

REUBICACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO DE LA PARROQUIA PRINCIPAL Y
ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ARENAL SUR DE BOLIVAR

PRESENTADO A:
COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO

PRESENTADO POR:
MANUEL DE JESÚS ASCANIO PEÑA
COD: 1094267368

DIRECTOR:
JUAN CARLOS DIEZ ORTEGA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

2015

Lograr las metas que nos planteamos, no es sencillo, sin embargo nos dan una gran satisfacción.

Hoy que culmino esta meta que me tracé veo que en el camino recorrido hubieron muchas experiencias y personas a mí alrededor que contribuyeron en mi formación tanto profesional como personal, por lo que dedico este acto:

A Dios

Por permitirme llegar hasta este momento tan importante y lograr una meta más en mi vida.

A mis padres

Que siempre me han apoyado, guiado por el camino del bien con mucho amor, respeto y carácter si la situación lo amerita.

Gracias porque ustedes son los responsable de este momento de felicidad por todo su apoyo, por los ejemplos de perseverancia y constancia.

A mis hermanos

Que a su modo siempre están pendiente de mí, trasmitiéndome seguridad y confianza en cada paso de mi vida y sobre todo por el cariño brindado.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia

Por todo su cariño y apoyo.

A mi novia

Por estar siempre ahí, siempre incondicional y por ser más que mi pareja una amiga y consejera.

A mí contado número de amigos

Porque podría dar fe de la calidad de persona que son y por brindarme siempre su apoyo.

A mis maestros

Gracias a todas esas personas que están siempre disponibles para transmitir conocimiento y contribuir con mi formación des que era un niño, un joven y ahora gracias a ustedes un futuro arquitecto, que podrá trasmitir lo aprendido.

Tabla de Contenidos

Introducción.....	4
Figura. Matriz Temática.....	6
Planteamiento del Problema.....	7
Preguntas Problematicadoras.....	7
Figura. Causas y Efectos.....	8
Justificación del Problema.....	8
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Delimitación del Proyecto.....	10
Referente Teórico.....	11
Conceptos Básicos de la Cultura Religiosa.....	22
Los Espacios Sagrados en la Iglesia Católica	24
La Liturgia como Palabra	28
El Interior ideal para la Iglesia Moderna	30
La situación actual de la arquitectura religiosa.....	43
La investigación/estudios históricos.....	45
La arquitectura religiosa contemporánea en el ámbito urbano.....	54
Tendencia de la arquitectura religiosa contemporánea.....	60
Gestos y símbolos de la celebración eucarística.....	63
Referente Legal.....	87
Proyecto Construcción de templos.....	90
Marco Contextual.....	98
Geografía.....	100
Economía.....	101
Transporte.....	104
Ubicación del templo a intervenir en el entorno urbano	105

Lotes disponibles para la reubicación de la iglesia	109
Bibliografía.....	114
Webgrafía	114

INTRODUCCIÓN

Se presenta un trabajo de investigación arquitectónica, en el campo de la Arquitectura Religiosa. Con el fin de contribuir con el proyecto de la comunidad religiosa de arenal sur de bolívar. Un municipio en donde predomina la religión católica, siendo también un Municipio de gran importancia cultural gracias a la parroquia San José de Arenal, en colaboración colectiva con la alcaldía y centro cultural de este municipio. Que han hecho un gran esfuerzo para impedir el olvido de la identidad cultural de éste; retomando danzas ancestrales, eventos y dramatizaciones religiosas correspondientes a semana santa, festividades de la virgen del Carmen, la feria del dulce entre otros eventos, llevados a cabo por la iglesia, la cual hoy día no es apta para seguir cumpliendo adecuadamente dicha labor, ya que carece de espacios alternativos

para la magnitud de los eventos, su estructura se encuentra en un estado deplorable, (recalcando que es la única iglesia católica del casco urbano del municipio). Haciendo más evidente, la necesidad de espacios donde se puedan realizar sus actividades y congregaciones.

Por otro lado el crecimiento acelerado del municipio, ubica al templo en estos momentos en un extremo alejado del mayor volumen poblacional, siendo un pueblo que se inició a orillas de la quebrada (rio), de ahí su nombre por sus grandes playas de arenas, que la pone en prominente riesgo de inundación casos ya presentados años atrás. Esta lejanía ha disminuido la asistencia del adulto mayor desvinculando un eje central de los grupos familiares, recalcando también que gracia a estas labores culturales se ha disminuido los conflictos y malos hábitos entre jóvenes de la comunidad ya que les brinda espacios de interacción, participación, como los campeonatos semestrales de futbol, micro futbol el festival vallenato de canciones inéditas a parte de los eventos anteriormente mencionados y muchos más.

Una clara evidencia de la importancia de la iglesia es su participación en la solución de riñas escolares que se presentaban en las distintas sedes educativas, donde se llegó a la conclusión de crear un estilo de mega colegio donde se integraron todas las instituciones, disminuyendo así la mayoría de sus conflictos, dando origen a lo que hoy en día es el, o uno de los colegios más grandes del sur de bolívar con una extensión aproximada 8 hectáreas.

Idea que retoma la comunidad para la elaboración de la nueva iglesia; un espacio que tenga la capacidad de albergar un gran número de asistentes y que cuente con los espacios recreativos y zonas de gestión para la fomentación cultural, entrelazando los nuevos espacio con los ya existentes para dicha función, y situarla en sitio estratégico para una visible interacción con la comunidad.

A continuación se presenta una propuesta, para la construcción de un Centro Parroquial, que además del templo se contempla realizar una propuesta arquitectónica de salones de usos múltiples, casa cural, oficina parroquial y espacios de esparcimiento. El proyecto nace de una

necesidad planteada por la población de Arenal, ya que el templo existente no cumple con los espacios requeridos, por lo cual se hace una petición de una propuesta de diseño arquitectónico que cumpla unos requerimientos técnicos para una adecuada celebración litúrgica y eventos que ésta conlleva.

Es un proyecto que se tiene contemplado realizar hace muchos años, pero por diversas razones no se ha podido llevar a cabo y se espera que con el apoyo de este documento se pueda tener una solución integral, funcional, y moderna en la edificación de tan importante obra.

FIGURA. MATRIZ TEMÁTICA.

MATRIZ TEMÁTICA Y SISTÉMICA PARA PROYECTOS DE GRADO E INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA					
Núcleos Sistémicos	AMBIENTAL	CULTURAL	SOCIAL	ECONÓMICO	POLÍTICO
	Principios de los núcleos sistémicos del territorio				
	Sostenibilidad	Territorialidad	Equidad e inclusión	Competitividad a escala humana	Gobernabilidad y gobernanza
Áreas temáticas	Núcleos problemáticos				
	Insostenibilidad, vulnerabilidad y riesgo, contaminación y deterioro, naturaleza como objeto, afectaciones	perdida de identidades y bajo sentido de pertenencia, transculturización, desterritorialización, pocos espacios para manifestaciones culturales, deterioro y poca valoración del patrimonio material e inmaterial	Exclusión, pobreza, desigualdad, segmentación, hecesidades básicas insatisfechas, bajo índice de desarrollo humano, poca felicidad	Marginalidad, informalidad, estratificación, distribución inequitativa de recursos, baja o nula inserción en los mercados internacionales, poca atracción e incorporación de tecnología. Baja asociatividad.	Inexistencia de normativa o poca aplicación de normativa existente, falta de transparencia y credibilidad, baja participación de actores sociales, baja gobernabilidad y gobernanza.
Teoría, historia y crítica					
Diseño urbano y p/tico					
Hábitat popular					
Proyecto arq/tónico					
R/ración del patrimonio					
T/lógico constructivo					
Ordenamiento territorial					

Fuente: grupo GIT.

El núcleo sistemático escogido, es donde mayor énfasis presenta la temática a trabajar debido a los pocos espacios para manifestaciones culturales, deterioro y poca valoración del patrimonio material e inmaterial. Debido a la faltas de sitios adecuados para la manifestación cultural exigidos por los habitantes del municipio de Arenal sur de Bolívar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Arenal sur de Bolívar es un Municipio de gran importancia cultural gracias a la parroquia San José de Arenal, y no porque sea un municipio de edificaciones patrimoniales si no por su patrimonio cultural material e inmaterial, transmitido de generación en generación dando lugar a la recreación de su propia historia.

La salvaguardia de este patrimonio es una garantía de sostenibilidad de la diversidad cultural, arraigada o inmersa en la vida de la gente del municipio:

La desvinculación espacial de la parroquia con la población y la falta de espacios de manifestación cultural ha ocasionado la disminución de los eventos incrementando el ocio en los jóvenes.

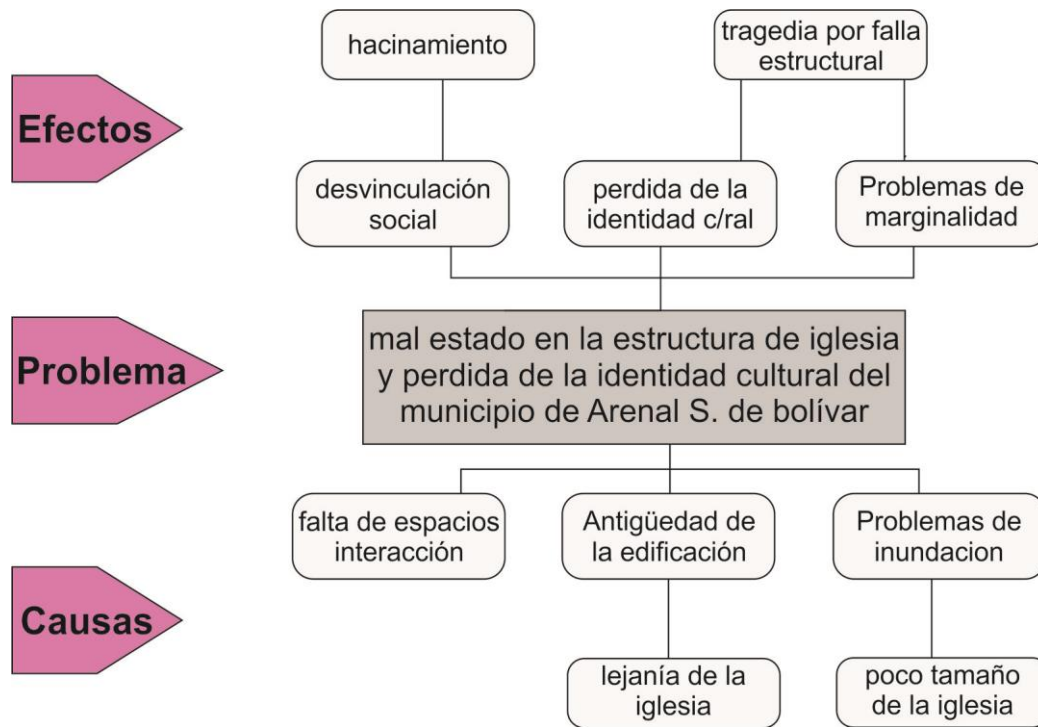
La inequidad por la ubicación de la iglesia ha conllevado que la misma ejerza misas en los barrios más apartados ya que los ancianos e incluso la misma juventud han expresado su inconformidad por la lejanía y el deterioro de la parroquia.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS

- ¿Cuáles sería el lugar más adecuado para la reubicación y diseño de la parroquia S. José, teniendo en cuenta el diseño de nuevos espacios culturales y vinculación con los ya existentes?

- ¿Qué directrices o estrategias se pueden proponer para la reubicación de la iglesia San José de Arenal?
- Que directrices se debe tener en cuenta para el diseño de la nueva iglesia del municipio.

FIGURA. CAUSAS Y EFECTOS

Fuente. Propia Manuel de Jesús Ascanio P.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La problemática que se presenta en iglesia San José de Arenal en cuanto a sus falencias estructurales y espaciales es necesaria la reubicación para la comodidad y seguridad de las

personas que la conforman, la disminución de las exposiciones artísticas y culturales se debe a la falta de espacios alternos a esta, ya que es la principal promotora de dichas actividades y su lejanía con el centro poblacional ha provocado una gran deserción tanto a la iglesia como a todos los eventos que esta incentiva.

OBJETIVO GENERAL.

Reubicar y Diseñar la iglesia San José de Arenal, ubicándola en un sitio estratégico que pueda ser de mayor interacción con la comunidad y con los escenarios de manifestación cultural a diseñar, con una adecuada inclusión con los sitios ya existentes para dicha labor, dando así respuesta a las necesidades expuestas por los habitantes del municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Identificar el nuevo sitio para la reubicación de la iglesia San José de Arenal
- Definir las directrices para la implementación del diseño arquitectónico y urbano, teniendo en cuenta puntos importantes de la región.
- Generar espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales y espacio interactivos que puedan ser enlazado con los ya existente.
- Vincular investigaciones de proyectos de este tipo ya realizados para generar una adecuada inclusión de posibles puntos omitidos, y obtener un resultado de mayor certeza para el diseño arquitectónico de la iglesia San José de Arenal y sus respectivas áreas de inclusión social.

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

- **Delimitación temática:**

La temática de esta investigación se ubica un enfoque religioso, ya que comprende una arquitectura que se ocupa del diseño y la construcción de los sitios de culto sagrados o espacios de oración, tales como **iglesias, mezquitas, sinagogas, y templos**, exactamente para esta investigación se desarrollará un centro religioso con alternativas a espacios culturales y de esparcimiento.

- **Delimitación Poblacional:**

El proyecto se ubica en el municipio Arenal sur de Bolívar, de acuerdo al censo de población realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2011, corresponden a una población proyectada de 17.342 habitantes de la cual aproximadamente de la cual se verá beneficiada el 75% de la población.

- **Delimitación Territorial:**

La propuesta se delimita territorialmente en el departamento de bolívar, (municipio Arenal sur de Bolívar), y tiene un radio de influencia que abarcara los pueblos aledaños, como “carnizala, San Rafael, Buena vista, entre otros”.

- **Delimitación Espacial:**

La localización del terreno para la propuesta arquitectónica de la iglesia “San José” se ubica en el barrio san Lorenzo, colindando a su vez con el Centro de Desarrollo Infantil, (CDI), la biblioteca municipal, la cancha principal de futbol.en el municipio de arenal.

REFERENTE TEÓRICO

IDENTIDAD Y ARQUITECTURA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

Desde la antigüedad hasta la actualidad el templo ha servido al hombre como el medio necesario para profesar su fe y de estar en comunión con su Dios o dioses y con sus prójimos. Bajo el enfoque de la época contemporánea, la concepción del templo ha quedado estipulada bajo un marco teológico que lo fundamenta. Ante esta concepción, la comprensión de los principios teológicos es fundamental para entender lo que se ha constituido como la identidad de la arquitectura religiosa contemporánea.

ARQUITECTURA RELIGIOSA COMO LUGAR TEÓRICO

En cualquier religión del mundo, el culto religioso se desempeña como la máxima manifestación de alabanza a su respectivo Dios o dioses, por lo que su práctica colectiva se ha de realizar en lugares especiales. En las distintas épocas de la historia, los lugares destinados al culto han alcanzado cierta monumentalidad con respecto a su contexto inmediato, como muestra de la superioridad divina sobre lo terrenal.

Actualmente a los lugares o edificios ocupados exclusivamente para el culto religioso se les conoce como “templos” que proviene del latín *templum* (RAE, 2012). Estos edificios se han concebido de distintas maneras según la cultura y creencias de los diferentes lugares, y así mismo por las distintas épocas a lo largo del desarrollo de la humanidad. Es aquí donde la arquitectura se hace presente mediante el diseño de la forma y el espacio de estos templos religiosos, y que al término de su construcción son consagrados por la respectiva religión.

Bajo el carácter de lo sagrado, el arquitecto Esteban Fernández (2007) define a la Arquitectura Sagrada como el puente entre la inmanencia y la trascendencia. Entendiendo a esta definición como la capacidad que logran los feligreses para conectar la mente y el cuerpo con la dimensión

sagrada, utilizando como medio el espacio consagrado del templo, creando de esta manera una unión permanente entre el espacio arquitectónico y el culto religioso.

Cualquier templo actualmente sirve y existe para atender a las distintas comunidades religiosas del mundo, por ejemplo el templo católico atiende a una comunidad de cristianos. Para interpretar la arquitectura de cada templo es necesario entender el fundamento teológico de cada uno de estos lugares, en el caso del templo católico se fundamenta en dos maneras cristológico y eclesiológico, en virtud a su fundador Cristo y el significado de su cuerpo que conforman lo que se conoce como iglesia. Estos fundamentos se hacen presente cada vez que los fieles que conforman la Iglesia (eclesiología) se congregan a celebrar el culto cristiano (cristología), y que ante estas acciones la necesidad del templo es fundamental para su práctica. El resultado de estas fundamentaciones proporciona una esencia a la arquitectura de estos lugares. (García, 2009).

Los resultados arquitectónicos actualmente, en su mayoría no han reflejado dichas fundamentaciones teológicas, esto podría ser consecuencia de una carente relación entre la iglesia y los arquitectos, que si nos trasladamos a otras épocas esta situación es más evidente, donde los artistas se veían limitados en sus diseños por un margen riguroso, establecido por la iglesia. La creación de cierta tipología de arquitectura religiosa parecía consolidarse, muestra de la poca adaptación de la iglesia al tiempo correspondiente.

Actualmente para no limitar el diseño y poder justificarlo de cierta manera, es necesario entender de cerca cada una de las dos fundamentaciones teológicas que avalan la existencia de los templos y de su arquitectura.

FUNDAMENTACIÓN CRISTOLÓGICA

La forma en la que se manifiesta Dios a los hombres es a través de la comunión, entendiendo a Dios como uno solo, pero que a su vez se encuentra conformado por tres personas, lo que conocemos como la “santísima trinidad” dios, hijo y espíritu santo. (Catecismo Básico, 2012)

El Papa Joseph Ratzinger, **Benedicto XVI** (2012), en una conferencia de prensa señaló que:

“a la comunión con Dios se accede a través de la realización de la comunión de Dios con el hombre, que es Cristo en persona; el encuentro con Cristo crea comunión con él mismo y, por tanto, con el Padre en el Espíritu Santo, y, a partir de ahí, une a los hombres entre sí. Todo esto tiene como finalidad el gozo perfecto: la Iglesia entraña una dinámica escatológica”.

La auto revelación de Dios según la religión cristiana, se manifiesta en cada uno de los hombres por medio del espíritu santo, por lo que el hombre por su misma naturaleza se convierte en el ser perfecto creado por el mismo Dios a su “imagen y semejanza”, de tal manera que la belleza se convierte en el culmen final de cualquiera de sus creaciones, siendo Cristo su “obra arte” central. Es a partir de esto, que el hombre en su interpretación divina de lo bello como lo magistral, busca la perfección en cada una de sus creaciones materiales. (Catecismo Básico, 2012)

La arquitectura religiosa en su interpretación de lo anterior, a tratado a través del tiempo plasmar dicha belleza en cada uno de sus templos, como reflejo de la belleza que posee la divinidad de Dios. En los distintos templos creados desde el pasado hasta la actualidad, la unión entre el espacio terrenal del hombre y el espacio divino del cielo se ha convertido en la directriz principal de diseño. El espacio concebido en esta unión busca entonces la conexión mutua entre Dios y el hombre para la interpretación de una sola persona en el templo.

Para la religión cristiana el templo de Dios no hace referencia a lo espacial, sino a lo personal, donde Cristo en cuerpo es el verdadero templo de Dios. La adoración a Dios es por medio del cuerpo de cristo, sin importar el sitio o lugar en el que se encuentre. Esto nos traslada actualmente a la adoración que muchos fieles realizan a la imagen representativa de Cristo, que encontramos en los templos y en los hogares familiares.

Esto nos lo recuerda el Apóstol Pablo, cuando nos exhorta con fuerza a honrar al Señor con nuestro cuerpo, diciendo:

“O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,

pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19—20).

Bajo este fundamento teológico, queda claramente establecido que Cristo es el verdadero “templo de Dios”. Sin embargo muchos de los cristianos siguen pensando que el templo es conformado por la unión de todos los fieles en una edificación religiosa; para entender mejor esta concepción de templo es necesario abordarlo desde una perspectiva eclesiológica.

FUNDAMENTACIÓN ECLESIOLOGICA

En la primera carta de Pablo a los Corintios según la Biblia Católica (1Cor 3,16), el apóstol escribe: “sois edificio de Dios” (García, 2012). Bajo este fundamento la edificación de los templos materialmente hablando, reside en Dios mismo que básicamente es el cimiento de estas construcciones, y que al mismo tiempo lo es para todos los fieles cristianos que en la necesidad ideológica de un espacio para el “encuentro con Dios” son partícipes de estas construcciones religiosas.

En el fundamento cristológico se sostiene que el templo o iglesia es el cuerpo de Cristo, en este fundamento eclesiológico se describe al templo como la unión de los cristianos que juntos conforman el cuerpo de Cristo. En relación a estos fundamentos, la mayoría de los templos según el nuevo testamento se concebían en algunas casas alquiladas y en ocasiones al aire libre, debido a que en aquellos tiempos los templos no tenían reconocimiento legal y por lo tanto no podían construir alguna edificación con su nombre. Se entiende así, que el templo hace referencia a un conjunto de personas y no a un edificio (Hahn, 2012).

En la Biblia (1 Pedro 2:5) describe al templo como la edificación de “piedras vivas”. Haciendo referencia a cada uno de los fieles cristianos que creyentes que en conjunto conforman la Iglesia. La Iglesia entonces toma un carácter individual y relacional con Dios, donde las personas en una comunidad religiosa estructuran esa relación directa con Dios, y no como usuarios de un simple edificio. (Hahn., 2012).

El templo de Dios no está relacionado a un lugar en particular, entendiendo que los fieles se encuentran en todo el mundo, el templo por lógica lo está también, sin importar las distintas condiciones terrenales y espaciales.

Entendiendo estos dos fundamentos Cristológico y Eclesiológico, ahora se puede interpretar la esencia arquitectónica de la edificación de los templos contemporáneos, que a partir de la institucionalización de la Iglesia, se han construido a lo largo de la historia una serie de edificios destinados al culto religioso; particularmente en la Iglesia católica, estos edificios se han convertido en un símbolo sagrado, ya que es considerada como la casa de Dios.

La congregación de los católicos en un lugar determinado es para la conformación del cuerpo de Dios, creando una conexión entre lo divino y lo terrenal. Por ello los edificios religiosos son considerados parte de ese cuerpo, siendo el medio espacial para lograr dicha conexión, que con la ayuda de las herramientas arquitectónicas busca la perfección de la belleza en el diseño, como reflejo de lo bello que es Dios mismo, también tratan de dar significado a lo que representan y sobre todo a ser funcionales para lograr la conexión sobrenatural con la divinidad.

El estilo arquitectónico de los diferentes edificios religiosos data de las distintas épocas en la historia, donde los materiales constructivos y las herramientas de diseño y construcción juegan un papel importante para la el diseño; de la misma manera la concepción teológica de la función de estos edificios ante las reformas religiosas. La arquitectura religiosa contemporánea sigue sin duda alguna la época que le corresponde, interpretando el carácter litúrgico del momento.

Existen otros factores a considerar para concepción arquitectónica de cada época, Rafael García (2009) menciona algunos de ellos como: la autoconcepción antropológica individual, el sentido comunitario de la asamblea, y el grado de racionalidad intersubjetiva, la capacidad referencial e icónica de la iglesia respecto de la parroquia, su ubicación contextual en el medio, la materialidad del templo, la situación económica del momento para construir, la interpretación arquitectónica, el paradigma entre función y simbolismo, las formas y volúmenes del edificio, entre otros que en conjunto determinan una tipología arquitectónica religiosa.

En los últimos cincuenta años el diseño de los edificios religiosos ha sido demasiado complejo, ya que los factores antes mencionados son hoy en día fundamentales para responder a las necesidades religiosas actuales que vive la sociedad, que más allá de las cuestiones arquitectónicas el fundamento teológico.

ENTIENDO QUE LA IGLESIA ES LA CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD ENTRE LOS FELIGRESES QUE ASISTEN AL CULTOS RELIGIOSO, Y EL EDIFICIO COMO PARTE DE ESTA UNIDAD PERO SIN SER PRIMORDIAL, SE DEMUESTRAN QUE LOS TEMPLOS NO TIENE UNA CON UN CONDICIONANTE DETERMINADA QUE RIJAN SU DISEÑO, SIMPLEMENTE QUE **RESPONDAN A LO BELLO Y ESTÉTICO**, QUE HACE ECO A LA IMAGEN DE CRISTO; POR LO QUE MUCHOS DE ESTOS TEMPLOS SON SEGÚN SU **ÉPOCA ARQUITECTÓNICA**. Y EN ESTE PROYECTO NO TENDRÍA QUE SER LA ACEPCIÓN, DE MANERA QUE SE PUEDA CONJUGAR CIERTOS **ELEMENTOS ESTÉTICOS FUNCIONALES** QUE RESPONDAN A LA **ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DEL MOMENTO**.

EL CREAR UNA NUEVA IDENTIDAD NO ES POSIBLE DE LA NOCHE A LA MAÑANA, ENTENDIENDO QUE ES LA SOCIEDAD QUIEN CREA SU PROPIA IDENTIDAD, SIN EMBARGO DENTRO DE LA **DISTRIBUCIÓN URBANA DE LA CIUDAD**, CADA REGIÓN TAMBIÉN SE GENERA UN TIPO IDENTIDAD QUE RESPONDE A CIERTOS **ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS** ESTABLECIDO DENTRO DE LOS MISMOS, POR MENCIONAR A LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE **INFRAESTRUCTURA** COMO LOS PRINCIPALES. ES POR ELLO QUE PARA QUE LOS FELIGRESES SE IDENTIFIQUEN CON EL PROYECTO, ESTE TENDRÍA QUE RESPONDER A LA MISMA IDENTIDAD DEL SITIO FUERA DEL MARCO RELIGIOSO.

LA MEMORIA COLECTIVA ES FUNDAMENTAL EN EL PRESENTE PARA PODER INTERPRETAR EL SIGNIFICADO DE LOS DISTINTOS SIGNOS QUE A LO LARGO DE LA HISTORIA HAN QUEDADO ESTABLECIDOS EN EL ENTORNO

**CULTURAL Y QUE DE CIERTA MANERA FORMAN PARTE DE UN LEGADO
HEREDADO POR GENERACIONES ANTERIORES.**

Para hablar de identidad en términos de la arquitectura y específicamente religiosa, primero se necesita entender lo que significa “identidad”, según Gutiérrez Espíndola (2006) “La identidad es la suma de nuestras pertenencias (...) es necesariamente identidad compuesta, múltiple, compleja, donde cada rasgo, cada atributo, cada pertenencia es una posibilidad de encuentro con los demás, un puente que nos comunica con otras personas”.

Esta idea difiere de lo que normalmente entendemos como identidad, como algo hereditario y difícil de cambiar; donde la continuidad generacional de algunos valores y creencias a lo largo de la historia tratan de imponerse en la concepción de las personas. Sin embargo, la identidad es entonces única y subjetiva en el ser humano, el cual tiene la capacidad de crear su propia identidad según sus intereses e ideologías.

Cuando un conjunto de personas se identifican con los mismos intereses se crea un grupo social, y así se van generando distintos grupos sociales cada uno con su propia identidad; esta concordancia de intereses e ideologías da paso a lo que conocemos como “cultura” donde los valores, creencias y modos de comportamiento crean un sentimiento de pertenencia, sin embargo no todas las personas comparten los mismos conceptos por lo que se crean subculturas dentro de una cultura dominante (Espíndola, 2006).

El ser humano normalmente se encuentra en una constante evolución, anteriormente su conocimiento era limitado por distintos factores, pero actualmente su conocimiento se ha incrementado principalmente con la ayuda de herramientas tecnológicas que cada vez más están al alcance de él. Ante estos cambios las diferentes culturas también se ven afectadas, de modo que se van transformando según los distintos fenómenos sociales que van aconteciendo.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

La comunicación dentro de una cultura es fundamental para su interpretación, donde los signos son los elementos principales para la distinción de cada cultura, ya que el ser humano actúa conforme a lo que percibe en el medio entorno que lo rodea por medio de sus cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Las distintas experiencias que el ser humano adquiere, parte de una concepción de tiempo y espacio en el que se desenvuelve día a día (León, 2012).

La arquitectura religiosa se ha desarrollado y permanecido en esta concepción de tiempo y espacio, convirtiéndose en un signo cultural que forma parte de una identidad religiosa dentro de la sociedad.

Leticia León (2012) señala que el entorno cultural puede clasificarse en tres categorías que actúan en complejidad, las cuales son:

- Acciones culturales, refiriéndose a aquello que es intangible ,que incluye el actuar de los seres humanos, ya sea de manera individual o colectiva: ritos, tradiciones, política, relaciones sociales, familiares, entre otras.
- Medio físico geográfico, donde incluye lo referente a las características geográficas del lugar, los cuerpos de agua, las condiciones climatológicas, por mencionar algunas.
- Entorno Construido, aquello tangible, materializado, expresión individual o colectiva, en él se consideran las artesanías, la vestimenta, la pintura, escultura, la arquitectura etcétera.

Bajo estas tres categorías culturales es posible entender de mejor manera la existencia de los edificios religiosos, donde la religión forma parte de una acción cultural como algo intangible que en colectividad de los feligreses forma lo que anteriormente se mencionó como templo, y que este a su vez se encontraba en todas partes sin tener un lugar determinado, sin embargo es aquí donde interviene el medio físico geográfico, que en la cuestión de la materialización del edificio

destinado al culto religioso se consideran las cuestiones geográficas mejor adecuadas para su construcción, siendo la arquitectura parte del entorno construido de lo tangible en la cultura.

La arquitectura como concreción cultural

La memoria colectiva es fundamental en el presente para poder interpretar el significado de los distintos signos que a lo largo de la historia han quedado establecidos en el entorno cultural y que de cierta manera forman parte de un legado heredado por generaciones anteriores. La mayoría de los programas arquitectónicos que actualmente plantean los arquitectos son reflejo de las experiencias que anteriormente se estudiaron para tratar de responder a las distintas necesidades espaciales que se tenían en el los distintas épocas, y que en su mayoría estas soluciones espaciales se convirtieron en ejes rectores de diseño para las nuevas propuestas, que de cierta forma se han normatizado. En donde el arquitecto actual, normalmente se ve obligado a seguir estas normativas tratando solamente de dar una apariencia distinta a las anteriores.

La interpretación de la arquitectura ocurre a partir de dicha memoria colectiva, en cuanto a la arquitectura religiosa los feligreses en su mayoría conciben la identidad de los edificios religiosos como aquellos edificios monumentales con elementos arquitectónicos de siglos pasados, ya que en sus tiempos la reproducción de estos edificios se daban en masa, hoy se han convertido en un patrimonio histórico de la humanidad, creando más experiencias en la memoria de cada individuo, a modo que se crean mentalmente una tipología de edificio religioso.

¿Podría perderse dicha identidad?

El arquitecto Rem Koolhaas (1997) en su libro de La ciudad genérica habla sobre la pérdida de la identidad arquitectónica de la siguiente manera:

La identidad concebida como esta forma de compartir el pasado es una proposición condenada a perder: no sólo hay- en un modelo estable de expansión continua de la población- proporcionalmente cada vez menos que compartir, sino que la historia también tiene una ingrata vida media,

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

pues cuanto más se abusa de ella, menos significativa se vuelve, hasta el punto de que sus decrecientes dádivas llegan a ser insultantes.

Esta declaración nos ayuda a entender el por que muchos de los históricos templos religiosos han dejado de ser atractivos para la sociedad actual, un ejemplo de esto lo podría explicar usando a la ciudad de Puebla, Pue., lugar que se ha caracterizado entre otras cosas por el gran número de sus históricos templos religiosos ubicados en el centro de la ciudad, donde se podría decir que se ha perdido de cierta manera su identidad; esto debido a que se convirtió en el principal centro de atracción a los turistas, mismos a los que Koolhaas (1997), se refiere en su libro como los culpables de polvorizar las identidades. Esto sucede a que los turistas desgastan la identidad de estos edificios, cuando estos fueron erigidos originalmente para la comunidad social de su contexto inmediato, y en donde su función respondía a las necesidades de la misma sociedad, a lo que actualmente ya no sucede con la sociedad actual que en su constante expansión demanda nuevos espacios propios para su identidad, quedando estos edificios como una huella del pasado, puestos a la orden de ser fotografiados por los turistas.

Templo Católico como materialización de una colectividad

En México el proceso para la construcción de una Iglesia católica (nombre común que se utiliza para identificar a estos edificios religiosos) es compleja, donde las tres categorías culturales mencionadas anteriormente se hacen presente en todo momento, siendo la comunidad de fieles católicos junto con un sacerdote los principales protagonistas de este proceso, que con la comprensión e interpretación de algunos signos en el entorno cultural tratan de reproducir dichas ideas en la nueva edificación religiosa.

La lectura de dichos signos permiten a la comunidad identificar la iglesia dentro de su medio. Actualmente muchas de las iglesias monumentales e históricas poseen una riqueza arquitectónica de la época en la cual fue concebida, de manera que se crea cierta identidad y apropiación de la comunidad de sus fieles con el edificio. En muchos lugares de México los barrios son identificados por la iglesia que les corresponde, de modo que el nombre del barrio es comúnmente de algún santo católico.

La mayoría de las veces este sentido de identidad surge a partir de diversos hechos en el que el católico hace uso del edificio, comienza por la proximidad de su casa con el edificio, desde este hecho ya se crea un sentido de pertenencia muy fuerte refiriéndose a la iglesia como “mi iglesia”, esto también se ocasiona a partir de que el católico hace uso continuo del espacio para su culto religioso, celebrando ahí sus sacramentos religiosos.

Por otro lado el sentido de pertenencia también se adquiere con la participación directa del católico en la construcción del edificio, muchas veces sus aportaciones son de carácter económico, de materiales de construcción y de mano de obra según cada caso (León, 2012). Todos estos factores que propician la construcción de la identidad entre Iglesia y la comunidad son parte de la concreción cultural. Garrison (2012) menciona que el factor que aumenta el compromiso en comunidad es la participación. Cuando los miembros participan constantemente en las decisiones colectivas y comparten los logros del grupo, se identifica su sentimiento de pertenencia. Esto ayuda a la creación de una estabilidad dentro de la comunidad religiosa.

En la cuestión arquitectónica la identidad es importante para el éxito de su función, actualmente podemos encontrar edificios religiosos que se encuentran fuera de la identidad de su contexto, ocasionando poca influencia en su medio; siendo pocos los miembros que puedan interpretar los signos propuestos por el arquitecto. Esto suele ocurrir por la carencia de elementos arquitectónicos, dimensiones del edificio y características que de cierta manera no corresponden a la idea tradicional del prototipo de templo católico; por lo que es muy difícil que los fieles se identifiquen con el edificio, ya que estos poseen una idea de las características que debiera tener un edificio católico (León, 2012).

Es importante que los arquitectos comprendan los códigos tipológicos para que los miembros de la comunidad religiosa entienden y se identifican con sus edificios, considerando aquellos signos convencionales que permiten la estabilidad del edificio en su entorno social, y del mismo modo hacer partícipes a los miembros de la comunidad en la idea del diseño y el proceso de construcción para que el producto final provoque aquel sentido de pertenencia que es fundamental para la conservación del edificio.

CONCEPTOS BÁSICOS EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Para hablar de arquitectura religiosa, primero se necesita entender algunos de los conceptos básicos que se usan en algunas expresiones para describir el carácter simbólico de cada elemento arquitectónico que componen a este tipo de edificios y que son propios de su identidad con respecto a otros tipos de arquitecturas.

LO SAGRADO, LO RELIGIOSO Y LO SANTO

El término sacro ha sido muy discutido entre filósofos, etnólogos, psicólogos y historiadores. Etimológicamente la palabra “sagrado” (o “sacro”) deriva del verbo sacrare que significa “consagrar”; lo sacrum desde esta derivación hace objeto del culto. Es importante señalar que la palabra “sacralidad” puede aplicarse al individuo que la práctica, a sus actos y a las cosas que consagrada (ITAM, 1984).

Lo sacro entonces es una forma de interpretar la existencia de las cosas, por lo que muchas de las religiones se acentúan bajo este término para demostrar aquel poderío divino que explica la creación y la existencia del hombre en el universo, que de esta manera el hombre consagra lo que en su interpretación reconoce como divino y de cierta forma mágico.

La religión actúa comúnmente como administrador de lo sacro, donde establece una función mediadora entre lo divino y lo terrenal, sin embargo las diferentes posturas de la verdadera sacralidad han originado una diversidad de religiones. Sin embargo, en general el ámbito religioso posee un conjunto de creencias, sentimientos y acciones que se vinculan al hombre con el poder divino de lo sobrenatural e inexplicable, creando un sentido de dependencia existencial (Cobian, 2000).

El acto de consagración actualmente se basa en la belleza de lo que religiosamente ocupan ciertos elementos para el culto, siendo los edificios parte importante para este acto divino. En la religión cristiana, a lo sagrado se le conoce como “santo”, que dentro de esta doctrina lo santo se refiere a Dios mismo, y que todo lo que se involucre a él de cierta manera es participe de esa santidad. Sin embargo, este termine se le adjudica a las personas, y a los objetos se les denomina como sagrados (Cobian, 2000).

LA ARQUITECTURA COMO ARTE COSMOGÓNICO Y RELIGIOSO

Para entender a la arquitectura desde el aspecto cosmogónico, primero es necesario describir lo que significa este término. La cosmogonía se describe como un mito sobre el origen del universo (cosmos) y su evolución. Las religiones poseen una cosmogonía que se puede identificar con un proceso de creación o emanación. Estos mitos y leyendas conforman historias en donde los dioses son los protagonistas de la creación del universo (Idóneos, 2012).

Por otro lado Pérez Prieto (2009) describe a la arquitectura como un arte sagrado, cosmogónico, generador de un cosmos nuevo; con voluntad de poner orden en un caos lleno de monstruos y malos espíritus, un mundo, un “espacio limpio” donde habitar.

Para la religión cristiana todos los lugares son sagrados, donde Dios es el creador del universo, y por lo tanto todas sus obras son sagradas. Como se explicó anteriormente, la comunicación con Dios por medio del culto celebrado por el templo que es conformado por la unidad de los cristianos se puede desarrollar en cualquier lugar, porque se entiende que Dios se encuentra en todas partes. Sin embargo no todos los lugares son propicios para lograr esa conexión con Dios, por lo que el humano busca o crea lugares más confortables para lograr ese contacto con lo divino. Los lugares que permiten el desarrollo propicio para culto son valorados por la comunidad religiosa, de manera que son consagrados.

LOS ESPACIOS SAGRADOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

Los espacios de un edificio católico son el resultado de la concepción teológica de su liturgia, siendo condicionados para ello. En 1947 el Papa Pío XII definió a la liturgia católica como el ejercicio de la mediación sacerdotal de Cristo ante el Padre Eterno a través de la Iglesia, su cuerpo místico (Cobian,2007). En un contexto eclesiológico los católicos en comunidad conforman ese cuerpo místico, que para este acto se necesitan lugares especiales, es aquí donde los edificios católicos funcionan como auxiliares para el culto, que en su consagración todos sus espacios toman importancia dentro del programa sagrado de la liturgia.

IGLESIA

El templo de Dios como se explico anteriormente es el cuerpo de místico del mismo Dios, y que eclesiológicamente está compuesto por la unidad de los fieles cristianos, entendiendo entonces que el edificio consagrado para el culto, la llamada “casa de Dios” en medio de un lugar, se convierte en un fenómeno urbano. En el cristianismo la interrelación entre el edificio y la comunidad de fieles creyentes denota lo que se conoce con la palabra “Iglesia”.

Los edificios católicos no son lo fundamental en el culto religioso, por lo que el carácter espacial, artístico, arquitectónico y temporal son simplemente partes destinadas para la correcta ejecución del culto, que en el mismo se consagra como la casa de Dios, entendiendo a la función como el principal eje de diseño para los edificios católicos. Ante esta idea, se entiende entonces que no habría la necesidad de crear espacios emocionantes ni grandiosos, comprendiendo que la religión se basa únicamente en la fe y el servicio a Dios (Cobián, 2007).

Por otro lado, para entender la necesidad actual de los edificios católicos Fernández Cabián (2007) menciona dos razones:

- El simbolismo, donde la reverencia a Dios es por medio de todo el ser, donde el culto divino de desarrolla como una actividad espiritual y material, individual y colectiva aun tiempo, y el templo es la demostración palpable de ello.
- La práctica, las iglesias son necesarias para la administración de los sacramentos y para cierto tipo de oración, donde Dios está presente de cierta manera, por lo que estos edificios son considerados como instrumentos de salvación y santificación. Una de las funciones propias de la iglesia es su expresividad, entendiéndola como una atmósfera intencionalmente cualificada que remite a otras realidades, y que por medio de esta expresividad ha de poner en tensión el espíritu y educar el sentido de lo sagrado.

Entre las clasificaciones de los templos católicos se encuentran los siguientes : la Basílica, la Catedral, la Monástica, la Parroquial y la Capilla.

CLASIFICACIÓN DE LOS TEMPLOS CATÓLICOS

BASÍLICA (Basílica de Guadalupe)

Originalmente con el nombre de conocía a ciertos majestuosos paganos convertidos en Iglesias. estas basílicas nunca es mayor su largo. Su nave principal está pasillos laterales por hileras de Basílica, en el sentido un título asignado por costumbre por concesión Papal, a ciertas iglesias de gran importancia.

basílica se edificios El ancho de que la mitad de sepa-rada de los columnas. eclesiástico, es inmemorial o

Hay basílica mayores o patriarcales y basílicas menores. Las basílicas mayores están todas en Roma. Tienen un altar mayor para el uso exclusivo del Papa (y de otros en casos especiales con

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

(su permiso), tienen una "Puerta Santa" la cual se pasa para ganar las indulgencias durante los años jubilares. Junto a estas basílicas estaban las residencias de varios patriarcas.

CATEDRAL (Catedral de Puebla)

Una catedral es un templo tiene sede o cátedra el obispo, iglesia principal de cada Iglesia Particular. La sede o episcopal es el lugar desde obispo preside y guía a su grey, desde el servicio a la vida de fe y la doctrina de la Tamaño Las catedrales son de

cristiano, donde siendo así la diócesis o cátedra donde cada enseñando, comunidad, la Iglesia. gran tamaño,

cuentan con grandes agujas y vitrales, típicos de las catedrales góticas (conjunto de vidrios de colores que hacen que la luz que entra sea de colores) aunque la catedral es una de las mayores iglesias de la diócesis o arquidiócesis, especialmente en el Medievo y el Renacimiento, no es norma a seguir (mucho menos en la época actual, donde prima la funcionalidad sobre la grandeza); una iglesia catedral puede ser modesta en cuanto a tamaño se refiere.

Usos

PARROQUIA (Parroquia San Pedro Cholula)

Parroquia es una división territorial de las iglesias cristianas y, por extensión, una iglesia parroquial. En este sentido, por lo tanto, puede definirse como parroquia al edificio de un templo. En la Iglesia Católica la parroquia es la comunidad de fieles católicos, perteneciente a una Iglesia particular (generalmente a una diócesis) que está bajo la dirección espiritual de un sacerdote, que se designa como párroco.

CAPILLA (Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe)

Capilla, es un oratorio o un espacio dedicado al culto que puede formar parte de un edificio mayor o tener estructura independiente. Es posible encontrar una dentro de un colegio católico o de un hospital. Estas bautizadas con diferentes nombres y patronímicos, especialmente de nombres derivados del culto mariano y de santos. A esta se dirigen principalmente los miembros e integrantes de los gremios de una sociedad para orar.

CONVENTOS (Convento de San Pedro y San Pablo)

Es posible considerar a los conventos (el edificio donde viven los religiosos) y los monasterios (donde habitan los monjes) como tipos de iglesias, ya que cuentan con espacios destinados a la oración y al desarrollo de los sacramentos. La abadía, por su parte, es el convento o monasterio dirigido por un abad.

LA LITURGIA COMO PROGRAMA

La idea de que la liturgia católica sea la condicionante de la forma de los edificios nos traslada al tan discutido tema arquitectónico de “la forma sigue la función”. Bajo este enfoque se entiende que los edificios simplemente deben cumplir con su función, en otras palabras que actúen bajo el propósito por el cual se construyó. Sin embargo, para los arquitectos modernistas, el significado de esta frase fue interpretado de una manera diferente.

Randall Smith (2003) señala el desarrollo de una serie de transformaciones que se produjeron después de la primera aparición de la frase en unos escritos del famoso y reconocido

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

arquitecto de Chicago Louis Sullivan, quien consideró que era evidente que el diseño del edificio debe indicar las funciones del mismo edificio y que, cuando la función no cambia, el formulario no debe cambiar, la frase “la forma sigue la función” fue tomada más tarde por los teóricos modernistas como Mies van der Rohe y adquirido un significado nuevo y radical.

La Enciclopedia Columbia (2012), por ejemplo, describe “funcionalismo” de la siguiente manera:

Arquitectos funcionalistas y artistas diseñan estructuras utilitarias en el que el programa interior dicta la forma externa, sin tener en cuenta tales dispositivos tradicionales como la simetría axial y las proporciones clásicas. Después de la Primera Guerra Mundial, la Bauhaus alemana produjo una serie de influyentes arquitectos y diseñadores, en particular, Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe, quienes trabajaron dentro de esta estética. El funcionalismo fue absorbido posteriormente en el estilo internacional como uno de sus principios rectores.

Esto nos explica que cada edificio debe de aparentar lo que realmente es, que de cierta manera esto es parte de una memoria colectiva de los seres humanos, a modo que se genera ciertas tipologías espaciales para reconocer la función del edificio. Así las formas generadas en el diseño de los edificios respondían a un prototipo ya establecido a partir de su función. Las iglesias son

un claro ejemplo de esta tendencia arquitectónica, donde su reproducción era similar en cualquier parte del mundo, ocasionando que los humanos generen en su mente un prototipo de lo que entienden como Iglesia. Que esto a su vez, es ocasionado por los diferentes signos que se manejan en la arquitectura para describir la función de un edificio [ver Imagen 3]. Tan importante es el rol de los signos en los edificios que si se intercambiaran unos con otros la función se seguiría interpretando a través de ellos y no del edificio en sí.

En un enfoque modernista la “función” no depende de la subjetividad de los diseñadores, sino al contrario, el diseño se concibe bajo una objetividad donde ciertas bases marcan la pauta de la estética a seguir, por lo que las formas tienden a reproducirse de manera similar; esta idea nos

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

ayuda a entender mejor este conflicto entre la forma y la función, entendiendo que la función

parte del interior y la forma del exterior, donde ambas podrían funcionar diferente, sin embargo normalmente la interacción entre ambas siguen reflejando la función para el cual están destinadas creando lo que conocemos como una tipología ideal (Randall Smith, 2003).

Para el padre Reinhold (2003), el funcionalismo no significa que el edificio religioso deba cumplir totalmente con el programa litúrgico, si no que desde un “verdadero sentido” este significa “honestidad” en la arquitectura, la cual consiste en expresar el interior del edificio en su exterior. Esto hace referencia a la arquitectura modernista en su forma más pura. El autor Tom Wolfe en su best-seller sobre la arquitectura modernista, titulado De la Bauhaus a nuestra casa, describe el principio fundamental del diseño modernista:

Luego fue el principio de la “estructura expresó:” [entre los modernistas] A partir de entonces sería pieles paredes delgadas de vidrio o estuco.... Dado que las paredes ya no se utilizan para sostener un edificio - el acero y el hormigón o esqueletos de madera ya lo hacen - que era deshonesto hacer las paredes tan gruesas como la de un castillo. La estructura interna, las piezas hechas a máquina, los rectángulos mecánicos, el alma moderna del edificio, debe expresarse en el exterior, completamente libre de la decoración aplicada.

Bajo este enfoque modernista, se entiende que la necesidad por mostrar el interior de los edificios hacia el exterior es una de las prioridades para los arquitectos de esta vanguardia arquitectónica, que supone a la honestidad como el fundamento rector de sus diseños, con la idea del exterior tiene que mostrar su interior como un acto honesto de la interacción entre la forma y la función. En donde las cubiertas o pieles de los edificios desempeñan una función más específica hacia el interior del edificio.

EL INTERIOR IDEAL PARA LA IGLESIA MODERNA

Es importante señalar que la concepción de lo moderno dentro de la arquitectura religiosa surge históricamente a finales del siglo XIX, debido a dos grandes acontecimientos desde una perspectiva programática: el Movimiento Litúrgico y el Concilio Vaticano II; siendo el movimiento moderno, procedido de la Revolución Industrial combinado con la II Guerra Mundial, el escenario a desarrollarse (Fernández, 2007).

EL MOVIMIENTO LITÚRGICO

Movimiento surgido a mediados del siglo XIX, en algunas abadías benedictinas centroeuropeas. Movimiento que desde sus inicios estuvo lleno de polémicas, debido a que cuestionaba y criticaba a uno de los pilares de la Iglesia: la manera de celebrar los misterios de la fe, lo que conocemos como liturgia (Fernández, 2007).

Se entiende que la liturgia se ha ido conformando a lo largo de los siglos, donde la Iglesia se ha autoconcientizado y de la misma forma su relación con Dios. Entendiendo esto como una acción acumulativa y depuradora, tanto así que hasta el mismo Papa Joseph Ratzinger llegó a afirmar que la Iglesia “no ha de definirse ni por sus oficios ni por su organización, sino por su culto litúrgico, es decir, como comunidad de mesa en torno al Resucitado que la congrega y reúne en todo lugar” (Fernández, 2007).

Es así, como el Movimiento Litúrgico se traza la tarea de rescatar la esencia pura de la Liturgia, depurando sus formalismos. Bajo el concepto de la identificación de lo esencial para su desarrollo, y que al mismo tiempo eliminar toda adherencia que interrumpa su núcleo y evite su crecimiento (Fernández, 2007).

La estrategia de este Movimiento fue planificada en cinco puntos: el retorno a las fuentes, la potenciación del sentido del misterio, la devolución del protagonismo del culto hacia Dios, la primacía cultural del sacrificio del altar y la Asunción de la celebración litúrgica por el pueblo de Dios. Con la idea de que con estas estrategias el espacio tome una nueva identidad (Fernández, 2007).

Desde este modelo de espacio religioso, surgió una nueva propuesta de arquitectura religiosa concebida desde su interior, desde el programa por así decirlo. Con la guía que Rudolf Schwartz describe de esta manera: lo importante no es que las iglesias tengan un aspecto moderno, sino de que verdad lo sean en su interior. Es preferible una iglesia en cuyo espacio pueda desarrollarse una actividad litúrgica limpiamente, aunque parezca antigua, que otra que se vea moderna pero que no sirva para la función (Fernández, 2007).

Tras la polémica revolucionaria de este movimiento, el Papa en curso Pio XII tuvo que intervenir y respaldarlo. Al final, la base de esta polémica no era el propio movimiento, sino por su potencial revolucionario. Para entender mejor la diferencia entre evolución y revolución Esteban Fernández (2007), lo explica de la siguiente manera: cuando algo no funciona, se puede o bien apostar por una mejora progresiva o bien por una ruptura radical que conlleve un inicio absoluto.

EL MOVIMIENTO MODERNO

Al tiempo que sucedía el movimiento litúrgico en cuanto a lo religioso, en la arquitectura también sucedía algo parecido. Ante los diversos movimientos sociales procedidos de la

Revolución Industrial y los avances en cuanto al conocimiento científico y técnico, y que de cierta manera establecieron a la arquitectura en un estatus muerto. Se demandaban nuevos espacios habitables, por lo que se necesitaron nuevas formas de construir. Esta demanda concretó al Movimiento Moderno, que tenía como objetivo adecuarse constructivamente a la esencia de las

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

épocas, pasando por encima del tejido social aun siendo factor para la prosperación de cualquier realidad (Fernández, 2007).

Dentro de este movimiento se obtuvieron tanto resultados positivos como negativos en su arquitectura. Convirtiéndose el formalismo su camino a seguir, conceptualizando la idea de que menos es más; siendo esto ajeno a la arquitectura religiosa, construyéndose algunos templos fuera de este discurso (Fernández, 2007).

La repercusión de este movimiento dentro de la arquitectura religiosa vino hasta después de la II Guerra Mundial, donde muchas iglesias fueron bombardeadas intencionalmente, con la idea de borrar las raíces cristianas de Europa, así mismo, sus raíces culturales y la esencia de la misma civilización. Fue entonces como la reconstrucción de las innumerables iglesias fue uno de los mayores hechos arquitectónicos del siglo XX (Fernández, 2007).

Un ejemplo de las nuevas obras de arquitectura religiosa fue diseñada por el famoso arquitecto Le Corbusier, iniciando desde cero, apreciando la naturaleza del lugar así como sus fuerzas telúricas, remontándose a la antigüedad, conceptualizando la esencia de los ritos iniciáticos de diversa procedencia. Creando un espacio vinculado con lo más esencial de todas las religiones, pero desvinculándose de la tan marcada tradición cristiana. Un programa singular que posteriormente se convertiría en el paradigma de la Iglesia contemporánea; y que hasta el día de hoy esta forma de diseñar sigue manifestándose en muchas de las escuelas de arquitectura en todo el mundo (Fernández, 2007).

EL CONCILIO VATICANO II

El Concilio Vaticano II considerado uno de los eventos históricos más importantes en el ámbito religioso que marcaron cierta pauta en el siglo XX, estableciendo una nueva época en cuanto al culto divino católico. Iniciada por el Papa Juan XXIII en 1963 y concluida en 1965 por el Papa Pablo VI. Con temas a tratar sobre la liturgia, la Revelación, la iglesia, la Libertad

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral religiosa, etc.

De esta manera la liturgia es una de las mayores reformas a enfrentar, con transformaciones rigurosas en torno a las expresiones y disposiciones físicas de los ritos. La reforma litúrgica no hizo especificaciones respecto al diseño espacial, únicamente recomendaciones pastorales para conseguir una integración de los fieles a la liturgia (Randall, 1989).

En el capítulo VII del Concilio Vaticano II se hace referencia a la ordenación del espacio del culto mediante el título de “El arte y los objetos sagrados”, manifestando la relación indiscutible entre la Liturgia y el arte sagrado. Básicamente la reforma no establece ningún estilo en particular, sino que le da apertura al arte actual, demandando la preservación de los conceptos e ideas de fondo, exhortando al hombre a expresar la infinita belleza de Dios mediante obras humanas. Bajo este marco, la búsqueda del concepto de belleza da pie a la aproximación hacia el arte y arquitectura sagrada, donde el valor propio de la obra, aparece en su manifestación de lo divino y no en su expresión material (Allard, 2005).

En esencia, el Concilio Vaticano II busca hacer más accesible la liturgia a los fieles en un entorno natural puro, fomentando la participación activa durante la Misa, con este fin, por ejemplo, la misa actualmente es más duradera que antes. Por otro lado existen otras reformas que incluyen más lectura de las Escrituras, un mayor uso de las tradiciones musicales vernáculas, y la simplificación de ciertos ritos. En lo que respecta a la disposición y decoración de las iglesias para la celebración de la Eucaristía, los documentos del Vaticano no entra en

LA IGLESIA IDEAL

La iglesia debe de ser entendida como una cubierta o “piel” en tomo a una actividad determinada, que lo que tiene la primacía en la construcción y el diseño de una iglesia es la forma o idea de la “iglesia ideal”, que se va a aplicar, que la configuración en forma de abanico o de “la iglesia en el todo” es la “ideal”, por lo tanto es necesario el diseño para lograr la plena participación, y que sería preferible si tuviéramos el coraje de exigir en blanco, paredes blancas (Randall, 2003)

Muchos detalles (Randall ,1989).

Esta reforma litúrgica tuvo repercusiones importantes hacia el interior de las iglesias, aunque muchas de ellas ya se venían anticipando en los años cincuenta. Siendo estas las principales innovaciones (Fernández, 2007):

- Un único altar; se eliminaron los altares laterales, hecho que fue posible gracias a la autorización de las concelebraciones.
- La separación del altar y el sagrario, ubicándose ahora en una capilla lateral.
- Un ambón fijo cerca del altar, dejando obsoleto al púlpito en medio de la nave.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

- Una cede fija para el celebrante.
- La comunión procesional, que hacia superflua la barandilla con reclinatorio corrido que separaba el presbiterio de la nave.
- Un nuevo rito del bautismo; la pila bautismal pasaba desde la entrada del templo, al presbiterio.
- Las imágenes sagradas, deben mantenerse, pero moderadamente a fin de no distraer la atención (Randall, 1989).
- La Iglesia da la bienvenida a los estilos artísticos y arquitectónicos de cada región y período. Las obras de arte y de los ‘tesoros’ debe ser preservada. Las innovaciones deben crecer “orgánicamente” a partir de formas ya existentes (Randall, 1989).

Estas innovaciones promovidas por el Concilio tenían en fin de enfocar la celebración hacia el pueblo, por lo que se pretendía que estas nuevas propuestas se convirtiesen en norma. Sin embargo, estas innovaciones no fueron del todo entendidas por los arquitectos, no sabían cómo había que construirse entonces las iglesias. A lo que se hicieron propuestas más o menos ingeniosas, a pesar de la crisis de identidad que vivía la arquitectura en ese momento, por lo que la confusión era absoluta. Se dice que una de las mejores iglesias postconciliares que se

Construyó en España fue la de Nuestra Señora de la Luz en Madrid, cuyo autor fue el arquitecto, José Luis Fernández del Amo, que además era un profundo conocedor de la liturgia de la iglesia, por lo que el resultado era más coherente.

Al paso de los años muchas de las nuevas iglesias fueron concebidas bajo las nuevas disposiciones tratadas en el Concilio. Sin embargo, nunca existió un documento oficial que normalizará dichos cambios, por mencionar que algunas de las propuestas fueron eliminadas o corregidas en años posteriores. A lo que se ha debatido hasta el día de hoy este tema sobre cuál sería entonces el espacio ideal para la celebración del culto religioso.

Según Randall (1989), para algunos observadores la razón de ser radicales en las renovaciones del diseño religioso, no se toma principalmente de los documentos originales del Vaticano, sino más bien de un documento elaborado por la Conferencia Nacional de (EE.UU.) los Obispos en 1978, con el nombre de “Medio Ambiente y el Arte en el Culto Católico”; donde se describe un espacio en el que las personas se sientan juntos, con movilidad, a la vista el uno del otro así como los puntos focales hacia el rito, donde actúen como participantes y no como espectadores. Bajo términos como el de movilidad, bancos fijos en ocasiones han sido sustituidos por modernas sillas portátiles que a menudo han sido dispuestas en círculos o semicírculos.

Por otro lado, la simplicidad, la vulgaridad, la austeridad, lo genuino y la buena sensación se utilizan para describir el medio ambiente “apropiado” para el culto. En caso contrario, son los adornos y ornamentos elementos que son considerados como obstáculos para la “correcta” adoración. Para algunos, el mensaje subyacente en el Medio Ambiente y el arte es que los muchos de los interiores de las iglesias son de cierto modo “pretenciosos” y “superficiales” (Randall, 1989).

Ante la concepción de dichas palabras es evidente su aplicación en algunos de los interiores en nuevas iglesias, donde algunos elementos arquitectónicos decorativos han sido utilizados de una manera más simple. Del mismo modo pasa con el mobiliario utilizado para el culto, se observa como los bancos tradicionales han sido reemplazados por otros marcadamente modernistas.

Espacialmente hablando, también las dimensiones se han visto modificadas como algunas naves que cada vez más son cortas y compactas. En cuanto a materiales se ha optado más por la transparencia siendo los muros en su mayoría de cristal, eliminando otros elementos como paneles, techos, ventanas, retablos y otras características de arquitectura integral.

Ante estas radicales modificaciones en el interior de las iglesias, se ha desatado una serie de controversias en cuanto a las decisiones que distintos documentos religiosos establecen para reformar el espacio del culto para convocar la participación absoluta de los feligreses. Muchas personas creen que estas reformas amenazan la preservación de los espacios tradicionales, esto

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

puede ser consecuencia de la memoria colectiva recogida a través del tiempo, creándose una tipología de lo que se puede identificar como una iglesia.

Sin embargo, ante las distintas confusiones existen declaraciones que son de carácter general. Entre los documentos del Vaticano por un lado hace referencia a la conservación del arte religioso, así como los objetos sagrados y de valor. Pero por otro lado, los documentos también señalan que la decoración al interior de la Iglesia debe ser de “noble sencillez y reflejar la verdad y la autenticidad.” Este es el tipo de generalización también se pueden utilizar para argumentar a favor de renovación radical (Randall, 1989).

ARQUITECTURA FRANCISCANA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Una vez explicado a nivel general las características más comunes sobre la arquitectura religiosa católica a través del tiempo y de las distintas reformas acerca del espacio ideal para el culto, partiré a describir las características más importantes y significativas que a lo largo del tiempo han distinguido a la arquitectura monástica, dentro de la cual se ubica la Orden Franciscana Menor (OFM), orden a quien va dirigida el proyecto arquitectónico a desarrollar en esta tesis, y con la finalidad de mantener la esencia franciscana en dicho proyecto de tesis.

Las primeras celebraciones cristianas según la Dra. Martínez (1988), se realizaban bajo un culto poco organizado en casas particulares y en los pisos altos de casas multifamiliares. Es hasta los años 150 y 250 d.C. cuando se realizan modificaciones a las casas para hacer del espacio más propicio al culto religioso. Las primeras parroquias o Tituli se encontraron en grandes casas

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

particulares conocidas como *Domus Ecclesiae*. (Término que actualmente se sigue utilizando para ubicar las parroquias franciscanas en el mundo.)

A lo largo del tiempo la vida monástica se ha desarrollado en medio de una serie de acontecimientos que han permitido así, como su expansión territorial en su momento también su diezmado. Monasterios alcanzaron el máximo esplendor territorial reproduciéndose uno tras otro, sin embargo, tras ciertas revoluciones en la sociedad y civilización urbana de España muchos de estos monasterios fueron ocupados durante la guerra de reconquista así, como muchos de los monjes fueron obligados a pelear en la misma; de manera que al finalizar dicha guerra muchos monasterios y tierras quedaron diezmados por lo que fueron cedidos a campesinos. En cuanto a lo eclesiástico perdieron su papel principal de evangelizador, siendo ocupados por los obispos y prelados que a su vez comenzaron las construcciones de nuevas catedrales que opacaron a los monasterios durante los siglos XVIII y XIV (Martínez, 1988).

Ante dichos acontecimientos que cambiaron la estructura de la sociedad y civilización urbana surgen nuevas formas de vida en los monasterios, dando origen a las órdenes mendicantes, entre ellas la Franciscana.

Durante el Alto Medioevo las abadías constituyeron el núcleo del centro agrícola, comercial, artesanal de su zona de influencia correspondiendo el monasterio en su estructura al ideal de espiritualidad de la época y a su función dentro de la sociedad. Los monjes aparte de la oración trabajan en el campo labores de agricultura, de ingeniería y de hidráulica. Del mismo modo también fueron grandes maestros de arte, a la vez de ser excelentes miniaturistas y copistas de códices; también fueron especialistas en el arte de la arquitectura, y sus principales difusores por Europa. Elementos arquitectónicos importantes durante las épocas del románico y el gótico fueron exhibidos principalmente en construcciones religiosas como las iglesias, abadías y edificios que los rodeaban (Martínez, 1988).

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Esto no ayuda a entender la importancia arquitectónica que aún en día muchas de las

construcciones religiosas siguen manteniendo, denotando el estilo arquitectónico de determinada época, así como la repercusión en las edificaciones de su contexto, tal es el caso de muchos de los centros históricos conocidos alrededor del mundo entero.

Entre algunos planos de monasterios occidentales la Dra. Martínez (1988), nos habla sobre una idea general del programa y función de un monasterio. Comenzando por la orientación de las iglesias, que parten de oriente a poniente, idea que remonta su origen a una antigua costumbre de los primeros siglos de la cristiandad en que, para orar, se tornaba la persona hacia el oriente y no hacia Jerusalén, como lo demuestran las iglesias sirias y palestinas de los siglos IV y VI. Eclesiásticamente la orientación de las iglesias se remite a un pasaje del evangelio de San Mateo, que dice que El Salvador vendrá del oriente para juzgar vivos y muertos. Solamente la morfología de los terrenos pudiese obligar a variar esta orientación.

Entre las dependencias que contenían los monasterios la Dra. Martínez (1988) menciona los siguientes:

- La iglesia comprendía el santuario con el altar mayor; la nave donde el coro de los monjes ocupaba los primeros entrejes, después del presbiterio, separada del resto de la nave por una tribuna alta en donde se celebra el oficio de vigilia. En ocasiones esta tribuna alta era reemplazada por un simple cancel que marcaba la entrada al coro reservado a los clérigos.

Los últimos entrejes de la nave se destinaban a los conversos o legos, cuando estos tenían acceso a los monasterios.

- La iglesia tenía un campanario para llamar a los frailes a la oración, al trabajo o al descanso.
- A lo largo de la iglesia se encuentra el claustro, llamado claustro de lectura, porque allí se hacía la Lectio Divina recomendada por San Benito, lectura que hacían los monjes caminando por los corredores y terminando en la entrada de la iglesia, cuya puerta estaba próxima, los libros se encontraban en un armario adosado a los muros del claustro.

- La sala del capítulo era donde se rezaba el oficio de prima y se leía la regla, allí se congregaba el capítulo o la comunidad para tomar las grandes decisiones acerca de la administración de la casa, la admisión de los novicios y admisión a la profesión religiosa.
- El dormitorio estaba alumbrado por pequeñas ventanas y una escalera que conducía directamente al transepto de la iglesia para pasar a rezar el oficio de la noche.
- En un principio el dormitorio era común y sin divisiones; poco a poco aparecieron éstas: primero como cortinas, después más formales y, finalmente se convirtieron en celdas.
- El ala occidental comprendía generalmente la cocina y la despensa.
- En muchas abadías, entre los edificios y la galería occidental del claustro, se encontraba un corredor abovedado y a veces a cielo abierto, que permitía pasar a la iglesia sin pasar por el claustro.

Los frailes franciscanos, en nueva España al menos, adoptaron una posición igual a los benedictinos la Dra. Martínez (1988), hace referencia a esto en los siguientes aspectos:

- Una pequeña campana colocada en un campanario sobre el refectorio avisaba la hora de la comida.
- Después de la iglesia, era el refectorio la sala más bonita del monasterio, algunas veces decorada con pinturas y antes de entrar al refectorio los monjes se lavaban las manos en una fuente o lavabo colocado en el claustro y cercano al refectorio.
- El dormitorio estaba alumbrado por pequeñas ventanas y una escalera conducía al transepto de la iglesia directamente.
- La biblioteca generalmente se encontraba en el segundo piso.

Prácticamente estos son los principios arquitectónicos de las ordenes monásticas en general, siendo los monasterios las construcciones principales de esta corriente religiosa. Sin embargo, con el tiempo nuevas órdenes religiosas dentro de la misma corriente adoptaron ciertos modos de vida diferente a las antecesoras, por lo que los nuevos edificios presentaron un programa distinto al antes establecido. Tal es el caso de la orden franciscana que adopta el modelo de “convento” a sus edificaciones.

Para hacer diferenciar el término convento en relación al término monasterio se describe brevemente a cada uno de estos para sustraer la idea principal de su función. Por un lado se conoce como monasterio al conjunto de habitaciones de los monjes de las órdenes antiguas, cuya meta principal era la superación del individuo en el aislamiento y soledad del claustro; su nombre deriva del griego mono, uno. Por otro lado, la palabra convento proviene del latín conventus que significa reunión, y se aplica al conjunto de habitaciones de las órdenes modernas; estas edificaciones hacen su aparición en el siglo XIII y tienen un concepto diferente de la evangelización y conversión del hombre (Martínez, 1988).

Las primeras normas para la construcción de estos edificios franciscanos fueron establecidas en el año 1260 por el ministro general San Buenaventura de Bagnoregio. Entre las normas más importantes se limitó a prohibir la riqueza y grandiosidad inútiles, contrarias a la pobreza, excluyendo la decoración excesiva, la pintura y los vitrales tan complicados, las cubiertas de bóveda excepto en el presbiterio, el campanario en forma de torre y cualquier superficialidad. Del mismo modo, se permitieron las construcciones de conventos dentro de la ciudad, que a su vez se desempeñaban como universidades. Sin embargo, a todo esto se sigue buscando la interpretación del espíritu de San Francisco, quien recomienda construcciones pobres y pequeñas (Martínez, 1988).

Las construcciones franciscanas en su mayoría siempre estuvieron abiertas innovaciones y cambios que le permitiesen adaptarse al medio y a las distintas circunstancias requeridas durante la evangelización. Algo sumamente a considerar en estas construcciones era el tiempo a realizar la construcción debido a la necesidad urgente del espacio a ocuparse, agregando así mismo la condicionante económica, que juntas estas dos limitantes provocaron que los frailes menores

utilizaran soluciones simples y sencillas, no privadas de originalidad, dirigidas sobre todo a satisfacer su función (Martínez,1988).

Esta nueva y revolucionaria propuesta marca la diferencia entre el convento y el monasterio, ya que el fraile al salir al mundo a evangelizar recibirá de los laicos todo lo necesario para su subsistencia, y por lo tanto no tendrá necesidad de tener tierras que cultivar. Del mismo modo, tampoco necesitará un lugar fijo de trabajo ni de lugar para los conversos; tampoco necesitaran un hospital ya que los frailes acudirán a las casas de los enfermos.

Bajo estos lineamientos y normativas queda conceptualizado una idea de lo que podría ser la iglesia ideal franciscana, sin embargo esta idea no se ve reflejada en la mayoría de los edificios franciscanos construidos años atrás e incluso algunos construidos actualmente, para entender lo que realmente se ha hecho en comparativa a lo ideal, a continuación les presentaré un diagrama descriptivo de lo que supuestamente es correcto ó no, según las declaraciones arquitectónicas franciscanas y encontraremos algunas contradicciones a la misma declaración.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA

Ante la aun presente confusión sobre el diseño ideal para las iglesias contemporáneas, la única herramienta útil para entender de mejor manera la situación actual de la arquitectura religiosa es por medio de la observación, que nos permitirá tener un mejor panorama de la realidad que nos rodea. Siendo los siguientes temas los más discutidos en la actualidad: la liturgia como programa, la cualidad del espacio, y el papel del arte sacro (Fernández, 2007).

Desde tiempo atrás el interés por el estudio de la arquitectura religiosa ha ido en crecimiento, debido a que el tema aún sigue siendo polémico debido a sus complejidades que de cierta manera son de consideración. Por tal motivo un gran número de arquitectos interesados en el tema han ido descubriendo poco a poco las grandezas arquitectónicas de muchas de las importantes obras religiosas concebidas durante el siglo XX. Debido a la falta de documentación de estas construcciones, la investigación se ha convertido en el medio más útil para rescatar la esencia arquitectónica dirigida a la función de cada uno de los edificios (Fernández, 2007).

LA INVESTIGACIÓN/ESTUDIOS HISTÓRICOS

Ante la búsqueda por encontrar y recuperar los elementos más importantes en el desarrollo de la arquitectura religiosa, se han publicado algunos libros sobre las construcciones religiosas más sobresalientes alrededor del mundo; y que en su mayoría suelen ser de carácter ilustrativo y en algunos casos con información rescatable.

El texto más importante que se podía revisar en años atrás sobre la arquitectura religiosa contemporánea era el << L'architettura dell'edificio sacro>> (Officina Edizioni, Roma, 1995), coordinado por el profesor Adriano Cornoldi. Libro que consta de dos partes, la primera con estudios sobre el espacio sagrado, con análisis desde todos los puntos de vista, por otra parte la segunda sección muestra cincuenta edificios del siglo XX.

El procedimiento litúrgico del tema es amplio y actualizado con las indicaciones de la Conferencia Episcopal Italiana, enfatizando sobre todo el tema de orientaciones para la construcción de iglesias (Fernández, 2007).

Se dice que los años cincuenta y sesenta han sido los más penetrantes e interesantes para el arquitecto actual, siendo estos años los primeros en estudiarse por lo que se encuentran muy bien documentados.

CONGRESOS

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo diversos congresos y jornadas dedicados al arte sacro en ciertos países del mundo especialmente España. Entre los que sobresalen las jornadas anuales sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia, el congreso celebrado en Salamanca en 1996 y el Congreso Internacional de Arquitectura para la Liturgia; donde al final los debates

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

llevados a cabo en los congresos han originado cierto tipo de escritos, aunque no nuevos prototipos de planta (Fernández,2007).

Una de las publicaciones con mayor notoriedad con respecto a como diseñar nuevas iglesias y posibles reformas de las antiguas es llevada a cabo por el episcopado de Italia y Alemania. En el resto de los países, excluyendo a Polonia, no existe interés especial por el estudio de la arquitectura religiosa. Esteban Fernández (2007), ejemplifica este desinterés tomando a la fundación Le Corbusier, que dedica cada dos años un congreso para el estudio a detalle de la obra del gran maestro suizo. A lo que tuvieron que pasar 13 años para que su arquitectura religiosa se comenzara a estudiar en el 2004. Muchas veces este tema se ve subestimado, aunque en los últimos años se han estudiado diversas obras a profundidad (Fernández, 2007).

ARQUITECTOS REDESCUBIERTOS

El redescubrimiento de algunos arquitectos ha sido de los acontecimientos con mayor notoriedad, que en su mayoría son religiosos, y que han adoptado a la arquitectura religiosa como foco de su vida profesional (Fernández, 2007).

DOM PAUL BELLOT OSB (Arquitecto benedictino)

La reconstrucción de la abadía de Quarr, en la

FRANCISCO COELLO

(Arquitecto Español)

Isla de Wrigh (Reino Unido), puede ilustrar el uso virtuosista del ladrillo que le caracteriza (Fernández, 2007).

Arquitecto español más prolífico en este campo, superando incluso a Miguel Fisac, con una obra que se extiende por cuatro continentes.

DOM HANS VAN DER LAAN

(Arquitecto benedictino)

Ha realizado una arquitectura que busca obsesivamente el orden subyacente en la creación, como reflejo de su Creador. Auténtico minimalismo (Fernández, 2007).

FRAY GABRIEL CHÁVEZ

(Monje Benedictino)

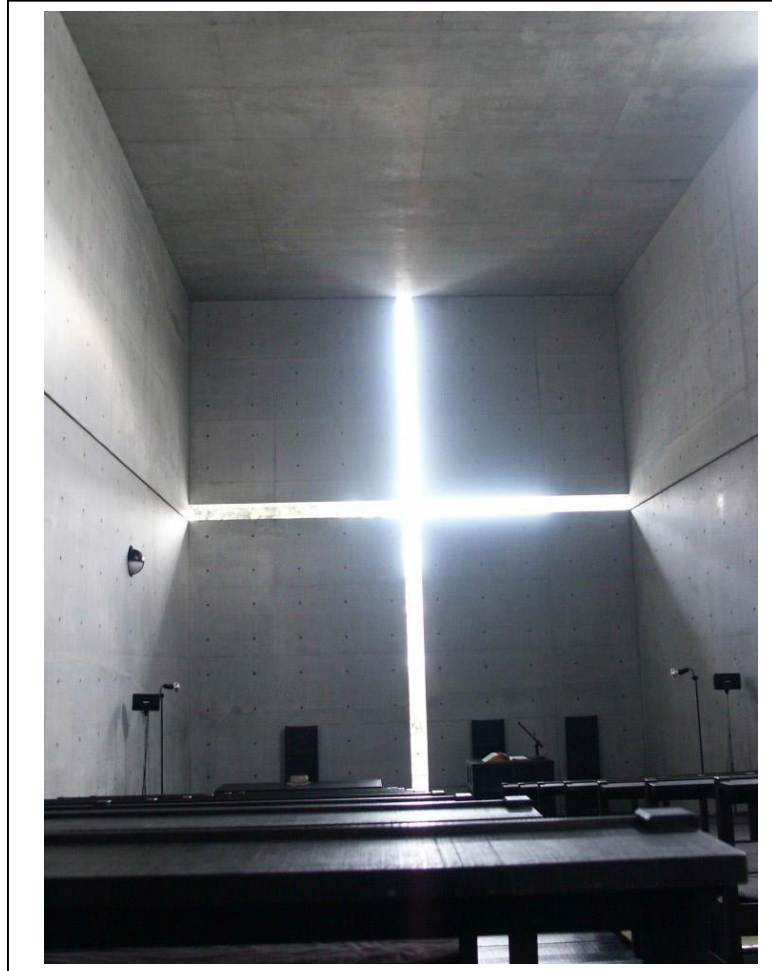
Coautor de la que probablemente sea la iglesia más importante de América: La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Desplegando una obra lírica y coherente.

Las realizaciones

Esteban Fernández (2007), **Iglesia de la Luz / Tadea Ando** cita en su escrito una frase muy interesante de Luís Racionero, que decía: <<El arquitecto moderno no puede construir una iglesia, porque para afrontar el problema de expresar una creencia, no tiene herramientas, ni símbolos, ni, en general, simpatía hacia el tema>>. Desde este enfoque creo que este tipo de arquitectura se vuelve más complejo con respecto a temas trascendentales más allá de las cuestiones arquitectónicas.

Dentro de las distintas ramas de la arquitectura, la religiosa no ha sido la más interesada en desar-

rollar, es así, que podemos darnos cuenta que la documentación de las mismas es de cierta manera escasa; siendo opacada por las ramas arquitectónicas más comerciales y globalizadas. Aunque actualmente la propagación de las nuevas obras religiosas ha ido de poco a poco en crecimiento, y esto podría ser gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que han permitido su difusión por medio de las redes ciberespaciales; y que han servido para despertar el interés por este estilo de arquitectura.

Sin embargo, el número de publicaciones no es coherente con el número de construcciones que se han ido desarrollando alrededor del mundo, ¿Será acaso que no todas las iglesias son dignas de exhibirse? a lo que surge la pregunta más importante ¿Qué está sucediendo con la arquitectura religiosa contemporánea?

Es evidente que para presumir una construcción contemporánea esta tiene que constar de una calidad de cierto status de diseño. De aquí la primera causa que hace menos interesante a la arquitectura religiosa, la falta de calidad en muchas de las construcciones religiosas, y ¿Cuál o cuáles serían los causantes de este problema?. La situación económica es sin duda alguna una de las limitantes para la realización de iglesias de calidad, agregándole el conformismo que las mismas instituciones y fieles adoptan por esta situación. Pero esto podría ser consecuencia de la concepción arquitectónica que las mismas personas adquieren desde su contexto inmediato.

La carencia de presupuesto o viceversa el exceso de presupuesto pueden ser motivo de un resultado en desequilibrio. En la ciudad de Cancún Quintana Roo Méx., esto es común verlo dentro de muchas regiones, tal es el caso de su catedral que desde muchos años atrás se inició su construcción y que hasta el día de hoy no se ha finalizado, así como muchas iglesias más, que de una u otra manera impactan en la imagen urbana.

Es claro que cada iglesia en el mundo entero se construye bajo distintas situaciones, siendo unas mejor agraciadas gracias al apoyo brindado por parte de terceros y otras que por falta de ese apoyo tienen de una manera que satisfacer su necesidad por el medio necesario. Sin embargo, esto no quiere decir que esta limitante sea una cuestión para su efectividad, existen monumentales construcciones religiosas que al final de cuentas no cumplen funcionalmente con la necesidad principal de la liturgia; y otras que mantienen una simpleza en su diseño pero que cumplen con la función principal, logrando el desarrollo adecuado para el culto.

Pareciera que aún sigue existiendo una confusión alrededor del diseño ideal para las iglesias contemporáneas fuera de cualquier situación limitante. Habría que entender que el papel espacial que actualmente fungen las iglesias dentro de la sociedad ha cambiado; ante el mundo globalizado en el que vivimos, las ciudades y las sociedades han adoptado al espectáculo como el referente de identidad y plusvalía para sí mismos, siendo bombardeados cada vez más por el consumismo y todos sus componentes. Convirtiendo así a las iglesias como un espacio alternativo donde las personas pueden descansar del mundo exterior, por medio de la meditación y reflexión interna, prácticamente se convierten en refugios de tranquilidad; pero para ello se necesitaría que el espacio religioso sea funcional para esa búsqueda espiritual.

EL TEMPLO Y CIUDAD

El papel de la arquitectura religiosa contemporánea

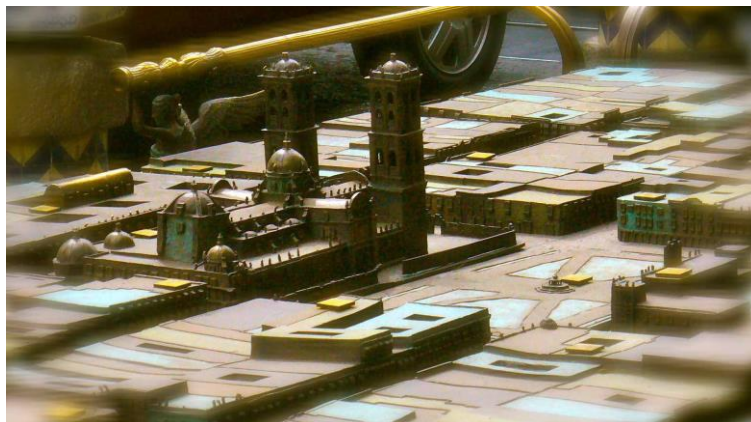
Es necesario reconocer el papel de la arquitectura religiosa contemporánea dentro de la ciudad, ya que ambas se complementan entre sí para su desarrollo, si bien se sabe que no se puede concebir a la arquitectura sin el urbanismo, ya que ambos conforman un tejido que se va complementando con hechos históricos que quedan en la memoria de los seres humanos que lo habitan. Tejido que está compuesto por diversos elementos que conforman su apariencia dentro de un entorno determinado, entre estos se encuentran las distintas construcciones arquitectónicas que pueden ser capaces de modificar o alterar el entorno en el que se implanten; y que al mismo tiempo crean una identidad espacial dentro de un marco urbano determinado, por medio de la apropiación de las personas que lo habitan y hacen uso de él, de manera que se crean ciertas condicionantes para proteger dicha identidad al momento de querer implantar un nuevo elemento dentro del marco urbano.

Ante esta condición, surge la importancia de considerar el entorno urbano del espacio a intervenir para la ejecución de nuevas edificaciones, mismas que surgen a partir de las necesidades que han ido presentando las ciudades al paso de los años, siendo el crecimiento demográfico el principal motivo por el cual se plantean nuevas construcciones que puedan satisfacer

las necesidades espaciales que los ciudadanos demandan para su desarrollo dentro de la sociedad, entre los que figuran principalmente las edificaciones de carácter habitacional y de servicios como son: educativos, de salud, recreación, religiosos y comerciales; donde muchas veces estas demandas son cubiertas con nuevos desarrollos urbanos inmobiliarios que integran a la mayoría de los servicios por reglamentación, de cierta manera se crea una especie de planificación urbana.

El problema se complica en los asentamientos urbanos ya establecidos y que de cierta manera ya cuentan con una identidad espacial formada a lo largo de los años, en donde la mayoría de las veces se carece de todos los servicios, haciendo reclamo de los mismos para la mejora en su calidad de vida.

Es bajo este panorama que surgen las necesidades para construir nuevos templos religiosos, que bajo el enfoque espiritual se colocan como un elemento de asistencia social dentro de la sociedad. La pregunta es sí ¿realmente llegan a integrarse de forma adecuada dentro del entorno urbano? o sí ¿corresponden a una mera necesidad demandada por la población?, básicamente se trata de descubrir el papel que juegan o deberían jugar las nuevas construcciones de iglesias contemporáneas según su contexto urbano.

La relación entre templo y ciudad ha existido desde mucho tiempo atrás, asumiendo distintos papeles a lo largo del tiempo, sobre todo con mayor protagonismo en las sociedades occidentales, donde el cristianismo se desarrolló a su máximo esplendor. Es por ello que México al ser

conquistado por una de las sociedades occidentales hereda hasta cierto modo la misma cultura de estas, retomando los procesos por los cuales se conformaban las urbanizaciones territoriales, siendo los acontecimientos históricos, políticos y económicos los protagonistas de estos procesos (García, 2012).

La organización de las antiguas ciudades occidentales suelen corresponder a tres principales estamentos sociales los cuales son: el militar, el religioso y el político; consolidándose como modelo a seguir a los largo de los siglos. Esta forma de organización de las ciudades se generaliza bajo el criterio de ciudad-estado, que duró hasta principios del siglo XVIII cuando se asume la nueva concepción renacentista y barroca de la ciudad. Pero la mayor transformación de las ciudades, acontece con la aparición de la Revolución industrial, repercutiendo en los medios de producción, el uso masivo de la máquina y el abaratamiento de costos, ampliando el número de empleos, pero en una precaria calidad laboral. Este fenómeno dió pie a la mayor explosión demográfica de la historia occidental, provocando movimientos migratorios entre las zonas rurales y las ciudades; y que con el tiempo estas ciudades tomarían roles enfocados principalmente a la economía y al mando de negocios. Situación que retoma fuerza en los años sesenta con una nueva explosión demográfica (García, 2012).

Actualmente en las ciudades podemos encontrar las cicatrices del descontrolado y desmedido crecimiento industrial que han vivido a lo largo de los años, repercutiendo de manera negativa principalmente en el medio ambiente y los distintos estratos sociales. Siendo hoy el tema de la sustentabilidad en cualquiera de sus aspectos el protagonista a considerar, mediante la aplicación de nuevos criterios constructivos centrados en la ecología y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, la globalización es otro fenómeno que también se ve involucrado en el desarrollo de las ciudades actuales, que mediante el consumismo ha provocado una concepción generalizada de ciudad, creando un prototipo de ciudad a reproducirse en cualquier punto del mundo entero; aunque de cierta forma también ha sido uno de los principales impulsores de

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
crecimiento económico en la mayoría de las ciudades, a lo que representa un escenario de oportunidades a los ciudadanos.

Sin embargo, la de muchos de los ser-modelo a seguir en este ciudades, siendo factor de social dentro de las

Si se entiende que el ser como un ente libre e in- pero que ha optado por compañía de otros que no es capaz de entenderse que forma parte de una glo también la persona busca tener aún más su interdependencia

demográfico fueron apareciendo nuevas realidades espaciales, dando paso a una nueva forma de hacer ciudad desde un primitivo aspecto sociológico (García, 2012).

Es así como el hombre se apropia de la ciudad que habita y se convierte en lo que conocemos como “ciudadano”. García Lozano (2012) cita la definición de ciudadano como, aquel individuo cuya inserción y participación en la ciudad propicia su crecimiento como persona, aunque también pueda llevarle a tal independencia que lo convierta en un elemento totalmente despersonalizado. Entendiendo que el hombre al ser dependiente de muchas fuerzas sociales para su desarrollo, pasa a ser desapercibido dentro de una trama urbana, el cual le permite desenvolverse de manera más libre ya que no existe alguna condicionante que lo obligue a actuar de una manera determinada. Pero para desarrollar una personalidad propia necesita de un espacio urbano que propicie la reflexión sobre sus capacidades y limitantes, ya que sin ellos le sería imposible reconocerse a sí mismo.

La ciudad además de ser representada por componentes físicos como el trazado de sus calles y edificios también está compuesta de otras fuerzas no tangibles pero de cierta manera visibles, convirtiéndose en el escenario utilizado, adecuado y transformado por las distintas actividades culturales que se presentan en su interior; y que crean una huella histórica en la cual se ha desarrollado la sociedad en sus distintos momentos. Es una manera de crear significado a cada uno de los espacios y de esos elementos tangibles que conforman la ciudad, por medio de las costumbres, tradiciones y ambientes que practica el ciudadano dentro de estos componentes urbanos. Se podría decir entonces que las ciudades son producto de realidades humanas, donde el ciudadano se desarrolla día a día y realiza sus actividades cotidianas, dándole sentido propio a cada espacio que ocupa dentro de la ciudad (García, 2012).

En las sociedades mexicanas, los ciudadanos en su mayoría suelen pasar la mayor parte del tiempo dentro de las calles, convirtiéndolos en espacios habitables y reconociéndolos como zonas públicas, que funcionan como el medio propicio para el desarrollo en comunidad. Considerando a estos espacios como parte de la ciudad pero con una identidad propia, tal es el caso de muchos de los barrios de nuestras ciudades donde sus ciudadanos crean un sentido de apropiación y pertenencia única de su entorno urbano.

Por medio de acciones cotidianas donde el ciudadano puede recorrer caminando cada uno de los espacios que conforman la trama urbana de su territorio, donde los servicios domésticos se convierten en los núcleos de concentración comunal, convirtiéndose al mismo tiempo como elementos simbólicos y de referencia dentro del barrio. Es bajo este panorama que surge el papel simbólico de la parroquia con sus creyentes, reconociéndola y referenciándola dentro de su contexto urbano, y por ende su arquitectura se convierte en un icono de la morfología urbana. Y en ella, la arquitectura religiosas contemporánea actual (García, 2012).

Anteriormente la arquitectura religiosa era uno de los protagonistas principales por medio del cual muchas ciudades fueron planificadas, partiendo de una centralidad religiosa como referente de su mismo trazado. Siendo la ciudad medieval la protagonista de esta concepción, donde la catedral y el monasterio eran los elementos centrales de referencia para el desplante de la ciudad, convirtiéndose en la mayoría de los casos en símbolos urbanos. Sin embargo, algunas de las ciudades contemporáneas también se han configurado en torno a la plaza pública y la catedral; como es el caso de Brasilia, obra del reconocido arquitecto Oscar Niemayer (imagen #). Aun siendo conscientes de que las ciudades se han ido secularizando y desacralizando constantemente; al grado de que las ciudades contemporáneas por medio de las nuevas realidades en cuanto a sus costumbres, modos de vida y transformación de las culturas son las nuevas condicionantes urbanas. Ante esto es necesario que las nuevas iglesias se instauren de manera deliberada dentro de la ciudad, insertándose y programándose mediante estrategias pastorales adecuadas al espacio urbano. Una manera que propicia la instauración de nuevas iglesias dentro de la ciudad contemporánea para poder evangelizarla es por medio de la parroquia urbana y, con ella, la manifestación de la arquitectura religiosa contemporánea (García, 2012).

Para entender mejor el concepto de parroquia urbana es necesario que la Iglesia asuma principios y criterios urbanísticos como base fundamental para el buen desempeño de su misión en la ciudad tanto a corto y largo plazo, y a una pequeña y grande escala territorial; y del mismo modo asumir los criterios arquitectónicos apropiados para el desarrollo pleno del culto religioso. La parroquia urbana cuenta con características singulares que la identifican, siendo la ubicación dentro del barrio una de las principales, de manera que pueda dirigirse a todo el barrio sin beneficiar a solamente ciertos sectores; del mismo modo su arquitectura debe reconocer la situación y orientación dentro de su contexto urbano, así como su estilo y las distintas posibilidades de accesibilidad y desenvolvimiento de su templo. Es entonces que la parroquia urbana se enfrenta a nuevos desafíos con tal de responder al objetivo de conformar sus espacios para poder convertirse en el hogar espiritual y humano de sus fieles seguidores, y conservar su

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

papel de pedagogo hacía las nuevas generaciones de católicos que a ellos acudirán. La clave para la arquitectura religiosa contemporánea es entonces determinada por un conjunto de situaciones sociales y pastorales que requieren para ello complejos arquitectónicos múltiples que los acepten (García, 2012).

Es entonces que la arquitectura religiosa contemporánea tiene el reto y misión de jugar un papel dentro de la ciudad contemporánea que encarne visiblemente a la comunidad cristiana en el territorio a establecerse, incentivando a los cristianos su condición de pueblo de Dios. Es por ello, que para lograr dichos principios se necesita que la comunidad encuentre en el nuevo templo un ambiente religioso producto de la sensibilidad social e intelectual, con las mejores condiciones para lograr aquel encuentro místico entre el hombre y Cristo, y así mismo las mejores oportunidades para el encuentro con los demás hombres. Creando un templo contemporáneo caracterizado por su austeridad, sencillez y practicidad construido a la escala del hombre y de igual forma insertado en una estrecha relación con su entorno social (García, 2012).

La significación de los edificios religiosos es fundamental para conformar un simbolismo dentro de la ciudad, desde años atrás esto le ha permitido a los templos consolidarse como referentes dentro de su contexto urbano, ya que se manifiestan de manera exterior y públicamente al grado de convertirse en hitos urbanos. Aunque muchas veces para lograr este alcance optan por el monumentalismo arquitectónico, tanto en sus dimensiones como en sus detalles estilísticos; es por ello que la arquitectura religiosa contemporánea consiente del papel simbólico que asume dentro de su determinado contexto, buscando las herramientas necesarias que le permitan atraer a sus fieles creyentes y a los que no también, ya que se desempeña como un lugar de encuentro para los cristianos y un referente espacial para la comunidad en general de un determinado territorio (García, 2012).

Es por todo esto que muchas de las iglesias se han convertido en una especie de edificio emergente dentro del contexto urbano, ya que los ciudadanos buscan en estos edificios un refugio que les permita entender y apreciar una belleza arquitectónica desde el aspecto sagrado, estética

que difícilmente se pudiera apreciar en muchos de los barrios de las ciudades. Para esto, la arquitectura religiosa contemporánea necesita comprender y acoplarse de cierto modo al modelo del hombre contemporáneo, bajo las distintas fuerzas que lo conforman tanto en el aspecto religioso como el social y el cultural. Las nuevas iglesias contemporáneas a proponer tendrían que reconocer en primer lugar las distintas fuerzas presentes dentro del contexto a insertarse, para que sus espacios respondan a las necesidades reales tanto de la comunidad creyente y la no creyente.

LA IGLESIA DE BARRIO

Una vez entendida la relación existente entre el templo y la ciudad, ahora toca el turno de describir las cualidades principales que debe tener una iglesia de barrio para que pueda integrarse de manera acertada en el contexto urbano a elegir, con el fin de lograr la apropiación e identidad del edificio con sus creyentes y la comunidad en general; mediante el reconocimiento de las condicionantes que de una u otra manera condicionan el diseño del templo, como aspectos del lugar, del paisaje y las tipologías arquitectónicas de su contexto; mismos que son considerados para la creación de un mismo lenguaje arquitectónico correspondiente al lugar.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Se entiende que mediante una lectura arquitectónica similar la comunidad reconozca a la

parroquia como propia. Sin embargo, la arquitectura religiosa siempre ha demostrado un carácter estético más allá de lo tradicional, que por medio de la divinidad busca alcanzar la belleza arquitectónica como reflejo de lo celestial. Agregando que cada uno de sus espacios son concebidos realmente para el desarrollo pleno del culto religioso, más allá de lo físico o lo simbólico. Por lo que es necesario entender aquellos elementos que conforman la catequesis de la religión católica, y que se vea reflejada en cada uno de sus espacios a proponer.

Cada una de las iglesias católicas ha tratado de responder a un adecuado funcionalismo litúrgico por medio de la arquitectura religiosa utilizada en cada uno de sus respectivos periodos, mismos periodos donde las vanguardias arquitectónicas suelen utilizarse para cualquier tipo de edificio, por lo que las iglesias interponen otros elementos para crear una distinción arquitectónica, como el campanario y el pórtico. Por lo que es necesario tener conciencia que los edificios responden a la arquitectura en curso y no establecer una tipología Única; el fin sigue siendo el mismo lo único que varían son los medios representativos. Muchas veces las nuevas iglesias se han visto criticadas por la supuesta falta de significado religioso, y de una carente formalidad externa. Pero en algunos de estos casos las críticas son acertadas y en otros suele presentarse una confusión en la interpretación de los aspectos litúrgicos, esto debido a una memoria colectiva del prototipo que normalmente reconocen las personas del aspecto formal de una iglesia.

Actualmente existen otros aspectos litúrgicos que tienen que ser considerados para crear un ambiente religioso propicio al culto, por lo que cada vez más se opta por la austeridad, dejando atrás aquello superficial que impide la total atención del feligrés con el acto religioso. Es importante siempre tener en cuenta como dice el arquitecto García de Albeniz (2012), que una obra religiosa no es de carácter religioso solo por mostrar signos externos alusivos a su género, sino por la intensión meramente religiosa y por desempeña una función exclusivamente a lo cultural.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Pudieran parecer feas o fuera del contexto, pero no por esto dejarían de ser funcionales para lo que son destinadas. Entre los ejemplos más destacados que el arquitecto García menciona sobre iglesias que siguen una tendencia arquitectónica según su periodo y sin reproducir antiguos elementos arquitectónicos se encuentra la (1930)(Imagen #) en Aquisgrán, Alemania del arquitecto Rudolf Schwarz,

esta iglesia común carácter respuesta a la arquitectura

Industrial que se utilizaba en abstrayendo la configuración nave pero con un arquitectura otro lado, se encuentra la los Ángeles de Vitoria arquitectos Carvajal y García

quien propone industrial como

el momento, clásica de una distinta; por parroquia de (1958), de los de Paredes

(Imagen #) que intencionalmente buscan exponer su obra mediante el uso de elementos arquitectónicos más recientes de su momento, con el reto de poder conjugar el diseño con la fe.

Para que las iglesias puedan asentarse de manera adecuada dentro del entorno urbano, tienen entonces que reconocer su entorno, buscar un centro de gravedad dentro del mismo, considerar todas fuerzas morfológicas de su contexto para determinar la forma en la cual pudiera lograr aquel contraste urbano (materiales, acabados, alturas, dimensiones, colores), y poder ofrecer ese espacio oportuno de encuentro para la comunidad, siempre tomando en cuenta que el lenguaje arquitectónico de su contexto es primordial para la creación de una identidad entre el creyente y el edificio; y por lo tanto una apropiación.

Situación Urbana de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Como se ha explicado anteriormente para poder insertar un nuevo templo religioso dentro una ciudad, es necesario reconocer la situación urbana de la misma ciudad para poder crear una propuesta arquitectónica que corresponda plenamente a su contexto, desde una escala mayor

hasta una escala más específica del área a intervenir; para que de una u otra manera se genere el sentido de apropiación por parte de la comunidad. Para esta tesis la ciudad que se abordará es la de Cancún, Q.ROO una de las ciudades más jóvenes de México, y en donde la arquitectura religiosa nunca ha asumido un papel protagonista en la morfología de la ciudad, por lo que se hace más complicado el desempeño de los edificios religiosos.

La ciudad de Cancún nace bajo la concepción del estereotipo de una ciudad global en los años 70's, cuando el mundo vivía una segunda oleada de la industrialización, por lo que nace el proyecto de abrir un mercado económico hacia las aguas del caribe mexicano, con la visión de crear un polo turístico que atrajera la inversión extranjera y concentrará algunos servicios internacionales en este sector. Sin embargo, nunca se pensó en el crecimiento Urbano que este proyecto ocasionaría con la llegada de muchas personas en busca de oportunidades de trabajo, provocando una insuficiencia de servicios para poder atender a toda la población; y como toda ciudad globalizada solamente unos cuantos sectores se ven beneficiados con las mejores condiciones de vida, y Cancún no es ajeno a este fenómeno urbano.

Para poder entender más a fondo la problemática urbana que presenta el área a intervenir en esta tesis, se necesita antes que nada reconocer la problemática urbana que vive la ciudad en general, para tener una mejor noción de las necesidades específicas a las cuales tendrá que afrontar la iglesia a proponer, y de una u otra manera poder contrarrestar, como para también poder adaptarse al entorno con mejor aceptación por parte de sus habitantes y del medio ambiente.

Para tener mejor idea de la situación actual de la ciudad y específicamente de cada uno de los sectores que la componen, se necesita conocer el proceso de su crecimiento urbano a lo largo de los años, para de cierta manera tener noción de la magnitud del problema hacia un futuro no muy lejano; pero sobre todo el papel que tendría que asumir la iglesia para combatir el problema.

TENDENCIA DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

Para poder realizar una crítica más completa sobre algunos proyectos de la arquitectura religiosa contemporánea actual, habría que entender primero de que se trata la arquitectura contemporánea actual, enfocándome principalmente a reconocer las situaciones a las que hoy en día se enfrenta, para así tener una mejor interpretación de las mejores soluciones a las mismas.

Sabemos que la arquitectura contemporánea ha sido conformada por diversas corrientes estilísticas desarrolladas entre los años 1970-2000, que ante el gran debate mundial sobre el papel del arquitecto ante la cuestión social y cultural de una sociedad que se definía como posindustrial. A lo que trataron de dar solución las nuevas generaciones de arquitectos, mediante nuevas intervenciones y métodos de proyección.

Uno de los acontecimientos más influyentes en la nueva postura que han asumido muchos arquitectos para el desarrollo de las ciudades es sin duda alguna el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el mundo se inclinó hacia el fanatismo y a la degradación, la razón quedó truncada ; siendo la actual crisis económica global, la consecuencia de la catarsis de un sistema económico basado solamente en la especulación y la avaricia, y en donde la arquitectura, o cierto grupo de arquitectos, se han consolidado en una tendencia que apuesta por la imagen corporativa, los lobys financieros internacionales que cuentan ya, con un grupo selecto de arquitectos que son capaces de proponer, proyectar y ejecutar mega-ciudades en los desiertos de Dubái (González,2010).

Ante esta postura que pareciera cada vez más consolidada, muchas sociedades se sumergen en el olvido, aun siendo estas mismas el motor principal de una ciudad. De cierta manera se ha ido marginando a los componentes complementarios de la ciudad, siendo los centros urbanos el interés principal de los gobiernos; sin entender el fenómeno de expansión poblacional que hoy en día están presentando todas las ciudades, principalmente las encontradas en los países en desarrollo.

Es muy difícil en estos países en desarrollo, hacer frente al sistema político en curso, con respecto a las necesidades de sus pobladores, limitando así una calidad de vida digna. Por ello la inmigración, la marginalidad, la falta de vivienda, la falta de agua potable, de luz, de áreas verdes, de calidad de la enseñanza, etc., serán las barreras sobre las cuales debemos inevitablemente re-fundar la visión y la posición arquitectónica en este nuevo siglo (González, 2010).

Es por esto que los arquitectos en la actualidad estamos obligados a proyectar de una visión más amplia, considerando a todos los elementos involucrados en el contexto inmediato del lugar a intervenir, es hora de dejar atrás el ego y el egoísmo de nuestras ideas, de involucrarse a un proyecto integrador, flexible a diferentes usos, de combinar lo formalista con lo funcional, y sobre todo con una accesibilidad universal.

Queremos, desde la investigación arquitectónica, fundar una nueva ética arquitectónica, aquella en la que el arquitecto, se entrometa y participe activamente, en la transformación social que se requiere, y con urgencia.

CONCEPTUAL

La Iglesia católica ha sido protagonista en la construcción del orden social y político de Colombia. Abrigando una importante vocería, y gozando de un eco significativo en la sociedad aún hoy, la Iglesia es también un coactor de la gobernanza. De esta forma, su participación ha sido activa en la redacción de constituciones, en la aprobación de leyes, la realización de negociaciones o acuerdos de paz con los grupos armados, y la regulación de instituciones como la educación o en la familia. (Fernán González & Ricardo Arias, 2008).

GESTOS Y SÍMBOLOS DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

LOS COLORES

¿Por qué y para qué los diversos colores en la celebración litúrgica?

El color como uno de los elementos visuales más sencillo y eficaces, quiere ayudarnos a celebrar mejor nuestra fe. Su lenguaje simbólico nos ayuda a penetrar mejor en los misterios celebrados:

"La diversidad de colores en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar con más eficacia, aún exteriormente tanto las características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico." (Misal romano - IGMR 307)

LOS COLORES ACTUALES DE NUESTRA CELEBRACIÓN:

Actualmente el Misal (IGMR) ofrece este abanico de colores en su distribución del Año Litúrgico:

a) Blanco:

Es el color privilegiado de la fiesta cristiana y el color más adecuado para celebrar:

- La Navidad y la Epifanía
- La Pascua en toda su cincuentena
- Las Fiestas de Cristo y de la Virgen, a no ser que por su cercanía al misterio de la Cruz se indique el uso del rojo. -Fiestas de ángeles y santos que no sean mártires.
- Ritual de la Unción
- Unción y el Viático

b) Rojo:

Es el color elegido para:

- La celebración del Domingo de Pasión (Ramos) y el Viernes Santo, porque remite simbólicamente a la muerte martirial de Cristo.
- En la Fiesta de Pentecostés, porque el Espíritu es fuego y vida.
- Otras celebraciones de la Pasión de Cristo, como la fiesta de la Exaltación de la Cruz.
- Las fiestas de los Apóstoles, evangelistas y Mártires, por su cercanía ejemplar y testimonial a la Pascua de Cristo.
- La Confirmación (Ritual N° 20) se puede celebrar con vestiduras rojas o blancas apuntando al misterio del espíritu o a la fiesta de una iniciación cristiana a la Nueva Vida.

c) Verde:

El verde como color de paz, serenidad, esperanza se utiliza para celebrar el Tiempo Ordinario del Año Litúrgico. El Tiempo ordinario son esas 34 semanas en las que no se celebra un misterio concreto de Cristo, sino el conjunto de la Historia de la salvación y sobre todo el misterio semanal del domingo como Día del Señor.

d) Morado:

Este color que remite a la discreción, penitencia y a veces, dolor, es con el que se distingue la celebración del

- Adviento y la Cuaresma
- las celebraciones penitenciales y las exequias cristianas.

e) Negro:

Que había sido durante los siglos de la Edad Media el color del Adviento y la Cuaresma, ha quedado ahora mucho más discretamente relegado: queda sólo como facultativo en las exequias y demás celebraciones de difuntos.

f) Rosa:

El color rosa, que no había cuajado en la historia para la liturgia, queda también como posible para dos domingos que marcan el centro del Adviento y la Cuaresma: el domingo "Gaudete" (3° de Adviento) y el domingo "Laetare" (4° de Cuaresma).

g) Azul:

Con sus resonancias de cielo y lejanía es desde el siglo pasado un color privilegiado para celebrar en España la solemnidad de la Inmaculada, aunque en el misal romano no aparezca.

EL FUEGO

En nuestras celebraciones:

- Aparece en forma de lámparas y cirios encendidos durante la celebración o delante del sagrario. Aparte del simbolismo de la luz entra aquí también esa misteriosa realidad que se llama fuego: la llama que se va consumiendo lentamente mientras alumbra, embellece, calienta, dando sentido familiar a la celebración.

- Vigilia de Pascua: Es la celebración que queda enriquecida de modo más explícito con el simbolismo del fuego. La hoguera que arde fuera de la Iglesia y de la que se va a encender el Cirio Pascual remite intensamente al triunfo de la luz sobre las tinieblas, del calor sobre el frío, de la vida sobre la muerte. De allí partirá la procesión con su festivo grito: "Luz de Cristo", y la luz se irá comunicando progresivamente a cada uno de los participantes.

El simbolismo de la luz está realmente muy aprovechado en el lenguaje festivo de la Noche Pascual. Pero en su raíz está el fuego que tiene sus direcciones propias y riquísimas.

SU SIMBOLISMO NATURAL

El lenguaje del fuego tiene en nuestra sensibilidad humana y social, una interesante serie de sentidos.

El fuego calienta, consume, quema, ilumina, purifica, es fuente de energía. Es origen de innumerables beneficios para la humanidad, pero también destruye, castiga, asusta y mata. Es un elemento bienhechor pero a la vez peligroso. Un rayo o un incendio pueden generar calamidades enormes. Sin el fuego no podemos vivir, pero puede causarnos también la muerte. No es nada extraño que en torno a este misterioso elemento natural se haya creado todo un simbolismo:

-Para expresar la presencia misma de la divinidad, invisible pero fuerte, incontrolable, purificadora, castigadora,

-o para designar los sentimientos humanos, como la pasión, que está escondida pero que puede alcanzar una fuerza inaudita, para bien o para mal: el amor, el odio, el entusiasmo...etc.

-El fuego es también la imagen del calor familiar, el crepitar de la llama en el hogar ilumina la vida, ahuyenta el frío, da alegría y sensación de bienestar.

En la Revelación:

Para saber toda la densidad de significado que el fuego puede llegar a tener y lo que puede expresar también en nuestras celebraciones, no hay mejor medio que repasar, que de lo que él dicen el Antiguo y Nuevo Testamento.

- Ante todo, el fuego sirve para expresar de algún modo lo que es imposible de expresar: la *presencia misteriosa de Dios* mismo en la historia humana. Recordemos el misterioso

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

episodio de la zarza que arde sin consumirse (Ex 3). Moisés se acerca a un lugar que en seguida reconoce como sagrado, y oye la voz "Yo soy el Dios de Abraham...".

- También es con el fuego con el que se simboliza *el juicio de Dios*, como el fuego que penetra a todo ser existente, lo pone en evidencia, lo purifica o lo castiga. (Véase: Dan. 7,10 ; Gen 19 ; Is 66,16)

EL INCIENSO

¿Qué quiere simbolizar el incienso?

Lo que el incienso quiere significar en nuestra liturgia nos lo han ido explicando los varios documentos con sus explicaciones.

- El incienso crea una atmósfera agradable y festiva en torno a lo que se incienso, a la vez que crea un aire entre misterioso y sagrado por la sutil impalpabilidad de su perfume y de su humo.
- Expresa elegantemente el respeto y la reverencia hacia una persona o hacia algún símbolo de Cristo.
- Pero más en profundidad indica la actitud de oración y elevación de la mente hacia Dios. Ya el Salmo 140 nos hace decir: "suba mi oración como incienso en tu presencia".
- El incienso es símbolo, sobre todo, de la actitud de ofrenda y sacrificio de los creyentes hacia Dios. El incienso une de algún modo a las personas con el altar, con sus dones y sobre todo con Cristo Jesús que se ofrece en sacrificio.

¿A quiénes se incienso?

El Misal Romano sugiere con libertad el uso del incienso en estos momentos de la Misa:

- Durante la procesión de entrada.
- Al comienzo de la Misa para incensar el altar
- En la procesión y proclamación del evangelio
- En el ofertorio, para incensar las ofrendas, el altar, el presidente y el pueblo cristiano
- En la ostensión del Pan consagrado y del Cáliz después de la consagración (IGMR 235)

a) ***Llevar incienso en la procesión de entrada e incensar el altar*** que va a ser el centro de la celebración eucarística, puede indicar el respeto al lugar, a las personas y al altar, o simplemente significar el tono festivo y sagrado de la acción que empieza. Pero el Misal no da demasiado relieve a este primer gesto: siempre se ha considerado más importante la incensación del altar en el ofertorio.

b) ***La incensación del evangelio*** fue entrando a partir del siglo XI como signo de honor y respeto hacia Aquél cuyas palabras vamos a escuchar. El Misal (IGMR 33 y 35) explica por qué en el momento del evangelio se acumulan los signos de especial veneración: el lector ordenado, la postura de pie, el beso y otras muestras de honor entre las que hay que recordar el incienso.

c) ***El uso del incienso en el ofertorio*** tiene especial interés. El altar y las ofrendas de pan y vino sobre él se inciense "para significar de este modo que la población de la Iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso" (IGMR 51). En este momento "también el sacerdote y el pueblo pueden ser incensados". Junto con el pan y el vino ofrecidos sobre el altar, y que son incensados, también el presidente se ofrece a sí mismo, y con él toda la comunidad y así se convierten ellos mismos en ofrenda y sacrificio, unidos e incorporados al sacrificio de Cristo. Son las personas, principalmente, las que vienen a ser simbolizadas como ofrenda y homenaje a Dios, con el gesto del incienso. Si nada más fuera un gesto de honor, se quedaría la asamblea sentada mientras la inciense. En cambio, se pone de pie para indicar su actitud positiva, comprometida, de unión espiritual con las ofrendas eucarísticas.

d) ***En la consagración*** el acto de la incensación manifiesta al Señor mismo. Todas las incensaciones se dirigen a los signos sacramentales de la presencia del Señor: el altar, la cruz, el libro del evangelio, el presidente, la asamblea. Ahora se inciense el pan y el vino consagrados, el signo central y eficaz de la auto-donación de Cristo.

LA IMPOSICIÓN DE MANOS

En el Nuevo Testamento la acción de imponer sobre la cabeza de uno las manos tiene significados distintos, según el contexto en el que se sitúe. Ante todo puede ser la *bendición* que uno transmite a otro, invocando sobre él la benevolencia de Dios.

Así, Jesús imponía las manos sobre los niños, orando por ellos.

La despedida de Jesús en su Ascensión, se expresa también con el mismo gesto: "alzando las manos los bendijo" (Lc 24,50).

Es una expresión que muchas veces se relaciona a la *curación*. Jairo pide a Jesús: "Mi hija está a punto de morir; ven impón tus manos sobre ella para que se cure y viva" (Mc 5,23).

Imponer las manos sobre la cabeza de una persona, significa en muchos otros pasajes, *invocar* y *transmitir sobre ella el don del Espíritu Santo* para una misión determinada. Así pasa con los elegidos para el ministerio de diáconos en la comunidad primera: "hicieron oración y les impusieron las manos" (Act 6,6).

Hay dos momentos en la celebración de la Eucaristía en que el gesto simbólico tiene particular énfasis.

Ante todo cuando el presidente, en la ***Plegaria Eucarística***, invoca por primera vez al Espíritu (epiclesis), extendiendo sus manos sobre el pan y el vino: "santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu".

La Bendición Final es el segundo momento en el que el gesto de la imposición adquiere especial énfasis.

Este gesto nos habla también del don de Dios y la mediación eclesial:

Estupendo binomio: *la mano y la palabra*. Unas manos extendidas hacia una persona o una cosa, y unas palabras que oran o declaran. Las manos elevadas apuntando al don divino, y a la vez mantenidas sobre esta persona o cosa, expresando la aplicación o atribución del mismo don divino a estas criaturas.

La mano poderosa de Dios que bendice, que consagra, que inviste de autoridad, es representada sacramentalmente por la ,mano de un ministro de la Iglesia, extendida con humildad y confianza sobre las personas o los elementos materiales que Dios quiere santificar.

EL SALUDO DE LA PAZ

El Misal describe así el gesto de la paz: Los fieles "imploran la paz y la unidad para la Iglesia y para toda la familia humana, y se expresan mutuamente la caridad, antes de participar de un mismo pan" (IGMR 56b).

a) Se trata de la paz de Cristo: "Mi paz os dejo, mi paz os doy". El saludo y el don del Señor que se comunica a los suyos en la Eucaristía. No una paz que conquistemos nosotros con nuestro esfuerzo, sino que nos concede el Señor.

b) Un gesto de fraternidad cristiana y eucarística: Un gesto que nos hacemos unos a otros antes de atrevernos a acudir a la comunión: para recibir a Cristo nos debemos sentir hermanos y aceptarnos los unos a los otros. Todos somos miembros del mismo Cuerpo, la Iglesia de Cristo. Todos estamos invitados a la misma mesa eucarística. Darnos la paz es un gesto profundamente religioso, además de humano. Está motivado por la fe más que por la amistad: reconocemos a Cristo en el hermano al igual que lo reconocemos en el pan y el vino.

EL SACERDOTE BESA EL LIBRO DE LOS EVANGELIOS

Al hacerlo el sacerdote dice en voz baja: "Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados". Esta frase expresa el deseo de que la Palabra evangélica ejerza su fuerza salvadora perdonando nuestros pecados. Besar el Evangelio es un gesto de fe en la presencia de Cristo que se nos comunica como la Palabra verdadera.

LA SEÑAL DE LA CRUZ

No nos damos mucha cuenta, porque ya estamos acostumbrados a ver la Cruz en la Iglesia, en nuestras casas, pero la Cruz es una verdadera cátedra, desde la que Cristo nos predica siempre la gran lección del cristianismo.

La Cruz resume toda la teología sobre Dios, sobre el misterio de la salvación en Cristo, sobre la vida cristiana.

La Cruz es todo un discurso: Nos presenta a un Dios trascendente pero cercano; un Dios que ha querido vencer el mal con su propio dolor; un Cristo que es juez y Señor, pero a la vez siervo, que ha querido llegar a la entrega total de sí mismo, como imagen plástica del amor y de la condescendencia de Dios; un Cristo que en su Pascua - muerte y resurrección- ha dado al mundo la reconciliación.

Los cristianos con frecuencia hacemos con la mano la señal de la Cruz, o nos la hacen otros, como en el caso del bautismo o de las bendiciones.

Es un gesto sencillo pero lleno de significado. Esta señal de la Cruz es una verdadera confesión de fe: Dios nos ha salvado en la Cruz de Cristo. Es un signo de pertenencia, de posesión: al hacer sobre nuestra personas este signo es como si dijéramos: "estoy bautizado, pertenezco a Cristo, El es mi Salvador, la cruz de Cristo es el origen y la razón de ser de mi existencia cristiana...".

Los cristianos debemos reconocer a la Cruz todo su contenido para que no sea un símbolo vacío. Y entonces sí, puede ser un signo que continuamente nos alimente la fe y el estilo de vida que Cristo nos enseñó. Si entendemos la Cruz y nuestro pequeño gesto de la señal de la Cruz es consciente, estaremos continuamente reorientando nuestra vida en la dirección buena.

EL AGUA

El agua es una realidad que ya humanamente tiene muchos valores y sentidos: sacia la sed, limpia, es fuente de vida, origina la fuerza hidráulica...También nos sirve para simbolizar realidades profundas en el terreno religioso la pureza interior, sobre todo. Por eso se encuentran las abluciones o los baños sagrados en todas las culturas y religiones (a orillas del Ganges para los indios, del Nilo para los egipcios, del Jordán para los judíos).

Para los cristianos el agua sirve muy expresivamente para simbolizar lo que Cristo y su salvación son para nosotros: Cristo es el "agua viva" que sacia definitivamente nuestra sed (coloquio con la samaritana: Jn 4); el agua sirve también para describir la presencia vivificante del Espíritu (Jn 7, 37-39) y para anunciar la felicidad el cielo (Apoc 7, 17; 22, 1)

En nuestra liturgia es lógico que también se utilice este simbolismo. A veces se usa el agua sencillamente con una finalidad práctica: por ejemplo en las abluciones de las manos después de ungir con los Santos Oleos o de los vasos empleados en la Eucaristía. Otras veces un gesto que en su origen había sido "práctico" ha adquirido ahora un simbolismo: como la mezcla del agua en el vino, que en siglos pasados era necesario por la excesiva gradación del vino, y que luego adquirió el simbolismo de nuestra humanidad incorporada a la divinidad de Cristo.

Pero el agua tiene muchas veces un sentido simbólico: lavarse las manos para indicar la purificación que el sacerdote más que nadie necesita, o lavar los pies para expresar la actitud de servicio. Sobre todo el agua nos hace celebrar significativamente el Bautismo con el gesto de la inmersión en agua (bautismo significa inmersión" en griego): porque es un sacramento que nos hace sumergirnos sacramentalmente en Cristo, en su muerte y resurrección, y nos engendra a la vida nueva. La aspersion de la comunidad con agua en la Vigilia Pascual, o en el rito de entrada de la Eucaristía dominical, o el santiguarse con agua al entrar en la Iglesia, son recuerdos

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

simbólicos del Bautismo. También el hecho de las casas (de las casas, de los objetos, de las personas) o el gesto de aspersion en las exequias se realicen con agua, quiere prolongar el simbolismo purificador y vitalizador del Bautismo.

En el rito de la Dedicación de iglesias se asperjan con agua las paredes, el altar y finalmente el pueblo cristiano: siempre con la misma intención "bautismal", que coenvuelve a las personas, al edificio y a los objetos de nuestro culto. Todo queda incorporado a la Pascua de Cristo. Otro significado del simbolismo del agua es su cualidad de *apagar la sed del hombre*. Sed que no es sólo material, sino que muy expresivamente puede referirse a los deseos más profundos del ser humano: la felicidad, la libertad, el amor, etc.

LAS CAMPANAS

Es muy antiguo el uso de objetos metálicos para señalar con su sonido la fiesta o la convocatoria de la comunidad. Desde el sencillo "gong" hasta la técnica evolucionada de los fundidores de campanas o los campanarios eléctricos actuales, las campanas y las campanillas se han utilizado expresivamente en la vida social y en el culto. Son instrumentos de metal, en forma de copa invertida, con un badajo libre.

Cuando los cristianos pudieron construir iglesias, a partir del siglo IV, pronto se habla de torres y campanarios adosados a las iglesias, con campanas que se convertirán rápidamente en un elemento muy expresivo para señalar las fiestas y los ritmos de la celebración cristiana. También dentro de la celebración se utilizaron las campanillas, a partir del siglo XIII, ahora bastante menos necesarias (IGMR 109 deja libre su uso) porque ya la celebración la seguimos más fácilmente, a no ser que se quieran hacer servir, no tanto para avisar de un momento -por ejemplo, la consagración sino para darle simbólicamente realce festivo, como en el Gloria de la Vigilia Pascual.

Los nombres latinos de "signum" o "tintinnabulum" se convierten más tarde, hacia el siglo VI, en el de "vasa campana", seguramente porque las primeras fundiciones derivan de la región italiana de Campania. Las campanas del campanario convocan a la comunidad cristiana, señalan las horas de la celebración (la Misa mayor), de oración (el Angelus o la oración comunitaria de un monasterio), diversos momentos de dolor (la agonía o la defunción) o de alegría (la entrada del nuevo obispo o párroco) y sobre todo con su repique gozoso anuncian las fiestas. Y así se convierten en un "signo hecho sonido" de la identidad de la comunidad cristiana, evangelizador de la Buena Noticia de Cristo en medio de una sociedad que puede estar destruida. Como también el mismo campanario, con su silueta estilizada, se convierte en símbolo de la dirección trascendente que debería tener nuestra vida. El Bendicional (nn. 1142-1162) ofrece textos muy expresivos para la bendición de las campanas, motivando bien su sentido y convirtiendo el rito en una buena ocasión para entender mejor la identidad de una comunidad cristiana y sus ritmos de vida y oración.

EL CANTO

El canto expresa y realiza nuestras actitudes interiores. Tanto en la vida social como en la cúltilo-religiosa, el canto no sólo expresa sino que en algún modo realiza los sentimientos interiores de alabanza, adoración, alegría, dolor, súplica. "No ha de ser considerado el canto como un cierto ornato que se añade a la oración, como algo extrínseco, sino más bien como algo que dimana de lo profundo del espíritu del que ora y alaba a Dios" (IGLH 270).

El canto hace comunidad, al expresar más válidamente el carácter comunitario de la celebración, igual que sucede en la vida familiar y social como en la litúrgica.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

El canto hace fiesta, crea clima más solemne y digno en la oración: "nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que toda entera, exprese su fe y su piedad por el canto" (MS 16).

El canto es una señal de euforia. El canto tiene en la liturgia una función "ministerial": no es como en un concierto, que se canta por el canto en sí y su placer estético y artístico. Aquí el canto ayuda a que la comunidad entre más en sintonía con el misterio que celebra. A la vez que crea un clima de unión comunitaria y festiva, ayuda pedagógicamente a expresar nuestra participación en lo más profundo de la celebración. Así el canto se convierte de verdad en "sacramento", tanto de lo que nosotros sentimos y queremos decir a Dios, como de la gracia salvadora que nos viene de él.

LA CENIZA

La ceniza, del latín "cinis", es producto de la combustión de algo por el fuego. Muy fácilmente adquirió un sentido simbólico de muerte, caducidad, y en sentido trasladado, de humildad y penitencia. En Jonás 3,6 sirve, por ejemplo, para describir la conversión de los habitantes de Nínive. Muchas veces se une al "polvo" de la tierra: "en verdad soy polvo y ceniza", dice Abraham en Gén. 18,27. El Miércoles de Ceniza, el anterior al primer domingo de Cuaresma (muchos lo entenderán mejor diciendo que es el que sigue al carnaval), realizamos el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente (fruto de la cremación de las palmas del año pasado). Se hace como respuesta a la Palabra de Dios que nos invita a la conversión, como inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de preparación a la Pascua. La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros -el hombre viejo- para dar lugar a la novedad de la vida pascual de Cristo.

Mientras el ministro impone la ceniza dice estas dos expresiones, alternativamente: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" (Cf Mc1,15) y "Acuérdate de que eres polvo y al polvo has

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

de volver" (Cf Gén 3,19): un signo y unas palabras que expresan muy bien nuestra caducidad,

nuestra conversión y aceptación del Evangelio, o sea, la novedad de vida que Cristo cada año quiere comunicarnos en la Pascua.

EL CIRIO PASCUAL

Del latín "cereus", de cera, el producto de las abejas. Ya hablamos en la voz "candelas candelabros" sobre el uso humano y el sentido simbólico de la luz que producen los cirios, y también del uso que en la liturgia cristiana hacemos de ese simbolismo. El cirio más importante es el que se enciende en la Vigilia Pascual como símbolo de la luz de Cristo, y los cirios que se reparten entre la comunidad, para significar nuestra participación en esa misma luz.

El Cirio Pascual es ya desde los primeros siglos uno de los símbolos más expresivos de la Vigilia. En medio de la oscuridad (toda la celebración se hace de noche y empieza con las luces apagadas), de una hoguera previamente preparada se enciende el Cirio, que tiene una inscripción en forma de Cruz, acompañada de la fecha y de las letras Alfa y Omega, la primera y la última del alfabeto griego, para indicar que la Pascua de Cristo, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos alcanza con fuerza siempre nueva en el año concreto en que vivimos. En la procesión de entrada se canta por tres veces la aclamación al Cirio: "Luz de Cristo. Demos gracias a Dios", mientras progresivamente se van encendiendo los cirios de los presentes. Luego se coloca en la columna o candelero que va a ser su soporte, y se entona en torno de él, después de incensarlo, el solemne Pregón Pascual.

Además del símbolo de la luz, se le da también el de la ofrenda: cera que se gasta en honor de Dios, esparciendo su luz: "Acepta, padre santo, el sacrificio vespertino de esta llama, que la santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios... Te rogamos que este Cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche..."

Lo que van anunciando las lecturas, oraciones y cantos, el Cirio lo dice con el lenguaje humilde pero diáfano de su llama viva. La Iglesia, la esposa, sale al encuentro de Cristo, el Esposo, con la lámpara encendida en la mano, gozándose con él en la noche victoriosa de su Pascua.

El Cirio estará encendido en todas las celebraciones durante las siete semanas de la cincuentena, al lado del ambón de la Palabra, hasta terminar el domingo de Pentecostés. Luego, durante el año, se encenderá en la celebración de los bautizos y de las exequias, el comienzo y la conclusión de la vida: un cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de todo su camino terreno, como garantía de su definitiva incorporación a la luz de la vida eterna.

LA COLECTA

La palabra "colecta" viene del latín "collecta, colligere", "recogida, recoger". Se aplica ante todo a la reunión de la comunidad para la Eucaristía dominical o para las asambleas "estacionales" en Cuaresma. También se llama "colecta" a la recogida de dinero o de dones en el ofertorio, a la que alude Pablo (1 Cor 16, 1-2).

Pero su uso más técnico es el referido a la "oración colecta" al principio de la Misa. Este nombre pudiera tener dos direcciones: o bien porque se pronuncia cuando ya está la comunidad reunida (oración de reunión, concluyendo el rito de entrada), o porque su finalidad es recoger y resumir las peticiones de cada uno de los presentes. También se aplica este nombre a las "oraciones sálmicas", que "sintetizan los sentimientos de los participantes" en el rezo de los salmos (Cf IGLH 112). La expresión "colligere orationem", usual en los primeros siglos en la salmodia comunitaria, quería decir "recoger en una oración las intenciones de los que habían rezado el salmo". De ahí las "colectas sálmicas".

El Misal de Pablo VI llama "colecta" a la primera oración de la Misa y describe así su dinámica: "El sacerdote invita al pueblo a orar; y todos, a una con el sacerdote, permanecen un rato en silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular sus súplicas. Entonces el sacerdote lee la oración que se suele denominar colecta, y el pueblo contesta amén" (IGMR 32). Es la primera oración importante del presidente, que de pie, con los brazos extendidos, y en nombre de la comunidad, dirige su súplica a Dios. Las de nuestro Misal son fieles al estilo claro y conciso de la liturgia romana, con una invocación a Dios, muchas veces enriquecida con la alusión al tiempo litúrgico o la fiesta celebrada para proseguir con una súplica y concluir apelando a la mediación de Cristo.

El libro que durante siglos reunía estas oraciones de la Misa o del Oficio Divino, antes de su inclusión en el libro único del Misal o del Breviario, se llamó "Colectario".

EL MOMENTO DE LA COMUNIÓN

De la palabra latina "communio", acción de unir, de asociar y participar (correspondiente a la griega "koinonía") "comunión" significa la unión de las personas, o de una comunidad, o la comunión de los Santos en una perspectiva eclesial más amplia, o la unión de cada uno con Cristo o con Dios.

Aquí la miramos desde el punto de vista eucarístico: la participación de los fieles en el Cuerpo y Sangre de Cristo. Este es el momento en verdad culminante de la celebración de la Eucaristía. Después de que Cristo se nos ha dado como palabra salvadora, ahora, desde su existencia de

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Resucitado, se quiere hacer nuestro alimento para el camino de nuestra vida terrena y como garantía de la eterna.

La comunión tiene a la vez sentido vertical, de unión eucarística con Cristo, y horizontal, de sintonía con la comunidad eclesial. Por eso la "excomunión" significa también la exclusión de ambos aspectos. El Misal (IMGR 56) invita a una realización lo más expresiva posible de la comunión eucarística:

- a. con una oración o un silencio preparatorio, por parte del presidente y de la comunidad;
- b. una procesión desde los propios lugares hacia el ámbito del altar,
- c. mientras se canta un canto que une a todos y les hace comprender más en profundidad el misterio que celebran,
- d. la invitación oficial a acercarse a la mesa del Señor: "Este es el Cordero de Dios", invitación que apunta al banquete escatológico del cielo ("dichosos los invitados a la Cena del Cordero"),
- e. la mediación de la Iglesia en este gesto central (no "coge" la comunión cada uno, sino que la recibe del ministro),
- f. con un diálogo que ahora ha vuelto a la expresiva sencillez de los primeros siglos ("el Cuerpo de Cristo. Amén", "la Sangre de Cristo, Amén")
- g. con pan que aparezca como alimento, consagrado y partido en la misma Misa, para significar también la unidad fraterna de los que participan del mismo sacrificio de Cristo,

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

- h. recibido en la mano o en la boca, a voluntad del fiel, allí donde los Episcopados lo hayan decidido (en España desde el 1976, en Italia desde 1989, en México desde 1978),
- i. a ser posible también participando del vino, que expresa mejor que Cristo nos hace partícipes de su sacrificio pascual en la cruz y de la alegría escatológica, y
- j. con unos momentos de interiorización después de la comunión. Casos especiales son el de la primera comunión, en la que los cristianos participan por primera vez plenamente de la celebración eucarística de la comunidad: no sólo en sus oraciones, lecturas y cantos, sino también en el Cuerpo y Sangre de Cristo.

Tiene especial sentido la Comunión llevada a los enfermos, ahora eventualmente por medio de los ministros extraordinarios de la comunión, a ser posible como prolongación de la celebración comunitaria dominical. Particular relieve merece la comunión que se recibe como viático, en punto de muerte.

Y finalmente, la comunión recibida fuera de la Misa, caso repetido sobre todo en lugares donde no pueden participar diaria ni siquiera dominicalmente de la Eucaristía completa, pero sí escuchar la palabra, orar en común y comulgar, en las condiciones que establecen el "Ritual del culto y de la comunión fuera de la Misa" (1973) y la instrucción "Inmensae caritatis" (1973). Respecto a repetir la comunión el mismo día, según el Código de Derecho Canónico (c. 917), "quien ya ha recibido la santísima Eucaristía puede de nuevo recibirla el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe", norma que ha recibido la interpretación oficial de que se puede hacer "una segunda vez".

COMER EL PAN:

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Juntamente con el "beber", el "comer" es el gesto central de la Eucaristía cristiana. Si el Antiguo Testamento empieza con el "no coman" del Génesis, en el Nuevo Testamento escuchamos el testamento: "tomen y coman". Y si entonces la consecuencia era: "el día que comas de él, morirás", ahora la promesa es la contraria: "el que come... tiene vida eterna".

El comer, ya humanamente, tiene el valor del alimento y la reparación de las fuerzas. Pero a la vez tiene connotaciones simbólicas muy expresivas: comer como fruto del propio trabajo, comer en familia, comer con los amigos, comer en clima de fraternidad, comer con sentido de fiesta. En el contexto cristiano de la Eucaristía, el comer tiene igualmente varios sentidos.

Al comer el pan, estamos convencidos de que nos alimentamos con el Cuerpo de Cristo. Su palabra ("esto es mi Cuerpo") sigue eficaz y su Espíritu es el que ha dado a ese pan que hemos depositado sobre el altar su nueva realidad: ser el Cuerpo del Señor glorificado, que ha querido ser nuestro alimento. Este es el primer sentido que Cristo ha querido dar a la comida eucarística: "mi carne es verdadera comida". Él es el "viático", el alimento para el camino de los suyos.

También hay otros valores y gracias que Cristo expresa en el evangelio con este simbolismo de la comida: el perdón, la alegría del reencuentro, la fiesta, la plenitud y la felicidad del Reino futuro. Basta recordar la parábola del hijo pródigo, acogido en casa con una buena comida; o la de las bodas del rey; o la multiplicación de los panes y peces en el desierto, o la expresiva presencia de Jesús en comidas en casa de Zaqueo, de Mateo, del fariseo, de Lázaro. Y las comidas de Jesús con sus discípulos, tanto antes como después de la Pascua, que ellos recordarán muy a gusto. (Cf Hech 10,40).

Además, Pablo entenderá la comida como símbolo de la fraternidad eclesial. el pan de la Eucaristía, además de unirnos a Cristo, participando de su Cuerpo, es también lo que construye la comunidad: "un pan y un cuerpo somos, ya que participamos de un solo Pan" (1 Cor 10,16-17). "Comer con" por ejemplo con los cristianos procedentes del paganismo, es un signo expresivo y

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
favorecedor de la unidad de todos en la Iglesia, sea cual sea su origen (Cf la discusión entre Pablo y Pedro en Hech 11,3 y Gál 2,12).

PARTIR EL PAN

El origen de este gesto en nuestra Eucaristía lo conocemos todos. La cena judía, sobretodo la pascual, comenzaba con un pequeño rito: el padre de familia partía el pan para repartirlo a todos, mientras pronunciaba una oración de bendición a Dios.

Este gesto expresaba la gratitud hacia Dios y a la vez el sentido familiar de solidaridad en el mismo pan. Muchos hemos conocido cómo en nuestras familias el momento de partir el pan al principio de la comida se consideraba como un pequeño pero significativo rito. Como el que se hace solemnemente cuando unos novios parten el pastel de bodas y los van repartiendo a los comensales que los acompañan.

Cristo también lo hizo en su última cena: "Tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y se lo dio...". Más aún: fue este el gesto el que más impresionó a los discípulos de Emaús en su encuentro con Jesús Resucitado. "Le reconocieron al partir el pan". Y fue este el rito simbólico que vino a dar nombre a toda la celebración Eucarística en la primera generación.

Primer significado de este gesto: el Cuerpo "entregado roto" de Cristo

La fracción del pan puede tener, ante todo, un sentido de cara a la Pasión de Cristo. El pan que vamos a recibir es el Cuerpo de Cristo, entregado a la muerte, el Cuerpo roto hasta la última donación, en la Cruz. En el rito bizantino hay un texto que expresa claramente esta dirección: "se rompe y se divide el Cordero de Dios, el Hijo del Padre; es partido pero no se disminuye: es comido siempre, pero no se consume, sino que a los que participan de él, los santifica".

Segundo significado: Signo de la unidad fraterna

El Misal Romano explica:

"por la fracción de un solo pan se manifiesta la unidad de los fieles" (IGMR 48)

"el gesto de la fracción del pan que era el que servía en los tiempos apostólicos para denominar la misma Eucaristía, manifestará mejor la fuerza y la importancia del signo de la unidad de todos en un solo pan y de la caridad, por el hecho de que un solo pan se distribuye entre hermanos" (IGMR 283).

LOS GOLPES DE PECHO

Gesto penitencial y de humildad. Es uno de los gestos más populares al menos en cuanto a expresividad.

Así describe Jesús al publicano (Lc 18, 9-14). El fariseo oraba de pie: "no soy como los demás"... "En cambio el publicano no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador".

Cuando para el acto penitencial al inicio de nuestra Eucaristía elegimos la fórmula "Yo confieso", utilizamos también nosotros el mismo gesto cuando a las palabras "por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa" nos golpeamos el pecho con la mano.

Y es también la actitud de la muchedumbre ante el gran acontecimiento de la muerte de

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Cristo: "y todos los que habían acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho..." (Lc 23,48)

ARRODILLARSE

Estar de rodillas es una actitud de humildad. Expresa arrepentimiento y penitencia. Nos recuerda a Pedro cayendo de rodillas y exclamando: "Apártate de mí, Señor, que soy un pecador" (Lucas 5,8). Pero el cristiano se arrodilla ante Dios precisamente porque el es Dios, el único Señor del universo. Es un signo de Adoración que da a la oración un acento muy particular. (Haga la prueba de arrodillarse, inclinar la cabeza y juntar las manos en actitud de súplica...)

Este sentido de adoración tiene hacer la genuflexión cuando entramos en la iglesia o delante del sagrario (allí donde hay una lamparita encendida para señalar que está Jesús presente en la Eucaristía).

San Pablo se refiere a esta actitud en Efesios 3,14: "Doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede toda paternidad" y el mismo Jesús "puesto de rodillas" oró durante su agonía en Getsemaní (Mt. 26,39).

PONERSE DE PIE

Es la postura más usada en la Misa. Al orar de pie los cristianos "significamos" nuestra dignidad de hijos de Dios. Como tenemos en nosotros el Espíritu que nos hace exclamar "Abba", "nos atrevemos" a llamar a Dios "Padre" y estar de pie delante de él. Es una actitud de cariñosa confianza hacia Dios a quien vemos, sobre todo, como Padre.

Es una actitud que indica "prontitud", estar disponible, preparado para la acción. Por tanto indica decisión y voluntad para seguir al Señor. Desde el comienzo fue la actitud general de los

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

cristianos: orar de pie, con los brazos extendidos (o levantados) y mirando hacia el oriente (a la salida del sol).

Es también señal de alegría. Durante el primer milenio, los cristianos tuvieron prohibido arrodillarse en la liturgia de los domingos, pues -como sabemos- el día del Señor conmemora la Pascua, la Resurrección de Jesús.

Así como la muerte es "estar postrado", la resurrección es un levantarse, un "volver a estar de pie". Por eso esta postura manifiesta también nuestra fe en Jesús resucitado.

EL SACERDOTE SE LAVA LAS MANOS ANTES DE LA CONSAGRACIÓN

Lo hace como gesto de purificación. El sacerdote se lava las manos para pedirle a Dios que lo purifique de sus pecados.

LAS GOTAS DE AGUA EN EL VINO

Con este signo el sacerdote le pide a Dios que una nuestras vidas a la suya. Al momento de preparar sobre el Altar el pan y el vino "el Diácono u otro ministro, pasa al sacerdote la panera con el pan que se va a consagrar; vierte el vino y unas gotas de agua en el cáliz.." (Misal Romano N° 133). El instante en que se echa el agua se acompaña con una oración que se dice en secreto: "El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana.

San Cipriano, a mediados del siglo II, escribió sobre este gesto litúrgico, lo siguiente:

"en el agua se entiende el pueblo y en el vino se manifiesta la Sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta a Aquel en el cual creyó. La cual unión y conjunción del agua y del vino de tal modo se

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

mezcla en el cáliz del Señor que aquella mezcla no puede separarse entre sí. Por lo que nada podrá separar de Cristo a la Iglesia (...) Si uno sólo ofrece vino, la Sangre de Cristo empieza a estar sin nosotros, y si el agua está sola el pueblo empieza a estar sin Cristo. Más cuando uno y otro se mezclan y se unen entre sí con la unión que los fusiona, entonces se lleva a cabo el sacramento espiritual y celestial" (Carta N° 63, 13).

Este material es cortesía de: Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

REFERENTE LEGAL:

“Las iglesias sin un lugar de culto, por tanto, sus formas arquitectónicas se han de desarrollar a partir de la liturgia. Las autoridades eclesiásticas de cada nación dictan directrices especiales para las iglesias a construir en su demarcación”. (neufert, p. 521).

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS TEMPLOS

El Arzobispo de Bahía Blanca, Monseñor Rómulo García, dio una serie de Normas que deberán tenerse en cuenta en la Arquidiócesis cuando se planea la construcción, remodelación o restauración de una iglesia, capilla u oratorio destinado al culto.

CARTA A LOS PÁRROCOS, SACERDOTES, CONSAGRADOS Y LAICOS

Amados en Cristo y la Iglesia.

Por medio de estas líneas tengo a bien presentarles un trabajo elaborado por la Comisión Arquidiocesana de Liturgia en el área del Arte Sagrado (arquitectura).

Su finalidad es ofrecerles una **NORMATIVA ARQUIDOCESANA** que les sirva de orientación a la hora de pensar en la construcción, remodelación o restauración de un templo (iglesia, capilla, oratorio...), destinado al culto sagrado.

No se trata de coartar la libertad y la creatividad artística de los responsables de llevar a cabo la obra, sino de orientar y canalizar el trabajo arquitectónico de acuerdo a la sana tradición de la Iglesia y a las normas litúrgicas del Concilio Vaticano II y posteriores consideraciones de la Congregación para el Culto Divino y de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia.

Es justamente el pensamiento actual de la Iglesia el que justifica estas normas y orientaciones que hoy me permito presentarles, en beneficio de la belleza y el arte que deben favorecer la Nueva Evangelización. Esta se ve favorecida por los espacios culturales que deben ayudar y contribuir a realizar la dignidad del culto como expresión del misterio cristiano y de la dignidad de una Fe inculturada.

A tal efecto creo conveniente comunicarles algunas ideas con que el Santo Padre, Juan Pablo II, cerró la asamblea plenaria de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, el 31 de marzo del año 2000. Ellas, sin nombrarlas, hacen una referencia directa a la arquitectura y la construcción de los templos.

“La Iglesia, experta en humanidad, utiliza los bienes culturales para la promoción de un auténtico humanismo, según el modelo de Cristo hombre “nuevo” que revela el hombre al propio hombre (Cf. Gaudium et Spes, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, 22). Por tanto no ha de sorprender que las Iglesias particulares se comprometan a promover la conservación de su propio patrimonio artístico cultural a través de intervenciones ordinarias y extraordinarias que permitan su valoración plena”.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

“La Iglesia no es sólo custodia de su pasado, es, sobre todo, animadora del presente de la comunidad humana, con miras a la construcción de su futuro. Por tanto incrementa su patrimonio de bienes culturales para responder a las exigencia de cada época y cada cultura, y se preocupa asimismo por entregar cuanto se ha realizado a las generaciones sucesivas, para que también ellas beban en el gran río de la “tradición de la Iglesia”.

“Precisamente desde esta perspectiva es necesario que las múltiples expresiones del arte sacro se desarrollen en sintonía con la “mente” de la Iglesia y al servicio de su misión, usando un lenguaje capaz de anunciar a todos el reino de Dios.”

“La nueva evangelización exige un renovado compromiso en el culto litúrgico, que es también una rica fuente de instrucción para el pueblo fiel. (Cf. Sacrosanctum Concilium, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 33). Como es sabido el culto ha encontrado desde siempre un aliado natural en el arte, de modo que, además de un intrínseco valor estético, los monumentos de arte sacro (p. ej. templos...) poseen también el catequístico y cultural. Por eso, es preciso valorarlos teniendo en cuenta su hábitat litúrgico, conjugando el respeto a la historia con la atención a las exigencias actuales de la comunidad cristiana, y haciendo que el patrimonio histórico-artístico al servicio de la liturgia no pierda nada de su elocuencia.”

Con estas consideraciones dejo en manos de Uds. este sencillo documento normativo orientador para que se tenga en cuenta, como dije al comienzo, ante posibles construcciones, remodelaciones o restauraciones (templos, capillas, oratorios...) que quieran librarse al culto sagrado en el ámbito de la Iglesia Particular de Bahía Blanca.

Por tal motivo un ejemplar de este documento, con su presentación, debe estar presente en los archivos de las secretarías parroquiales y de capillas y de comunidades eclesiales. Que todo sea para la gloria de Dios y el bien de la evangelización del pueblo.

Mons. Rómulo García, arzobispo de Bahía Blanca

Bahía Blanca, 14 de febrero de 2002.

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS

Muchas comunidades de la Arquidiócesis deben afrontar la construcción de nuevos templos o capillas o ampliar los ya existentes. El sostenido esfuerzo que demanda este tipo de obras relega o desdibuja, en ocasiones, algunos aspectos muy importantes a ellas relacionados que abarcan desde los requerimientos litúrgicos y funcionales hasta los aspectos vinculados a la obra. Con el fin de prestar apoyo a las comunidades parroquiales en estos emprendimientos ofrecemos algunas consideraciones sobre estos temas.

1. AMPLIACIONES

El proyecto de un nuevo templo responde a necesidades actuales de una comunidad. La permanencia de esa futura construcción la ubicará seguramente frente a nuevas necesidades programáticas y espaciales. En virtud de ello se sugiere, por una parte, para el dimensionado del templo, tener en cuenta las demandas de espacio a mediano plazo y, eventualmente, prever futuras ampliaciones del mismo y, por otra parte, considerar que serán necesarias otras dependencias (aulas, salones, despachos, etc.) para alojar nuevas actividades. De lo expuesto se deduce que es de fundamental importancia contar con terrenos suficientemente amplios para absorber a las futuras demandas espaciales.

2. EL TEMPLO

El templo o iglesia es el lugar sacro de la reunión de la asamblea del Pueblo de Dios. Es también icono o signo de esa asamblea. La asamblea se reúne para realizar los rituales litúrgicos.

El foco y el lugar de convergencia de la asamblea es el altar. La asamblea deberá distribuirse en abanico respecto del altar con un sentido de vínculo y participación con los ritos que allí se efectúan. Consecuentemente deberá evitarse la disposición según la cual el altar aparece como un escenario y la asamblea como una platea de espectadores. A ese fin debe contribuir la disposición del templo.

2.1. Elementos y lugares rituales

2.1.1. El presbiterio

El presbiterio es el sector que contiene, como mínimo, al altar, al ambón y a la sede. Es un lugar sobre elevado dos o tres escalones por encima del piso del templo, desde lo funcional para obtener mejores visuales y desde lo simbólico como lugar jerárquico y como signo de la montaña (Calvario, lugar donde se asciende para el encuentro con Dios)

2.1.2. El altar

Mesa del banquete eucarístico, piedra de sacrificios y ofrendas. Su ubicación, como ya dijimos, es focal respecto del templo. En las celebraciones está cubierto por un mantel y en general deberá estar adherido al piso. Debe verse perfectamente desde todos los lugares del templo.

2.1.3. El ambón

Es el lugar de la Palabra. Se ubica a la derecha del altar dentro del presbiterio. Su materialización es muy escueta: consta de un atril fijo o móvil para sostener el libro con las lecturas y, eventualmente, un recinto o corralito para el lector.

2.1.4. La sede

Es el lugar desde el cual preside la ceremonia el celebrante. Se halla también dentro del presbiterio y sobre elevado respecto del mismo para permitir las visuales del celebrante hacia la asamblea. Se ubica detrás del altar en forma central o preferentemente lateral y contiene asientos fijos o móviles para el celebrante, los concelebrantes y los acólitos.

2.1.5. La cruz

El elemento simbólico central de la iglesia y se halla elevado sobre el presbiterio. Ningún otro icono, si lo hubiera, deberá competir con la jerarquía de la cruz. La cruz preside todas las ceremonias. Puede ser portátil y ser llevada en procesión antes de las celebraciones para ser ubicada en el presbiterio en lugar visible y jerárquico.

2.1.6. La guarda del Santísimo

La reserva eucarística puede estar dentro del presbiterio y en ese caso se colocará a la izquierda del altar, en una posición jerárquica a mayor altura que éste, el ambón y la sede, pero nunca detrás de ésta. Puede asimismo ubicarse en una capilla, nave o recinto exclusivo, vinculado a la iglesia, el cual podrá contar con lugar para la adoración y la oración. La eucaristía va dentro del sagrario, cofre o caja incombustible con cerradura la que a su vez deberá estar amurallada a las partes fijas de la construcción.

2.1.7. La pila bautismal

Constituye el centro del sacramento del Bautismo. Se ubica próximo al presbiterio, formando parte de él o de un ámbito o capilla propios. Consta de un recipiente para agua de tamaño mínimo similar a una palangana o jofaina, apoyado sobre un pie o formando una unidad con él.

Como este sacramento se administra exclusivamente en las iglesias parroquiales, su ubicación deberá preverse cuando se trate de estos casos, o deberán tomarse las provisiones espaciales en aquellos templos que puedan llegar a tener ese carácter.

2.1.8. La reconciliación

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Para la administración de este sacramento no existen formas o modelos generalizados.

Puede utilizarse el clásico confesionario en forma de mueble o de casilla de mampostería, con la doble posibilidad de acercamiento del penitente en forma frontal o lateral. Deberá ubicarse con el espacio suficiente para la espera y para garantizar la intimidad del acto. Una capilla o recinto exclusivo para las confesiones, o mejor aun para las confesiones, la espera y la oración es aconsejable. De esta manera pueden incorporarse nuevas formas para el sacramento (p.ej. el diálogo vis a vis)

2.1.9. La imagen del patrono

La imagen del patrono u otras que puedan ser objeto de devoción preferentemente no deberán estar ubicadas en el presbiterio compitiendo con los objetos litúrgicos que se han descrito ni con la cruz que, como se ha visto, se halla ubicada en ese lugar. Estas imágenes ocuparán una posición lateral en el templo o en una capilla o nave del mismo. Si se ubica una imagen o pintura en el Presbiterio, que no deje de resaltar la cruz que siempre es el centro.

Para otras imágenes tener en cuenta que su ubicación no distraiga el culto y repensar ante a una posible repetición de devociones (como por ejemplo: Virgen de Luján, de Fátima, Lourdes, etc.). Cuando se construye una iglesia nueva, pensar igualmente la ubicación de cada imagen dentro del estilo arquitectónico.

2.1.10. La capilla diaria

Algunos templos pueden tener una actividad diaria con poca asistencia de fieles, para la cual no sea necesario habilitar la totalidad del edificio. En ese caso, por razones de practicidad o mantenimiento, puede anexarse a la iglesia principal una capilla diaria o diseñar dispositivos que posibiliten la habilitación de un sector del edificio exclusivamente para el uso cotidiano.

2.1.11. El coro

Es el lugar destinado a cantantes e instrumentos. Antes solía ubicarse sobre la entrada del templo separado de la asamblea. Actualmente ocupa un lugar a nivel dentro de la misma asamblea motivando y conduciendo los cantos de toda la comunidad reunida.

2.2. Otras funciones

2.2.1. Cámara para revestirse

En proximidades del acceso al templo debe ubicarse un local para que el celebrante se revista con los ornamentos sagrados y de allí se dirija en forma procesional a la celebración.

2.2.2. El atrio

La salida de las funciones religiosas es un momento de encuentro de la comunidad. A fin de darle un continente a ese encuentro es aconsejable dotar al templo de un lugar externo o atrio con capacidad suficiente y condiciones aptas para ese fin.

2.2.3. Baños

El templo deberá contar con una pequeña dotación de sanitarios para el público y, eventualmente, para el celebrante. En el primer caso estos sanitarios pueden formar parte del

edificio del templo o estar en algún pabellón anexo y accesible. De contar con baño para el celebrante, el mismo debería hallarse próximo a la cámara para revestirse. En todos los casos los sanitarios no deben comunicar en forma directa con el templo ni sus muros ser comunes a éste.

2.3. Otras consideraciones

2.3.1. Ventilación del templo

Por tratarse de un lugar que puede contener una apretada cantidad de fieles, se recomienda especialmente la dotación estratégica de aberturas y dispositivos de ventilación.

2.3.2. Visuales desde el exterior

Sin desmedro de la luz y la ventilación del templo, deberá tenerse en cuenta que no son convenientes las visuales desde el exterior del mismo.

2.3.3. Antecámara

Por razones climáticas y para preservar las visuales exteriores, se aconseja dotar al acceso del templo de una antecámara con doble puerta.

2.3.4. Medios de salida

Las iglesias pueden reunir a una cantidad importante de personas. Se recomienda cumplir, o aun mejor exceder, las normas sobre dimensiones de los medios de salida, prever una salida alternativa para casos de pánico y procurar que las puertas de todos los egresos abran hacia afuera.

2.3.5. Materiales a utilizar

Las iglesias son edificios de uso público que tienen un uso intenso y muy prolongado. Deberán utilizarse materiales superficiales de gran resistencia y mínimo mantenimiento aunque ello signifique un mayor costo inicial, ya que la disminución en los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del edificio provocará en el tiempo indudables economías.

2.3.6. Sonido

En un templo es de capital importancia la proclamación de la Palabra. A este fin resulta imprescindible dotar al edificio de un sistema de difusión de sonidos perfectamente audible en todos los sectores del mismo. Es recomendable, durante la construcción, contar con el asesoramiento necesario para tomar las precauciones necesarias.

2.3.7. Calefacción

En nuestra Arquidiócesis la estación fría es más prolongada que la cálida. Resulta importante entonces dotar al templo de un adecuado sistema de calefacción. Las funciones litúrgicas son

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

intermitentes, consecuentemente la calefacción debe ser rápida y lograr en breve tiempo niveles aceptables de bienestar. Se recomiendan sistemas de calefacción dinámicos e independientes del calentamiento de la masa edilicia para lograr esos objetivos. Un sistema que ha demostrado su eficiencia es el del aire caliente con inyección y retorno forzados.

2.3.8. La sacristía

La sacristía es parte del conjunto edilicio del templo y no un agregado. Debe ser digna y no un depósito. Se recomienda para ello separar la sacristía propiamente dicha de lo que es un depósito. Es el lugar de las cosas sagradas y delicadas del culto.

3. OTRAS FUNCIONES

3.1. El templo en la ciudad

Los edificios públicos en general y en particular las iglesias tienen una especial relevancia urbana ya que revisten el carácter de monumentos y de hitos orientados y estructurados de la ciudad. Estos aspectos se ven acentuados por la prolongada permanencia de estos edificios en comparación con otros elementos más cambiantes y dinámicos como suelen ser las viviendas y los comercios. En este sentido es muy importante la consideración de las formas del edificio que deben ser estables, no atadas a modas o tendencias pasajeras. Por otra parte, como toda obra de arquitectura, el templo debe denotar su carácter y su significación.

3.2. El ámbito del templo

El edificio del templo, más allá de atender a las escuetas funciones que se han descrito, deberá tener un carácter significativo y sugerente. Se recomienda dejar de lado los remedos de

estilos históricos que a veces se consideran apropiados para el templo, y utilizar para el diseño nuestras formas contemporáneas atendiendo, como se dijo para el aspecto exterior, a la estabilidad y permanencia de las mismas.

3.3. Los exteriores

El edificio, como se comentó, debe manifestar por sí mismo su carácter. No obstante, por lo menos una cruz visible debe indicar que se trata de una iglesia. Otros símbolos son optativos, si bien el campanario tiene una rica y actualizada tradición que bien puede mantenerse.

3.4. Obras de la Iglesia

El templo que se construya formará parte, finalmente, de las obras de la Iglesia. La Iglesia ha sido, históricamente, protectora y mecenas de todas las artes. Ha fomentado e impulsado las manifestaciones artísticas de las vanguardias y las expresiones populares de todos los tiempos y su patrimonio en este campo, constituye una parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad.

El arte no está ligado a lujos o costos. Puede resplandecer en una humilde capilla.

Se pretende, entonces, que estas nuevas construcciones sean fieles en estos aspectos a la tradición de la Iglesia y que hagan un aporte, aunque sea modesto, a su tesoro artístico.

4. CONSIDERACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.1. La seguridad

Toda obra relacionada con las parroquias tiene como propietario al Arzobispado. La construcción involucra dos temas relacionados con la seguridad que deben cubrirse cuidadosamente para no comprometerlo por posibles accidentes o daños: el personal que construye la obra y las propiedades linderas o terceros. Ambos aspectos deben ser protegidos por seguros eficientes que tengan vigencia durante todo el período de la construcción.

4.2. Trámites administrativos

Se recomienda que toda nueva obra cumpla con los requisitos administrativos relacionados con el permiso de construcción y la presentación de los planos de la obra. Esta recomendación

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

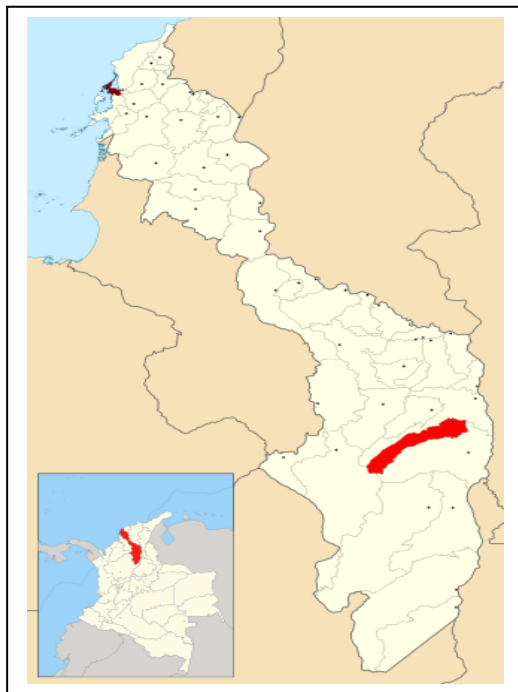
apunta, por una parte, a regularizar las construcciones del Arzobispado ante los entes fiscalizadores, y por la otra, a ir actualizando el archivo arquidiocesano de las construcciones eclesiásticas.

Comisión Arquidiocesana de Liturgia

Bahía Blanca, diciembre de 2000

Este documento fue publicado como suplemento del Boletín Semanal AICA N° 2371 del 29 de mayo de 2002.

MARCO CONTEXTUAL:

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

El Municipio de Arenal del Sur se encuentra localizado a sur-este del Departamento del Bolívar (Costa Atlántica) tiene una extensión de 534 Km², su territorio se extiende desde la Serranía de San Lucas, en el sur, hasta la zona pantanosa del Cerro de Gómez en la vereda Sereno en el Norte.

- Extensión total: 534 Km²
- Extensión área urbana: 32 Km²
- Extensión área rural: 502 Km²
- Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 65
Temperatura media: 29° C.

El municipio de Arenal se divide en 3 corregimientos y 10 veredas.

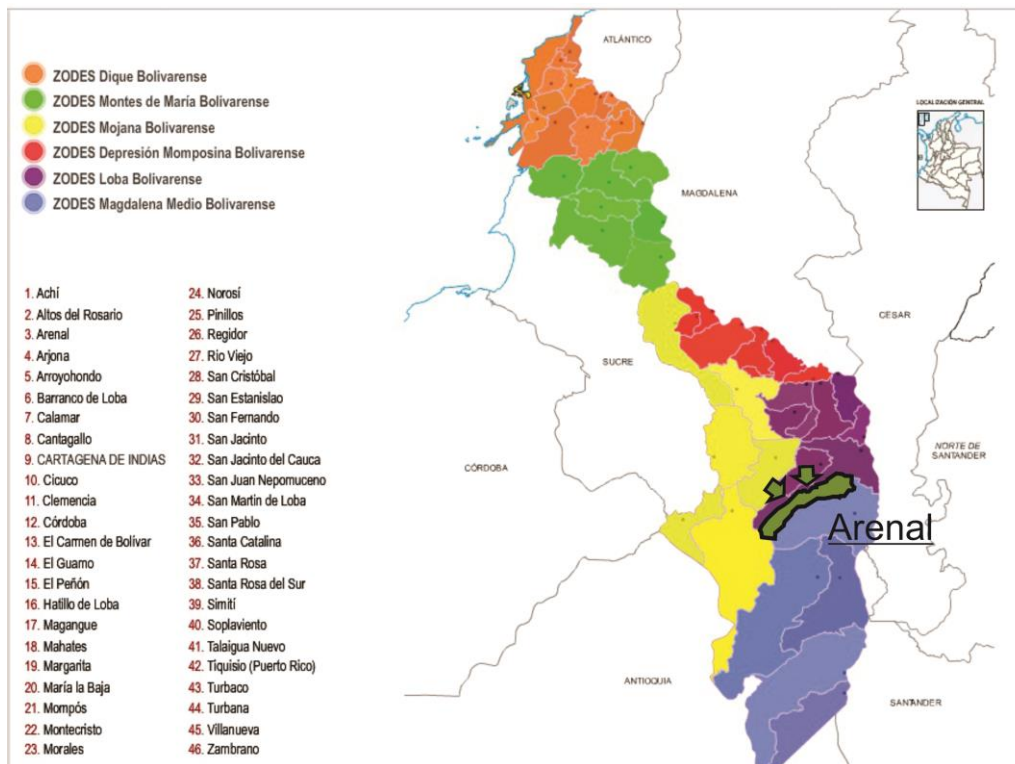
Corregimientos

- Buenavista
- San Rafael
- Carnizala

- La Sabana
- Santo Domingo
- Sereno
- Soya
- Zabaleta

Veredas

- Peñones
- Tequendama
- Paraíso
- Caña Braval
- Muela

GEOGRAFÍA:

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Arenal se encuentra sobre el valle del Río Magdalena. Su temperatura promedio es de 30 °C y no tiene vía de comunicación terrestre o aérea con Cartagena. Se encuentra en la parte suroriental del Departamento de Bolívar. El área donde se encuentra Arenal, se denomina Magdalena Medio.

Clima:

La temperatura promedio de Arenal es de 30 °C. Piso térmico Cálido.

Hidrografía

El suelo Arenalero está regado por la Quebrada Arenal, quien desemboca en el Río Magdalena y por varias posas o lagunas.

ECONOMÍA:

Arenal tiene como actividades económicas fundamentales la **agricultura**, la **ganadería**, la **pesca**, la maderería y la **minería**.

Agricultura

En orden de importancia podemos decir que la agricultura es el renglón económico de mayor actividad y en donde gira, prácticamente el rol productivo del municipio. De las 53.400 hectáreas que componen todo el territorio municipal, son aptas para la explotación agrícola, 21.758 hectáreas que correspondería al 40.74% del total del territorio.

Ganadería

Junto con el sector agrícola, constituyen la base económica de la población. La cría de ganado se explota de manera extensiva y se encuentra en el segundo renglón de importancia en la actividad económica; por las condiciones de las vías de comunicación el ganado que se cría es para la ceba, no se explota dentro del concepto de doble propósito.

Pesca

La actividad pesquera se realiza en forma artesanal, se dedican a ella aproximadamente el 13.5% de la población económicamente activa. Los mercados más próximos para la venta de este producto son: la Gloria en el Cesar y Ocaña en el Norte de Santander. La explotación pesquera se lleva a cabo, fundamentalmente, en la Ciénaga de Morrocoy y en el Caño de Carnizala; sesenta y tres personas se tienen inventariadas que se dedican a esta actividad, de acuerdo a las investigaciones en el municipio se produce aproximadamente 18,24 toneladas al año, lo que significa que es un renglón que desde el punto de vista económico no dinamiza la actividad. Entre las especies de mayor producción y comercialización están: el Bocachico, el Moncholo, la Mojarra amarilla, la Doncella, el Bagre, el Blanquillo y la Dorada.

Maderería

Se encuentra dentro de las actividades económicas, a pesar que no se llevan registro de ello y tampoco se cancelan los impuestos, prácticamente se realiza de una manera clandestina, o con el beneplácito de las autoridades competentes, ya que no existe una regulación en la tala de los bosques y mucho menos se realiza con un criterio de sostenibilidad. Solo en dos zonas se da este tipo de explotación: en la vereda de Santo Domingo con 5.340 hectáreas; se dedican a esta actividad 25 personas y en límites con el municipio de Río viejo en cercanía de la vereda la Dorada con 2.107 Has, se dedican a esta actividad 22 personas. El Abarco es la especie que más se extrae en el territorio, se estima que se da alrededor de 2.800 hectáreas de Bosque natural en las montañas del municipio, al año se explota 10.000 pies cúbicos.

Minería

Los yacimientos auríferos están ubicados en la Serranía de San Lúcas, esta explotación se efectúa sin ningún control y es considerada como zona de alta violencia. Al municipio sólo le queda la contaminación de sus quebradas, las regalías por este concepto son percibidas por otros municipios. Entre las principales minas con que cuenta tenemos: Conejo, Espanto, Anemia, Recocha, Bolivador, Argentina, Chueca, Dura, Bola, la Barbona, Caña Braval, Paraíso, Gallo, Café, Tábano, Porrón, Central, Grillo. Piedra y Espada. El área donde se encuentra la mayoría de las minas se le denomina Muelas, y abarca unas 50 hectáreas aproximadamente. El Aluvión es el tipo de explotación que se da a través del barequeo y la veta en el Paraíso y Sapo escondido.

TRANSPORTE:

El Municipio de Arenal no cuenta con Aeropuerto y Terminal de Transportes.

Rutas aéreas

No tiene

Rutas Terrestres

El Sistema Vial Municipal está conformado por: Vías Urbanas, Vías Regionales, Vías Locales, Vías de Herradura.

El principal carretable es el que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Buenavista, el cual tiene una extensión de 7,5 kilómetros, y es la ruta de salida hacia el resto de la Subregión y el País. Otras vías secundarias son la que unen la cabecera municipal de Arenal son:

Arenal - La Arcadia y Micoahumado

Arenal - La Sabana - Santo Domingo

Arenal – Vereda Sereno

Arenal – Villanueva – Norosí

RUTAS FLUVIALES

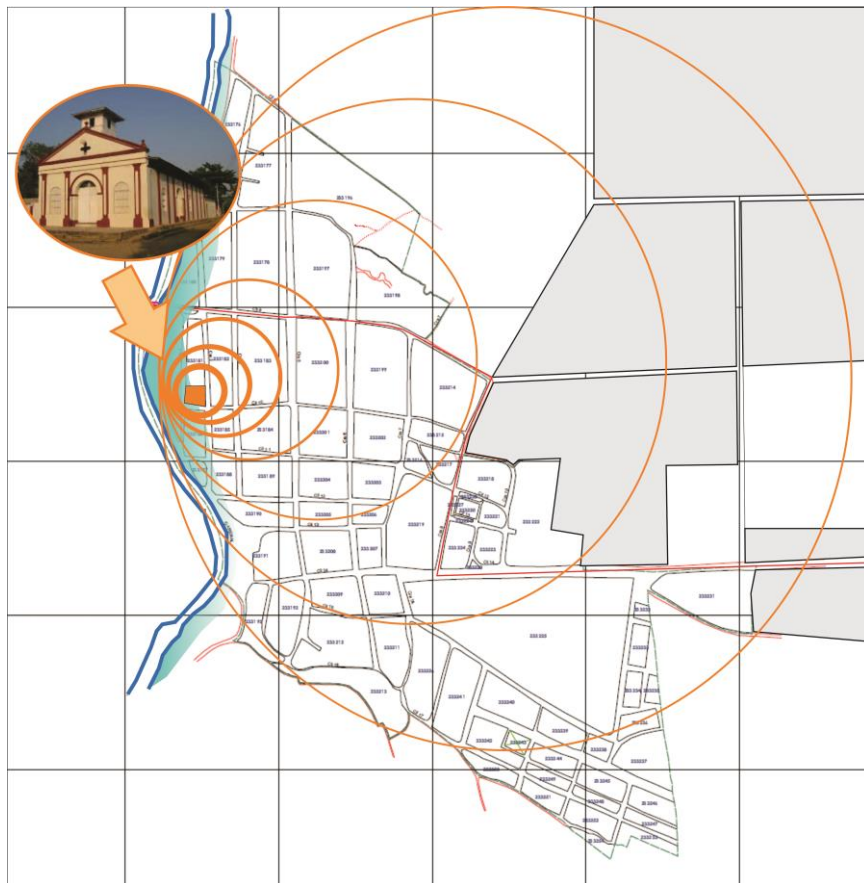
El transporte fluvial realiza las rutas:

- Buenavista – La Gloria
- Buenavista – Gamarra
- Buenavista – Morales
- Buenavista – El Banco (Magdalena).

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

UBICACIÓN DEL TEMPLO A INTERVENIR EN EL ENTORNO URBANO

La iglesia San José se encuentra ubicada en la cercanía de la Quebrada Arenal, lo que ha afectado considerablemente la estructura del templo estableciendo un eminente riesgo para sus feligreses, no obstante también manifiesta otros inobedientes como son:

- La falta de espacio en templo para la adecuada celebración de la misa.
- Falta de espacios alternativos para los eventos y reuniones internos de la iglesia
- Falta de espacios alternativos para realizaciones teatrales y esparcimiento de la iglesia.
- Falta de integración por el crecimiento lineal que este pueblo tuvo a orillas de la quebrada, ya que esta era principal fuente de sustento, ubicando la iglesia en un lugar apartado del centro poblacional.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

LOTES DISPONIBLES PARA LA REUBICACIÓN DE LA IGLESIA

01. Centro de Desarrollo Infantil, (CDI).

02. Centro comunitario.

03. Cancha principal de futbol.

04. Biblioteca municipal.

05. Bienestar familiar

06. Estación de policía

07. Parque San Lorenzo

08. Parque central

09. poli-deportivo

10. Alcaldía municipal

11. hospital Manuela Pabuena Lobo

12. Colegio Efigenio

Mendoza Sierra

13. Transporte Cootransar

14. Parque Santa Rosa

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

15. Concejo municipal

16. Parque el campito

Centro de desarrollo

Infantil, (cdi).

Centro comunitario.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Cancha principal de futbol.

Biblioteca municipal.

Parque San Lorenzo.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Parque central.

Poli-deportivo.

Alcaldía municipal.

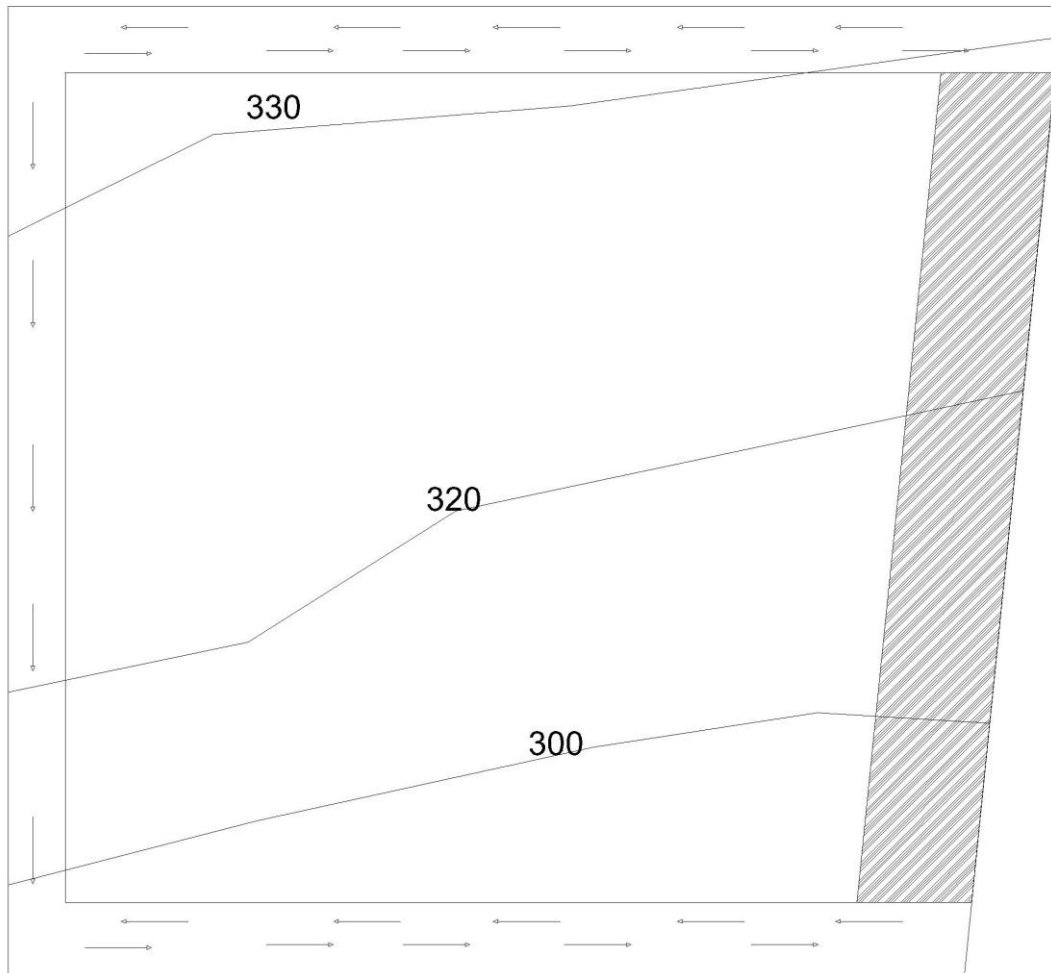
Hospital Manuela Pabuena Lobo

Colegio Efigenio Mendoza Sierra

Para la reubicación del templo se dispone con dos posibles lotes otorgados por el municipio, enumerados en la gráfica como lote 1 y lote 2. Los cuales fueron expuestos a la comunidad eclesiástica, siendo el lote 1 el de mayor aceptación por la misma comunidad y el que mejor se adapta a la propuesta de diseño, ya que permite una adecuada vinculación con otros entes culturales o de esparcimiento lo cual facilita la labor cultural y social que viene llevando a cabo la iglesia.

LOTE N°1

área lote 7.651 m²

Topografía

La topografía del sector es muy variada, es casi que totalmente plana algo que caracteriza el municipio por sus grandes planicies.

Tipología constructiva del sector

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Dado que la mayor parte del sector es de uso residencial, la tipología es muy parecida ya que son construida con el sistema de casas en serie, con lo cual originalmente todas serán iguales, pero con el paso del tiempo y crecimiento poblacional, las personas han optado por realizar ampliaciones verticales, y aunque cada vivienda tiene su propia apariencia la mayoría maneja un sistema de construcción tradicional como bloque, concreto y algunas otras con fachadas de ladrillo la vista.

Impacto del proyecto

- Se creará un espacio para el fomento y crecimiento de la fe y de la cristiandad dentro del sector.
- El objeto arquitectónico debe ser un elemento que se integre con la tipología constructiva dominante del sector y el paisaje urbano.
- El paisaje natural se verá afectado positivamente, en el sentido que como parte del proyecto se tiene planificado, sembrar una gran cantidad de vegetación, que nos proporcione sombra, que sea de rápido crecimiento y que no conlleve muchos cuidados, lo cual es un impacto positivo que favorecerá no solo al proyecto sino a todo el sector en general.

CRITERIOS DE DISEÑO SEGÚN PARÁMETROS DICTADOS POR LA IGLESIA Y LIBRO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

En lo arquitectónico:

- La tipología arquitectónica debe ser atractiva y funcional utilizando elementos arquitectónicos modernos accesibles de acuerdo a cada época si utilizar remedos de las iglesias de otras épocas.
- utilizar formas y elementos arquitectónicos para lograr una real integración

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

- usar elementos que describan por sí solo la función y actividad de los edificios

En su distribución:

- Ubicar los edificios de acuerdo a las funciones de los mismos, utilizando la jerarquía por importancia de cada uno de ellos
- disposición de espacio común entre los distintos sectores, teniendo en cuenta la afinidad de cada uno de ellos.

En su enfoque ambiental

- Utilizar árboles frondosos alrededor de las plazas y senderos para crear mayor confort ambiental.
- Coordinar distancias y orden entre plantación para crear un equilibrio de temperatura.
- Plantación de árboles altos sobre el eje este oeste para control de radiación solar

EN SU EXTERIOR (REQUERIMIENTOS SEGÚN JUNTA DIRECTIVA DE LA PARROQUIA)

- situar grandes plazas para uso cultural y eventos llevados a cabo por la iglesia
- definir ingresos peatonales y vehiculares al proyecto (priorizar al peatón).
- Crear espacios agradables de esparcimiento
- Amplitud en la edificación que permita una adecuada liturgia

Requerimientos específicos:

TEMPLO:

- Altar
- Áreas de bancas
- Área capilla

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

- Área del coro
- Confesionario
- Atrio
- Área salón parroquial Juan Pablo II

SALON PARROQUIAL:

- Salón para jóvenes y catequesis
- Servicios sanitarios
- Bodegas

CASA PARROQUIAL:

- Recepción
- Sala
- Comedor
- Cocina
- Dormitorio sacerdotes
- Dormitorio visitas
- Oratorio
- Cuarto de limpieza
- Servicio sanitario

SERVICIO SOCIAL:

- Almacén de donaciones
- Oficina Sacristía
- Emisora

SERVICIOS GENERALES:

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

- Estacionamiento público (vehículo)
- Estacionamiento público (bicicleta)
- Estacionamiento público (motocicleta)
- Estacionamiento personal

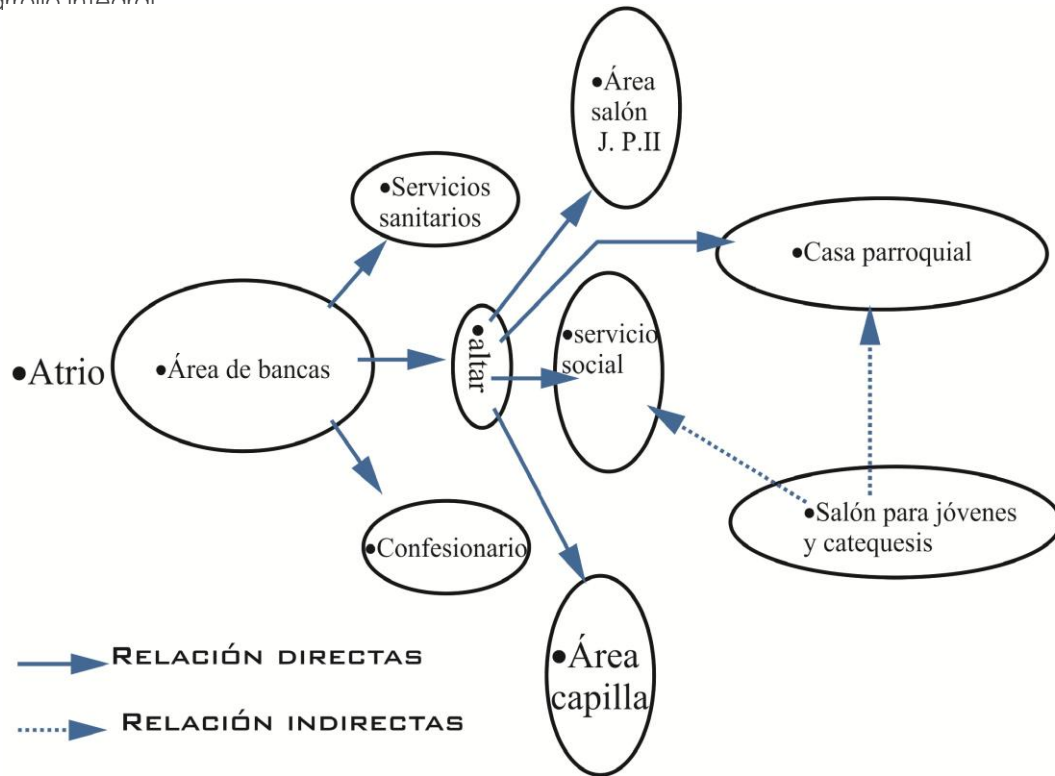
SRRVICIOS ESPESIFICOS:

- Plaza de eventos
- Zonas de esparcimiento

PROCESO DE DISEÑO

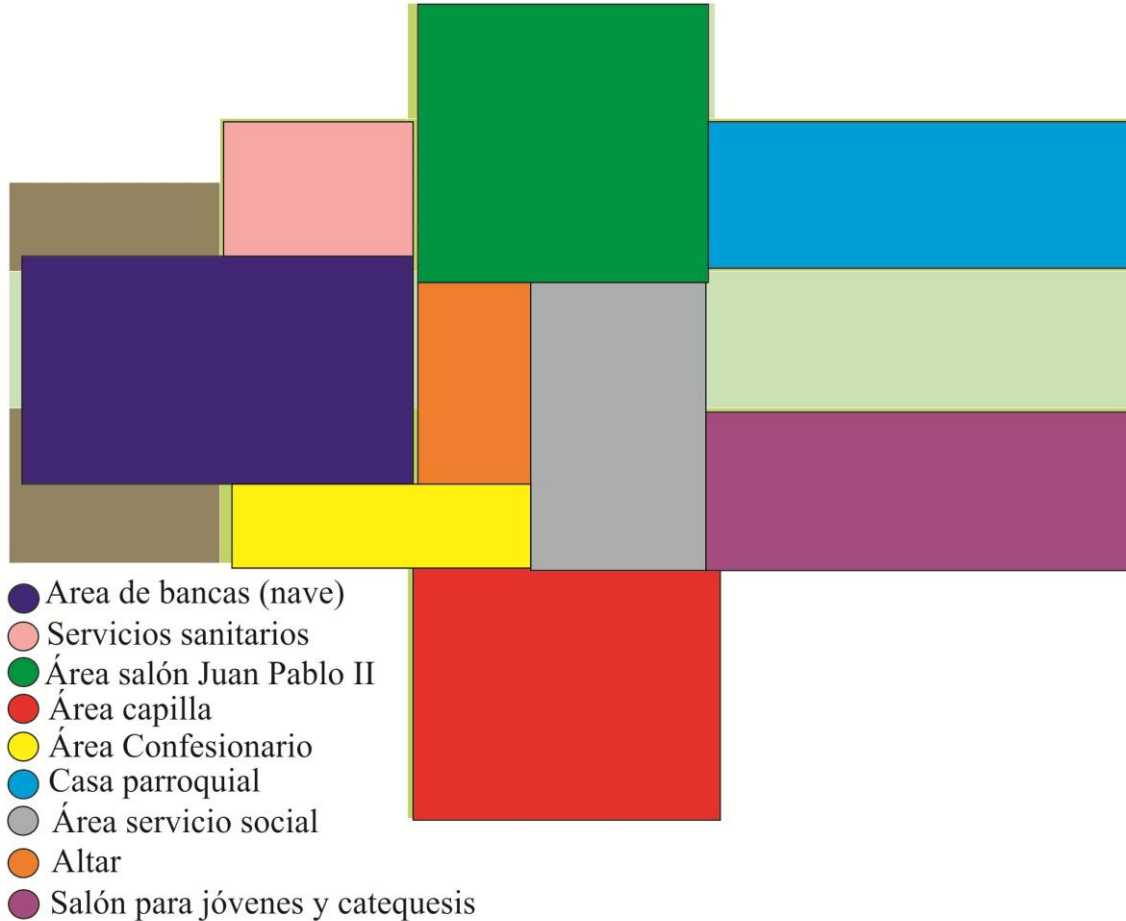
Teniendo en cuenta toda la investigación, los parámetros dictados por la iglesia nos conduce a un tipo de diseño funcional que cumpla con cada una de las exigencias para un adecuado culto religioso o eventualidades llevadas a cabo por esta.

Pero que se integre a una condición socias, cultura y ambiental muy propia del pueblo (su identidad).

Elaboración propia basada en Neufert y parámetros para diseño de templos católicos.

Desde este modelo de espacio religioso, surgió una nueva propuesta de arquitectura religiosa concebida desde su interior, desde el programa por así decirlo. Con la guía que Rudolf Schwarz describe de esta manera: lo importante no es que las iglesias tengan un aspecto moderno, sino de que verdad lo sean en su interior. Es preferible una iglesia en cuyo espacio pueda desarrollarse una actividad litúrgica limpiamente, aunque parezca antigua, que otra que se vea moderna pero que no sirva para la función (Fernández, 2007).

LÓGICA DE DISEÑO

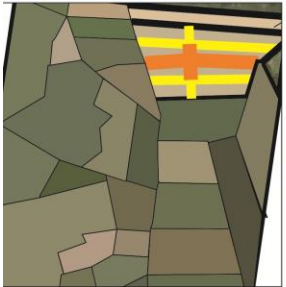
En la escogencia del concepto de diseño se en una parte muy esencial de estilo de vida y economía del municipio como es la agricultura y ganadería y todo proveniente del campo por lo que se quiso basar el proyecto en cada una de esas huellas que dejan cada habitante en sus tierras o parcelas dando lugar a todo tipo de manchas, formas colores, dependiendo el uso de la misma.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

PARCELA

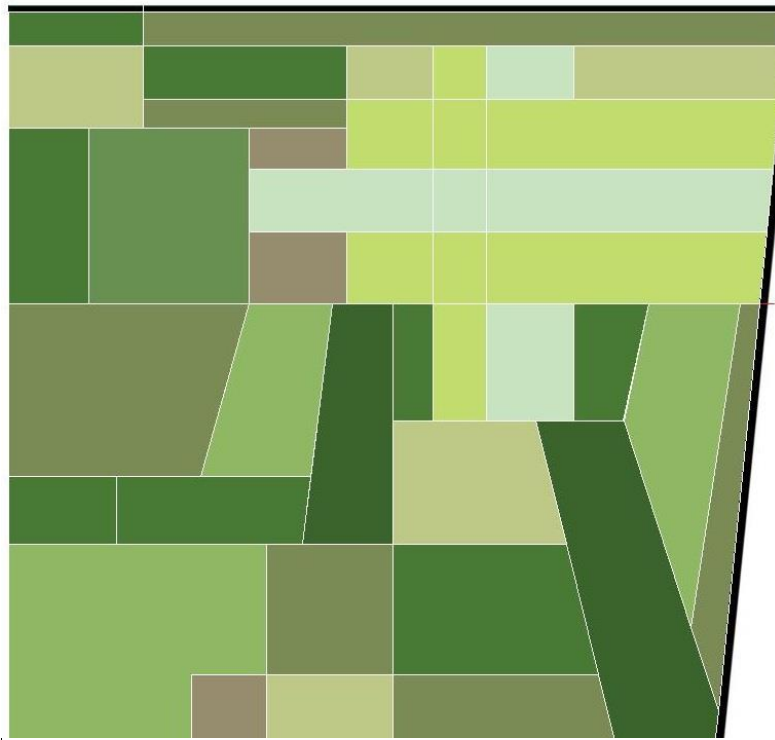
La palabra parcela proviene del francés *parcelle* y hace referencia a una pequeña porción de terreno (proveniente de otro más grande) que puede ser utilizada para diferentes motivos. Se usa frecuentemente en las construcciones urbanísticas.

* Parte de un terreno destinada al cultivo de algo.

LAS PARCELAS

SE TOMAN LAS MANCHAS DADAS POR LA DISTRIBUCIÓN DE TERRENO YA SEA PARA EXPLOTACIÓN GANADERA O AGRÍCOLA, COMO ELEMENTO DE DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, CON LA INTENCIÓN DE RESPONDER A LA CULTURA DEL ENTORNO. TRAZANDO EJES PUNTALES POR LA MISMA DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS OBTENIENDO DIFERENTE TIPOS DE MANCHAS, LAS CUALES SE CONVIERTEN EN FORMAS REGULARES Y LUEGO TOMADAS COMO DELIMITANTES EN EL PROCESO DE D I S E Ñ O .

IDENTIDAD

Según Gutiérrez Espíndola (2006) “La identidad es la suma de nuestras pertenencias (...) es necesariamente identidad compuesta, múltiple, compleja, donde cada rasgo, cada atributo, cada pertenencia es una posibilidad de encuentro con los demás, un puente que nos comunica con otras personas”. Esta idea difiere de lo que normalmente entendemos como identidad, como algo hereditario y difícil de cambiar; donde la continuidad generacional de algunos valores y creencias a lo largo de la historia tratan de imponerse en la concepción de las personas. Sin embargo, la identidad es entonces única y subjetiva en el ser humano, el cual tiene la capacidad de crear su propia identidad según sus intereses e ideologías.

La mayoría de las veces este sentido de identidad surge a partir de diversos hechos en el que el católico hace uso del edificio, comienza por la proximidad de su casa con el edificio, desde este hecho ya se crea un sentido de pertenencia muy fuerte refiriéndose a la iglesia como "mi iglesia", esto también se ocasiona a partir de que el católico hace uso continuo del espacio para su culto religioso, celebrando ahí sus sacramentos religiosos.

Por lo tanto la iglesia deberá corresponder a un estilo de vida muy propio del pueblo como es el requerimiento de espacios o zonas verdes en cualquier diseño que se contemple hacer, sin importar sencillez o complejidad de este.

Por lo que se tendrá que efectuar un ambiente de arquitectura verde en el proyecto.

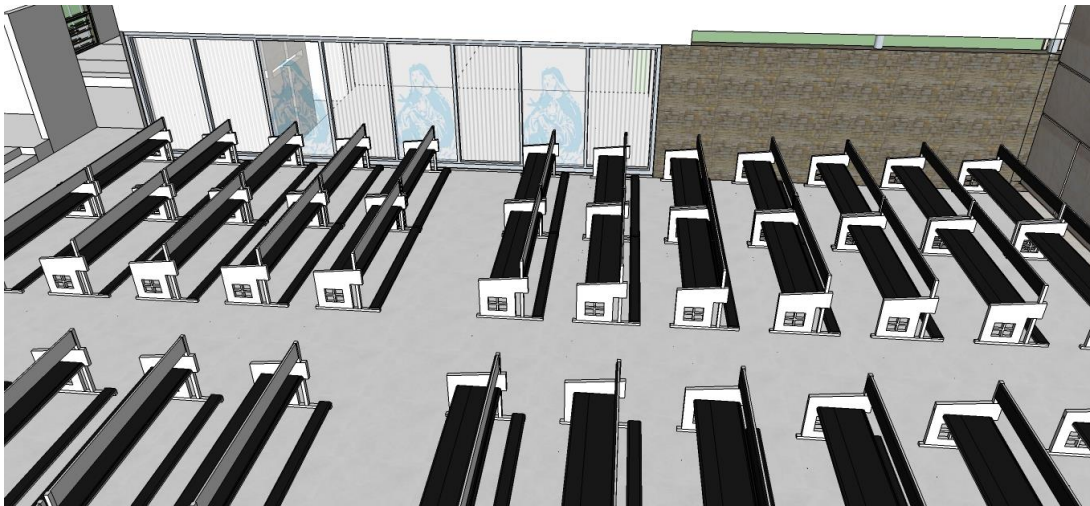

LENGUAJE

Templo

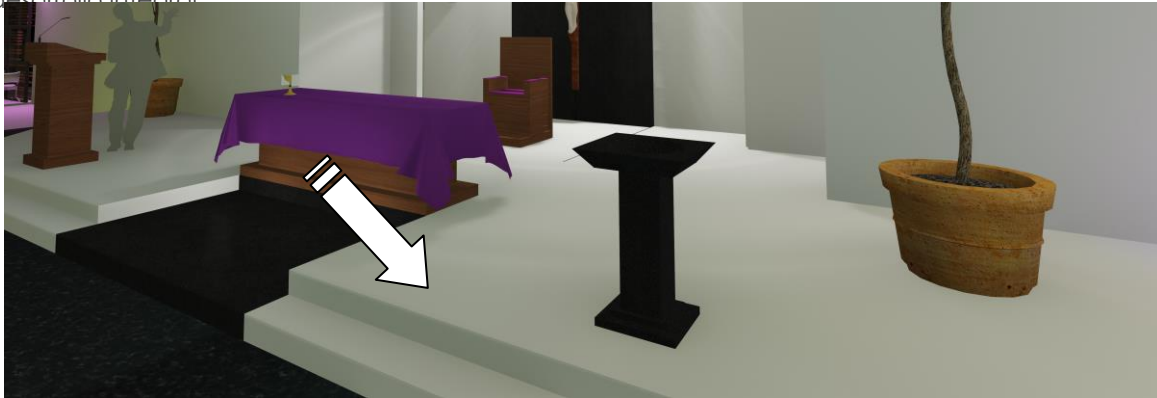
Se construye el templo para una asamblea ya que es el primer y básico signo de Todo acto litúrgico.

Cada una de las partes longitudinales del Templo está reservada a los fieles. Es decir, desde la puerta hasta el espacio del presbiterio. La nave está dispuesta de tal manera para que sea un lugar cómodo de modo que permita participar con la vista y con el espíritu en las sagradas celebraciones, se ha dispuesto de tal manera que se puedan usar bancas o sillas, de modo que los fieles puedan adoptar las distintas posturas recomendadas para los diversos momentos de la celebración litúrgica y puedan moverse fácilmente con comodidad cuando llegue el momento de la comunión.

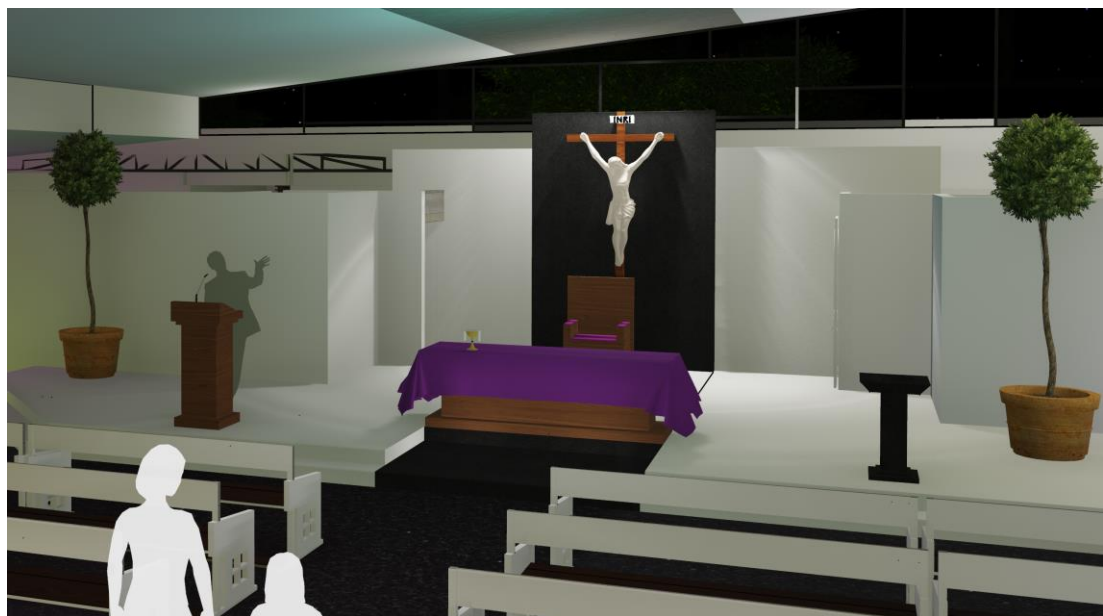
Presbiterio

Se llama presbiterio al área en torno al altar, es un espacio particularmente digno y significativo, este se ha dispuesto más elevado y con acabados diferentes debido a que tiene una mayor importancia y relevancia dentro del templo. A su vez se divide en tres partes importantes: el altar, el ambón, la sede.

Santo Altar

El Altar será el corazón y punto central del templo ya que simboliza en sí mismo a Cristo, ya que fue en él, en donde se realizó el sacrificio, por eso, su posición es en el centro del templo. Aquí se ofrecerán los Dones Eucarísticos de pan y vino al Padre como Cristo nos mandó hacer. El Santo Altar, será de forma poliédrica rectangular, está separado de los muros y usualmente se cubre con manteles con diversos distintivos que representan la religión católica. Sobre la mesa se deben de colocar los candelabros, El Libro de los Evangelios que aun cuando la Divina Liturgia no se esté celebrando se debe de colocar, en el Santuario, detrás de la Santa Mesa, hay una Cruz grande, frecuentemente con la figura de Cristo.

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Ambón

La palabra latina ambo viene del griego “anabaino”, que significa subir y designa un sitio elevado desde donde se proclama al pueblo la palabra, por lo cual se colocara una tribuna elevada estable al lado izquierdo del altar (visto del ingreso del templo) El ambón está reservado a la proclamación de la palabra, otra forma de la presencia del señor, ya que en él se encuentra el libro de las sagradas escrituras, vale la pena repetir que el ambón debe ser exclusivamente para la proclamación de la palabra de Dios: Lecturas y Evangelio.

La Sede

Se llama Sede sobre todo, al asiento reservado para el que preside la celebración en nombre de Cristo. La colocación de la sede es de cara al pueblo y en un lugar donde se haga posible la

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
comunicación entre el pueblo y el sacerdote. Junto a la sede se colocan asientos para los
diáconos.

Sacristía

Es una habitación que se ha colocado contigua al templo donde el sacerdote y los ministros se revisten de los ornamentos sagrados. No forma parte del conjunto litúrgico, pero tiene un papel importante en la preparación digna del culto y cuenta con accesos por el exterior y por el interior del templo.

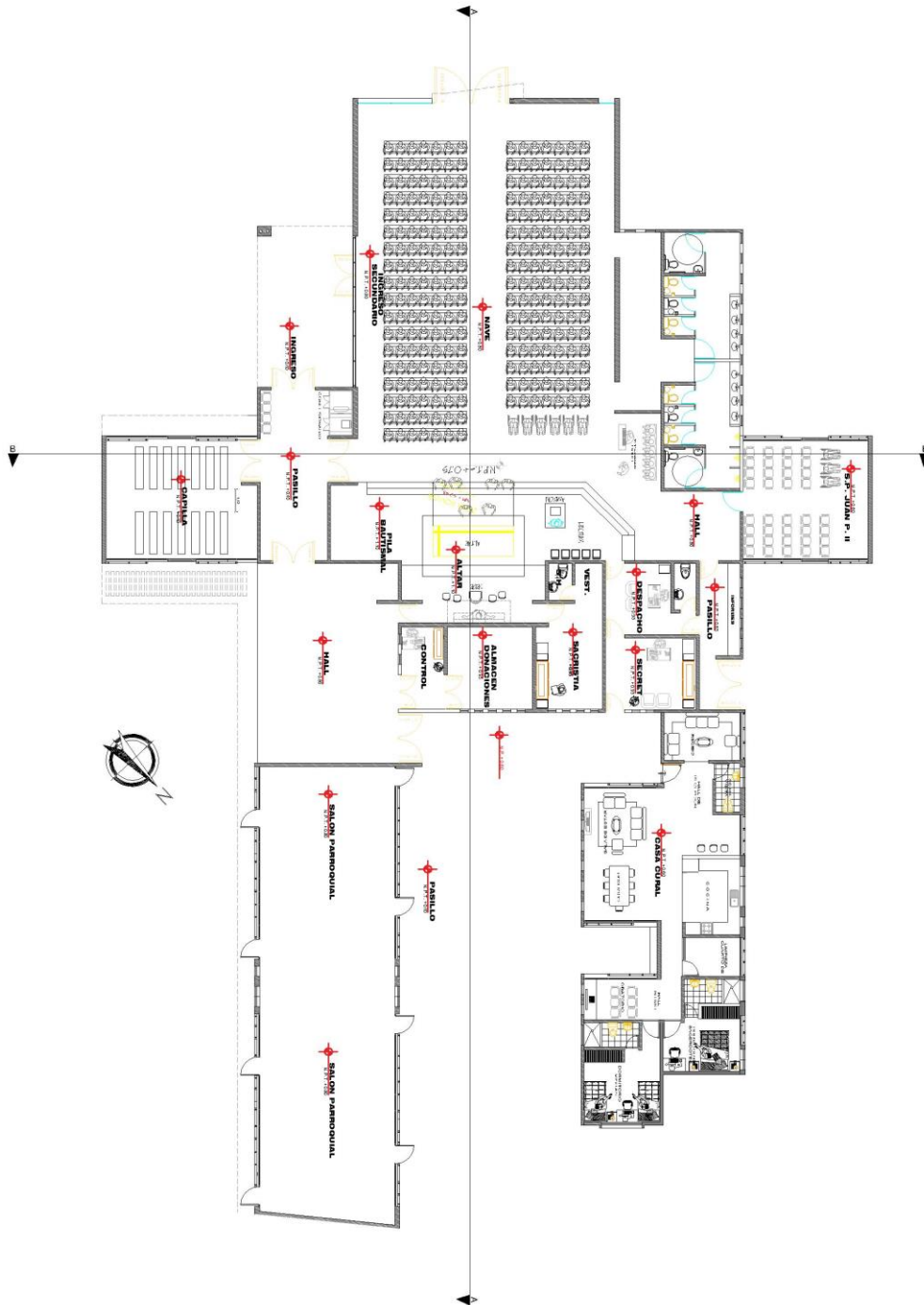
Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

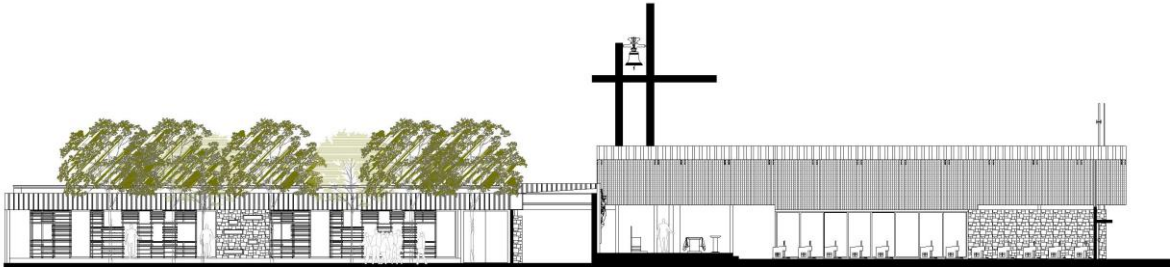
Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

PLANTA

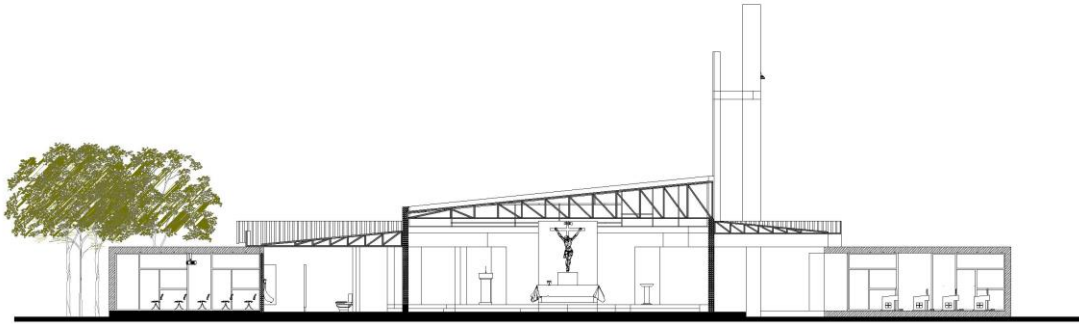

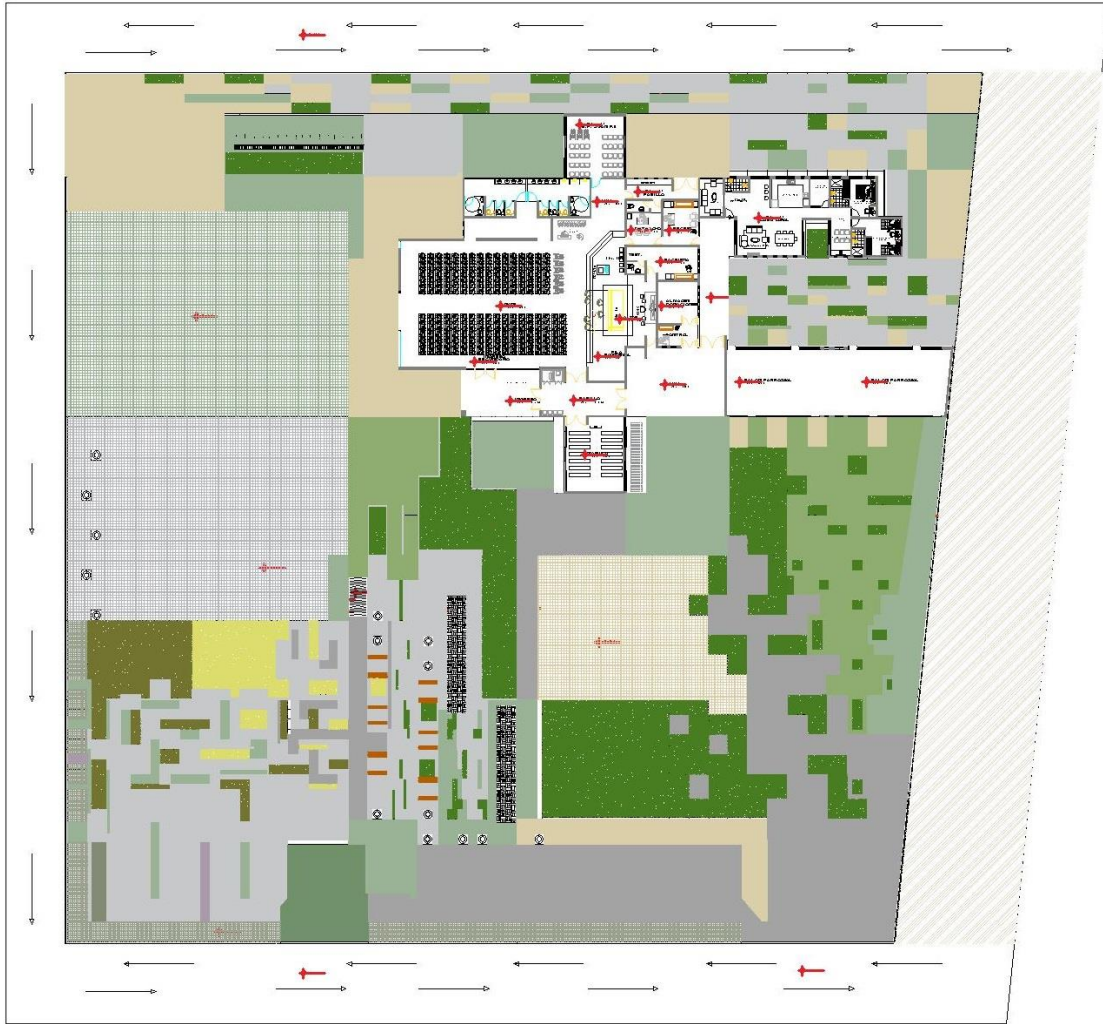

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral
Corte A

Corte b

Vista N°1

Vista N°2

Vista N°3

Vista N°4

Vista N°5

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Vista N°6

Vista N°7

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

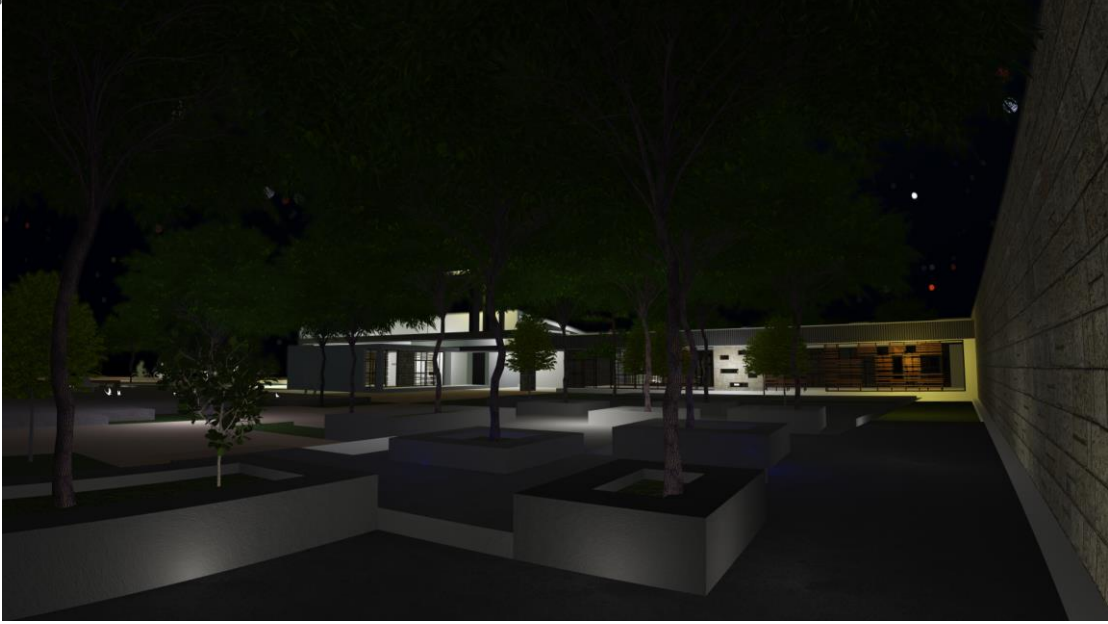

Vista N°8

Vista N°9

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Vista N°10

Vista N°11

Vista N°12

Vista N°13

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Vista N°14

Vista N°15

Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Vista N°16

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Capítulo II. Arquitectura Religiosa Contemporánea
- La iglesia de barrio
- Arquitecturas de lo sagrado Memoria y proyecto
- aspectos que se deben tener en cuenta para la construcción de una iglesia
- Neufert (El Arte de proyectar en Arquitectura)
- Arquitectura sustentable

COMUNICADO O PUBLICACIONES

- Construcción de nuevos templos
- Gestos y símbolos de la celebración eucarística

WEBGRAFIA

- <http://www.arenal-bolivar.gov.co/index.shtml>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_religiosa
- <https://www.aciprensa.com/catequesis/misa3.htm>
- http://aica.org/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Garcia/2000_12_Contruccion%20de%20templos.htm
- <http://www.corazones.org/diccionario/basilica.htm>