

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

Filiación Religiosa: Centro de Culto Politeísta
Proyecto de Investigación

Ana Sofía Caisa Tipantuña

Arquitectura

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Arquitecto

Quito, 7 de enero de 2019

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR**

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

Filiación Religiosa: Centro de Culto Politeísta

Ana Sofía Caisa Tipantuña

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Juan Erazo, Arquitecto

Firma del profesor:

Quito, 7 de enero de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Ana Sofía Caisa Tipantuña

Código:

00105231

Cédula de Identidad:

0503892127

Lugar y fecha:

Quito, 21 de diciembre de 2018

RESUMEN

Gracias a la diversidad de ideologías, la Arquitectura Religiosa usada como herramienta física ha logrado de cierta manera teologizar cada una de éstas. A pesar de las diferencias en la respuesta arquitectónica a cada religión, existen dos espacios comunes a los que llamo: el lugar *santo* y el lugar *santísimo*. Ya sea que haya aun lugar físico para el ministro o simplemente un lugar para la estadía de una divinidad, éste coexiste con otro espacio en el que alberga a sus fieles. Aristóteles llama a la conjunción de ambos elementos como hilemorfismo; una teoría filosófica en la cual manifiesta que todo cuerpo se halla compuesto por dos elementos esenciales, que son la materia y la forma. En Arquitectura Religiosa la forma es el edificio y la materia es el credo, pero para trascender la materia hay que construir percepciones, más allá de los límites físicos, concibiendo así una conexión espiritual-religiosa. Dicha conexión es esencialmente religiosa-espiritual, e ininidad de veces se han situado obviando la riqueza del contexto inmediato.

Este proyecto anhela llegar a la apertura en debate sobre el campo teológico-arquitectónico y a un primer acercamiento arquitectónico para la coexistencia de las diferencias ideológicas. Para esto, algunos conceptos dados en la religión como: peregrinaje, contemplación y congregación son sincretizados con conceptos de: convención, culto y meditación. Cada concepto sincretizado canaliza al enfoque de esta conexión 'idealista' respetando la unicidad de cada ser humano (ser).

ABSTRACT

La Arquitectura Religiosa teologiza un credo específico. En medio de la diversidad en concepción de los espacios que habitan dentro de ella, existen dos, a los que llamo: el lugar *santo* y el lugar *santísimo*. Dicha conexión es esencialmente religiosa-espiritual, e infinidad de veces se han situado obviando la riqueza del contexto inmediato. Y hago referencia al contexto inmediato de manera intrínseca. Este proyecto anhela llegar a abrir un campo de debate sobre la manera de teologizar la arquitectura religiosa.

Palabras clave: teología, religión, diversidad, ideología.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
2. Temas de Investigación.....	11
2.1. Filiación Religiosa	11
2.2. Sincretismo	13
3. Análisis de precedentes representativos al credo.....	40
3.1. Hagia Sophia- Santa Sofía (Cristianismo-Islam)	40
3.2. Maya Devi, templo tibetano, Arquitectura Japonesa (Budismo)	40
3.3. Machu Pichu (Andina).....	22
3.4. Al-Aqsa (Cristianismo e Islam).....	25
3.5. Capilla San Benito.....	26
3.6. MIT, Chapel (sin denominación).....	28
4. Sitio.....	30
4.1. Pujilí	30
4.2. Accesibilidad.....	30
4.3. Figura fondo	30
4.4. Condiciones de monte y Vegetación	31
4.5. Símbolo iconográfico de la ciudad.....	31
4.6. Símbolo iconográfico del ritual.....	32
4.7. Templo interdenominacional? (cuestiones)	32
5. Planimetría	35
Conclusiones	38
Referencia bibliográfica	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #. Título de la figura (debe ser autodescriptivo y no debe depender del texto)

	DESCRIPCIÓN
Figura #1	Filiación Religiosa
Figura #2	Santa Sofía, proceso
Figura #3	Santa Sofía, conclusión
Figura #4	Templo Maya Devi, edificación
Figura #5	Desarrollo del templo budista
Figura #6	Tipología templos budistas primitivos
Figura #7	Concepción de la forma templo, figurativo
Figura #8	Moya y Hisahi, en el templo
Figura #9	Templo Medieval
Figura #10	Ciclo agrícola y el chakana
Figura #11	Piedra sagrada
Figura #12	Al-aqsa, conclusión

Figura #13	Capilla San Benito
Figura #14	Mit, chapel
Figura #15	Plana acústica, Mit chapel

INTRODUCCIÓN

La historia en el Ecuador es testigo de que, tras diversas nuevas religiones impuestas o no, han dado lugar a la hibridación de diferentes doctrinas, a lo que se le conoce como sincretismo. Tal definición no es neutra, al contrario, muchas veces evoca desconfianza, hace aceptable esta mezcolanza de ritos/métodos/creencias que genera un barniz de religiosidad sobre la materia esencial.¹

Esta investigación exhorta a la conciencia olvidada del contexto inmediato. La Real Academia Española (RAE) define consciencia como la actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad.² Nuestra conciencia es el resultado de toda esta mezcolanza de ideologías no sólo religiosas. Escuché decir alguna a un profesor del Seminario (SEMISUD): “*hacer teología es crear una religión*”. Y, actualmente existen 4 200 religiones en el mundo sin contar las que ya han muerto.³ Está claro que el mundo no necesita más religiones. No pretendo crear una nueva forma de hacer teología y mucho menos la de crear una nueva religión. El único propósito de este trabajo es la de buscar una aproximación arquitectónica coherente con el contexto, pero sobre todo con la conciencia.

Entonces, los elementos que figuran en este trabajo son netamente contextuales. Para ello usaré el sincretismo aplicado en rituales religiosos y culturales que me permitirán crear una conexión espiritual-cultural. El sincretismo, que en su extremo puede llegar a colisionar el pensamiento de un ser humano sobre su trascendencia. Pero del otro extremo, sin éste sería casi imposible entender nuestro entorno. Y es por esto, que es necesario aplicarlo para una mejor aproximación arquitectónica esencial. Algunos conceptos dados en la religión como: peregrinaje, contemplación y congregación son.

La base teórica es el sincretismo para entender y conectar con la fenomenología⁴ de los ritos. Cuyos elementos tienen la finalidad de crear esta conexión ya no espiritual-religiosa

sino más bien la de honrar una conexión espiritual-cultural (sin desvalorizar la espiritual-religiosa). Donde seamos partícipes activos sobre nuestro círculo de influencia. Finalmente, los precedentes que se presenten en esta investigación, serán respuestas a necesidades de conceptuales, arquitectónicas y contextuales.

2. TEMAS DE INVESTIGACIÓN

2.1. Filiación Religiosa

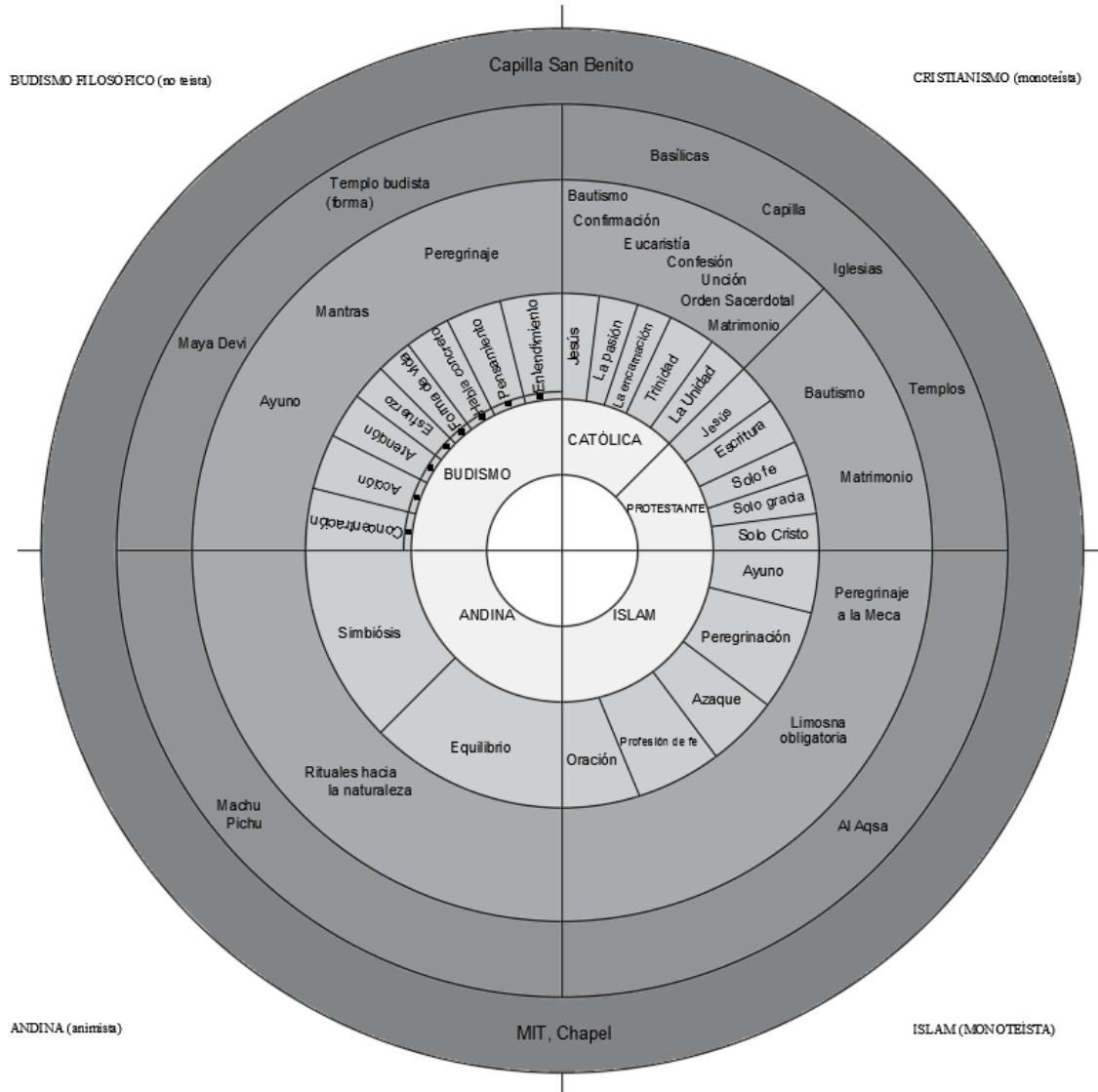

Figura #1. Elaboración propia

- Deidad
- Religión
- Pilares
- Ritos principales
- Precedente representativo
- Precedentes sin nominación

En el gráfico n.1 detalla un pequeño muestreo de cuatro religiones: en el centro está la deidad (idea del ser supremo); en el círculo dos, el nombre de la religión; en el círculo tres, categoriza los pilares; en el círculo cuatro; menciona los símbolos de los pilares; en el círculo cinco, algunas obras representativas de su religión, y en el círculo seis algunos precedentes sin nominación (omiten la iconografía religiosa en su arquitectura).

En el Ecuador, en cuanto a la filiación religiosa se refiere, el 91.95% de la población ecuatoriana afirma tener una religión de los cuales 80.4% pertenece a la religión católica (románica), el 11.3% evangélica (protestante), 1.29% testigos de Jehová y el restante 6.96% pertenecen a otras religiones. Según las estadísticas somos una sociedad mayoritariamente religiosa y pertenecientes al credo monoteísta que sumados son un poco menos del cien por ciento. Entonces, 8 de cada 10 ecuatorianos aseguran pertenecer a una religión; católica. Pero, por otra parte, 3 de cada 10 creyentes aseguran que van a la iglesia con regularidad, 2 de estos 10 asisten al menos una vez a la iglesia (cultos, reuniones, etc.) y el 15.9% asisten sólo en ocasiones especiales.⁵

La arquitectura religiosa es la representación física preeminente del credo. Aplicando los datos estadísticos mencionados anteriormente, nuestra arquitectura religiosa es mayoritariamente católica. Con el paso del tiempo, también ha tomado otros atributos como la de hito o patrimonio intangible de cada ciudad. Ahora, profundizando el dato -3 de cada 10 creyentes asisten a una iglesia y el resto va al menos una vez u en ocasiones especiales- me dirige a la cuestión del *¿por qué?* y *¿cómo?* se puede mejorar esta relación.

Según el filósofo y autor del libro *The Everything World's Religions Book* Kenneth Shouler, existen 4 200 religiones vivas e incontables religiones cadáver en todo el mundo, actualmente.⁶ Está claro que *religión* no falta. Con todos estos datos descriptivos la ontología del *ser* entra en cuestión. Y al poner énfasis en esta cuestión la idea de consciencia, contexto inmediato y memoria colectiva sobresalen.

2.2. Sincretismo

La Real Academia Española, define sincretismo a la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones o trata de conciliar doctrinas diferentes (elementos lingüísticos diferentes) en una sola forma. Al combinar una religión que postula el respeto y el amor por los bienes de la naturaleza, pero al mismo tiempo estimula a contemplarlos a la luz de valores trascendentes, crea una tensión. Y, es por esto que existe una continua dialéctica entre la naturaleza y el espíritu.⁷

Desde una perspectiva antropológica, E. Zolla define a sincretismo como esta mezcolanza incontrolable de ideas. Que en cierta parte de la historia fue usada por la clase elitista para imponer nuevas creencias, pero que a la larga provocó un mal mayor a la población debido a las diversas confusiones que contrajo. La gente ya no sabía en que creer o aún peor en que cosas había que hacer para que la acción abarque la idea de lo *correcto*.

Con el paso del tiempo el efecto del sincretismo llevó a que la sacralidad religiosa disponga de una ambigüedad semántica (sincretismo como uno de los factores para este hecho). Entonces, ¿quién define lo sacro? El ser humano, en su unicidad es el único quién puede definirlo. Para esto, hay necesidad de signos sensibles que le recuerden ese polo trascendente (¿qué hay después de la muerte?), originario (¿de dónde vengo? ¿cuáles son mis raíces?) y final de su existencia.⁸

3. ANÁLISIS DE PRECEDENTES REPRESENTATIVOS AL CREDO

3.1. HAGIA SOPHIA - Santa Sofía (cristianismo - islam)

Ubicada en Estambul, Turquía diseñado y reconstruido por los arquitectos Antemio de Trales e Isidoro de Mileto en el año 532. Esta basílica fue construida para reavivar la gloria de Roma, obra considerada como la mayor iglesia cristiana por más de mil años. En el año de 1453 los musulmanes la convirtieron en una mezquita y frente a esta obra se construyó la segunda conocida como La Mezquita Azul, tomado por el islam como símbolo de esperanza. Es decir, Santa Sofía es un referente histórico no solo para los cristianos sino también para los musulmanes y esta edificación es el modelo arquitectónico a seguir para todas las mezquitas conocidas hasta hoy. Pero, ¿cómo se dio esta transición de pensamientos y tipología de la obra?

Santa Sofía fue construida en la antigua Constantinopla hoy conocida como Estambul en el periodo del Imperio Bizantino. Leon III, uno de los emperadores del Imperio Bizantino prohibió la adoración a los íconos religiosos y aunque después se reafirmó los íconos las disputas que dejó esta disposición se mantuvieron por años. Es por esto que, al momento de la decoración interna de Santa Sofía no fue igual al resto de iglesias bastas en símbolos religiosos. Su decoración es el resultado no sólo a estas disputas sino también al corto tiempo para su terminación. La no excesiva decoración como era normal en las basílicas góticas de ese tiempo permitió que el cambio a ser una mezquita no fuese mayor problema. El emperador Justiniano quién ordenó su reconstrucción quería que esta obra se la más hermosa, moderna y espléndida de la época, como era costumbre de cualquier emperador superar en obras construidas a sus antecesores. Y con la exigencia de que se realizara en el menor tiempo posible las soluciones arquitectónicas y de ingeniería fueron desafiantes en la época. Gracias a todos los aspectos mencionados tenemos: Una planta de diseño cuadrada sencilla y una enorme cúpula, que poco después fue tomando forma de algunos aspectos fuera de cálculo y diseño. Ahora, la planta no

es un cuadrado perfecto y la cúpula no es un círculo perfecto sino una especie de elipse menos arqueada.

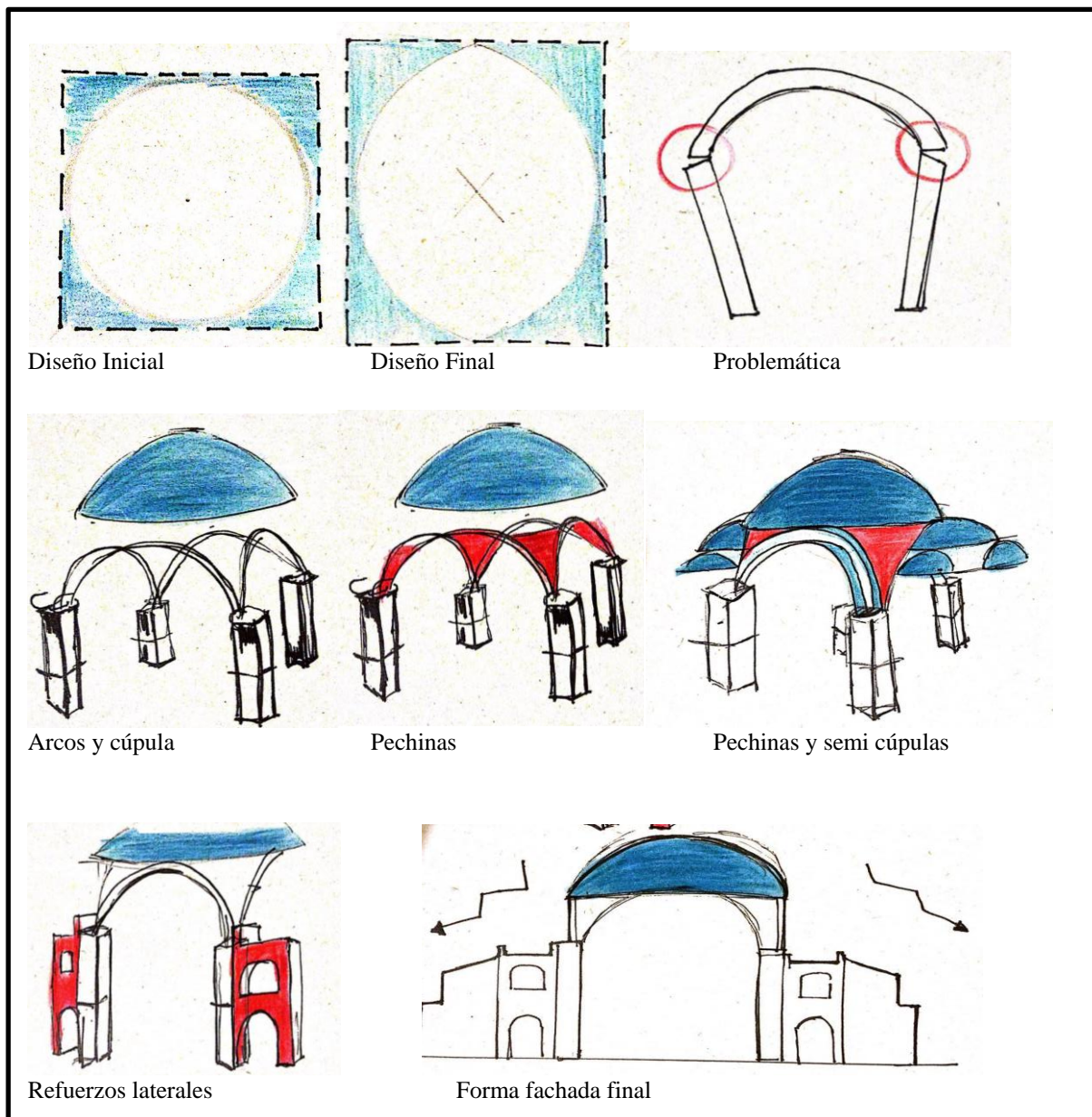

Figura #2. Santa Sofía, proceso. Elaboración propia

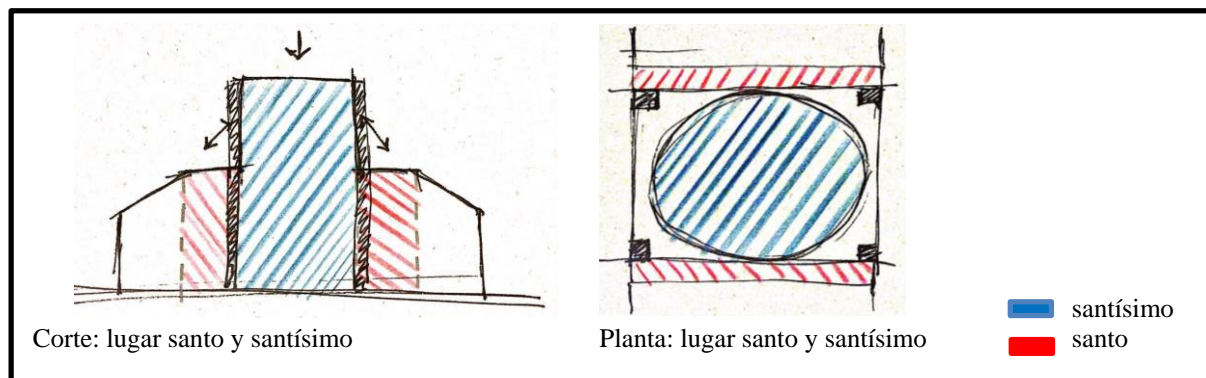

Figura #3. Santa Sofía, conclusión.

Durante el proceso de construcción hubo un sin número de dificultades para concebirla como la conocemos hoy en día. La forma a nivel general pareciera como escalones de bajada desde la cúpula, pero es el resultado del reforzamiento que se hizo a través del tiempo para que no se desplomara. Y más adelante, cuando los musulmanes lo tomaron fueron añadidos cuatro minaretes que llamaban a sus creyentes a la oración. En la parte interna es importante tomar en cuenta que fue una decoración y no un diseño interior.

En conclusión, La cohesión de los espacios santo y santísimo se distingue en corte como en planta. El lugar santísimo es jerárquico en altura y marcado por su cúpula a más de la estructura principal de cuatro columnas que marcan un espacio central. Debido a las varias intervenciones reconstructivas, la iluminación interna no muestra una clara composición de la edificación. El paso de luz por muchos puntos y el reflejo de los mismos no permite un determinado orden espacial y las paredes absorben mucha luz que no se puede determinar con seguridad de donde proviene. Entre la materialidad se usa la piedra, mármol y es importante decir que el material utilizado para hacer el ladrillo es el mismo usado como pegante, esto permite su unión sea aún más fuerte. Por último, pero no menos importante es la dirección que toma Santa Sofía y es hacia Jerusalén, cuya ciudad es importante tanto para el Islam y para los Cristianos.

3.2. Maya Devi – Templo Tibetano – Arquitectura Japonesa (budismo)

Un templo antiguo budista ubicado en Lumbini, Nepal lugar donde nació Buda Guatamá. Se dice que la reina Maya Devi concibió 3.a Siddhartha, después hecho buda, en un sueño ´real´ donde un elefante reencarnaba en su vientre como un niño. No se afirma que buda fue concebido sin relaciones sexuales, sin embargo, hay creencias de que su nacimiento es similar al de Jesús, es decir, nacido de una madre virgen. Además, se dice que la reina Maya dio luz a buda de pie sujetándose de un árbol y poco después se bañó en un estanque cerca del árbol. Días después, la reina falleció y reencarnó en el cielo para iluminar a su hijo Siddhartha. ¿Por qué es importante saber a detalle estos aspectos? La respuesta está en la iconografía manejada en este templo. En la figura #4, se muestra no solo el templo sino una serie de elementos que para ser precisos son cuatro, cuya representatividad simbólica son complementos en esta edificación. Estos son: 1) lugar: Lumbini, 2) Pilar de Ashoka, 3) Estanque Sakia y 4) Árbol santuario.

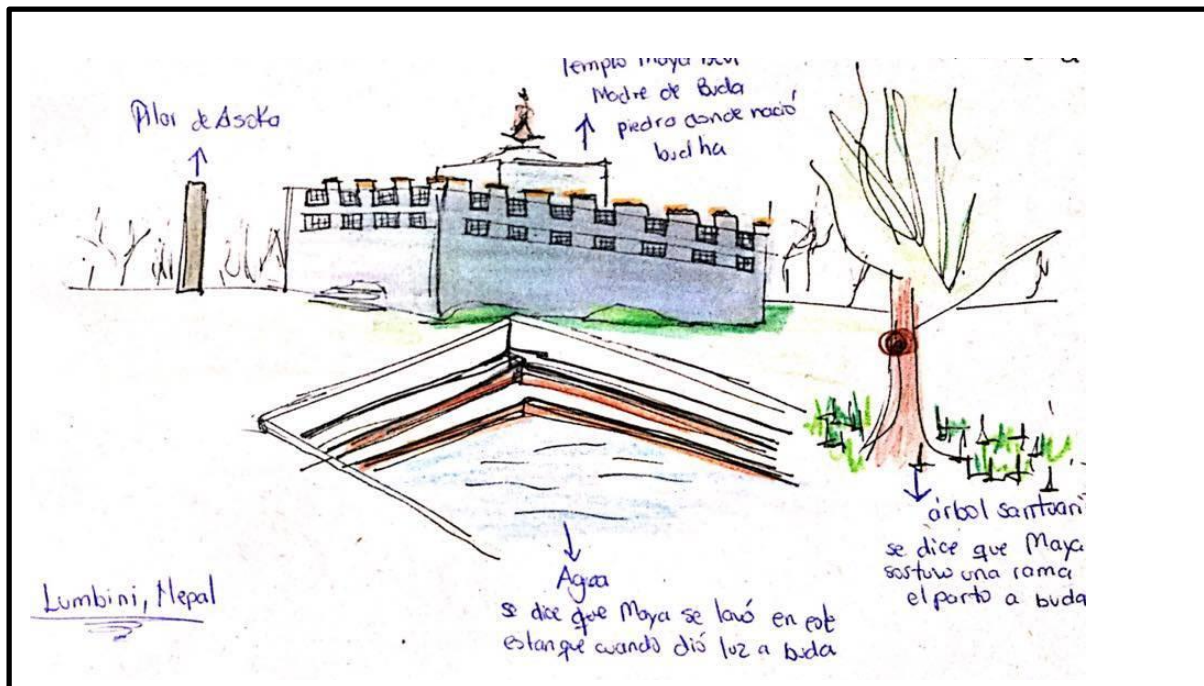

Figura #4. Templo Maya Devi, edificación. Elaboración propia

Lumbini como el lugar donde nació buda, el pilar edificado por el rey Ashoka cerca de los lugares importantes de la vida de buda, el estanque donde la reina Maya se bañó y el árbol santuario donde la misma reina se sujetó para dar a luz a buda. Estos elementos tangibles fueron edificados por razones intangibles, por el hecho de que buda estuvo ahí. Si bien es cierto buda no es un dios, es considerado como un personaje más que alcanzó la iluminación. Un comentario personal, vemos una y otra vez ejemplos de cómo la humanidad en nuestro interior necesitamos hacer cosas tangibles para de alguna manera sentir que estamos más cerca de lo trascendente. Por otra parte, en la actualidad, los peregrinos al llegar a este templo realizan un ritual de danza alrededor del templo-objeto sagrado. ¿Pero cómo llegamos a esta obra arquitectónica iconográficamente marcada? Los orígenes de todos estos símbolos sagrados se dan desde el nacimiento de buda. Primero, el árbol-santuario es el objeto sagrado primordial, alrededor del árbol se construye una sencilla verja de madera. Después, alrededor de este árbol-santuario se construye un bordillo de ladrillo vertical junto con una plataforma de ladrillo. Seguidamente, este árbol-santuario ya tiene paredes blancas, estructura de madera, teja y una plataforma de ladrillo. La última, fue modelo para los primeros templos en Lumbini.

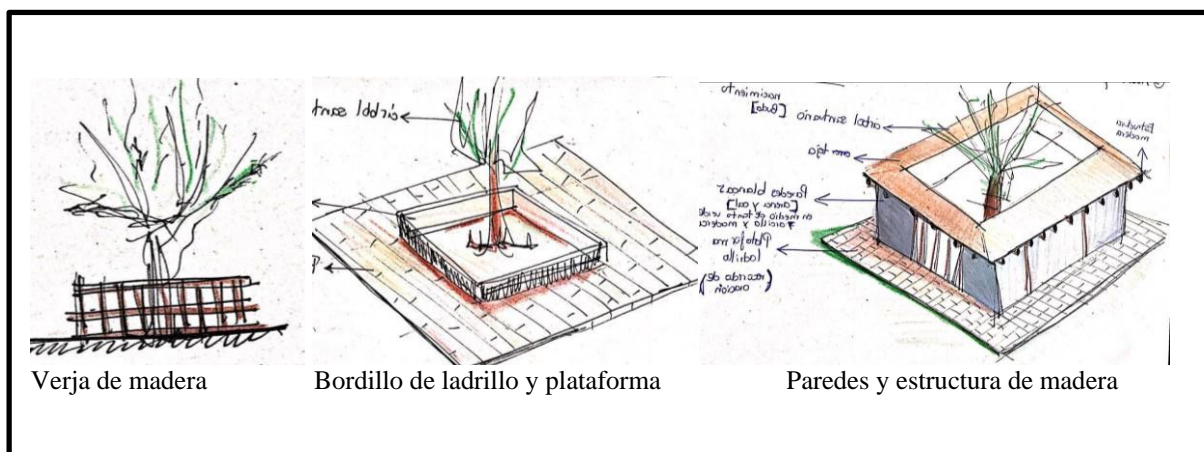

Figura #5. Desarrollo del templo budista conocido hasta hoy, proceso. Elaboración propia

Los materiales usados desde los inicios de los templos budistas son la madera, teja, ladrillo, arena y cal. Las razones de estos dos últimos materiales fueron concebidas dado que en medio de tanto verde, arcilla y madera estos templos puedan distinguirse en el paisaje con sus paredes

blancas. Si bien es cierto, los templos budistas conocidos en la actualidad no se parecen al templo Maya devi, su tipología es la misma. El lugar santísimo marcado está rodeado del lugar santo. Y se nota no sólo por la ubicación del árbol-santuario sino también en el uso de materiales para distinguir dichos espacios.

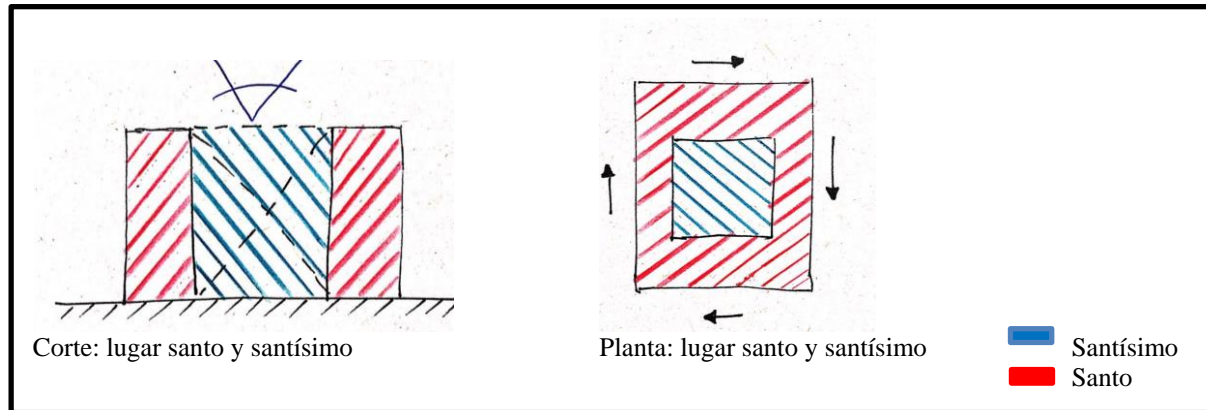

Figura #6. Tipología templos budistas primitivos, conclusión. Elaboración propia

En conclusión, en esta tipología la figura sagrada es el más importante, por lo tanto, es central y rodeado por el espacio santo. Vemos que, en corte el lugar santísimo no tiene cubierta y por ende el lugar santísimo es infinito. La iluminación es central y directo al espacio principal mientras que la composición de espacios es de simetría axial. A diferencia de Santa Sofía cuya dirección de la obra tenía una razón, en ésta la figura de buda es la que dirige a una tipología marcada, sino que da espacio a un rito, la cual danzar alrededor del espacio donde reposa esta deidad. Los materiales utilizados son el ladrillo, la teja, la tierra, la madera; muchos de estos aún se conservan. Así también, vemos como estos cuatro símbolos tangibles de alguna manera marcaron la esta relación con la naturaleza y elementos como el agua fueron manteniendo su respectiva importancia a través del tiempo.

Tiempo después, la cultura tibetana adopta esta nueva religión. Tíbet tiene las montañas más altas del mundo con una altura hasta los 6 000 metros sobre el nivel del mar. En este sitio, el budismo tibetano se desarrolla en otra forma, diferente con respecto a los ritos y prácticas más no al enfoque sobre buda. Los templos están en lugares altos porque creen que caminar largas

distancias purifican sus vidas. Mientras más difícil sea el viaje, más fácil sea la purificación. Su arquitectura es representada por las pagodas las cuales son símbolo de cinco elementos: agua, fuego, aire, tierra éter (firmamento). ¿En que se inspira la forma de la pagoda? Se dice que los budistas tempranos usaban paraguas para sus meditaciones y que dieron origen al uso de las estupas. Se puede decir que las pagodas son representaciones literales de una persona en meditación. Los templos tibetanos se caracterizan de los demás templos por su sencillez arquitectónica y sobriedad de materiales. A diferencia de Maya Devi, los templos tibetanos se confunden con la naturaleza y no contrastan con el entorno, sino que son parte de.

Tibet fue invadido por los chinos por lo que los tibetanos fueron exiliados de su nación. La realidad que viene los pocos tibetanos en su tierra natal son deplorables y son excluidos de la sociedad; los tibetanos como la nación derrotada. A causa de la invasión, los tibetanos en búsqueda de un mejor estilo de vida emigran hacia *Dharamsala* es un campo base ubicado en la India. Para llegar *Dharamsala* es toda una travesía, cruzar temperaturas extremadamente altas y pasar por condiciones sobre humanas. Este es uno de los motivos por lo cual los budistas tibetanos toman la peregrinación parte de su rito. Es decir, empezó con el exilio de sus antepasados y que ahora forma parte del rito dentro de la religión budista tibetana. En la actualidad, es casi imposible descifrar que templo es totalmente originario del budismo debido a sus mezclas culturales. En este caso, la India como país de refugio influye también en la edificación sobre la Arquitectura Tibetana. Recordando también que en India existen más de 200 templos tibetanos. Es imposible decir que no tuvieron influencias de la nación que los acogieron. La India como uno de los países cuya religión es cargada de símbolos.

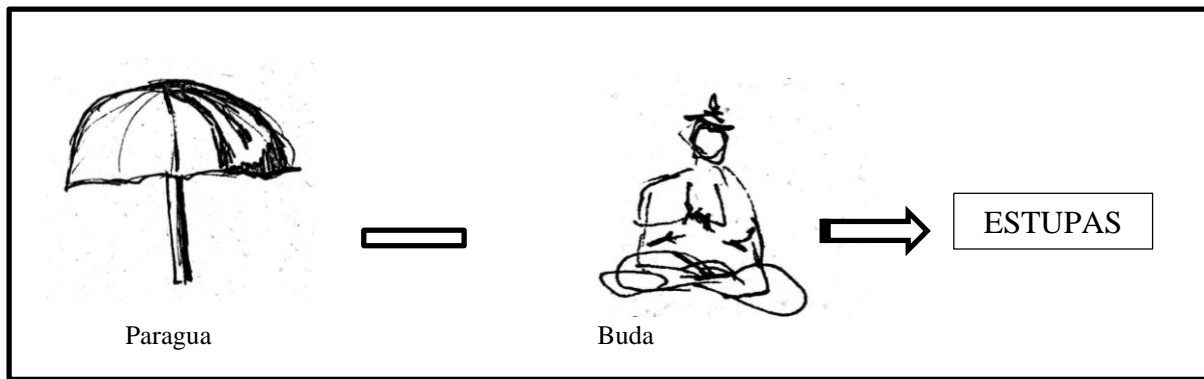

Figura #7. Concepción de la forma del templo, figurativo.

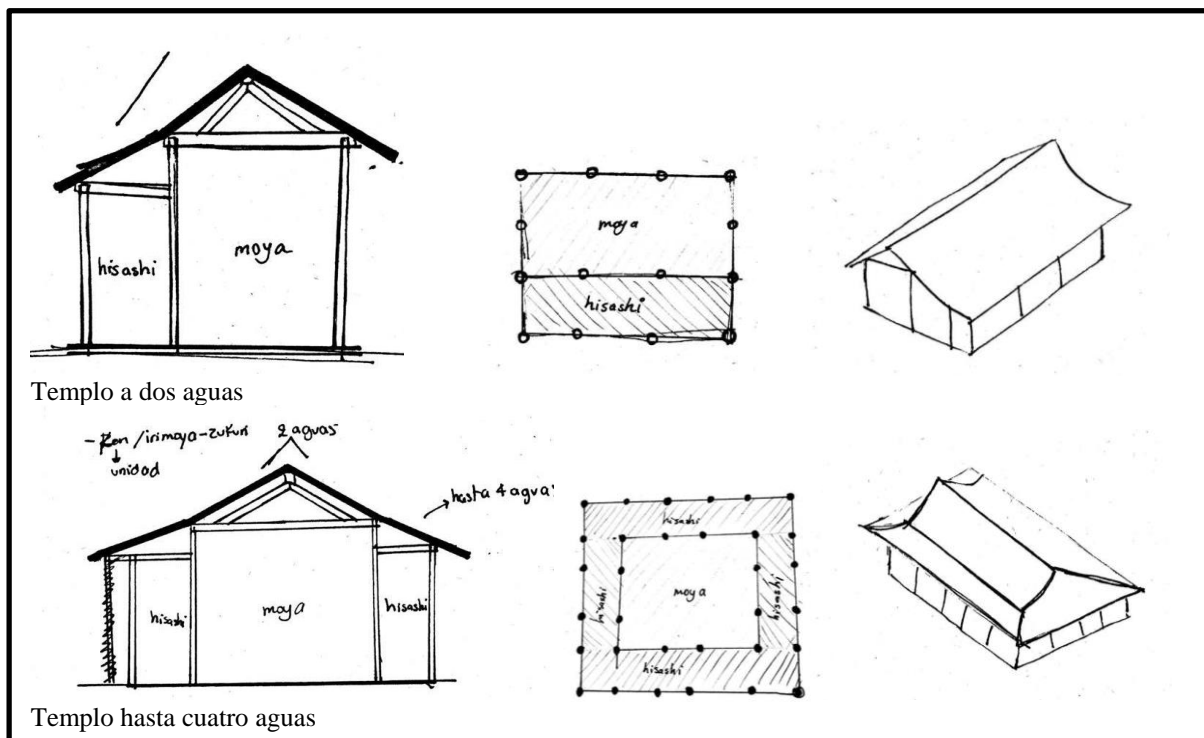

Figura #8. *Moya* y *Hisahi*, en el templo. Elaboración propia

En la Arquitectura Japonesa, por el siglo sexto en el primer edificio residencial, *moya* era el espacio central del edificio. Después de la introducción del budismo *moya* se usaba para referirse al lugar santísimo donde reposaba la figura de buda.

Moya: Núcleo de un edificio (primer residencial en el siglo sexto, hace referencia a la zona central de un templo como algo que está rodeado). *Hisashi*: es un alero de tejado alrededor de *moya* como una protección de la intemperie. Este espacio puede ser visible desde el exterior cuyo propósito principal es reforzar la estructura del edificio contra el movimiento lateral.

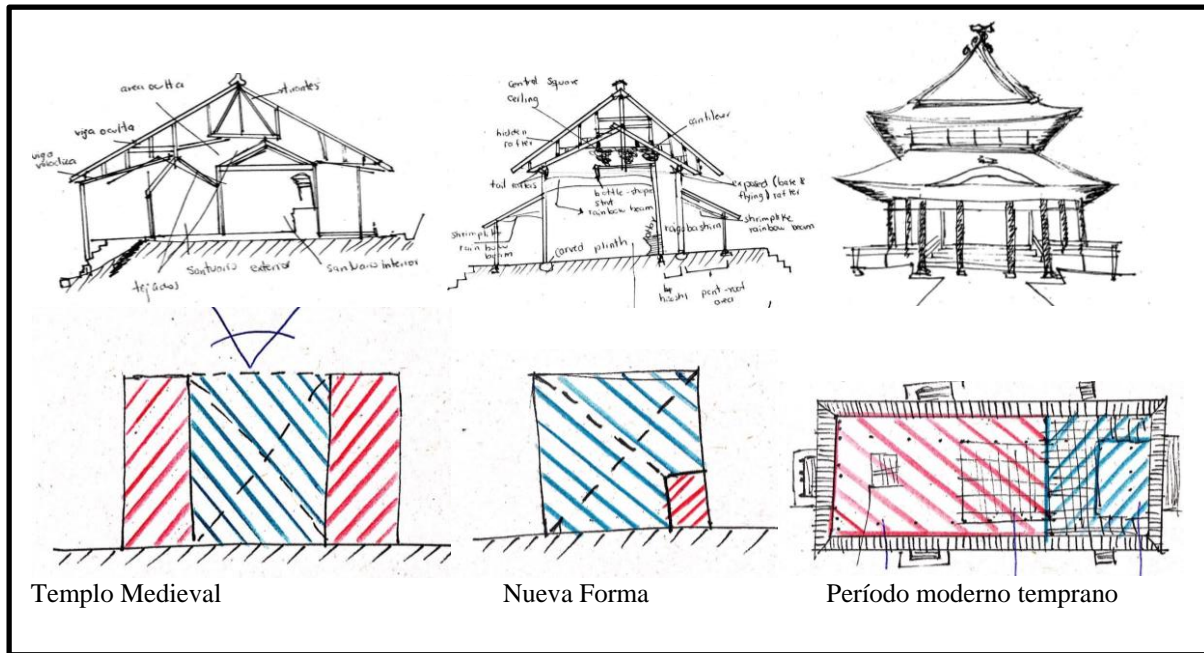

Figura #9. Templo Medieval; Jizodo of Shofukuji, Newva forma; Main Hall; Chojuji y el Templo en el período moderno temprano, evolución del templo.

Con todos estos antecedentes, llegamos a la forma más común referente al budismo. Cuyo concepto en su mayoría es la de libertad dentro de un espacio cerrado. Donde los espacios se integran con el exterior de jardines/lagos. Las alturas entre pisos son iguales y los pilares van hasta la cubierta. Dentro de la materialidad se usa el ladrillo para marcar la transición entre los espacios exterior e interior, piedra, papel, madera que fomentas la paz espiritual y otros como las velas, cuencos, tatami, cera y mandalas de arena; éstos dos últimos refuerzan la idea de que nada es permanente.

3.3. Machu Pichu (Andina)

Ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cuzco al sur del Perú. Cusco como la sede del gobierno del Imperio Inca y Machu Pichu como sede de descanso real a mediados del siglo XV. Bajo el reinado de Pachucuti (de 1438 a 1471) -Transforma el Mundo- y a él se debe la consolidación del reino, la ampliación de sus fronteras y el enriquecimiento de Cusco con nuevas plazas y viviendas y sobre todo en la reedificación del Templo del Sol Machu Pichu. La edificación tiene alrededor

de 525 metros de largo por 200 metros de ancho que incluye al menos 170 recintos. Está dividido en dos zonas: zona agrícola y zona urbana. Dentro de la zona agrícola están obviamente las zonas de cultivo que se encuentran al sur frente a la zona urbana ubicadas al norte y donde se desarrollan las actividades religiosas. El principal material usado es la piedra y en la cimentación se usa el cascajo para un buen sistema de drenaje. La orientación de la obra es Este-Oeste aunque en la mayoría de los mapas se realiza el Norte. Desde una vista aérea se puede apreciar la división:

¿Por qué es importante la orientación este-oeste? Dentro de la cosmovisión Andina, la integración entre el hombre y la tierra es como un canto unísono. Y para la mejor interacción entre ambos es necesario aprovechar y conocer las propiedades de la naturaleza lo más puros posibles. En el caso de la orientación, el sol saliente y el sol entrante determinan el ciclo agrícola, la cual cae en cuatro festividades cada año. Estas cuatro festividades son: Qolla Raymi; siembra, Kapak Raymi (deshierba), Pawkar Raymi (nuevo año) e Inti Raymi (cosecha).

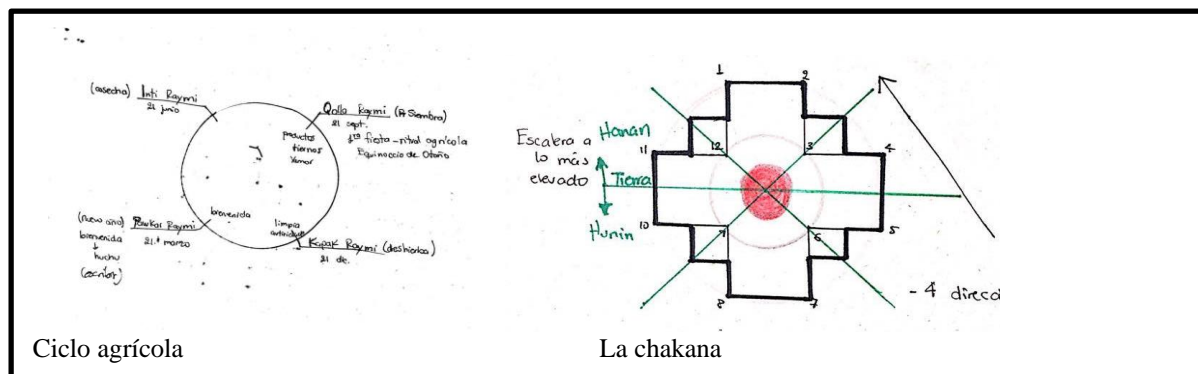

Figura #10. Ciclo agrícola y el chakana, cosmovisión Andina. Elaboración propia

Por otra parte, a pesar de que el Sol es lo trascendente dentro de la cosmovisión Andina, la creencia se extiende a que cada ser vivo habitante de su entorno posee un espíritu. Para esto, la chakana es el símbolo que vincula los tres mundos el de los dioses, el de los hombres y el de los muertos. En el centro está el vacío que significa el no conocimiento, lo unimaginable, lo sagrado. Seguido de una cruz de aristas iguales que significan las cuatro estaciones, las cuatro

direcciones. Luego tenemos esquinas añadidas a la cruz formando escalones hacia arriba como abajo. Es la representación de unión de los tres mundos.

Dicho esto, la sacralidad dentro de la cosmovisión Andina descansa en tres partes principales. La primera, en Hanan Pacha; el mundo de arriba, de los dioses como el sol, la luna, el rayo y las estrellas. En segundo lugar, Kay Pacha; mundo donde habitan los hombres, animales y plantas finalmente, Hurin Pacha donde habitan los muertos, espíritus y enfermedades.

La chakana es el símbolo que unifica todas sus creencias, entonces se puede decir que otra de las razones por la cual Machu Pichu está ubicada donde está es por las laderas laterales que forman escalones y que además son usados como terrenos de sembrío.

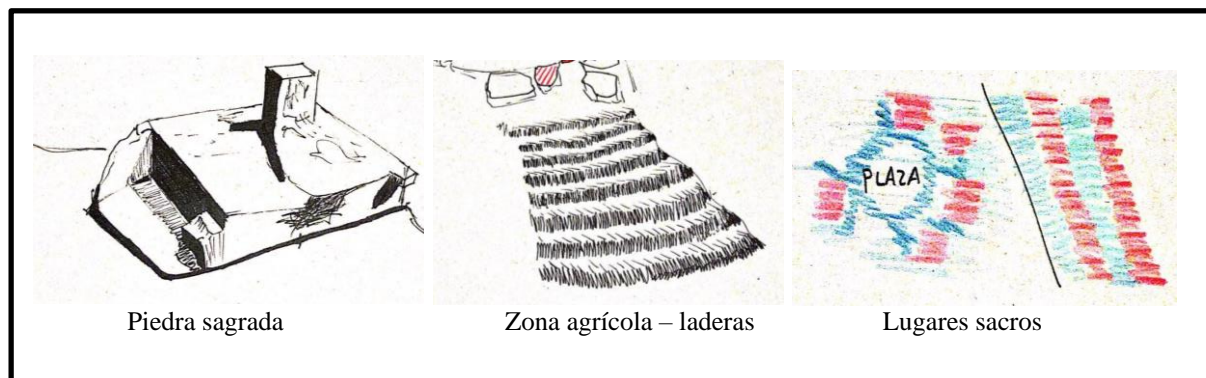

Figura #12. Piedra sagrada, laderas y lugares sacros, Machu Pichu. Elaboración propia.

Entonces, se puede concluir que dentro de la cosmovisión Andina más que una religión politeísta es animista debido a esta creencia en varios seres. A nivel macro de la edificación de Machu Pichu también se puede apreciar esta ideología, ¿cómo? En la zona urbana hay más de un lugar santísimo, tenemos al Este el templo del Sol, la residencial real, templo de las tres ventanas y al oeste la piedra sagrada. Todas estas edificaciones lindantes a la plaza central donde se realizan los principales ritos. Por un lado, tenemos la zona agrícola que es santo y por otro la zona urbana que tiene edificaciones sacras. La sacralidad está inherente en toda Machu Pichu.

3.4. Al-aqsa (Judaísmo, cristianismo e islam)

Al-Aqsa en árabe significa -la mezquita lejana-, es una mezquita ubicada en Jerusalén y es símbolo primordial para las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Para cada una de estas religiones esta edificación es un símbolo importante dentro de su creencia. Los judíos dicen que es el templo del antiguo testamento y que siempre les ha pertenecido, los cristianos por su parte dicen que Jesús pasó tiempo compartiendo sus enseñanzas y que es importante este lugar, mientras que para el islam es importante porque el profeta Mahoma ascendió al cielo desde este lugar.

A más del debate de a quién verdaderamente pertenece Al-aqsa sin duda es uno de los lugares más visitados por los creyentes. Esta edificación es también conocida por su cúpula dorada. Su estilo es parecido a cualquier templo cristiano en su época, tiene: proporciones geométricas perfectas, octágono doble y tiene mosaicos y vidrieras (no hay representación de humanos, animales o plantas). En el transcurso del tiempo, Jerusalén fue tomada y recuperada cuarenta-y-cuatro veces, pero no destruido. La mezquita sigue el modelo de la basílica, edificio adintelado con una nave central y dos laterales; grande y luminosa. El diseño interior marca la idea de un espacio inabarcable y de repetición sin fin acentuada por en punto de fuga que indica infinito y eternidad.

En la figura #13 se muestra la vista de la mezquita Al-aqsa y de cómo el lugar santísimo marca jerarquía sobre los demás espacios. La cúpula tiene doble estructura y a nivel de suelo, el centro conocida también como la roca sagrada está rodeada de sub estructuras grandes en planta, pero no en altura. La obra viste desde fuera, no es permeable, al contrario, es como un sólido que vela el lugar santísimo rodeado de materiales sólidos. Mantiene un lenguaje claro y distintivo tanto en corte como en planta.

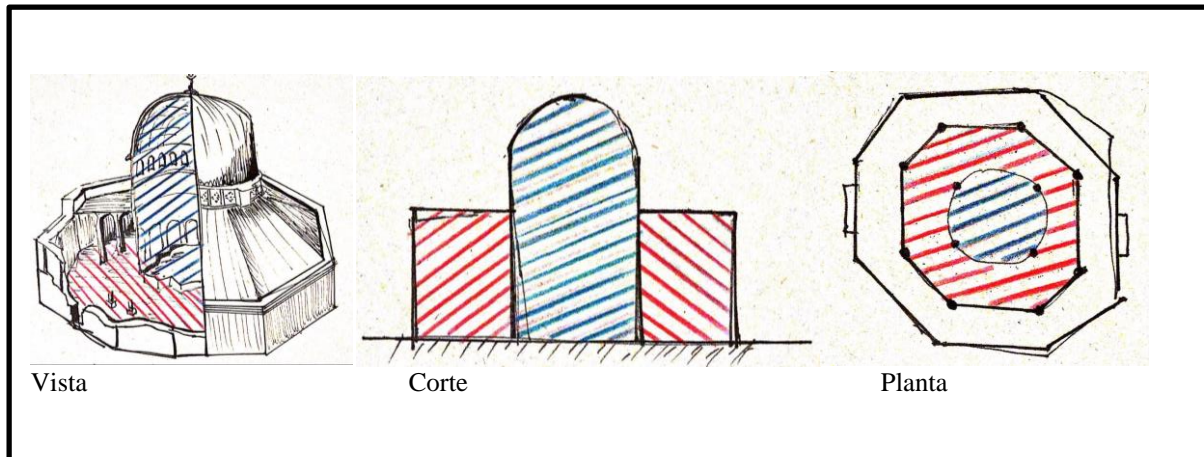

Figura #13. Al-aqsa, conclusión. Elaboración propia.

En recapitulación, la composición de los espacios es central marcado por el lugar santísimo. La luz que receipta es justamente por este espacio jerárquico mediante la cúpula con una hilera de ventaras a su alrededor. Los materiales empleados son rígidos y tradicionales de la zona como la piedra y la madera. Esta mezquita es punto de referencia a la cual se dirige Santa Sofía y todos los musulmanes practicantes dirigen sus oraciones hacia Jerusalén.

3.5. Capilla San Benito (sin denominación)

Ubicada en el pueblo de Sumvitg, Suiza fue diseñada por el Arquitecto Peter Zumthor en 1988. Fue construido sobre el antiguo templo estilo barroco que fue destruido por una avalancha. Esta obra a escala humana muestra la sencillez y simplicidad como un solo elemento cilíndrico en medio de la naturaleza. Mientras que, por dentro, se usa la artesanía de la localidad. Dado que la capilla tiene un único espacio, no se deduce la separación del lugar santísimo del lugar santo con el uso de materiales o diferencia de alturas como hemos visto anteriormente. Sin embargo, esta diferencia se puede clarificar en planta. El posicionamiento de quien da las enseñanzas frente al resto sentados y atentos marca una separación de espacios, aunque no está marcada por la arquitectura.

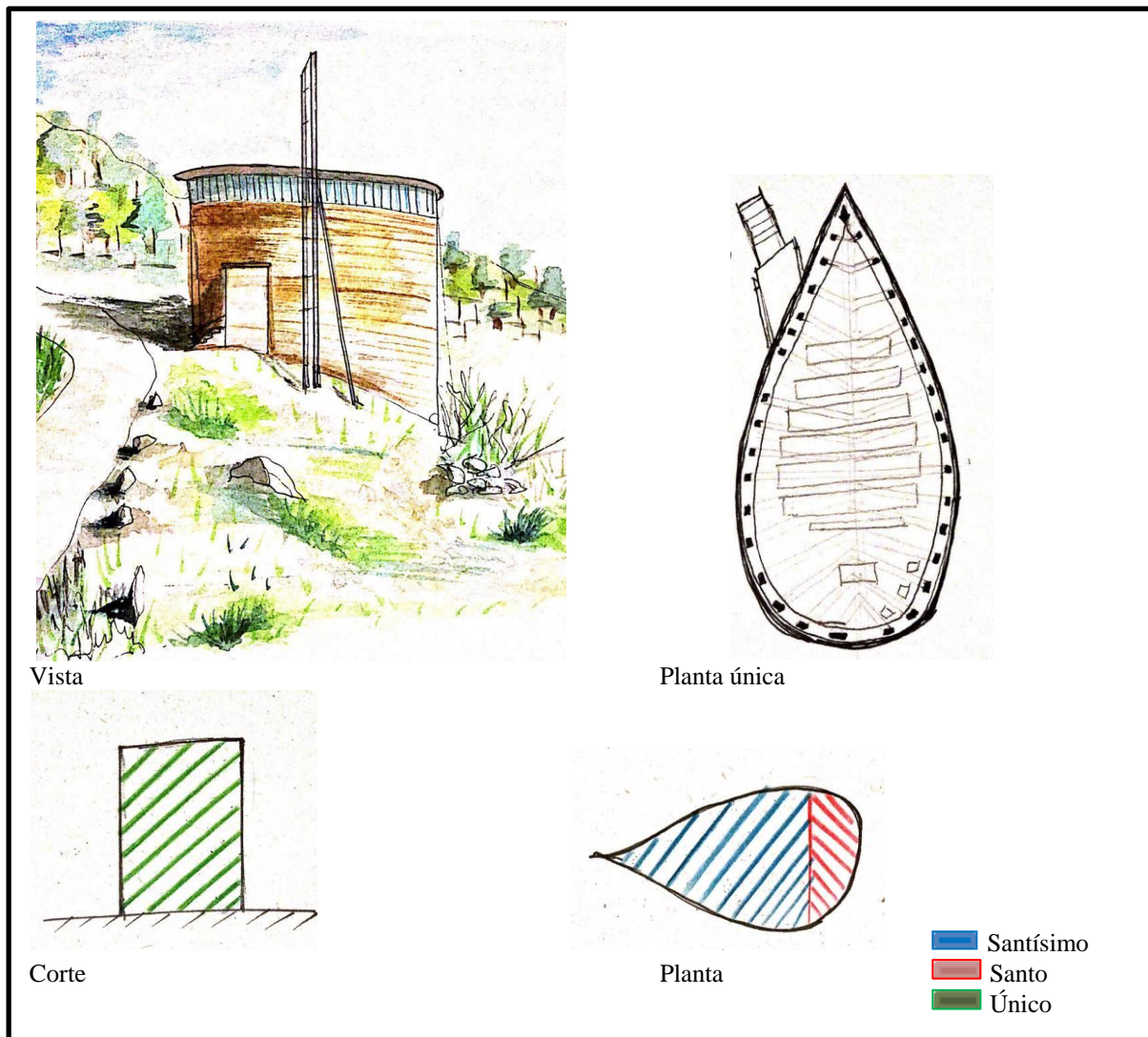

Figura #14. Capilla San Benito. Elaboración propia.

Cuando la Capilla San Benito aparece en el último círculo de la figura #1; sin denominación no significa que al grupo al que fue dirigido la obra no tengan denominación. Cuando me refiero a “sin denominación” el enfoque es al lenguaje arquitectónico que determine a que grupo religioso pertenece. En esta capilla, desde el exterior es impredecible saber que religión se congrega. A diferencia de las anteriores obras que cumplen ciertas características que las hace diferenciar de otros templos.

El espacio único se convierte en el jerárquico, la luz cenital que arriba desde el caco es una hilera circular que baña las paredes interiores. La forma en planta es como la mitad de un infinito y la materialidad empleada es de la localidad; madera, teja y ladrillo.

3.6. MIT, Chapel (sin denominación)

Ubicada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos en el año de 1950-1955 diseñado por el arquitecto Eero Saarinen se ubica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). A pesar de ser un edificio pequeño es referente en la Arquitectura religiosa. La capilla tiene diez metros de altura y 15 metros de longitud, su forma cilíndrica contrasta con el resto de edificios antiguos del campus. Es un objeto sólido sin ventanas que resalta a la vista, la fachada uniforme de ladrillos irregulares son sujetos por arcos y responden al contexto. La esencia del edificio está dentro, cuyo espacio es uno de soledad que llama a la reflexión. El exterior de la capilla también fue diseñado por Saarinen e implementa elementos de la naturaleza como vegetación y agua.

Esta obra fue concebida como un sitio de oración y reflexión dirigido a los fieles practicantes de la religión judía, católica o protestante. El enfoque del arquitecto en esta obra, es la oración individual compartiendo el mismo espacio sin segregación entre las religiones. La forma cilíndrica no marca un símbolo que delimite a cualquier religión, al contrario, esta forma abre la posibilidad de no exclusiva. Saarinen argumenta que la obra no tiene ventanas porque implica -conexión interior-. Además, no usa ningún símbolo religioso y maneja la luz para invocar a la espiritualidad de cada individuo unificando así las religiones sin necesidad de grandes debates teológicos. Es interesante, como un espacio simple y sencillo pueda unificar discrepancias de religiones que por cientos de años no han podido llegar a un acuerdo. Por otra parte, el círculo como forma perfecta debido a su proporción una vez más es usada, no solamente para la forma del edificio sino para la introducción de la luz hacia el interior. En el interior, al ver el círculo como plataforma lumínica con estos destellos de vidrio en degradé, son elementos bien trabajados para llamar a la espiritualidad de cualquiera.

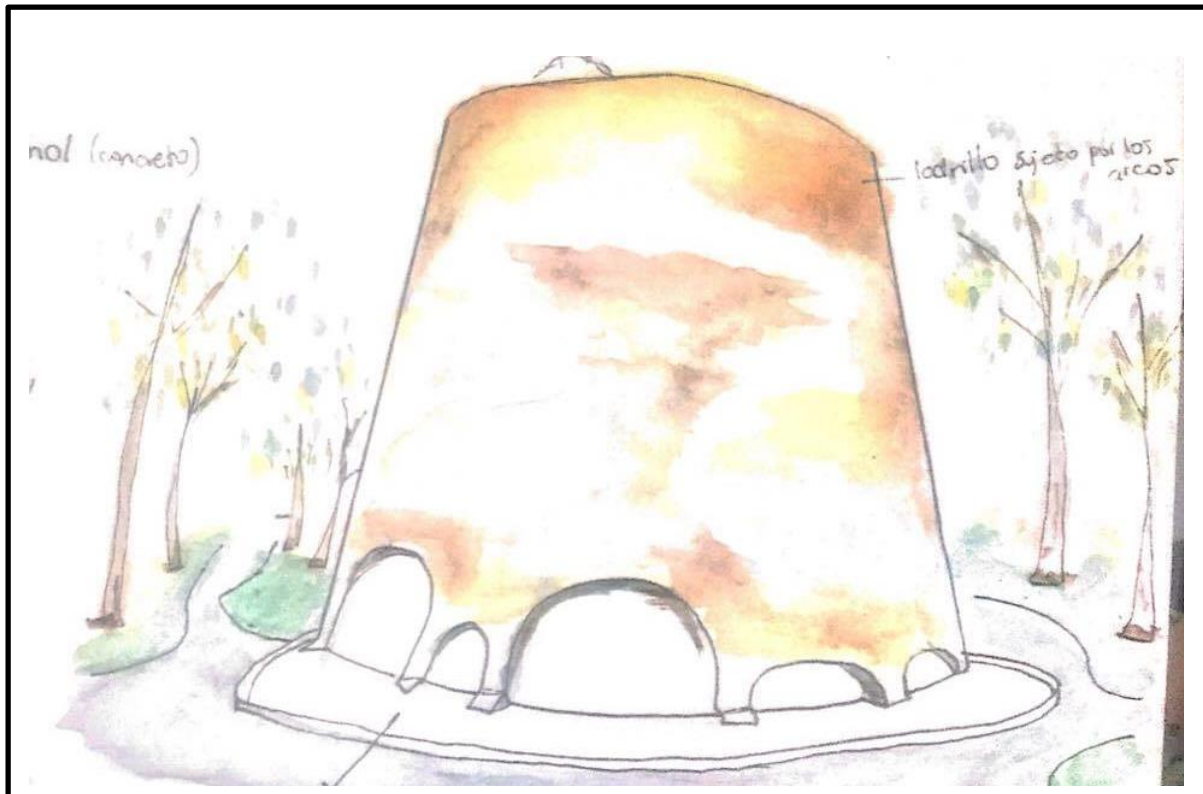

Figura #15. Mit, chapel. Elaboración propia

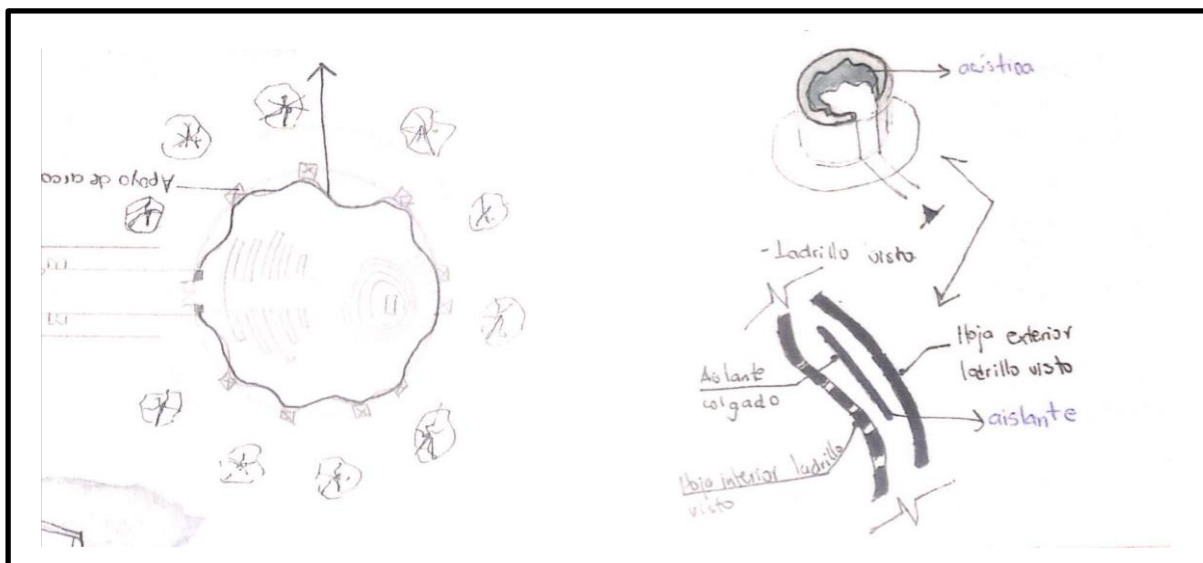

Figura #16. Planta y acústica, Mit chapel. Fuente: Plataforma Arquitectura. Elaboración propia

En conclusión, vemos una vez más que el uso del círculo ya sea para la planta o el ingreso de luz como en este caso abre la posibilidad de evitar conflictos entre las diferentes religiones.

Este único punto de luz que ingresa a la capilla no permite distracciones, el material principal

usado es el ladrillo en fachada. En gran parte de la obra el “único” está marcado en el ingreso de luz, material, espacio y unión de religiones.

4. SITIO

4.1. Pujilí

Pujilí, es la cabecera cantonal de la Provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Situada a 10km al oeste de la ciudad de Latacunga, entre las cordilleras Central y Oriental de los Andes. El cantón tiene un área de 1.305km² y se encuentra a 2.961 msnm con una población aproximadamente de 69.055, en 2010. Pujilí, es una ciudad consolidada a las faldas del monte Sinchahuasín, y de paso obligado para los turistas nacionales e internacionales que toman camino a conocer el mercado indígena de Zumbahua y sobre todo la Laguna del Quilotoa; condiciones que hacen de este habitad una ciudad de paso.

4.2. Accesibilidad

La accesibilidad para el lugar de intervención está dada por el sistema de movilidad de la ciudad. Contando con un paso vehicular principal que rodea el monte y otro principal peatonal que sube directo al proyecto. Las vías secundarias tanto vehiculares como peatonales no cuentan con tratamiento de piso para llegar al proyecto.

Figura. Accesibilidad

4.3. Figura Fondo

En el estudio de los esquemas figura fondo se plasma claramente la ‘ciudad nueva’, que crece al Norte del sitio de intervención a manera orgánica. Es interesante percibir que la ‘ciudad nueva’ está conformada por nuevos tipos no solo en viviendas. Si se mira al casco histórico

apenas hay destellos de los tradicionales tipo-patio de las edificaciones. A la vez que, las relaciones que se dan entre lo privado y público ya no son drásticas, a su vez, para el ingreso de los nuevos tipos se observa una transición de espacialidad, así como de uso.

Figura. Figura Fondo

4.4. Condiciones de monte y Vegetación

La palabra Sinchahuasín es un término kichwa que significa fortaleza o casa fuerte. Antiguamente este monte era usado por los *pugshilis* donde se realizaban ritos en honor a la siembra, la cosecha o hacia el sol (en veneración). Gracias éstos ritos, el monte posee la cualidad de ser monte sacro. Desde lo más alto del monte con 140m de altura; hacia el este se halla la urbe y hacia el oeste las Cordilleras de los Andes. Debido a las condiciones de clima y monte la vegetación debiera ser abundante, sin embargo, dicho monte está habitada por un descontrolarle número de árboles de capulí y eucalipto que absorben una gran cantidad de agua y por ende el monte tiende a poseer un suelo erosionado y seco. Además, que, las vistas que genera este monte son de valor inmedible. Llegando al proyecto, uno es capaz de inspirarse casi al instante ya sea contemplando la ciudad o la Cordillera de los Andes.

Figura. Condiciones de Monta y Vegetación

4.5. Símbolo iconográfico de la ciudad

El torreón, un símbolo de identidad importante para los pujilenses, es el que anuncia ceremonias importantes como: matrimonios, muertes, fiestas, etc. momentos de gozo, así como de dolor. El sonido que transmite el torreón desde el centro histórico de la ciudad, anuncia el inicio de cada peregrinaje. Estas caminadas son ritos que unen lo sacro (religioso) con lo cultural. En este caso dos: las fiestas (Corpus Christi) y las ceremonias (matrimonios y muertes

concebidas desde la religión). El torreón en su forma física como símbolo de lo tangible, mientras que sus sonidos son el símbolo intangible de la memoria colectiva.

4.6. Símbolo iconográfico del ritual

‘El danzante’ es un personaje que está en la memoria colectiva como símbolo de la comunión entre lo cultural y religioso. También conocido como ‘sacerdote de la lluvia’ o ‘*tushug*’, éste anuncia que la sequía ha terminado. ‘El danzante’ es el ejemplo ideal de un sincretismo cultural-religioso, es quién representa al ‘Cóndor’ de los Andes como también se lo conoce como sacerdote de lluvia. Además, que en su vestimenta está repleta de elementos religioso, así como los de la cultura propia.

Figura. Sincretismo iconográfico del ritual

4.7. ¿Templo Interdenominacional? – primer muestreo

¿Por qué “Templo Inter-denominación”?

Un templo donde se rinde culto al Dios vivo desde lo profundo –inter- consiente, sin importar la denominación que hemos marcado como sociedad con siglos de historia.

El trabajo que se ha dado sobre este proyecto a más de una respuesta arquitectónica ha ido de la mano con el debate sobre conceptos primarios de altar, templo, símbolos, cultura y más, referentes a la arquitectura religiosa. Al llamarlo “Templo inter-denominación” no impongo que es la respuesta para esta controversia entre la arquitectura física o no arquitectura con las prácticas religiosas a lo que dice la Biblia. Es una posibilidad, una que se puede seguir trabajando aún más. Ahora, ¿la pregunta sería como adorar en un estado inter? Las artes es el único camino que respeta nuestra unicidad y mediante la cual podemos ser nosotros mismos expresando lo que somos.

¿Qué es lo que quieres lograr con tu obra arquitectónica?

Quiero que cualquier ser humano que la habite sea consumido por la obra, siendo capaz de transitar hacia un estado reflexivo. Si bien es cierto, cada persona es diferente y si analizamos una respuesta en función a nuestras diferentes experiencias, prácticamente tendríamos un templo para cada persona. Por ello, me concentro en la virtud que distingue al ser humano del resto de la creación. Es decir, -respetando la unicidad de cada ser humano- la obra no pretende crear una nueva religión o credo sino más bien en este respeto mutuo llegar a la autoconciencia.

¿Cómo pretendes elevar la conciencia de todos respetando la unicidad de la que hablas?

El Templo Inter-denominacional es un espacio de búsqueda de la autoconciencia más no del hallazgo en sí. Para profundizar un poco más sobre la pregunta quisiera explicar cómo la fenomenología en este caso del templo ayudará a que el constructo del espíritu se eleve.

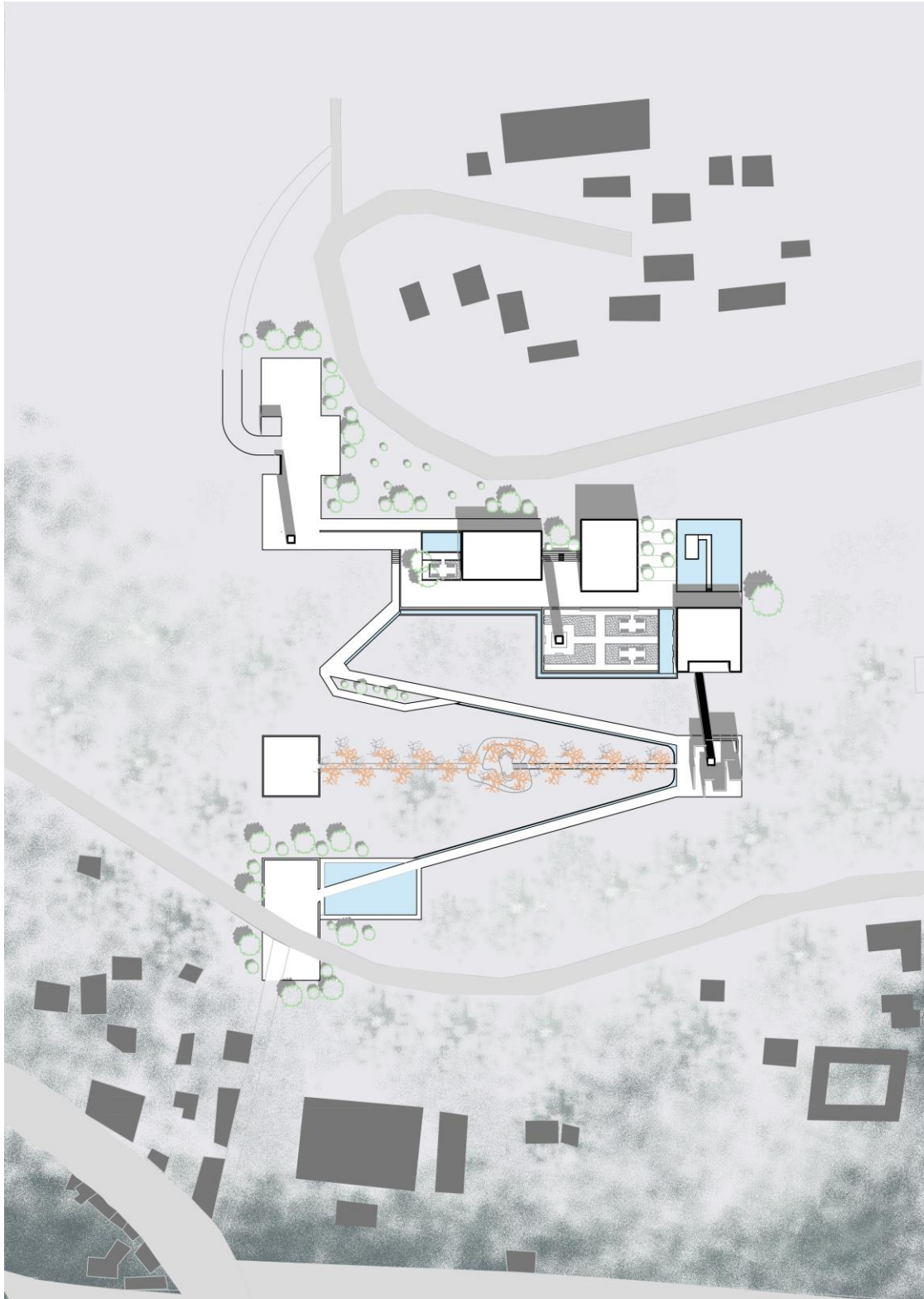
Ahora, ¿cuándo digo –templo- cual es la primera imagen que tenemos? Quizá una estructura en función a la época al que pertenece. La propuesta sobre el Templo Inter-denominacional es renovar ese concepto sobre dicha estructura. El templo no tiene una puerta física o ventanales es más bien una especie de escultura envuelta por la naturaleza. Por ello, la estructura tiene que ser dinámica y abierta hacia una concepción de espacio infinito y finito cuando los muros toman de nuevo su posición de gravedad.

Entonces, ¿Cuál será el acercamiento desde la Arquitectura para tu propuesta?

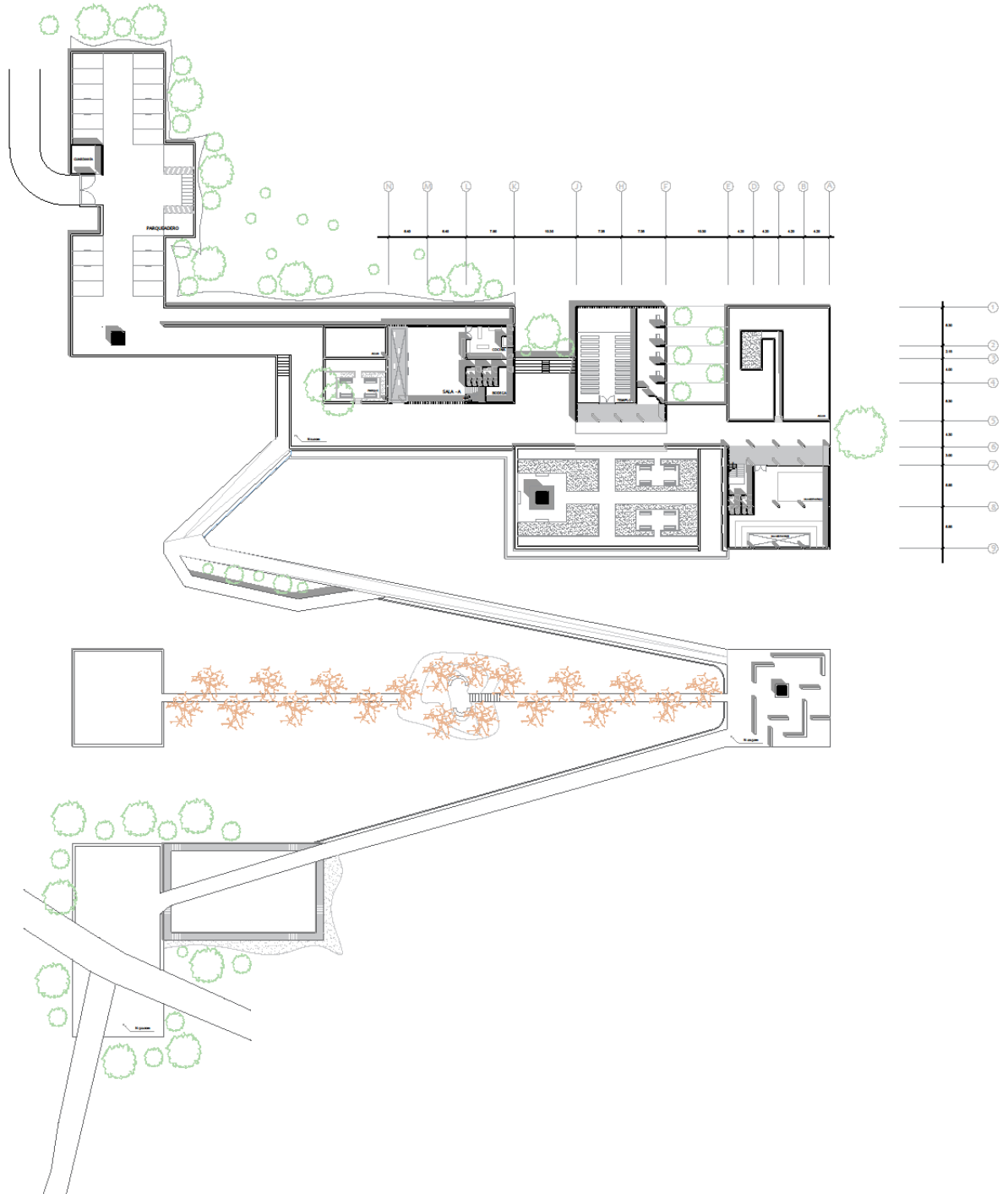
Primero, la obra está situada en un –lugar-, este lugar tiene un contexto y por ende tiene la capacidad de influirlo. La propuesta parte básicamente del contexto, Pujilí es un pueblo pequeño con destellos de alfarería, pintura, música entre los más importantes. Pero de estos campos la música ha sido parte fundamental en el desarrollo de la cultura misma dentro de la pequeña urbe. Pujilí cuenta con el Instituto Tecnológico Superior Inés Cobo Donoso, institución que ha formado a músicos pujilenses desde ya hace años.

Dicho templo estará situado en el monte Sinchahuasín, al empezar el recorrido el usuario es parte del ritual del danzante quién invoca a la lluvia con su particular danza; tres pasos a la derecha y luego tres a la izquierda. En el cambio de dirección dentro de la danza existen dos estructuras que pretenden representar al tiempo hechas de materiales frágiles-finos, así como es el tiempo mismo. Antes de llegar al Templo hay un espacio importante al que denomino – espacio de contemplación- donde se reafirma la unicidad de la que hablo en la primera pregunta, es decir la asimilación única de cada persona frente a las obras de arte expuestas. Cuando haya terminado el transcurso de la contemplación brotan reflexiones e ideas en la cabeza sobre tu existencia al admirar las bellas obras de arte para luego el encuentro con la multitud, donde es tiempo de congregarse y posteriormente en el mismo espacio de congregación elevar el alma con todo lo que has traído desde el inicio del recorrido para un deleite de sonidos dados por artistas pujilenses.

5. PLANIMETRÍA

IMPLANTACIÓN GENERAL

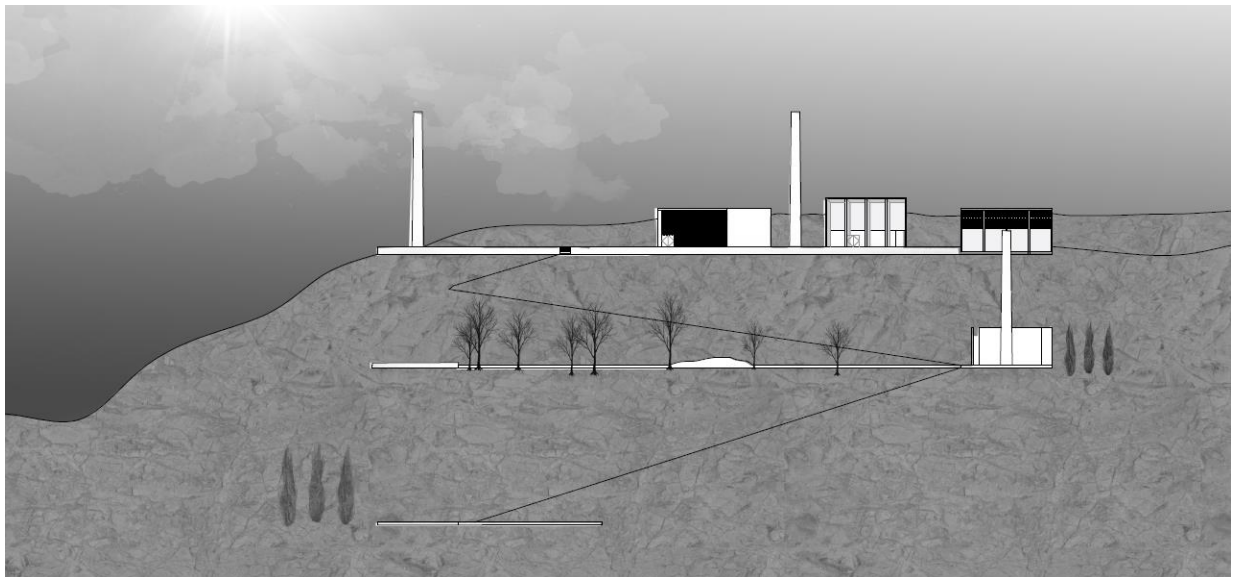
PLANTA BAJA

Corte A-A'

Corte C - C'

Fachada Oeste

CONCLUSIONES

Obras como Santa Sofía y Al-aqsa fueron edificadas dentro de una sola religión, contraria a lo que actualmente se conoce. Los espacios en común que tienen todas estas obras son el lugar *santo* y el *santísimo*. En otras palabras, el altar y la audiencia, el espacio vacío, etc. Existe la dualidad en todas las obras con excepción de Machu Pichu. El lugar santo y el santísimo se diferencian jerárquicamente, pero en la capilla San Benito y el MIT, chapel la contienen en un solo espacio sin distinción. Una de las razones puede ser que ambas son capillas y están destinadas solamente para la oración. Pero es interesante como en un espacio único las personas de diferentes ideologías puedan ingresar sin temor al rechazo de no pertenecer al grupo religioso que representa la obra arquitectónica.

La principal similitud entre todos los precedentes sin duda es el manejo de la luz. La luz es muy importante para el desarrollo dentro de la arquitectura religiosa porque es el símbolo más cercano e intangible que representa al ser trascendente. Otra similitud es en cuanto a la materialidad empleada en cada uno. Si bien es cierto, es diferente en cada obra, pero la idea de utilizar al menos un material sólido que marque un lenguaje sencillo y claro es el mismo. Las composiciones espaciales de estas obras se resumen en el principal como el *santísimo* y el secundario como el *santo*. Donde el lugar *santísimo* es destinado para la deidad de cada religión, en algunos casos no es de fácil accesibilidad como en otros. En cuanto al emplazamiento de los proyectos es también importante, no solo topográficamente sino ideológicamente como en el caso de Machu Pichu cuya orientación Este-Oeste es la principal. En el caso de las mezquitas que toman referente a Jerusalén y otros casos como las capillas que son emplazadas respondiendo al contexto.

A más de concluir con detalles arquitectónicos, me gustaría afirmar que mediante la investigación de estos proyectos he podido comprender en el sentido de una asimilación y

no de un simple raciocinio acerca de las demás religiones. Como había mencionado anteriormente, mi intención no es crear nuevos conflictos a más de los existentes que han traído división de nuestra sociedad. Es simplemente entender un poco más cuál es el origen y los argumentos usados para una arquitectura precaria hacia los cristianos protestantes. Y puedo concluir que sí se puede mejorar nuestra arquitectura sin ofender los principios que rigen nuestra creencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boyd, Robin. (1969). *Nuevos caminos de la arquitectura japonesa*. Barcelona: Blume.
- Conner. W.T. (2003). *Doctrina Cristiana*. Editorial Mundo Hispano.
- Chiquete. D. (2017). *Silencio Elocuente: Una interpretación teológica de la arquitectura Pentecostal*. Oregon: Kerigma.
- Plazaola. (2001). *Arte e Iglesia*. Guipuzcoa: Jaca Book SpA, Milano.
- Valente. P. F. (2013). *La iglesia católica y el protestantismo; preguntas y respuestas*. El Salvador: Marving.
- Foster. R. (2009). *Celebración de la Disciplina: Hacia una vida espiritual más profunda*. Betania.