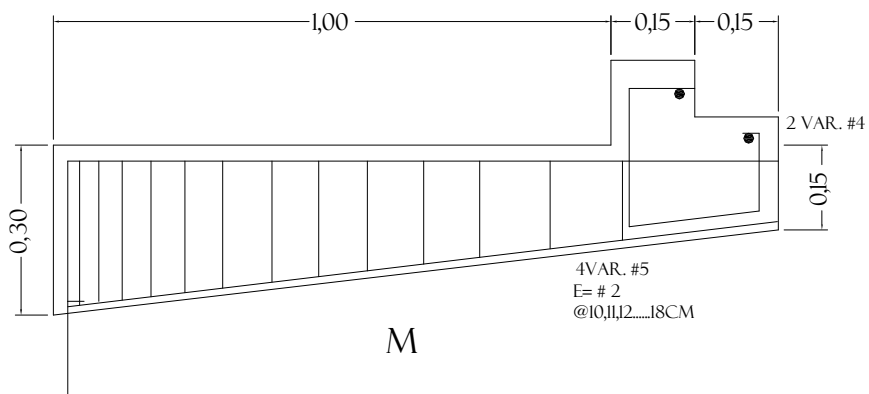
Apuntalado con polines de 4" con maderas a cada 1.00m, con apoyos a nivel de piso.

Es importante señalar que en el lado poniente a nivel de la losa se mandan unas vigas de sección irregular para soportar el peso del presbiterio, estas se muestran a continuación.

Esquema de los elementos estructurales para el presbiterio.

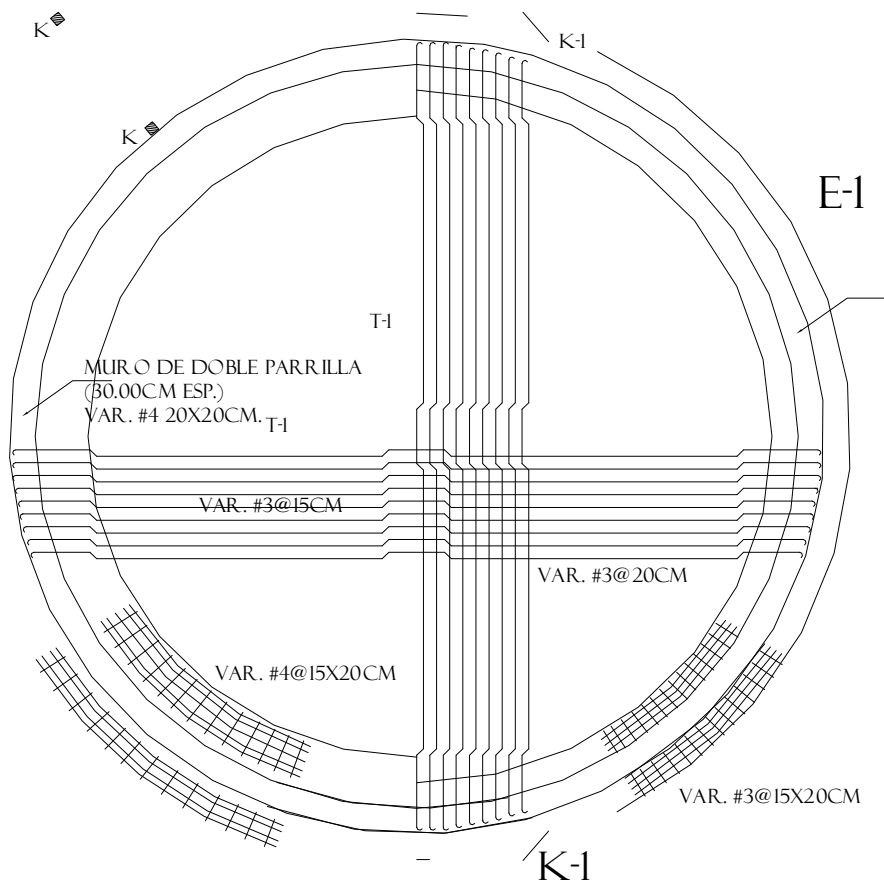
Secciones de elementos estructurales

Esquema del armado para la trabe en la losa del sótano.

Estará armada con varilla del No. 4, como se muestra en el esquema de arriba, la losa en general estará armada con varilla del No. 3 a cada 15cm de oriente a poniente, y de norte a sur, con varilla del No. 3 a cada 20cm. El concreto aplicado fue de 250 kg/cm², elaborado en sitio, al momento del vaciado de concreto se introdujo un vibrador para que no quedaran huecos en la trabe.

Al término del colado se le da una aplicación de cemento-arena y agua para cerrar los poros que se pudieran generar por el secado del concreto.

CT

Esquema del armado en zapatas y losa para el sótano y presbiterio, respectivamente.

Se dejan puntas para continuar con el muro del presbiterio.

Cimbrado para la trabe ahogada en la losa del presbiterio, nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca.

Se continúa con el muro para proseguir con el presbiterio. Este será de concreto, a una altura de 1.20m, con un espesor de 0.30m, armado con varilla del No. 4 con parrilla doble a cada 0.20m amarrado con alambre recocido, la cimbra a base de madera triplay de 16mm con ademes de polines de 4" a cada 1.00m apoyados perfectamente al piso.

Se dejan ahogados los elementos estructurales para darles continuidad luego, en donde estos aportaran apoyo a los grandes muros de block.

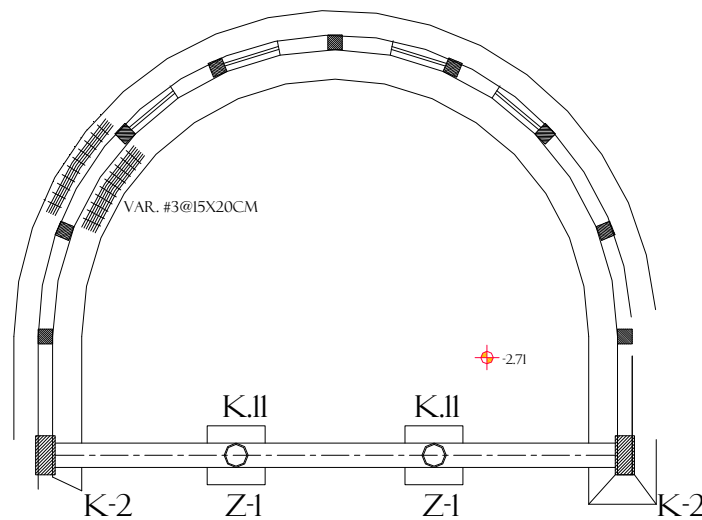

Construcción del muro en el presbiterio

Construcción del muro en el presbiterio y losa del sótano

La cimentación para el baptisterio y el resto de la nave, esta compuesta por zapatas corridas, para tal efecto se trazaron los ejes estructurales del templo, con tránsito y nivel, se dejaron mojoneras para fijar los puntos estructurales y posteriormente ser respetadas por la gente que trabaja en faenas para este propósito.

La excavación se hizo con maquinaria (retroexcavadora) y mano de obra humana, procedente del municipio de San Agustín, las sepas tuvieron secciones de 2.50m de ancho X 1.00 de alto, pues la zapata tiene un sección efectiva de 2.20m x 0.90m, es importante indicar que la cimentación del presbiterio, del baptisterio y del muro que da al teatro al aire libre; el muro alcanzo una altura hasta de 3.00m, debido a que encontramos los claros mas críticos, esto también nos ayudará a disminuir notablemente las filtraciones, pues a los costados pasan los canales que conducen las aguas negras y pluviales.

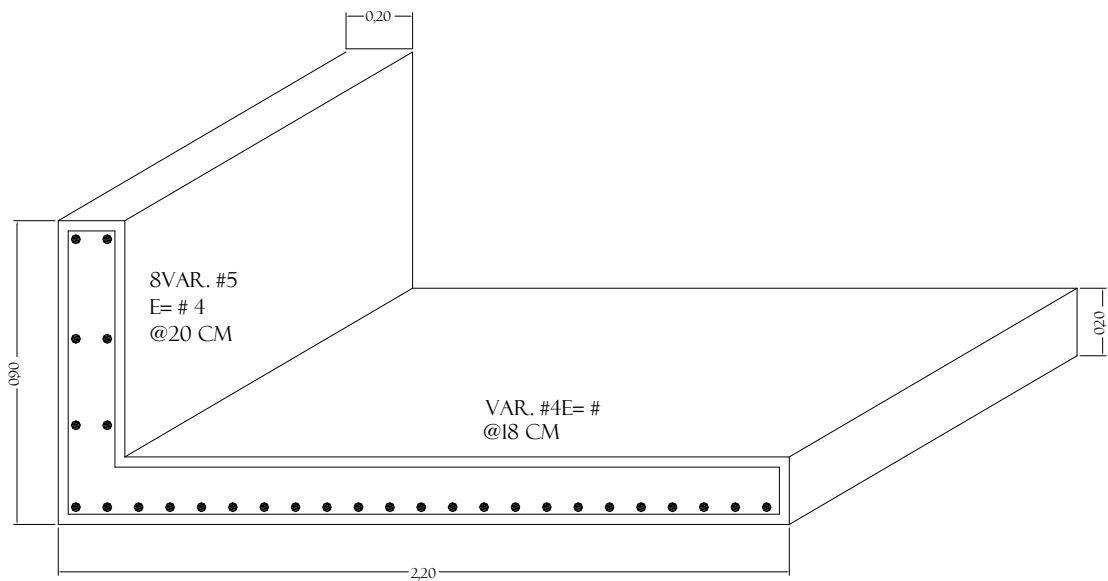
A las sepas se les aplico una capa de material de tepetate para compactar la sección de 2.50m, donde se asentaría la zapata, dicha capa tendrá un espesor de 0.20m compactada con tepetate y agua, luego se le aplico una capa de concreto pobre como platilla, para evitar que la zapata sufra filtraciones subterráneas en un futuro.

El resto, o sea los muros laterales se construyeron como a continuación se explica.

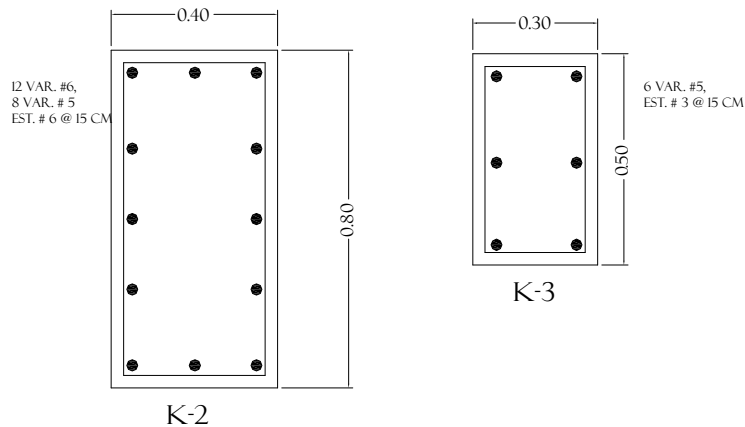
Las zapatas (Z-1) se armaron de la siguiente manera; secciones de 2.20m de ancho x 0.90 m de alto, con un espesor de 0.30m, armada con 8 varillas del No. 5 y estribos del No. 4 a cada 0.20m, en general las columnas tienen una sección de 0.40x0.80m armados con 12 varillas del No. 6 y 8 varillas del No. 5, con estribos del No. 6 a cada 0.15m, a una altura de 10.60m a nivel de piso terminado, con capitel en la parte más alta, colados

ambos con concreto de $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$, con vibrador mecánico, armado cimbrado y descimbrado por medios manuales.

En la parte poniente, el muro para alcanzar la nivelación con todo el conjunto estará armado con emparrillado de varilla del No.3 a cada $0.15 \times 0.20 \text{m}$.

Sección de la zapata (Z-1) con armados, para el perímetro en general.

Secciones de las columnas (K-2) y castillos (K-3) con armados.

Cimentación del lado poniente, con columnas, Armado, cimbrado y colado, en el nuevo templo Parroquial San Agustín Tlaxiaca.

Armado y cimbrado de traves de liga, en el nuevo templo Parroquial San Agustín Tlaxiaca.

La construcción de los muros perimetrales fue una de las etapas mas rápidas, pues los oriundos pusieron mayor empeño, los materiales que se utilizaron fueron básicamente el block de 0.40x0.20x0.14cm, fabricado en el municipio, con juntas de mortero-cal cemento en proporción 1:5 ajustando el agua.

A una altura de 10.60m con castillos y traves intermedias a cada 2.00m, por la altura de los muros.

Construcción de muros por la mitad, del nuevo templo.

Construcción de muros del nuevo templo.
Muro lateral sur.

Muros de block, acceso sur, nuevo templo parroquial.

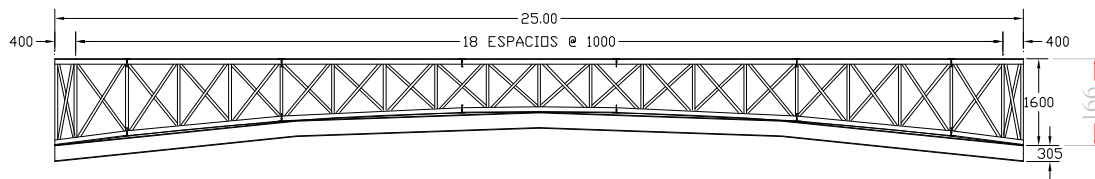
Muros de block, muro exterior del baptisterio, nuevo templo parroquial.

La estructura, como recordaremos es a base de estructura metálica, con 11 traveses de alma abierta, con una longitud de 25.00m de largo, peralte de 1.60m en los extremos y 1.00m de alto en la parte mas baja de la curda, las armaduras están conformadas por material de acero; perfiles de ángulo L1 de 4"x1/2" en 19.05 kg/m2., ASTM, A-36 apoyadas en los capiteles de las columnas principales, las cuales están a cada 6.00m entre ejes.

Cuando se colaron las columnas en la parte superior se colocaron placas de 0.60x0.40m en 1/2", con anclas de 3/4" ahogadas en el concreto y botoneadas.

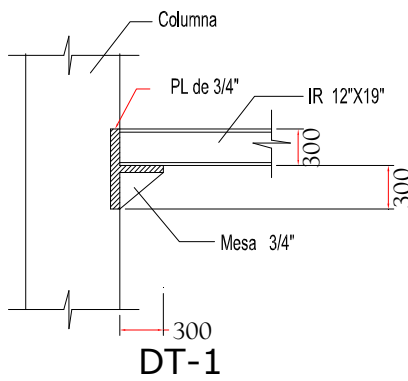
La soldadura que se aplico en los nodos que componen la armadura, fue en arco con electrodos de 70/18 en 1/8" ya que es de grado estructural y penetra en todo el rededor, para puntear solo se utilizo electrodos de 60/13 en 1/8". Las armaduras fueron formadas en obra y colocadas con grúa, fijadas en las placas, se nivelaron y fijaron, posteriormente se aplico primario gris anticorrosivo en la estructura en todos sus lados.

Los encargados de este trabajo fue personal calificado, de San Juan Solís, comunidad perteneciente al municipio, cabe mencionar que este trabajo no se realizo por faena, pues los oriundos de la cabecera no son especialistas en este oficio.

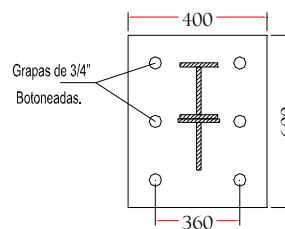

ARMADURA EXISTENTE

PRESBITERIO

DT-1

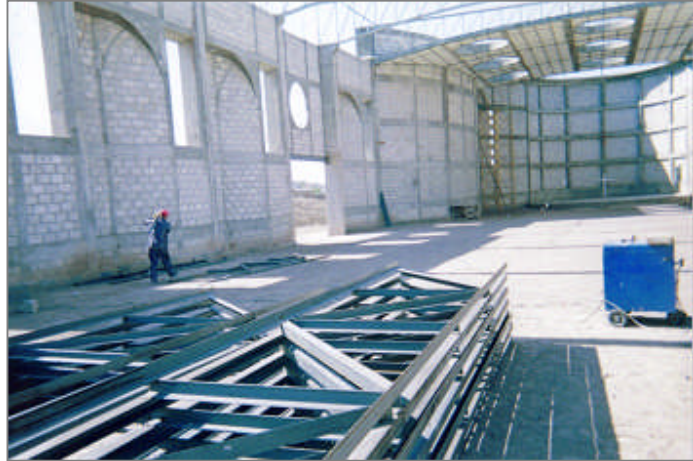

Sección de la placa base

Nota: Se deberá descubrir una superficie de 70 cm x 40 cm (sección) En la columna fabricar pasadores de varilla de 3/4" que se botonearan con la placa de 3/4"

Para ver más detalles ver plano E-02

Secciones de armaduras metálicas, punteadas con electrodo 60/13.
En el nuevo templo parroquial.

Secciones de armaduras metálicas, En el nuevo templo parroquial.

Vista lateral de la estructura secundaria, en el templo parroquial

Vista frontal inferior de la estructura primaria y secundaria,
en el templo parroquial

Después de haber colocado todas las 11 armaduras, lo que sigue es la cubierta, (la losa) y las cúpulas y por ende sus apoyos de estas últimas.

La cubierta es ligera a base de vigueta y bovedilla con una capa de compresión de 5cm, la resistencia del concreto es de 200kg/cm², hecho en in situ.

En la cimbra se dificulto un poco pues debido a la altura tuvimos que optar por colocar torres de andamios y los 8.00m de alto es como se apoyaran las maderas y los polines que sujetarían las viguetas y bovedillas, en esta etapa si se torno un poco pesada por diversos obstáculos que se derivan de la altura, pero aun así se esta logrando el objetivo, a la fecha el templo esta techado en un 50% de la superficie total del templo.

Al unísono se fueron trazando las circunferencias de la cúpula que cubrirá al ábside y la cual tiene un diámetro de 12.60m, en la cual se desplantara un anillo perimetral que soportará la gran cúpula, la cúpula del baptisterio tiene un diámetro de 6.00m y las demás (30) tienen un diámetro de 5.60m todas las medidas son a ejes.

La primera etapa en colarse fue el presbiterio y su anillo.

Para mayores detalles consultar el plano de azoteas (A-02).

La primera etapa del colado fue en la cubierta del presbiterio.
Nuevo templo parroquial S.A.T

Grupo de albañiles Tlaxiaqueses trabajando en faenas para la primera etapa en el presbiterio del nuevo templo parroquial. 2002

Grupo de albañiles Tlaxiaqueses trabajando en faenas para la primera etapa en el anillo del presbiterio del nuevo templo parroquial. 2002

Grupo de albañiles Tlaxiaqueses subiendo concreto para el colado de la primera etapa en el anillo del presbiterio del nuevo templo parroquial.
2002

Grupo de albañiles Tlaxiaqueses preparando concreto para el colado de la primera etapa en el anillo del presbiterio del nuevo templo parroquial.
2002

Segunda etapa de la cubierta, año 2003.

Tendido de vigueta y bovedilla, para colado, cúpulas terciarias.

Colado con bomba en la segunda etapa del templo.

Cimbra de cúpulas terciarias.

Tendido de concreto en azotea.

Enrase de concreto en segunda etapa.

Tendido de concreto lado sur.

Anillo de cúpula terciaria en la segunda etapa.

Combinación de dos sistemas constructivos, estructura metálica con viga y bovedilla.

Tendido de concreto con bomba en la azotea.

Soldadores trabajando en la soldadura de las armaduras.

Hasta el día de hoy, el nuevo templo ha tenido un avance de obra considerable, es verdad que falta mucho por hacer pero los recursos no llegan tan rápido como quisiéramos, pues las grandes obras y aun más las grandes parroquias que prometen tener diseños interesantes no se terminan en un par de años, algunas tardan décadas, pero tenemos la esperanza de que su terminación será más pronto de lo que todos imaginamos.

Hoy en día la el “Nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca” luce así:

Perspectiva de las fachadas sur-este

Perspectiva de frontal, este.
Atrio y templo

Ábside del presbiterio, cúpula mayor.

Proyección de luz y sombra, cúpulas secundarias.

Acceso peatonal al atrio, plaza principal.

Vista de cúpulas secundarias y presbiterio al fondo.

Vista en perspectiva de fachada
Lateral norte.

Vista en perspectiva del teatro al aire libre.
Brazo incompleto de la cruz.
Los hermanos separados.

Vista en perspectiva del presbiterio y teatro
al aire libre.
Fachada poniente

Vista en perspectiva del presbiterio y
baptisterio.
Fachada norte

Vista interior en perspectiva de cúpulas terciarias y baptisterio, muro norte.

Vista interior en perspectiva, al este de cúpulas terciarias en nártex.

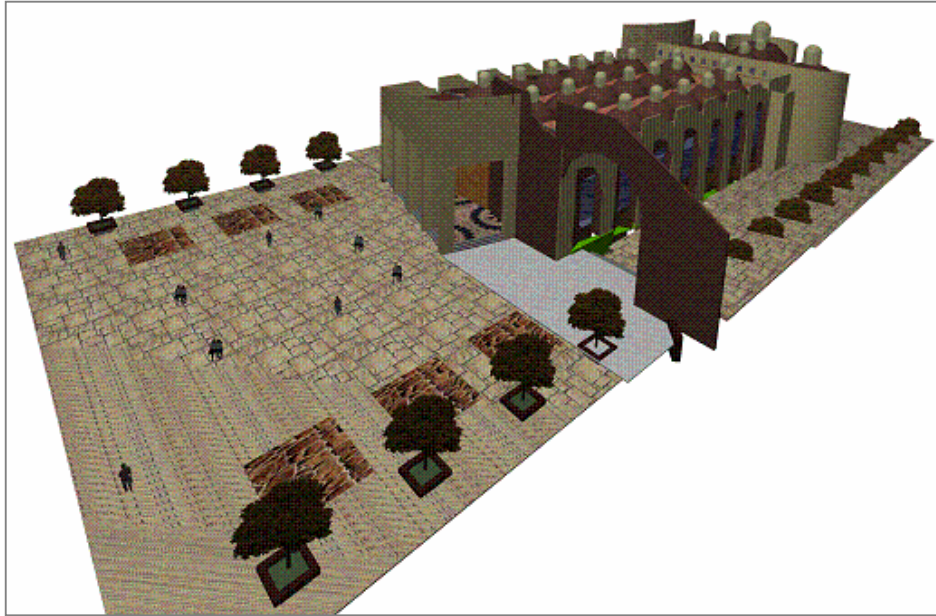

Vista exterior en perspectiva de terciarias, muro norte.

Vista interior en perspectiva de baptisterio, con sabor a Actopan, muro norte.

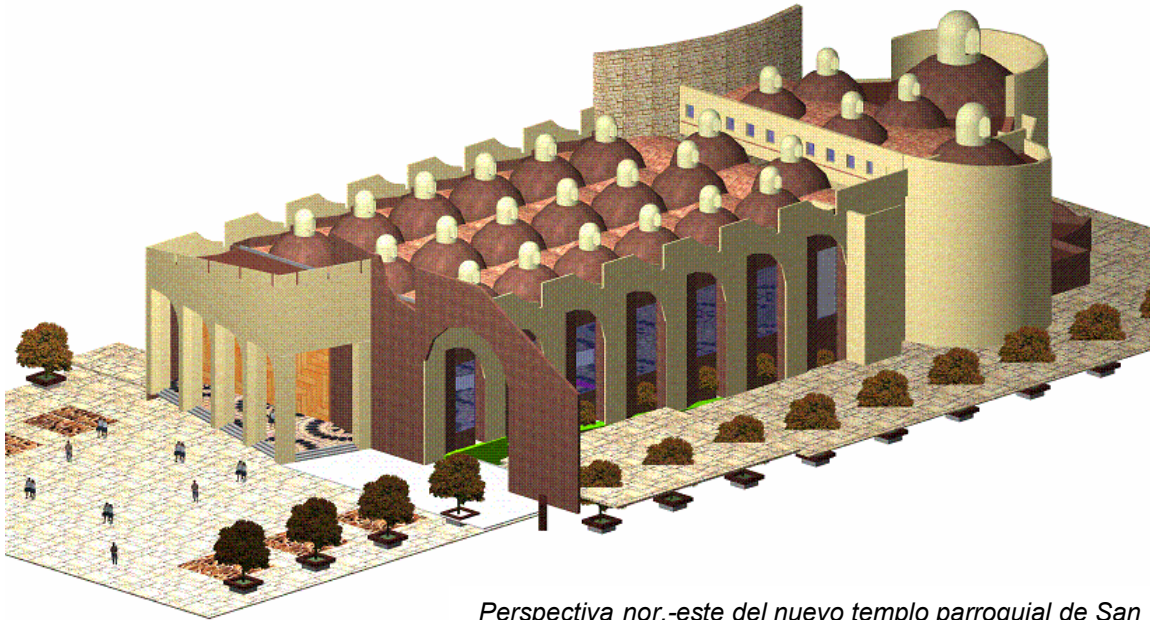
Pero algún día, no muy lejano lucirá así:

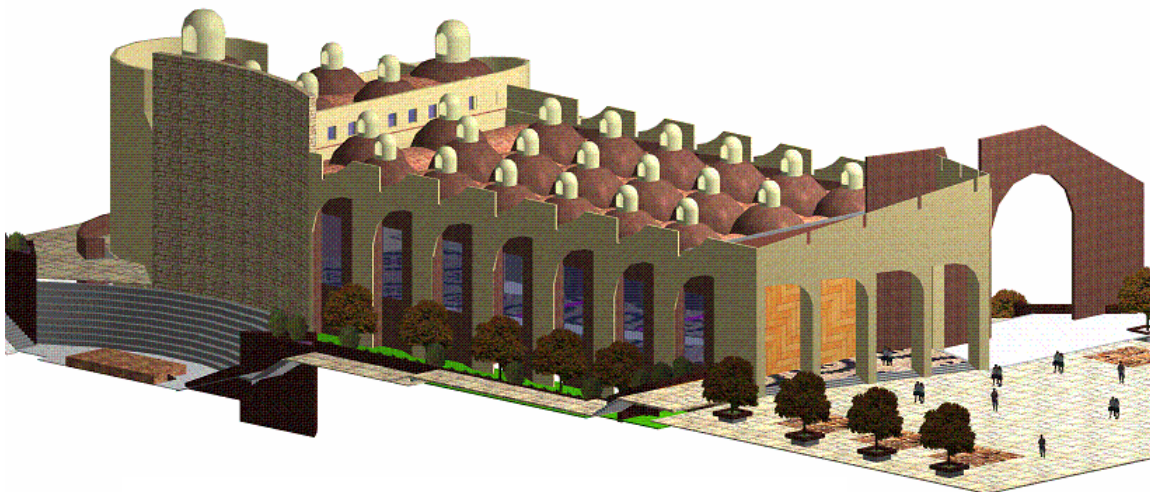
Perspectiva sur-poniente del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

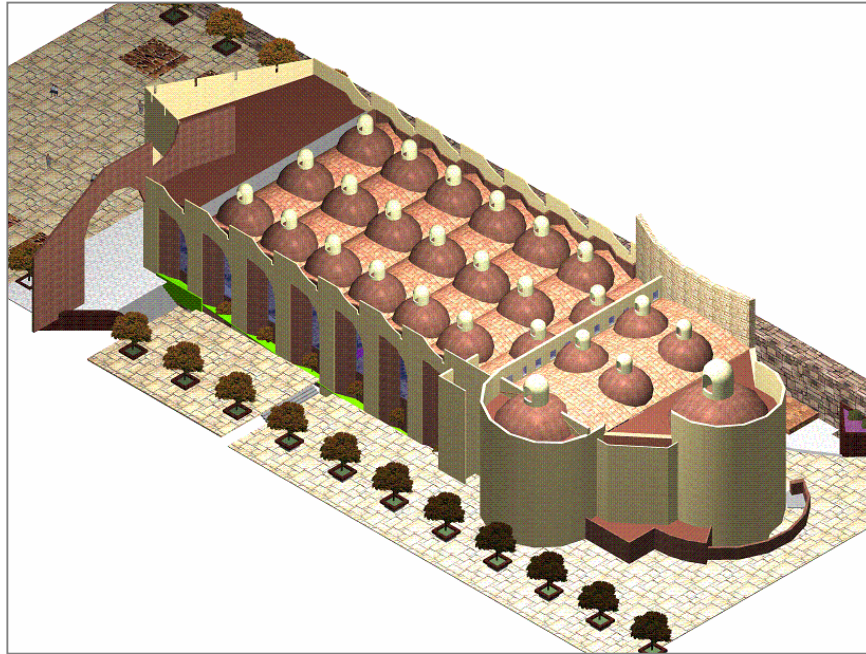
Perspectiva sur-poniente del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

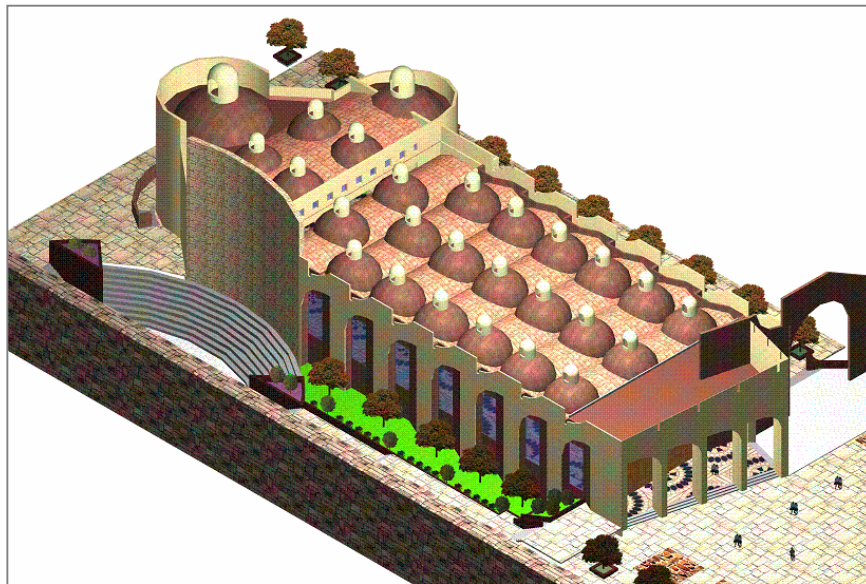
Perspectiva nor.-este del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

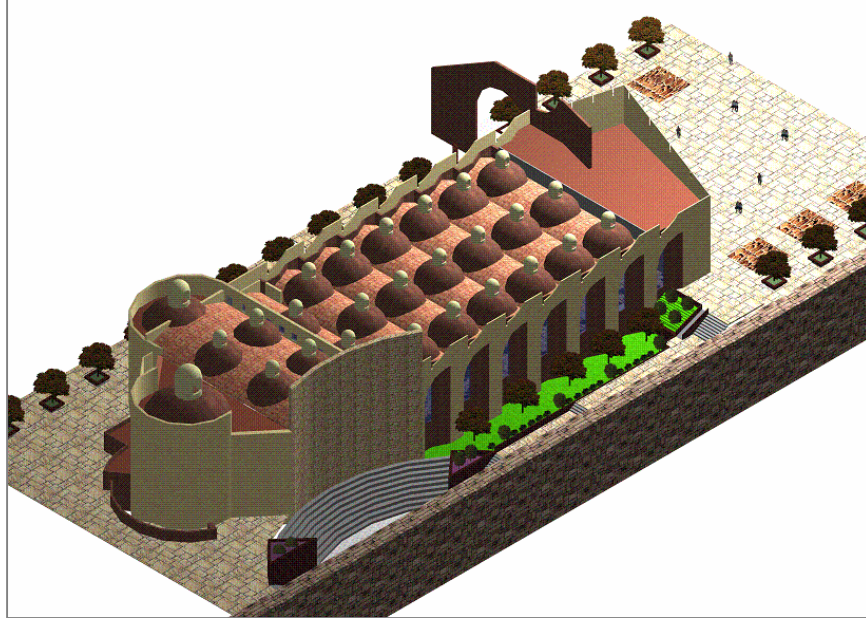
Perspectiva sur.-este del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

Perspectiva aérea nor.-poniente del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

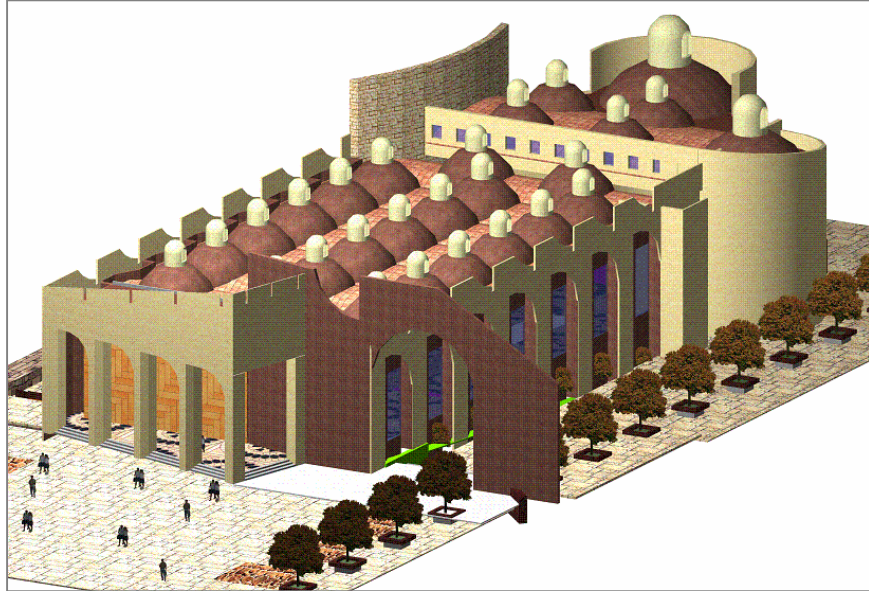
Perspectiva aérea sur.-este del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

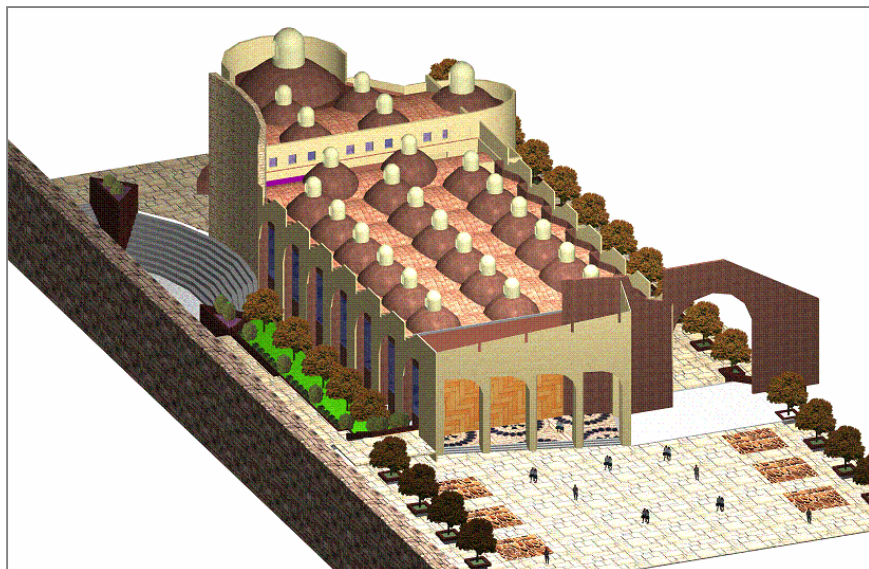
Perspectiva aérea sur-poniente del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

Perspectiva este del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

Perspectiva principal del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

Perspectiva principal del nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo.

• Reflexiones

Por diversas circunstancias propias y ajenas no me fue posible ejercer la profesión de una manera completa, esta circunstancia tuvo dos resultados:

La primera fue una situación de autoaprendizaje en diversas empresas y con diversos arquitectos y constructoras, mediante la práctica me fueron dotando de conocimientos directos y aplicados al resultado de obra.

Esto me llevo a tener un considerable conocimiento del ejercicio en la obra.

La segunda circunstancia me llevo a ejercer titubeantemente el oficio de diseñador pues al carecer de documentos legales, tuve que valerme siempre de segundos y terceros que con o sin autoridad ejercieron en mi sanciones y criticas que me llevaron a considerarme como un diseñador de traspatio, sin saber realmente la potencialidad que el día de hoy se que la tengo, gracias a las personas que me han tenido la confianza de depositar en mis manos los proyectos para sus obras, a sabiendas o no de mi situación profesional.

Tal es el caso del Nuevo templo parroquial de San Agustín Tlaxiaca.

Por ello mi principal reflexión sobre esta experiencia de proyecto y construcción, es el aplicar de la manera más honesta los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula con una visión de servicio hacia una comunidad. Es por ello que la pretención formal de esta obra fue el motivar un sentido de pertenencia mediante elementos simbólicos e históricos de diferentes estructuras de la región, pero con la voluntad de un diseño creativo y contemporáneo que quedara en la memoria colectiva como una intención hija de su tiempo tal como hasta el día de hoy se ha seguido a lo largo de los años de la Iglesia católica.

También el aspecto constructivo fue un elemento fundamental para la realización de la obra, pues se trato de incorporar la técnica y materiales que hicieran posible el trabajo sencillo y colectivo tan característico de estos lugares.

Mi reflexión termina con una remembranza de lo que hace muchos años se acostumbro en la entonces Nueva España para regularizar a los arquitectos que poseían conocimientos pero que carecían de documentos, en ese entonces se les denomino académicos de merito.

Espero que el anterior trabajo sea un merito suficiente para ser considerado como *ARQUITECTO*.

• Conclusión

El organigrama de la Iglesia católica es jerárquica, es por ello que por mucho tiempo se ha pensado en las limitaciones que cualquier creador tiene dentro de ella. Sin embargo no puede haber una experiencia de libertad tan grande como trabajar en las casas de *DIOS*, pues todo lo que se genere es un acto sublime del espíritu que va más allá de la humana necesidad de trascender en la historia y en el tiempo, por ello mi entusiasmo como arquitecto y como cristiano ante esta obra no ha cesado desde el día que hice los primeros trazos hasta el día de hoy a pesar de las dudas, los aciertos y los errores de la obra.

Cabalmente, puedo decir que se desarrollo un partido arquitectónico bastante complejo cuyo resultado afortunadamente creo que es simple pues se trato de construir formas amplias, claras y concretas que se traducen en espacios armónicos y funcionales. Sobre todo creo haber logrado un espacio celebrativo donde la arquitectura se complementa con la actividad humana.

En cuanto a lo económico y constructivo considero que se logro un buen resultado, pues los procesos y materiales propuestos son bastante comunes y por lo tanto accesibles a los recursos que se van generando lentamente para culminar esta gran empresa que se propusieron los interesados, pues se trata del templo católico de más extensión y capacidad en la entidad.

• Bibliografía

- Arquitectura Mexicana del siglo XVI
George Kubler, F.C.E. 1989.
- La conquista espiritual de México.
Robert Ricard, F.C.E. 1986
- Concilio Vaticano II, Reglas de espacios.
Roma 1974.
- Catalogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo
S.H.C.P. 1940
- Anuario de población y vivienda del estado de Hidalgo
INEGI 2000.
- Plan de desarrollo municipal de San Agustín Tlaxiaca Hgo.
Administración 2006-2009.