

ISLÁMICO. SIGLO VII AL XV

1. MEDIO CULTURAL:

• EL MUNDO PREISLAMICO:

La península arábiga constituye una meseta desértica con condiciones geográficas y climáticas muy duras para la población. Las grandes extensiones de desierto forzaron a su población a una vida nómada: eran tribus beduinas dispersas por el desierto, independientes cada una bajo el mando de un jefe. Vivían en tiendas que cambiaban de un lugar a otro según las necesidades.

Se dedicaban fundamentalmente al comercio, algunos oasis permitieron el surgimiento de ciudades como la Meca y Yatreb (Medina) en la ruta comercial entre la India y Occidente.

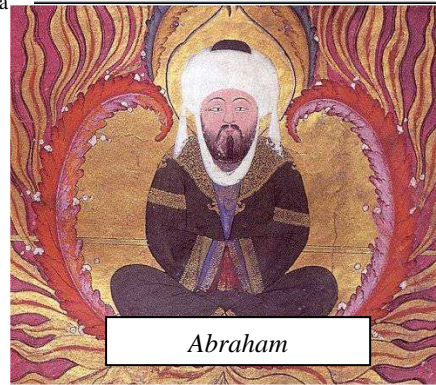
Eran politeístas, creían en muchos dioses, tales como astros, fuerzas de la naturaleza, etc. Pero adoraban a la Piedra Negra que estaba en la Kaaba (santuario ubicado en La Meca), donde decían que residía el espíritu de los dioses y a la cual peregrinaban todos los años. Su organización política y económica correspondía a la de los pueblos nómades.

570 d.C.: MAHOMA: Mahoma nace en La Meca, era un comerciante que dirigía caravanas y a través de sus viajes conoce otras costumbres e ideas diferentes a la de su pueblo especialmente el “monoteísmo” propios de la religión judía y católica. Posteriormente ofrece sus servicios a una mujer muy rica, con la cuál se casa a los 40 años, este hecho le permite tiempo libre para dedicarse a la meditación. Un día se le aparece el arcángel Gabriel y le dice que debía predicar en el nombre del señor. Así comienza a dedicarse a la meditación y elaboró un pensamiento en el que creía en un solo Dios (Alá).

622 d.C.: HÉGIRA: por sus pensamientos y predicaciones que realizaba en la Meca (ciudad que no aceptaba el monoteísmo, era muy cerrada y bajo una religión politeísta), fue considerado peligroso y se vio obligado a huir (Hégira) hacia La Medina, la cuál por ser una ciudad más comercial, abierta y más en contacto con comunidades judías y católicas resultaba menos extraño la práctica del monoteísmo, esto le permitirá expandir sus ideas. Rápidamente alcanza poder en la Medina, llegando a ser un importante personaje dentro de la religión, este hecho le permitió alzarse en guerra contra la Meca (lugar donde quería que se haga fuerte su religión), este sostenía que nada podía oponerse al carácter belicoso de los árabes y decidió usar ese ímpetu guerrero hacia el triunfo de su fe.

Así se produce la “**Guerra Santa**” que tenía como fin la conversión de los infieles por la razón o por la fuerza. Con el triunfo de Mahoma sobre la Meca, las tribus árabes poco a poco lo fueron reconociendo como profeta de un único Dios, unos por la fuerza y otros por la razón. Mahoma plasma todos sus conocimientos y creencia en el “**Corán**”, libro que tenía hechos históricos, enseñanzas, consejos, ideas religiosas, morales, etc.

Abraham

632 d.C.: MUERTE DE MAHOMA: con la muerte de Mahoma, deja un estado que dominaba la Arabia occidental, pero no había dejado descendencia ni tampoco ningún régimen de sucesión por lo que se van a producir continuas luchas internas por el poder. Le suceden primeramente sus discípulos:

- **Abú Beker:** le sucede bajo el título de Califa (sucesor del profeta) y conquista toda Arabia, Irak y Palestina. El Corán y las revelaciones fueron compiladas después de la muerte de Mahoma por orden de Abú Beker.
- **Osmar:** siguió la política conquistadora y sometió a Persia, Siria y Egipto.
- **Otman:** sucede a Osmar conquistando la costa mediterránea del África, Cáucaso y Suroeste de Asia. Aparecen numerosos grupos hostiles que dicen que solamente los descendientes del profeta tenían derecho a heredar su autoridad, frente a esta situación, Otman es asesinado. Unos diecisiete años más tarde, este, revisó cuidadosamente el texto (Corán) recopilado por Abú Beker e hizo la edición definitiva del libro.
- **Alí:** con el asesinato de Otman, sobrevino una guerra civil de la que salió vencedor Alí, yerno de Mahoma. Pero la paz era ya imposible en el vasto califato ya que todos querían apoderarse del poder.

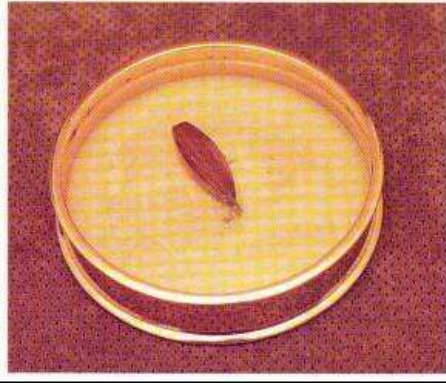
661 d.C.: DINASTÍA OMEYA: Moawiya que ejercía la gobernación de Siria derrota a Alí y funda la dinastía de los Omeyas, trasladando la capital de la Meca a *Damasco* (Siria) se dedicaron primero a organizar el estado árabe y luego conquistaron el Norte de África, Asia Menor y España. Durante la dinastía Omeya predomina la influencia de la tradición Siria.

De la primera etapa de la arquitectura musulmana, anterior al siglo XI, bajo la dinastía de los Omeyas en Damasco, destacan las construcciones de los siglos VII y VIII, en las que se advierte una gran influencia del mundo clásico grecorromano y del arte bizantino.

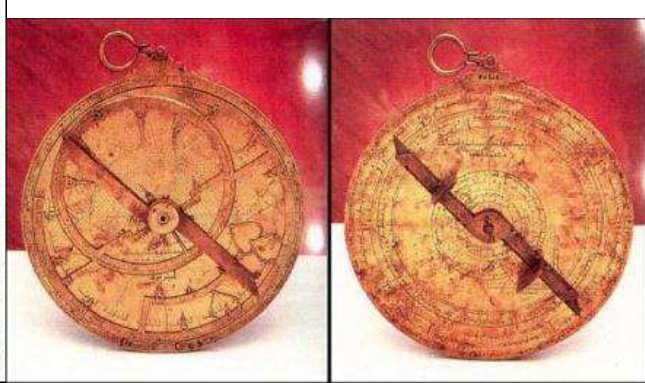
711 d.C.: LA CONQUISTA DE ESPAÑA: en esta época, los árabes cruzan el Estrecho de Gibraltar desde el Norte de África y conquistan España, comenzando a expandirse hacia el Norte, conquistando la mayor parte de la península (menos los vascos y asturianos), cruzan los Pirineos e intentan avanzar sobre Francia pero son vencidos por los Francos (Carlos Martel) en la Batalla de Poitiers en 732 d.C.

España constituyó un emirato bajo la dependencia del califa de Damasco, y la antigua capital de Toledo fue reemplazada por *Córdoba*. Al-Andalus es el nombre que durante la Edad Media se da al territorio de la Península Ibérica que está bajo poder musulmán. En el siglo X, al-Andalus es la civilización más avanzada de Occidente. Representa uno de los momentos más brillantes

de la historia española por el número y la calidad de los científicos que viven en la Península entonces. No debemos olvidar que los saberes técnicos acumulados durante estos siglos sitúan a España en condiciones ventajosas para afrontar los descubrimientos atlánticos que tienen lugar a partir del siglo XV, con la evolución de instrumentos de navegación tales como: tablas de declinaciones (indispensables para determinar la latitud), tablas astronómicas (La Astronomía conoce un gran desarrollo en al-Andalus. Las tablas astronómicas proporcionan información sobre la declinación del sol o de una estrella en una fecha determinada. Conocida la declinación y la altitud meridiana se puede obtener la latitud del lugar con una suma o con una resta), almanaques (Se trata de un tipo especial de tabla astronómica que permite obtener posiciones planetarias para una fecha determinada mediante la lectura directa y sin necesidad de cálculos), brújulas, astrolabios, etc.

Brújula calamita

Astrolabios

750 d.C.: DINASTÍA ABASIDE: en el 750 d.C. estalla en el mundo musulmán el conflicto entre Omeyas y Abásides, venciendo estos últimos, instaurando la Dinastía Abáside con capital en Bagdad. Uno solo de los príncipes Omeyas, Abderramán logró huir hacia España y asume el gobierno del emirato proclamándose independiente y legítimo heredero del poder. Tuvo que imponer su autoridad dentro de su propio reino y también contener el foco de resistencia cristiano en el Noroeste (que no pudieron ser sometidos).

En esta etapa el arte islámico desarrolla un proceso de orientalización, abandonando la influencias romanas y bizantinas anteriores, consistente en el mayor uso del ladrillo y sistemas abovedados de origen mesopotámico.

929 d.C. al 1031 d.C.: DEL CALIFATO DE CORDOBA AL REINO DE GRANADA: el estado Omeya fundado por Abderramán, con su capital en Córdoba, poco a poco aumenta su poder hasta que en el 929 d.C. Abderramán III lo proclama Califato. Córdoba rivaliza en esplendor con Bagdad. Abderramán III mantuvo una política de unidad interna y de prestigio en el exterior, fomentó el comercio, las industrias y la cultura. Buscó la amistad con Bizancio, que resultó mas fecunda en el arte que en la política.

En 1031 d.C., el Califato se desmembra formándose los reinos de Taifas: Toledo, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Granada, Almería. La rivalidad entre ellos hizo que se debilitaran favoreciendo a los reyes católicos que poco a poco fueron recuperando la península haciendo retroceder a los musulmanes. Sólo quedó como ultimo reducto árabe el reino nazarí de Granada.

1492 d.C.: LOS REYES CATÓLICOS EXPULSAN A LOS MUSULMANES DEFINITIVAMENTE DE LA PENINSULA IBERICA: el reino de Granada continuamente se vio amenazado por los reinos cristianos. Los Reyes Católicos conquistaron Granada en 1492, poniendo fina la dominación árabe en España luego de siete siglos de dominio. Los árabes dejaron una gran huella marcada en la historia de España.

• **LOS CINCO PILARES DEL ISLAM:**

Islam Significa "sumisión a Dios" y es el nombre con el que los árabes designaban a su religión. Se basa en la creencia del "Corán" (palabra de Dios transmitida por su profeta) El Corán es la palabra increada de dios revelada a Mahoma por medio del arcángel Gabriel; El Corán recoge los diferentes pasajes revelados a Mahoma durante casi 22 años de su vida profética.. Los puntos fundamentales del dogma son: creencia en un solo Dios (Alá), creencia en los ángeles y profetas, resurrección y Juicio Final, la predestinación del hombre según la voluntad de Alá (el hombre ya está predestinado a ser lo que según voluntad de Alá debe ser en la tierra, es decir, si es un carpintero, debe vivir feliz con ello, ya que fue por voluntad de Alá que tenga que cumplir este rol durante su vida). Los deberes fundamentales de todo musulmán son los 5 pilares del Islam:

1. **Shaladá:** es la profesión de fe: "Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Es el reconocimiento en la creencia en Alá, en sus ángeles, sus profetas, de los cuales Mahoma es el último y definitivo.
2. **Salat:** es la oración ritual. Conjunto de ritos, gestos y palabras. Deben ser realizados 5 veces al día: al levantarse, a la siesta, a la tarde, al ponerse el sol y a la noche antes de acostarse. Para orar deben orientarse hacia la Meca. En el Islam no existe propiamente una liturgia, es simplemente una oración, no existe tampoco una clase sacerdotal sino sólo quien guía la oración: el imán. Los viernes al mediodía se celebra la oración común en la mezquita mayor de la ciudad. Las abluciones (purificación) son exigidas para los actos religiosos.
3. **Zabat:** Limosna ritual. Es de carácter religioso, constituye una forma de purificación de los bienes y manifiesta el sentido de responsabilidad social del musulmán al contribuir al sostenimiento de la comunidad. Puede ser recolectada por el estado y se destina a los pobres, a la Guerra Santa, las peregrinaciones, educación y salud. Según el Corán: "... dad limosna; el bien que hagáis lo hallaréis cerca de Dios, que ve vuestras acciones". (Cor., 2,104)... ;no anuléis el mérito de vuestras limosnas, con la murmuración y la iniquidad!... (Cor. 2,266). ! Haced limosnas de los bienes que hayáis adquirido y de los que hemos hecho surgir de la tierra; no escojáis la peor parte de lo que tengáis para las dádivas. No ofrezcáis aquello que no quisiérais recibir": (Cor., 2,191). "La limosna que hagáis y el voto que hayáis prometido, serán conocidos del cielo": (Cor., 2,273).
4. **Ramadán:** ayuno anual. Durante el mes de Ramadán (novenio mes del calendario lunar árabe) deben realizar un riguroso ayuno desde la salida del sol hasta su puesta, absteniéndose de comer, beber, fumar, tener relaciones sexuales, etc. El

propósito es someter el cuerpo al espíritu y fortificar la voluntad mediante la disciplina para que el creyente se acerque más a Dios. Según las palabras del Corán: "¡Oh creyentes! Está escrito que seréis sometidos al ayuno como lo fueron vuestros padres, a fin de que temáis al Señor. Los días de ayuno son contados, y el que estuviera enfermo o en viaje, ayunará después un número de días igual" (Cor., 2, 179 y 180). "El mes del Ramadán, en el cual el Corán ha descendido del cielo para ser la guía, la luz de los hombres y la regla de sus deberes, es el tiempo destinado a la abstinencia... La comida y la bebida os son permitidos hasta el instante en que podáis distinguir, a la naciente luz del día, un hilo blanco de un hilo negro. Cumplid en seguida el ayuno hasta la noche; alejaos de vuestras mujeres y llenad el día con vuestras plegarias".

5. **Haji:** *Peregrinación a la meca una vez en la vida.* Es obligación hacerla por lo menos una vez en la vida. El Haji es una asamblea islámica anual que reúne a creyentes de distintas naciones en un mismo lugar y con un mismo fin: "adorar al Dios único y pedir su clemencia". Para cumplir con el ritual tradicional, el peregrino antes de entrar a la Meca, se despoja de su vestimenta y se pone dos sábanas blancas como símbolo de su abandono de la vida ordinaria, luego da siete vueltas alrededor del templete central del santuario de la Kaaba, la piedra negra de Abraham, debe tocarla y besarla. Recorre siete veces la distancia entre la Meca y la Marwa. Se alza de pie sobre la llanura de Arafat, sacrifica un animal y se afeita la cabeza. Estos ritos recuerdan hechos de la vida de Mahoma.

La Kaaba en La Meca. Centro de peregrinación donde giran y giran millones de musulmanes.

La Kaaba, significa "dado", es un edificio de piedra gris de 11 metros de altura en forma de cubo, está cubierto por un velo de seda negra que durante el tiempo de peregrinación es reemplazado por uno de seda blanca. En el interior se encuentra La piedra negra (un meteorito) que, según la tradición, fue entregada a Mahoma por el ángel Gabriel.

- **MOZÁRABES Y MUDEJARES:**

Mozárabe: es el estilo árabe desarrollado en tierra cristiana en tiempos del califato con ingerencia de elementos cristianos. Cuando los árabes conquistan España, la población cristiana no huye, se somete por lo que influirán en la cultura musulmana.

Mudéjar: es la ingerencia en el arte cristiano del arte musulmán. Con frecuencia lo occidental predomina en lo constructivo y lo oriental en lo decorativo. El fenómeno afecta a la arquitectura y también a la carpintería, cerámica, herrería, etc. El arte mudéjar es muy importante en Toledo, comienza en el siglo XI, la época de apogeo es en los siglos XIV y XV y muere a principios del siglo XVI por el Renacimiento. Cuando los cristianos van avanzando hacia el Sur van sometiendo a la población árabe que no huye, los cristianos necesitados de mano de obra les toleran: sus costumbres, religión, lengua, etc; por lo que habrá influencia árabe en la cultura cristiana.

- **ORGANIZACIÓN DEL ESTADO:**

Es un estado teocrático ya que no hay distinción entre lo religioso y lo temporal. El estado se maneja según los principios del Corán. Los árabes organizan el estado según la administración Bizantina, un control centralizado y absoluto del estado y el territorio organizado en provincias (emiratos).

Califa: es la autoridad máxima del estado. (Sucesor del profeta). Como representante del profeta es el jefe religioso y de gobierno, soberano absoluto, tiene también poder judicial y de finanzas del estado.

Emires: gobernadores de las provincias. El califa delega parte de sus poderes a estos para gobernar las provincias. Son responsables ante el Visir y el Califa.

Visir: cargo que surge en la época de la dinastía Abáside, es un ministro, responsables ante el califa.

Sheij: son los jefes de cada tribu y jefes militares.

- **ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ISLAM: LA ESTRUCTURA TRIBAL, LA ENDOGAMIA, LA FAMILIA Y LA CONDICION DE LA MUJER:**

La familia es la base de la organización social. El Corán pone mucho énfasis en la vida privada y en la familia, que debe ser un "modelo del estado en miniatura". Es fundamental para el musulmán el respeto por la privacidad de la familia.

El conjunto de familias de una misma ascendencia forma una tribu, los miembros se hacen responsables de los actos de cada uno de ellos, existe un sentido de solidaridad y autoprotección muy fuerte. La mujer está en condición inferior al hombre, no tiene ningún tipo de derechos y está totalmente sometida, debe vivir prácticamente encerrada en la casa, conforme lo exige la ley musulmana.

Los árabes son polígamos, el marido tiene muchas mujeres simultáneamente, 4 legales y puede tener tantas concubinas como pueda mantener. Las compra a cambio de un "dote" que da a sus padres.

Se casan entre ellos, "endogamia", unión matrimonial entre individuos de una misma rama o familia.

Todas estas características se reflejan claramente en la organización de la ciudad o medina, que crece desde la casa familiar, y donde cada barrio (cerrado en sí mismo) está formado por una tribu.

Socialmente en el Islam no hay una aristocracia, está el califa y luego todos sus súbditos son iguales, ya que el Corán dice que todos los hombres son iguales ante Dios.

- **LA ASIMILACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CULTURAS PREEXISTENTES:**

Al ser originariamente un pueblo nómada no tiene un tipo de cultura básica desarrollada, iban de un lado a otro por lo que todos los esfuerzos de diseño lo volcaron en la tapicería y su talento artístico lo volcaron en la poesía. La cultura árabe se formó aprovechando los recursos que encontraban, van a asimilar la cultura de los pueblos que conquistan adaptándola al Corán. Con ese vasto conjunto de aportes supieron ordenar su propia cultura, en la que predominaba, sin embargo, en cada lugar la influencia que allí había tenido su origen. En arquitectura al igual que en otras manifestaciones culturales toman de las zonas conquistadas elementos, adaptando a sus necesidades y especialmente a su culto los distintos estilos existentes a su llegada.

Por ejemplo, de los griegos asimilaron la filosofía de Aristóteles adaptándola al Corán (unión entre razón y fe). Se destaca el filósofo Averroes, esto dio lugar a la formación de las universidades, en donde el máximo nivel de conocimiento se obtenía a través de la unión de la razón y la fe. Cuando conquistan a los romanos, adoptan la forma de estructurar el gobierno y de organizar el territorio, además la tecnología del arco y la cúpula adaptándolas a sus necesidades particulares ya su culto. De arte Bizantino, toman como modelo la catedral de Santa Sofía, la adaptan incluyendo nuevos elementos (minaretes, decoración interior, etc.) y la consagran como mezquita, a partir de ahí, las mezquitas turcas se hicieron siguiendo este modelo. El arte chino constituyó un ingrediente esencial de la pintura, la cerámica y las artes textiles.

- **LAS ARTES DEL ISLAM: LA ESCRITURA, EL AZULEJO, EL ARABESCO, LA TAPICERÍA.**

La decoración es esencial en el arte islámico. Mientras que en el occidental tiene un valor secundario, en el islámico juega un papel central. En occidente lo ornamental se aplica como adorno de la estructura del edificio, que es lo primordial. En las artes del Islam, la decoración llega a enmascarar los materiales constructivos. Lo invade todo.

PRINCIPIOS DE LA COMPOSICIÓN: 1. **El ritmo repetitivo:** los patrones decorativos se obtienen repitiendo elementos simples entrelazados o superpuestos. Unido al gusto por la simetría, se consigue un efecto dinámico y armonioso. El detalle no prevalece sobre el conjunto. No hay tensión entre motivos, sólo equilibrio. La reiteración infinita de los temas es una metáfora de la eternidad que llena todo y una forma de plasmar la mutabilidad del universo. 2. **La estilización:** es decir, la desnaturalización de la naturaleza. El arte islámico, a diferencia del occidental, no imita la naturaleza. El musulmán piensa que imitarla con fidelidad es un acto de impiedad que lo enfrenta a Dios, el único Creador. Así, se produce la estilización de los motivos vegetales.

El arte musulmán se fundamenta sobre la teología. Debido a las características de pueblo nómada, no existe la idea de permanencia, no hay formas y conjuntos en sí mismos, sino agrupaciones canónicas que dan origen a un grupo o conjunto. Según el Corán sólo Dios es permanente, no hay ninguna duración fuera de Dios. La idea de aplicación de unidades elementales se denomina ATOMISMO CUANTICO y es en lo que se basa la decoración, en la repetición insistente con motivos abiertos. A partir de un elemento puedo cubrir toda una pared, no existe significado de conjunto o unidad como en los griegos. Las funciones espaciales son discontinuas.

La religión prohíbe la representación de figuras humanas y animales, entonces no hubo un gran desarrollo de las artes figurativas (pintura y escultura).

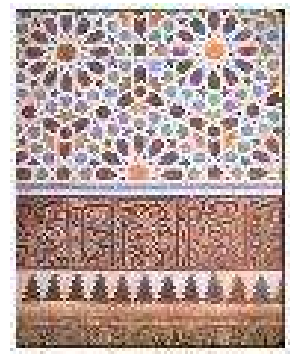
La decoración: era una decoración abstracta, compuesta principalmente por figuras geométricas y signos de escritura. La decoración mural será "lei motiv" de la arquitectura islámica, está apenas adosada al muro, no sobresale (leve relieve). Todas las superficies se ordenan sobre la base de una disciplina geométrica bajo el ángulo recto (encuadramiento que define la articulación del muro).

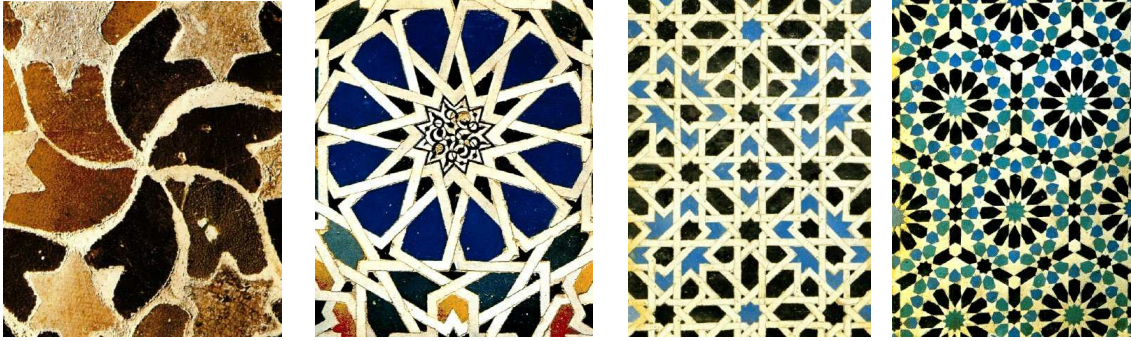
La escritura: es decir, la epigrafía utilizada es de dos tipos: 1. La cúfica (más bien cuadrada) y 2. La cursiva. De manera generalizada, se cree que el Islam prohíbe expresamente la representación de figuras humanas y animales, por ello se dice que se usa la caligrafía en su reemplazo. No es cierto del todo, ya que las representaciones figurativas sí están ausentes en los edificios religiosos y en los objetos de culto. Pero no en las obras de carácter civil. Como ejemplo baste recordar la ilustración de libros. Las letras pueden estar acompañadas por flores, vid, hojas, etc (influencia grecolatina). Es el arte de la escritura bella (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). Es la manifestación artística más importante porque escribir es dar forma a la palabra de Dios. La escritura árabe tiene una doble función: ornamental e iconográfica. Es el equivalente a las imágenes sagradas del arte cristiano, el medio por el que se transmite el mensaje divino

El azulejo: la técnica de la cerámica la tomaron de los chinos, pueblos mesopotámicos y egipcios. Los árabes adoptaron los conocimientos de estos pueblos para construir el azulejo, que es una cerámica esmaltada vitrificada (impermeable). Se llama azulejo porque predomina el color azul, otros colores son amarillos, rojos, verdes, blancos y negros.

En un principio (primera técnica) fue el alicatado, sumatoria de piezas pequeñas que luego se juxtaponen formando mosaicos a modo alejandrino armando distintas figuras. En el siglo X por medio de la influencia Bizantina en España, se incorpora en la elaboración de azulejos el manganeso que impide que los colores se fusionen debido a las altas temperaturas del horno, de esta manera es posible lograr piezas de varios colores.

Motivos geométricos varios (matemática como ciencia generadora) aplicados en la Alambra de Granada.

Los arabescos: son polígonos estrellados (matemáticos) que se van combinando, entrelazando y entrecruzando en trama simple. La repetición forma la lacería, se usa en celosías, muros de yeso, azulejos, etc.

La tapicería: muy importante es la producción de alfombras, introducida por los nómades de Asia Central y que los árabes la perfeccionan. Está constituida por una cenefa y en la parte central puede dividirse en varios recuadros y en cada cuadro hay un motivo conformado por arabescos repetidos. Las técnicas son de nudos, tejidas, de punto y cadena, etc. Las primeras alfombras islámicas que se conservan se fabricaron en Konya (Turquía) en el siglo XIV. Estas alfombras de tonos azules, verdes y rojos siguen un esquema basado en formas naturales con un borde de inscripciones.

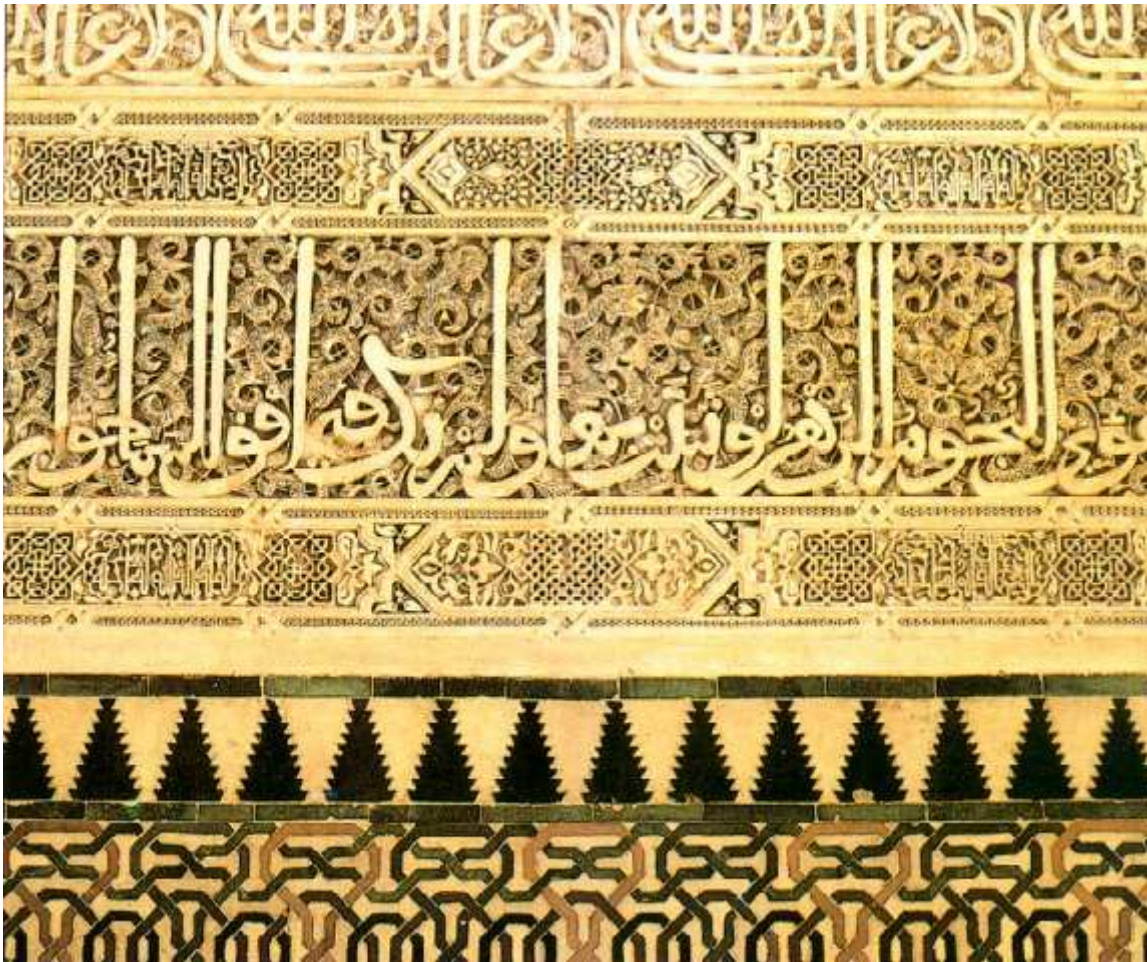

Imagen que muestra la ornamentación en la alambra, que resume el principio de atomismo cuántico y matemático de la decoración, incluida la escritura en el repertorio compositivo.

2. EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA:

- **LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: EL ARCO DE HERRADURA; LA CUPULA ARABE (LOS MOCÁRABES); EL YESO Y EL AZULEJO; LA CARPINTERÍA DE LO BLANCO; LA CELOSIA.**

EL ARCO: utilizan el arco, tomado de otros pueblos, así: el de *herradura* (Visigodo), el arco de *medio punto* (romano), el arco *trilobulado* (mesopotámico), el arco *lancinado* y *polilobulado* (hindú). Los arcos pueden estar sostenidos sobre columnas (occidente) o sobre pilares (oriente) como así también sobre ménsulas en el caso de la mezquita de Córdoba.

Sistema de arquerías y columnas en la Mezquita de Córdoba

LA CUPULA: la construyen de dos tipos: 1. ***De mocárabes o estalactitas:*** realizadas a través de trompas que se adelantan hacia el vacío, el conjunto constituye una especie de gran ménsula fraccionada en otras más pequeñas hechas con capas sucesivas de ladrillo simulando estalactitas con terminaciones prismáticas cóncavas. 2. ***Las de nervios cruzados:*** donde la estructura se realiza mediante nervios que dibujan un polígono estrellado. Estos nervios en un principio eran ornamentales de madera, luego fueron estructurales de piedra.

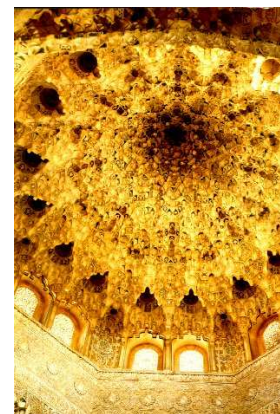
Mocárabes policromados

Sala de los Mocárabes (La Alhambra)

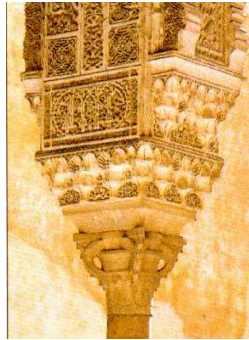

Cúpula en la Alhambra de Granada

Cúpula Sala de las dos hermanas (La Alhambra)

EL YESO: es un material muy utilizado para decoración en España par revestir paredes, arcos, capiteles de columnas, etc. Generalmente se realiza una estructura de madera y pueden estar resaltados con pigmentos (color).

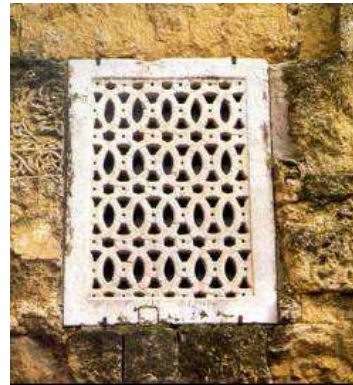
Decoración en una columna con mocárabes (Alambra)

Decoración policroma con yeso

LA CARPINTERÍA DE LO BLANCO: se refiere a que en el desierto no hay madera o se consigue apenas en pequeños trozos, por ello realizan su carpintería con pequeños trozos ensamblando unos con otros de diversas maneras, obteniendo: muebles, puertas, etc.

LA CELOSIA: la utilizan para impedir el paso de la luz pero sí del aire, como así también para preservar la intimidad. Las construyen por medio de pequeñas maderitas entrecruzadas, este sistema es usado más adelante por los franceses con el nombre de treillage.

Celosía hispanovisigoda Celosía de la puerta de San Sebastián o de los visires (Mezquita de Córdoba)

2 a. TIPOS:

- LA MEDINA COMO MODULO URBANO:

La ciudad fue centro y foco de islamización. La medina, tanto funcional como formalmente, es un organismo simple que responde a un programa simple, ya que el Corán es el que ordena la vida del musulmán en todos sus aspectos. Por eso la ciudad tiene un carácter profundamente religioso, sólo en la medina pueden los musulmanes cumplir plena y cómodamente sus obligaciones religiosas. Cuando Idris II se disponía a fundar Fez, dijo que quería construir una ciudad donde se adorara al Dios supremo (Alá), donde se leyera su libro (Corán) y sus leyes fueran cumplidas. (ciudad netamente religiosa). En tan simple propósito se encierra la ciudad islámica, por eso las ciudades árabes pierden la complejidad de las ciudades griegas o romanas, ya que sus únicos edificios públicos son: la, mezquita y el baño.

La ciudad surge y crece de manera natural y espontánea, con un tejido compacto y abigarrado. La ciudad se genera a partir de la vivienda, en definitiva, la medina es la suma de un determinado grupo de creyentes.

El espacio urbano está cerrado por una o más murallas que la dividen en varios recintos. El urbanismo islámico es una unidad que crece por adición de unidades relativamente autónomas (atomismo cuántico). Al crecer la ciudad se van formando barrios a su alrededor que se rodean de una muralla, manteniendo el paño de la muralla medianera anterior e incluyendo nuevas puertas de acceso. La ciudad quedaba entonces conformada por un núcleo que tomaba el nombre de medina con mezquita mayor o de los viernes que constituye el edificio más importante, zocos, baños, caravanas, serrallos y calles comerciales (bazar) de las que arrancan las principales calles de los distintos barrios, y de estas a su vez parten las callejuelas que generalmente terminan en callejones sin salida. A lo largo de este recorrido las calles van disminuyendo su ancho ya que su función sólo es lugar de tránsito, se presentan quebradas, con recodos, no permitiendo un tránsito continuo (generación de espacios discontinuos). Cada barrio estaba poblado por los miembros de una misma tribu. Resultaba así una ciudad fragmentada en la que los únicos elementos de unión eran la muralla general y la mezquita mayor.

Por el sentido de privacidad es una ciudad que no se muestra, secreta, en las calles no se expresa el carácter de los edificios. Así, se logra privatizar hasta el espacio más público, con un amplio sentido de protección e intimista (sentido religioso), expresa así la igualdad entre los hombres como siervos de Dios (Corán), al no demostrar su jerarquía o riqueza mediante signos externos por respeto a los demás, lo expresarán pero en el interior.

En la zona de la periferia, fuera de las murallas se encuentra la *alcazaba*, ciudadela fortificada en la que estaba el palacio. También en las afueras, en un sitio llano se encuentra la *musallá*, era un oratorio al aire libre que tenía un mihrab; así como también la *almuzara*, explanada utilizada para paradas militares, deportes ecuestres y esparcimiento público.

No existía en las ciudades islámicas disposiciones o reglamentos urbanos (códigos), en general se regían por la tradición y leyes coránicas (ciudad netamente religiosa).

- **LA MEZQUITA:**

Es el edificio religioso, como la religión es la estructura del mundo árabe, es el edificio más importante. La mezquita es sólo lugar de oración (función simple), no es la casa de Dios, ni se llevan a cabo ceremonias formalizadas como las de los cristianos. Los fieles se reúnen a orar ya sea individualmente o en grupos los viernes cuando la oración es presidida por el imán. El espacio se desarrolla más en sentido transversal que longitudinal debido al deseo del fiel de estar lo más cerca posible al muro de la Kibla.

El origen de la mezquita parece estar relacionada con: 1. *La casa del profeta*: como un simple espacio abierto rodeado de pórticos (patio), los pórticos paralelos a la Kibla o zona de oración originales de la casa del profeta fueron ampliados para acoger al gran número de fieles. En Medina, Mahoma reunió a un grupo de creyentes para celebrar la oración comunitaria. La casa de Mahoma consistía en un recinto cuadrado de muros de adobe abierto a un patio, rematado por un soportal o cobertizo en el lado sur. En el muro oriental se levantaron las habitaciones de las mujeres del Profeta, volcadas hacia el patio, donde se reunían los fieles para orar bajo las directrices de Mahoma, que se subía en un estrado para dirigirles. 2. *La Basílica*: cuando los árabes entraron en contacto con el Imperio Bizantino, adoptaron los modelos de basílica adaptándola a sus necesidades, aumentando y multiplicando el esquema longitudinal por más naves hasta obtener un edificio cuadrado.

La mezquita se compone de dos partes: 1. *El patio*: zona abierta rodeada de pórticos, donde se encuentra una o más fuentes de las abluciones (purificación con agua) antes de la oración y 2. *Sala de oración*: sector cubierto.

El muro de la “*Kibla*”, orientado hacia la Meca, contiene un nicho “*Mihrab*” señala enfáticamente la dirección hacia la Meca, y es el lugar hacia donde el fiel dirige la oración; es el lugar más ricamente ornamentado. Entre los mobiliarios tenemos el “*Mimbar*”, una especie de púlpito donde el imán pronuncia el sermón del viernes, el “*Cursi*” o atril para sostener el Corán.

El “*minarete o alminar*”, es una especie de torre desde donde el almuédano llama a la oración. Es el elemento vertical que se contrapone a la masa horizontal del oratorio. Existen de variadas formas, generalmente en occidente son de planta cuadrada y en oriente de planta circular. Generalmente están situados a la derecha de la entrada. En los primeros tiempos no existía el alminar, de modo que los fieles se reunían para orar sin necesidad de una llamada previa. Sin embargo, debido al aumento de la congregación, se acabó instituyendo la llamada de un muecín, a viva voz, desde la cubierta más alta del edificio.

Mezquita de Córdoba

Mimbar de la Mezquita Kutubiyya de Marrakech

- **EL BAZAR:**

Es el área comercial, está configurada por una o más calles en las que se sitúan una multitud de pequeñas tiendas agrupándose las que ofrecen las mismas mercaderías o las que corresponden al mismo oficio, de este modo se crean los “*zocos*” que a veces se reducen a una sola calle, mientras que en otras ocasiones son varias o todo un barrio.

Se ubican en el centro de la ciudad, cerca de la mezquita mayor o de los viernes (elemento central), conformando el bazar un elemento lineal.

Del bazar arrancan las calles principales de los distintos barrios que podían estar cubiertas por estructuras de madera, cúpulas o bóvedas en las que se abren lucernario que iluminan y ventilan la vía. Es un espacio bullicioso y de gran colorido donde se pueden encontrar los más variados productos.

Estrechamente relacionado con el bazar está la alcaicería (edificio cubierto que podía ser cerrado con llave) donde se vendían mercancías preciosas y raras.

- **LA VIVIENDA ISLAMICA:**

Existen viviendas de diversas formas, pero todas poseen el mismo sentido de familia y de sus funciones y el respeto por las prescripciones coránicas. Según el Corán: “tu casa es tu santuario”, por lo que resulta un espacio privado para la familia.

Revela su carácter en el interior pero no en el exterior, es una vivienda introvertida concebida alrededor de un patio. Las ventanas son pequeñas y cerradas con celosías para impedir la visión hacia el interior.

Se busca preservar la intimidad doméstica para lo cual se crean filtros o barreras. *El acceso (puerta de entrada)*, posee un recorrido quebrado para preservar la intimidad, se encuentra decorada con colores alegres y símbolos de la buena suerte subraya por tanto la importancia del paso de lo público a lo privado. Junto a la entrada, para que los visitantes no tengan contacto con las mujeres de la casa, se encuentra el *recibidor de hombres*, que es la habitación más importante, en ella de acuerdo a la decoración y mobiliario expresan la posición económica de la familia. En ella se reúnen los hombres a hablar de poesía, fe, etc. El *patio* es un elemento fundamental (basado en la problemática del clima caluroso), alrededor de él o en la planta alta se encuentra el *harem*, sector destinado a las mujeres, que exige un máximo grado de privacidad (harem proviene de haram que significa área sagrada), aquí pasan

las mujeres gran parte de su vida. Está prohibida la entrada de varones, excepto el marido. Las habitaciones, no tiene una función específica, su uso cambia según la hora del día y la estación del año.

- **EL PALACIO (EL JARDÍN DE LOS CINCO SENTIDOS):**

Es la residencia de los gobernantes. Originalmente estaba situado en la medina, cerca de la mezquita mayor, pero luego se prefirió situarlo en terrenos contiguos a la ciudad, si la topografía lo permitía sobre una elevación del terreno constituyendo ciudades fortificadas (ejemplo: La Alambra). Externamente ofrecen el aspecto de una fortaleza, una apariencia sencilla y modesta. Interiormente están ricamente decorados.

El palacio se organiza en torno a un patio, es el jardín que exalta los cinco sentidos del hombre. Se integra a los espacios arquitectónicos todo un mundo de sensaciones visuales, olfativas y sonoras: 1 **El sentido de la vista:** plantas, flores, agua y la misma arquitectura; 2. **El sentido del oído:** susurro de las hojas de los árboles mecidos por el viento (álamos), el agua, etc.; 3. **El sentido del olfato:** usando plantas perfumadas como jazmines, azahares (naranjos), rosas, etc. 4. **El sentido del tacto:** ponen árboles frutales como el durazno, damasco, cuyos frutos son agradables al tacto, sensación de frescor al tocar el agua, etc. 5. **El sentido del gusto:** por las frutas que están en el jardín.

El patio constituye el oasis dentro del palacio, cuando eran nómadas, y vivían en el desierto los lugares con agua que permitían crecer la vegetación eran muy preciados, por ello la importancia que le conceden, también evocan los jardines del paraíso coránico. El patio suele tener pórticos, las salas interiores pueden tener una función oficial: ceremonias públicas o privadas: vida cotidiana. Los conjuntos palaciegos suelen estar formados por la adición de unidades independientes (diferentes palacios), ya que es costumbre de los gobernantes árabes al estrenar el trono, estrenar también palacio, por eso, fueron abandonando o utilizando en parte a unos palacios y construyendo otros. Algunos tenían baños, mezquitas, cementerios, etc.

Patio del Generalife (La Alambra)

Vista del Palacio Topkapi Sarai. Estambul.

El Generalife (La Alambra de Granada)

- **EL RIBAT:**

Es la construcción militar típicamente musulmana. es un edificio fortificado destinado a los guardianes de la fe, guerreros cuya misión es la defensa de las fronteras y la propagación de la religión, es decir, es un edificio comprometido con la Guerra Santa. En sus murallas torreadas se abre un único acceso, distribuyéndose sus dependencias en torno a un patio central, disponían de mezquita, salas de reunión, almacenes para armas y viviendas.

- **LA MADRAZA:**

Es el edificio con fines educativos, la escuela donde se enseña teología y derecho canónico. Al principio consistía en un grupo de estancias añadidas a la mezquita, después se convirtió en una construcción separada (aunque la primacía de la mezquita como institutos docentes nunca se perdió).

El esquema que adopta es el de un patio central con cuatro pórticos o iwanes, tal disposición se adecua perfectamente a la enseñanza de las cuatro escuelas jurídicas que el Islam ortodoxo considera como canónicas.

El lado orientado hacia la Meca se enriquece decorativamente ya que funciona como oratorio, tiene además de las aulas, dormitorios para los estudiantes.

- **EL HAMMAN:**

Destinados tanto a la higiene corporal como así también a lograr la pureza necesaria para cumplir con el rito de la oración. Se localizan en las inmediaciones de las mezquitas, en las zonas comerciales y en los distintos barrios. Estos derivan de las termas clásicas romanas aunque adaptándolas a sus necesidades, pasaron de ser puramente sociales (roma) a fines higiénicos y rituales.

En los hamman de grandes proporciones existen sectores separados para mujeres y hombres, en los pequeños se comparten las mismas instalaciones pero a diferentes horarios. Poseen primero una **sala espaciosa**: vestuario y lugar de descanso con una serie de alcobas; luego una **sala de baño frío**, luego la **sala de agua templada** y finalmente la **sala caliente** (sala de vapor de agua a alta temperatura). Las **zonas de servicios**: depósitos de agua, leñeras, calderas, etc, no tienen comunicación directa con las anteriores.

- **EL CARAVAN SERRALLO (HAN):**

Es la posada para viajeros, da albergue y cierta protección a los mercaderes, peregrinos, funcionarios de gobierno y también constituye un lugar comercial. Se ubican convenientemente próximos a la puerta de entrada a la ciudad o se integran en el tejido urbano comercial. Tienen un perímetro amurallado y un acceso único que abre a un patio porticado. A sus galerías inferiores se abren los establos, tiendas y almacenes, mientras en las superiores se localizan las pequeñas habitaciones para alojamiento. En algunas existen además mezquita, baños, etc.

El número de estos edificios, depende de la importancia y prosperidad comercial de las ciudades en las que se encuentran.

Algunos incluso, se encuentran ubicados en las principales rutas comerciales y en los caminos de peregrinación, llamados "caravasares".

2 b. TEORIA:

- **LA OBRA DE SINAN PACHA (1491 – 1588):**

En el Islam muy rara vez se conoce el nombre de los constructores de los edificios, en general es importante el nombre de los califas o gobernantes que erigieron la obra, pero en la zona del Islam turco (Asia Menor), se va a destacar la actividad de un arquitecto: Sinán Pachá.

Probablemente de origen Griego o Armenio (los turcos otomanos reclutaban a jóvenes prometedores de los pueblos que conquistaban), así es como este arquitecto, fue el mayor constructor de mezquitas, nombrado arquitecto real en 1538. Fue mas bien un arquitecto teórico que práctico, conocía muy bien la cultura griega y romana, poniéndola al servicio de los árabes.

Sus obras simbolizan el espíritu otomano, a través de la arquitectura, proyectó más de 300 construcciones, la gran mayoría mezquitas, esparcidas por todo el imperio otomano, lo cuál demostraba de él una gran habilidad, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también administrativo.

Tenía como fuente de inspiración la iglesia de Santa Sofía (Imperio Bizantino), donde se aprecia la cúpula Bizantina, apoyada sobre cuatro pechinas (arcos cuñas), y también una cuadratura del círculo (lograda a través del apoyo de la cúpula sobre cuatro arcos, que a su vez se apoyaban sobre cuatro pilares).

Si bien Sinán Pachá se inspira en Santa Sofía, trata de adaptar la construcción a las exigencias de la religión islámica: reduce el sentido de movimiento longitudinal hacia el altar de la iglesia cristiana tratando de introducir la idea de espacio en el que todos los puntos son iguales, ubica el mihrab hacia el este, cambia la decoración por la ornamentación abstracta musulmana; arabescos, escritura, coloca, minaretes en el exterior

Iglesia de Santa Sofía

Dentro de sus obras más importantes están:

- **Mezquita de Shehzade:** (Estambul), inspirada en Santa Sofía, trató de adaptar la construcción a las exigencias del culto islámico, reduciendo el sentido longitudinal hacia el altar, introduciendo la idea de espacio centralizado, donde todos los puntos fueran iguales.
- **Mezquita de Suleimaniye:** en la que trata que el ancho sea igual al largo, tiene una cúpula de 26 metros de diámetro y dos semicúpulas. Se la considera como su obra magna, por la armonía del conjunto y por la regularidad de sus planos.
- **Mezquita de Selimiye:** no es su planta un cuadrado, sino un octógono, para facilitar la transición de la cúpula hacia la base, supera la luz de la de Santa Sofía, logrando 26 metros de diámetro.

3. EJEMPLOS:

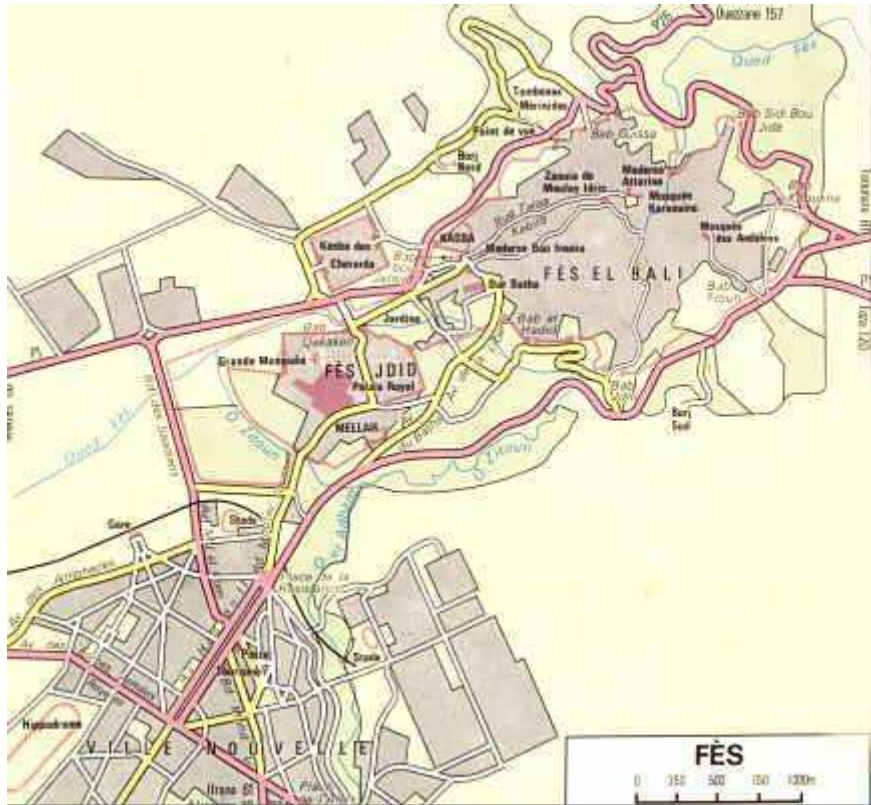
FEZ: (Lugar: Marruecos - costa Atlántica de África; Fecha: siglo IX; Autor: Muley Idriss II).

Se encuentra ubicada sobre tres colinas sobre un terreno irregular en Marruecos. Esta compuesta de tres zonas diferenciadas: la **ciudad nueva**, construida en tiempos del protectorado en donde se concentran los hoteles, carente de mayor interés; **Fez El Jedid**, construida en el siglo XIII y **Fez el Bali**, que data de los tiempos de su fundación. Su

universidad es más antigua que las de Oxford o la Sorbona. Fez es la capital cultural y religiosa del país, pero la artesanía sigue siendo su principal motor económico. Una ciudad medieval superpoblada, pintoresca como ninguna, pero no exenta de peligros. El nómada, valiente, esforzado, batallador, templado por una vida pobre y dura, es el que conquista las ciudades. Una vez conquistada las civiliza y cae en su comodidad, para que, al correr de los años, otros nómades vengan a usurparles el puesto. Es un ciclo, un proceso repetido: períodos de invasión y creación de estados, períodos de civilización y nuevos períodos de invasión.

La velocidad de irradiación del Islam le obliga a adaptarse a la cultura de los países que encuentra a su paso y absorbe. No crea, pues, elementos culturales nuevos ni formas artísticas propias. Todo lo asimila y adapta. No hay una continuidad arquitectónica de las ciudades que conquistan, ya que destruían todo y construían una nueva ciudad, eran irrespetuosos. Esto implica una regresión frente a las ciudades clásicas. Faltaban teatros, ágora, foros, etc. Lo único que conservaron fueron los baños, pero le dieron otra función. Por todo esto, las ciudades islámicas son muy semejantes en todas las épocas y latitudes.

La sociedad islámica se caracteriza por ser una sociedad muy íntima y con una reducida actividad social, por ello no existen muchos edificios de carácter público tales como ágoras, foros, teatros, etc; solamente habían la mezquita y los baños.

La Puerta de Boujeloud, en Fez

LA MEDINA COMO MODULO URBANO:

La ciudad fue centro y foco de islamización. Si la ciudad clásica es la suma de un determinado número de ciudadanos, la ciudad musulmana es la suma de un determinado número de creyentes. La medina, tanto funcional como formalmente, es un organismo simple que responde a un programa simple, ya que el Corán es el que ordena la vida del musulmán en todos sus aspectos. Por eso la ciudad tiene un carácter profundamente religioso, sólo en la medina pueden los musulmanes cumplir plena y cómodamente sus obligaciones religiosas. Cuando Idris II se disponía a fundar Fez, dijo que quería construir una ciudad donde se adorara al Dios supremo (Alá), donde se leyera su libro (Corán) y sus leyes fueran cumplidas. (ciudad netamente religiosa). En tan simple propósito se encierra la ciudad islámica, por eso las ciudades árabes pierden la complejidad de las ciudades griegas o romanas, ya que sus únicos edificios públicos son: la, mezquita y el baño.

La ciudad surge y crece de manera natural y espontánea, con un tejido compacto y abigarrado. La ciudad se genera a partir de la vivienda, en definitiva, la medina es la suma de un determinado grupo de creyentes.

El espacio urbano está cerrado por una o más murallas que la dividen en vario recintos, estas son totalmente irregulares, en esta podían ubicarse una o más puerta. La puerta suele ser doble: 1. La primera se abre a un amplio espacio: patio de armas o plaza cívica, funcionalmente es un espacio de transición entre el exterior y el interior; simbólicamente es el gigantesco vestíbulo de la ciudad donde se recibe al visitante; allí la multitud contempla a los encantadores de serpientes, oye a los recitadores de cuentos e historias, a los músicos y cantantes. La segunda puerta permite el acceso a la medina, de ella salen las calles que la comunican con la mezquita central y los mercados. El urbanismo islámico es una unidad que crece por adición de unidades relativamente autónomas (atomismo cuántico). Al crecer la ciudad se van formando barrios a su alrededor que se rodean de una muralla, manteniendo el paño de la muralla medianera anterior e incluyendo nuevas puertas de acceso. La ciudad quedaba entonces conformada por un núcleo que tomaba el nombre de medina con mezquita mayor o de los viernes que constituye el edificio más importante, zocos, baños, caravan serrallos y calles comerciales (bazar) de las que arrancan las principales calles de los distintos barrios, y de estas a su vez parten las callejuelas que generalmente terminan en callejones sin salida. A lo largo de este recorrido las

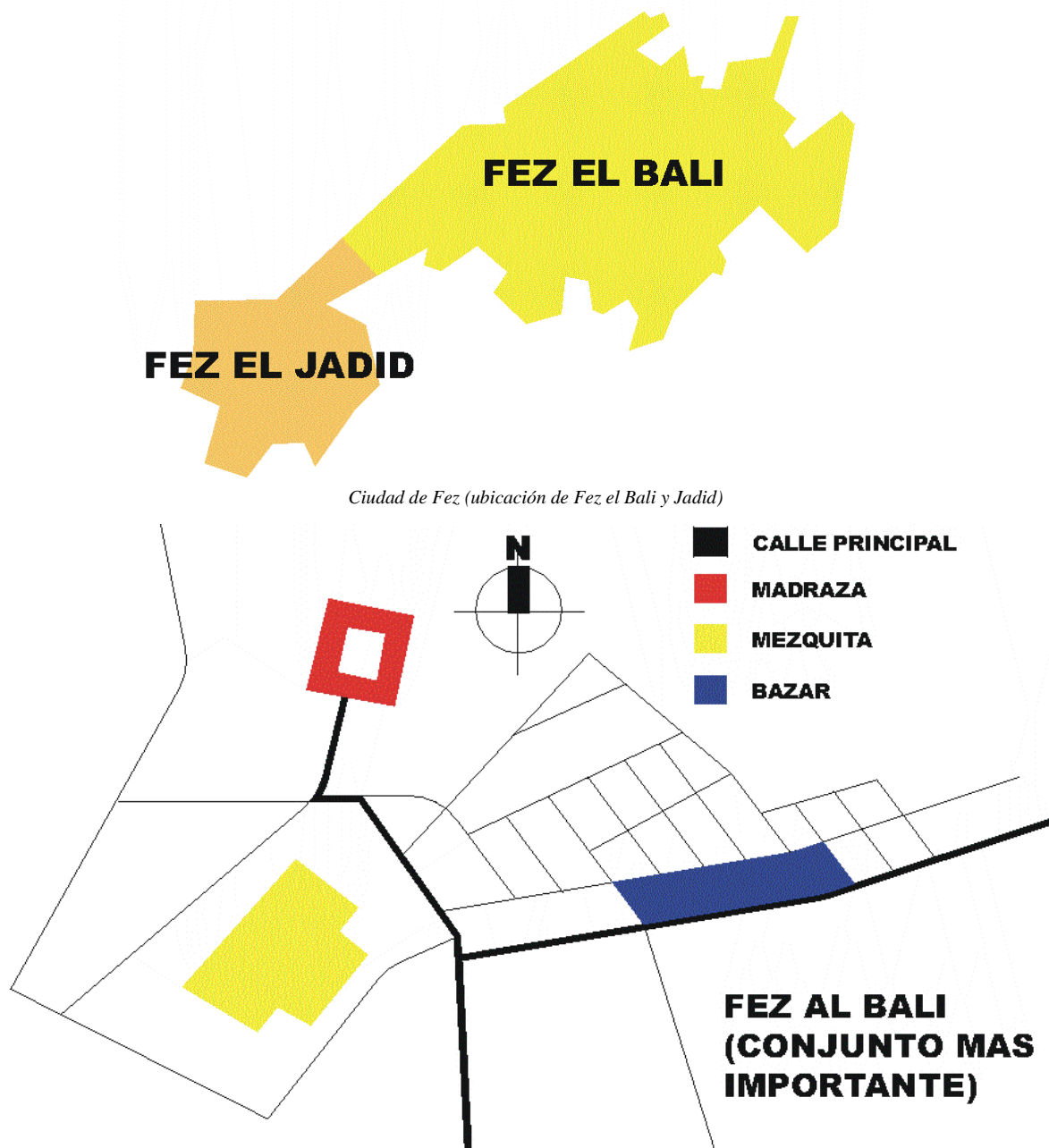
calles van disminuyendo su ancho ya que su función sólo es lugar de tránsito, se presentan quebradas, con recodos, no permitiendo un tránsito continuo (generación de espacios discontinuos). Cada barrio estaba poblado por los miembros de una misma tribu. Resultaba así una ciudad fragmentada en la que los únicos elementos de unión eran la muralla general y la mezquita mayor.

Por el sentido de privacidad es una ciudad que no se muestra, secreta, en las calles no se expresa el carácter de los edificios. Así, se logra privatizar hasta el espacio más público, con un amplio sentido de protección e intimista (sentido religioso), expresa así la igualdad entre los hombres como siervos de Dios (Corán), al no demostrar su jerarquía o riqueza mediante signos externos por respeto a los demás, lo expresarán pero en el interior.

En la zona de la periferia, fuera de las murallas se encuentra la alcazaba, ciudadela fortificada en la que estaba el palacio. También en las afueras, en un sitio llano se encuentra la musallá, era un oratorio al aire libre que tenía un mihrab; así como también la almuzara, explanada utilizada para paradas militares, deportes ecuestres y esparcimiento público.

No existía en las ciudades islámicas disposiciones o reglamentos urbanos (códigos), en general se regían por la tradición y leyes coránicas (ciudad netamente religiosa).

Perderser en la medina es uno de los placeres más contundentes y extraños que puede deparar Fez el-Bali al extranjero. Allí tendrá ocasión de descubrir los comercios más diversos y los talleres de los artesanos, que siguen trabajando la piel y el metal como hace siglos; se sobresaltará al tropezarse con los asnos que sirven como inmejorable medio de transporte en las tenebrosas callejas; o se pasmará al desembocar de pronto ante alguna de sus madrasas (escuelas coránicas) o mezquitas. Otro placer intenso, para el europeo acostumbrado a su pesar a comprar en inodoros hipermercados, es recobrar el sentido del olfato. Allí todo huele, desde las especias hasta el cuero, y aunque eso tiene como consecuencia que también huelen otras cosas menos agradables, uno paga el precio a gusto.

LA ALHAMBRA DE GRANADA: (Lugar: Granada - capital del reino Nazarí; Fecha: la Alhambra consiste en unidades diferentes construidas en momentos diferentes).

Al-Andalus, como los árabes denominaron a los territorios conquistados en la Península Ibérica, se convirtió en uno de los más importantes focos culturales de Europa. Los principales centros islámicos en España fueron Córdoba primero, y el Reino de Granada después. En sus dominios surgieron algunas de las obras artísticas más importantes del arte islámico, que constituyen a su vez las últimas muestras del arte hispanomusulmán. La Alhambra, junto con el Generalife, conforman sin duda, el conjunto monumental más fascinante del arte nazarí.

Construida sobre un antiguo castillo del siglo XI se convirtió después en un palacio y más tarde en una pequeña ciudad, residencia de la corte de los sultanes nazaríes.

Próxima a la ciudad de Granada, y de la Mezquita de los Viernes se ubica La Alhambra

sobre la colina Sabika (colina rocosa elevada) que se alza en la margen izquierda del río Darro, desde aquí, domina visualmente la ciudad; esta colina, tiene características de ser un terreno muy arcilloso, con tierras de coloración rojiza, de allí su nombre (Alhambra = Castillo rojo). Según otros historiadores la nota curiosa viene cuando nos enteramos de que existe la certeza de que la Alhambra "se elevaba blanca y brillante"... Así pues: ¿Por qué era conocida por su color rojizo?

La razón más aceptada es la dada por el escritor Ibn Al-jatib, que cree hallar el motivo en su apresurada construcción. Debido a esta prisa, eran muchos los obreros que intervenían, y dicese que el color rojo provenía de sus hachas brillando al sol. Así mismo, por la noche se encendían fogatas para iluminar los trabajos de construcción, lo que también daba un aspecto rojizo para quien la observase desde la Vega de Granada.

El clima característico de Granada, llevó a la construcción de numerosos patios, galerías, fuentes, cubiertas altas, etc. Tanto la ciudad de Granada como la Alhambra estaban rodeadas por una muralla que también estaban construidas con las tierras rojizas, presentando un exterior austero, paredes lisas, sin mucha ornamentación, con pocas aberturas, no reflejando la posición económica ni a quién pertenece (símbolo de respeto hacia sus hermanos ya que de acuerdo al Corán todos los hombres son iguales ante Alá) a diferencia de su interior cuya riqueza ornamental es inigualable.

Al Norte de la Alhambra estaba el Generalife (palacio de Verano), lugar de recreo y vacaciones, el cuál poseía el jardín de los 5 sentidos.

Cada gobernante como era costumbre entre los poderosos musulmanes, al estrenar trono, modificaban el palacio o construían uno nuevo agrandando el conjunto (destruyen y construyen), esto refleja claramente la idea del musulmán donde existe una falta de idea de permanencia y continuidad (nada es permanente sólo Dios). Así, se conforma un conjunto por adición de espacios conformados por unidades con características propias por lo que pueden verse y estudiarse independientemente (multiplicidad y estratificación sucesiva de espacios dado por suma o adición de elementos).

La historia de la Alhambra comienza con la conquista de una fortaleza del s.IX (?), que se asentaba donde hoy día se halla la Alcazaba. El conquistador de esta fortificación, y fundador de la Alhambra, fue Muhammad ben Yusuf ben Nasr en el año 1238.

Con esta conquista se crea la dinastía nazarí y el Reino de Granada, pero pronto al nuevo rey la Alcazaba se le quedará pequeña y empezará la construcción (con la ayuda de sus sucesores en el trono) de palacios, baños, escuelas, mezquitas... para así llegar a convertirse en el mayor centro político y aristocrático del occidente musulmán. Dicho esplendor se debió a que Muhammad ben Nasr defendió su reino con un juego de treguas que requería una importante actividad diplomática.

El reino granadino llegó a extenderse por las provincias de Granada, Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Pero fueron otros reyes los que impulsaron verdaderamente la construcción de la Alhambra: Yusuf I (1333-59) y Muhammad V (1354-59 y 1362-91). Éstos dieron a la construcción el aspecto que hoy podemos admirar.

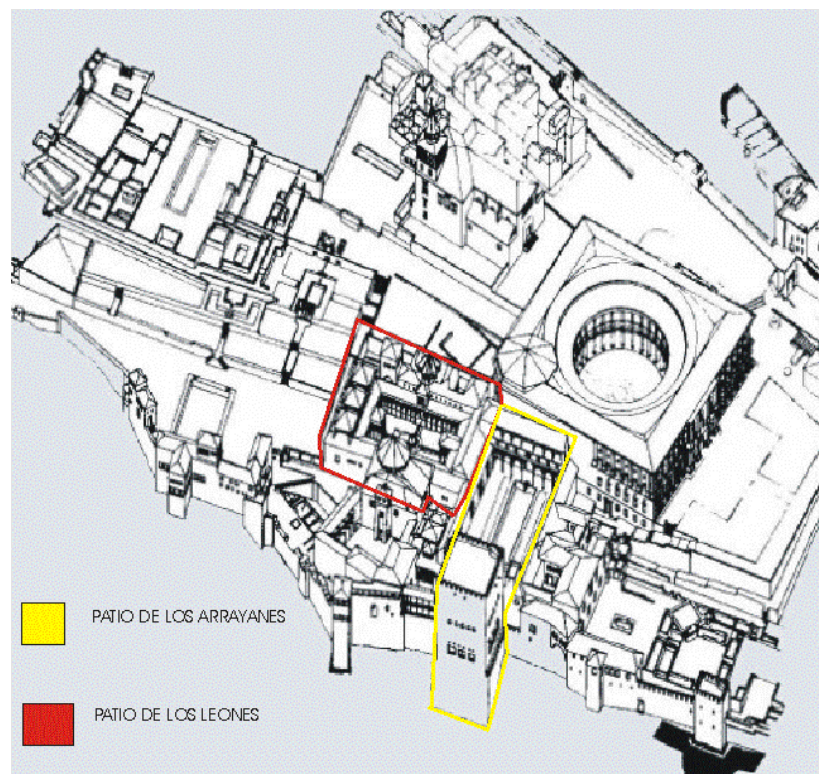
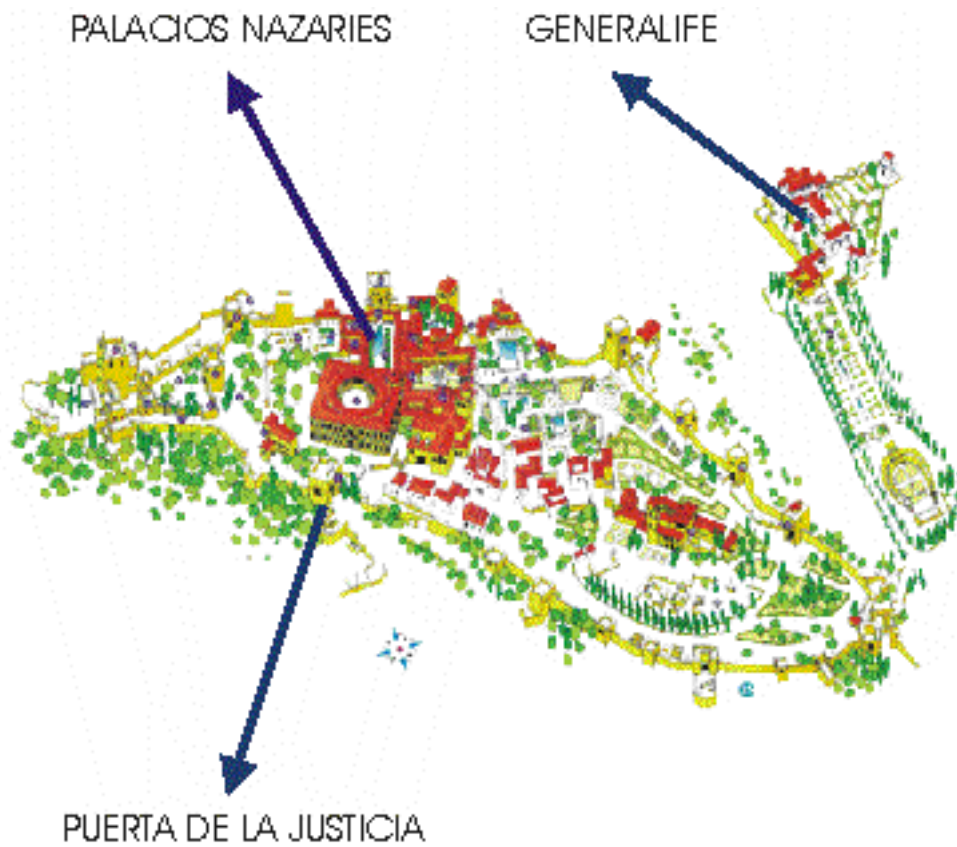
Boabdil entrega la llave de la ciudad a los Reyes Católicos

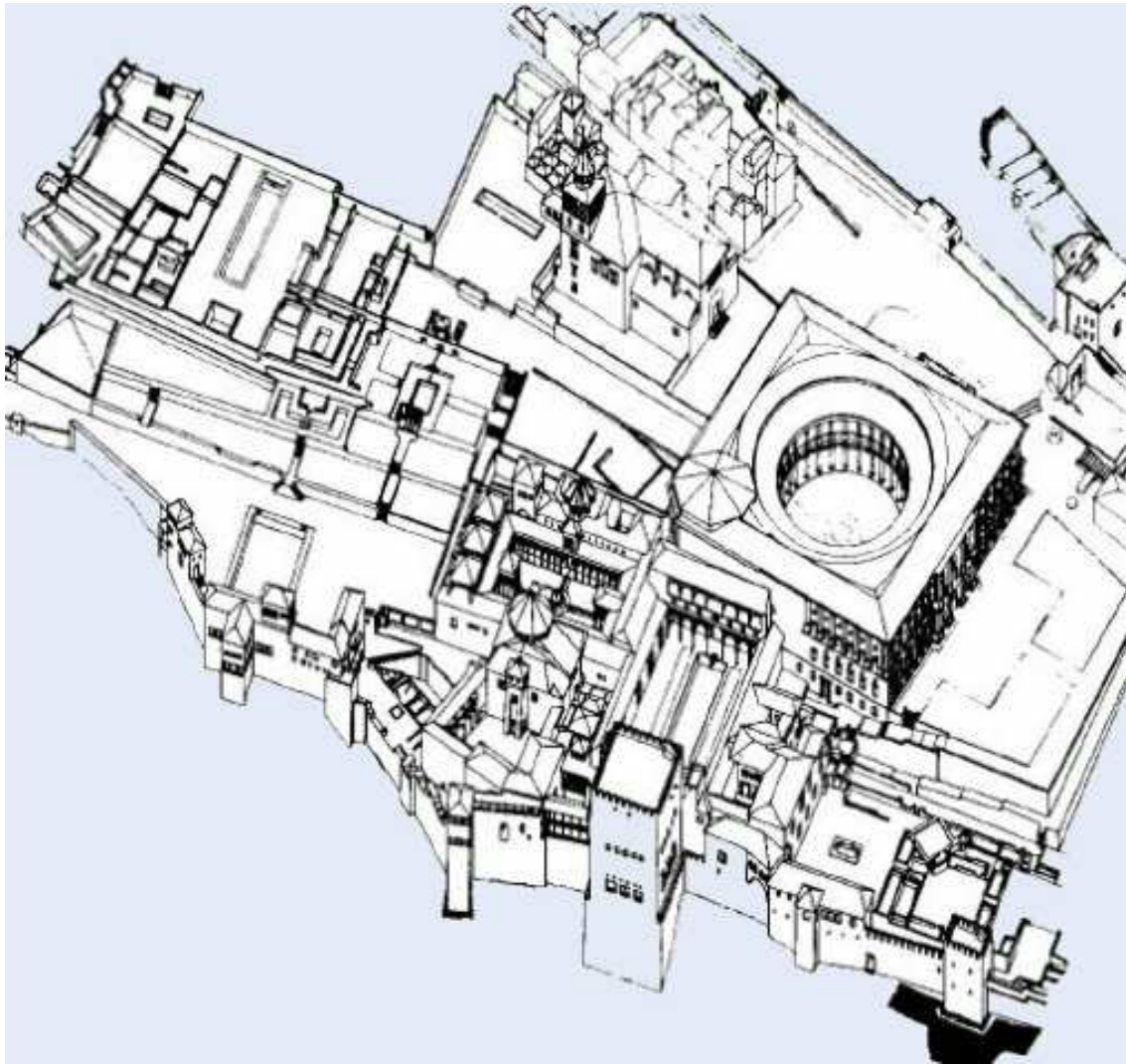
Ya a finales del s.XV, y siendo rey Boabdil (apodado "el Chico"), los Reyes Católicos darán por finalizada la multisecular Reconquista con la toma de la Alhambra (1492). Las causas de la caída del reino granadino se debieron, según muchos historiadores, a la ociosa vida de Boabdil, lo que provocó la relajación en sus tareas defensivas. Prueba de ello puede ser que al entregar Boabdil la llave de la ciudad a los Reyes Católicos, y mientras derramaba algunas lágrimas, fue su propia madre quien le dijo: "No llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre".

El sultán es el máximo poder, aquí administra Justicia. La mujer se encuentra recluida en el harem. Recordemos que dentro de los pueblos nómades hay una diferenciación muy marcada entre el hombre y la mujer, la misma se encuentra en condición inferior a la del hombre, no tiene ningún tipo de derechos y está totalmente sometida, debe vivir prácticamente encerrada en la casa conforme lo exige la ley musulmana.

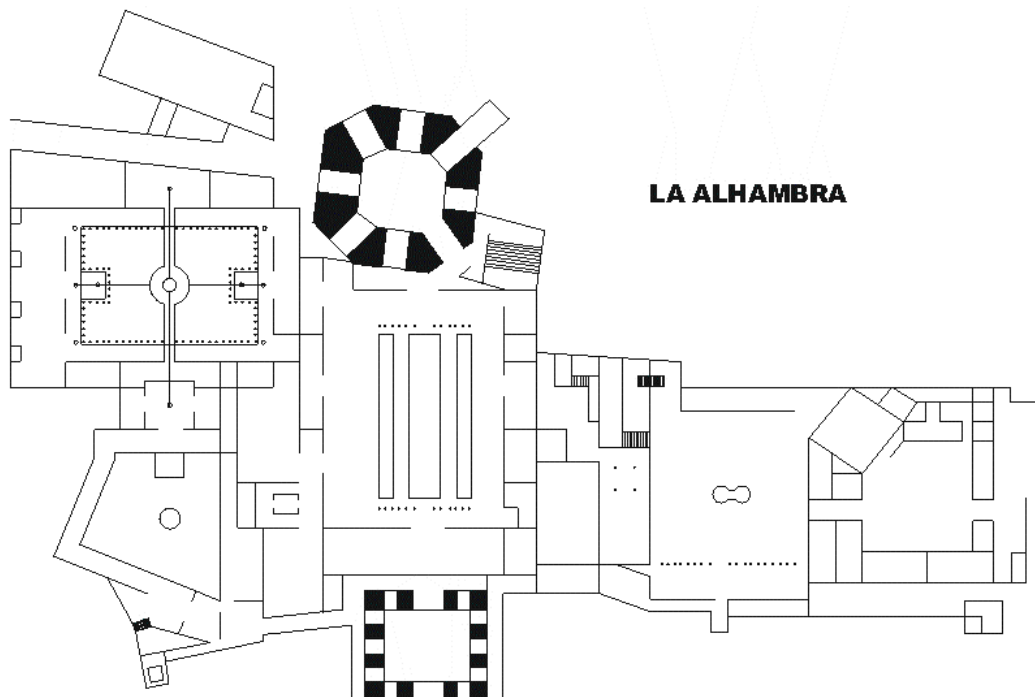
Las habitaciones no tienen una función específica sino que cambian de acuerdo a las diferentes horas del día y a las estaciones (flexibilidad funcional), las cuales se encuentran poco equipadas; todo esto se debe a el espíritu nómada característico del musulmán y a su necesidad de desplazarse.

El conjunto, se conforma a partir de una serie de elementos como ya mencionamos, para destacar, podemos mencionar: 1. El Generalife; 2. La Puerta de la Justicia; 3. Palacios Nazaríes.

Vista del Conjunto de la Alhambra

1. Generalife:

El Generalife es la parte que servía de recreo y subsistencia a los reyes. Fue construido por Muhammad II con objeto de servir de huerta para el aprovisionamiento de los Palacios, así como para erigirse en residencia de campo del sultán.

El rey se trasladaba al Generalife para huir de los problemas de la corte, normalmente lo hacía en otoño (la más bella estación en Granada).

Para conseguir crear un verdadero "paraíso" en medio de un clima árido, Al-Ahmar desvió el río Darro por canales y lo hizo llegar hasta su palacete. En los jardines el visitante se siente embriagado por el olor de las selectas flores, así como mecido por el gorgojeo del agua...

Después de adentrarse en los jardines y huertas, se llega al noble edificio. Con la entrada en el Patio de la Acequia una explosión de belleza llena al visitante, conjugándose perfectamente agua, perfume floral y arquitectura. Aunque cabe destacar que los surtidores que hoy adornan la acequia son muy posteriores (época romántica), puesto que en la dominación nazarí la acequia era un gran espejo.

El Generalife perteneció a los marqueses de Campotéjar hasta el año 1921, cuando donaron el enclave al Estado.

2. Perta de la Justicia:

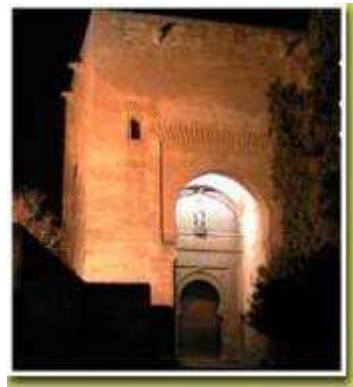
Se trata de la más importante entrada al recinto de la Alhambra.

El origen de su nombre es posible que se deba a la inscripción que tiene: "Haga Dios prosperar en ella la justicia del Islam".

Construida en 1348, luce una mano extendida en lo alto de su arco exterior y una llave en el interior. La explicación más aceptada sobre la presencia de la mano es que simboliza un gesto de paz. La existencia de la llave se cree que es debida a que formaba parte del blasón de los reyes de Granada.

Algo más arriba se puede observar una imagen gótica de la Virgen, encargada por los Reyes Católicos.

Una vez franqueada la puerta (revestida de placas de hierro y que conserva aún el cerrojo de la época), nos hallamos con la típica estrategia defensiva musulmana: un pasillo en "S". Más allá vemos un amplio corredor donde los jinetes esperaban para ser lanzados al ataque.

Puerta de la Justicia

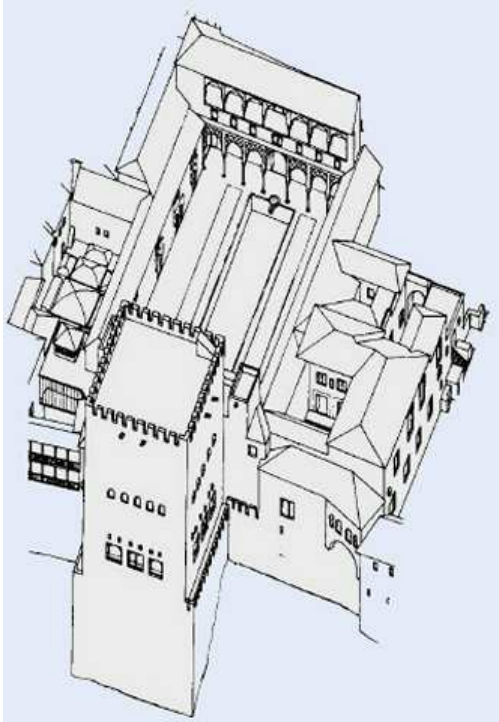
3. Palacios Nazaríes:

Los elementos de que se compone son:

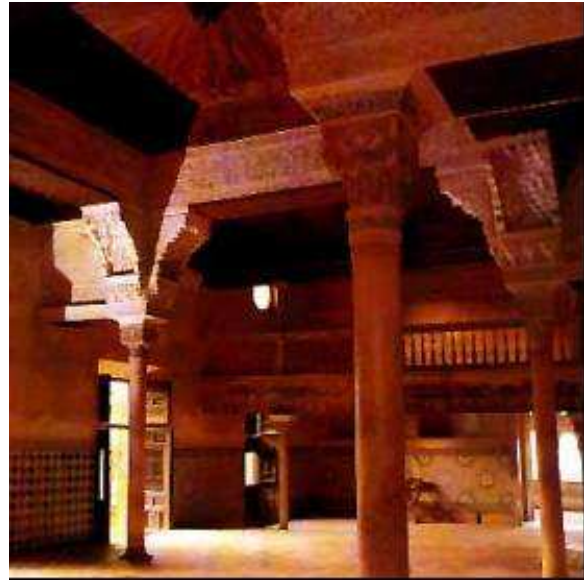
- **Patio de Machuca:** Mexuar, es donde el sultán administra la Justicia. Al llegar a los Palacios se entraba en éstos por el Mexuar.

En esta zona está el Patio de la Madraza de los Príncipes y el Patio de Machuca que es la antesala del Salón de Mexuar, o Sala de Sesiones. El Salón de Mexuar se considera la parte más antigua de la Alhambra. También hallamos el Oratorio de Mexuar, que se abre sobre el Albayzín en clara orientación hacia la Meca.

El Patio de Mexuar, o Patio del Cuarto Dorado, está presidido por una fuente de mármol blanco, a un lado se halla el Cuarto Dorado y al otro la impresionante fachada de entrada al Palacio de Comares. En este patio es interesante observar la delicadeza de los capiteles de las columnas.

Patio de Comares

Salón de Mexuar

- **Patio de los Arrayanes:** aquí se desenvuelve más que nada la actividad pública y representativa (audiencias, despachos, recepciones, etc.). Por su forma rectangular y por su alberca la mirada se dirige hacia el cuarto más importante es decir hacia la *Sala de los Embajadores* donde se encontraba el sultán; estaba remarcada por medio de una torre, la cuál, era antecedida por la *Sala de la Barca* (sala rectangular). Este patio tenía como finalidad el albergar las grandes recepciones diplomáticas de la Alhambra. En este lugar esperaban a ser recibidas las visitas que tenía el rey.

El gran estanque que preside el patio da grandiosidad a la Torre de Comares, pues el agua era un gran espejo donde se reflejaba. Gracias a la ligera inclinación del suelo, las columnas de la fachada de la Torre de Comares parecen tener su base en el agua, dando la impresión de ser un enorme palacio flotante.

Torre de Comares: En el interior de la Torre hallamos el *Salón de los Embajadores* (o del Trono), donde tenían lugar las recepciones oficiales. Cabe destacar la grandiosidad de la decoración existente en esta estancia, aun teniendo en cuenta la destrucción que ocasionó una explosión en 1590.

La Torre, que se eleva 45 mts., tiene un estilo austero en el exterior que no permite imaginar la belleza de su interior.

Los visitantes que el rey moro recibía en el Salón de los Embajadores quedaban maravillados por el entorno, a lo que se debe añadir la posición dominante del sultán: sentado en su trono de espaldas a la ventana únicamente podía ser visto como una silueta recortada a contraluz mientras la estancia brillaba con multitud de colores.

Como dato orientativo diremos que el techo del Salón está formado por un mosaico de 8.017 piezas de madera de cedro.

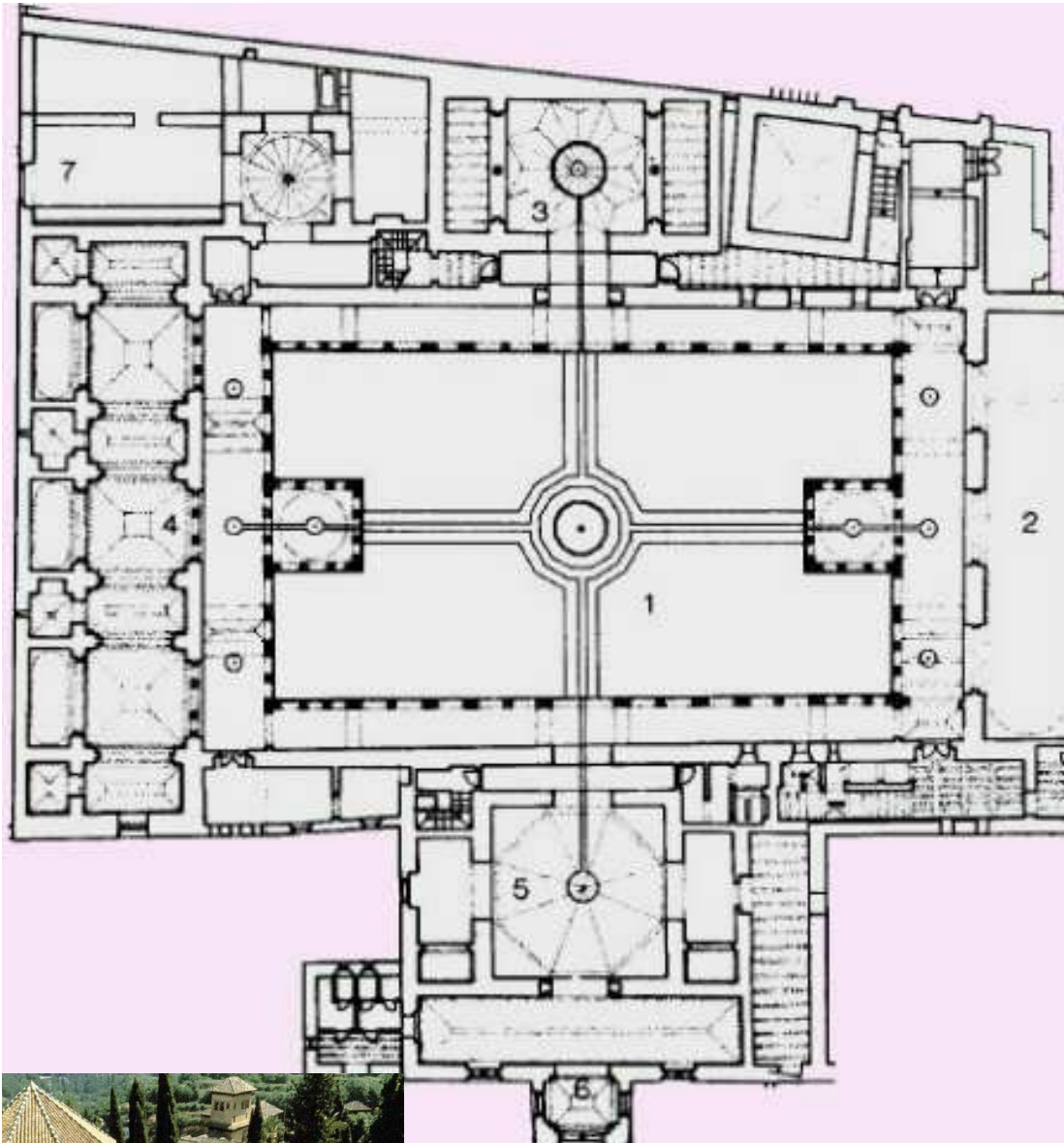
Salon de Comares o de los Embajadores

Vista desde el Patio de los Arrayanes de la Torre de Comares.

- **Patio de los leones:** posee un carácter más íntimo y familiar, en ellos se desarrolla la vida privada de los sultanes. Es un patio rectangular rodeado por habitaciones y arcadas (mocárabes, frecuentemente llamados de estalactitas o panales). Las cuatro habitaciones más importantes estaban remarcadas por los ejes: *Sala de los mocárabes*, *Sala de las Dos Hermanas*, *Sala de los Abencerrajes* y *Sal de los Reyes*. Los ejes están materializados a través de los canales que penetran en las habitaciones, estos representan los puntos cardinales. En el centro se encuentra una fuente sostenida por 12 leones que representan los meses del año. La Fuente de los Leones, con sus doce figuras aguantando una pica de mármol, cubre bajo su atenta mirada hasta el último rincón del Patio. En el borde de la taza se halla esculpido un poema de Ibn Zamrak que alaba al sultán y explica el funcionamiento de la fuente.

La belleza de este patio es indudable, convirtiéndose en un bosque de columnas coronadas por bellísimos capiteles. Cada una de las columnas tiene bajo el capitel una placa de plomo, cuyo objeto es permitir cierta movilidad en caso de actividad sísmica.

SALA DE ABENCERRAJES: es la primera estancia, el Salón está presidido por una fuentecilla que alimenta la de los Leones, que cuando tiene llena la taza y se encuentra en calma refleja el la bóveda que asemeja a una impresionante estrella. El nombre de Abencerrajes perteneció a una muy importante familia de la nobleza de la época, que tenían sus viviendas en el interior de la Alhambra.

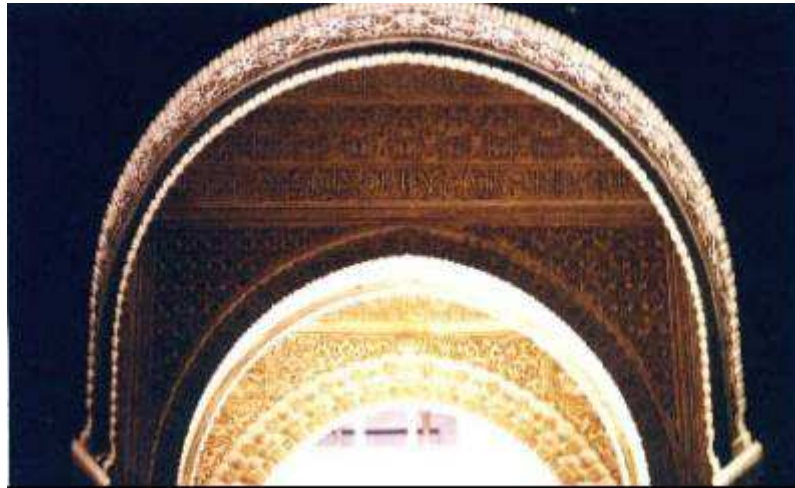
Dice la leyenda que esta familia tenía como rival político a otra llamada Zenetes, los cuales decidieron acabar con sus oponentes mediante una conspiración...

Así, inventaron una relación amorosa entre la sultana y uno de los Abencerrajes, para conseguir despertar los celos y la ira en el sultán...

El sultán, cegado por la consternación, y en ocasión de una fiesta en la sala que lleva el nombre de la familia, hizo decapitar sobre su fuente a los 37 caballeros que llevaban el nombre de Abencerrajes.

Se cuenta que el color rojizo que aun hoy día se puede contemplar en la taza de la fuente, y en el canal que lleva su agua hasta la Fuente de los Leones, se debe a las manchas de la sangre de los caballeros asesinados...

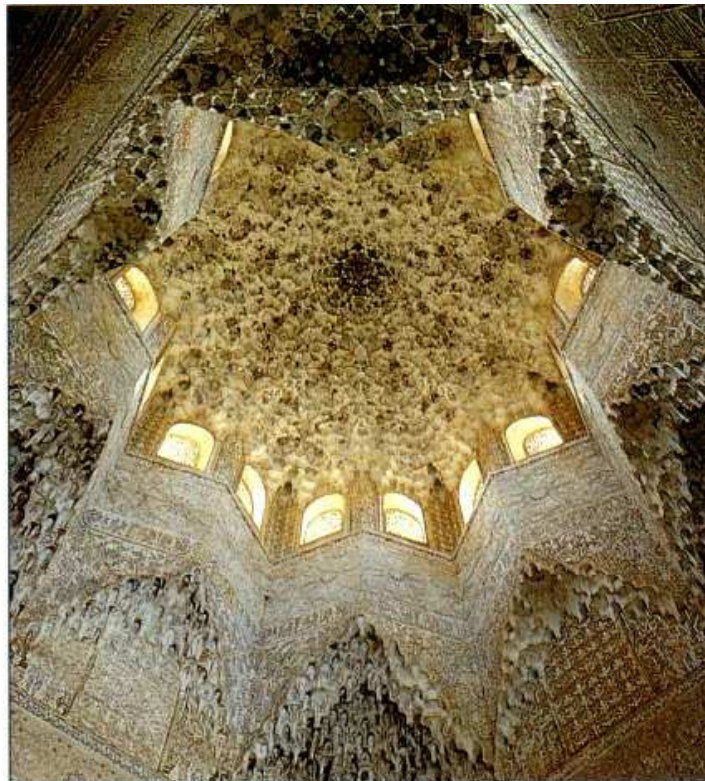
Aunque en este caso es difícil discernir donde acaba la historia y donde empieza la leyenda...

Sala de Abencerrajes

SALA DE LAS DOS HERMANAS: El nombre de esta estancia, dedicada a vivienda de las mujeres, se debe a las dos grandes losas de mármol que hay en el centro de la sala. Se sabe que esta es la sala más antigua del Patio de los Leones. Conteniendo unas de las más ricas ornamentaciones. En alguna época en esta sala también estuvo ubicado el Trono.

Separados por grandes arcos, alberga tres salas a sus costados: dos alcobas y la Sala de los Aljimeces. La Sala de los Aljimeces da paso al maravilloso Mirador de Lindaraja. El Mirador de Lindaraja ofrece una bonita vista sobre el Jardín del mismo nombre.

BAÑOS REALES: en la actualidad estos Baños no están abiertos al público, y únicamente se puede observar una pequeña parte a través de una ventana. Esta es la parte donde mejor se conservan los colores de los adornos, viéndose el rico colorido de los capiteles. Posiblemente la razón de esta buena conservación radique en la poca luz existente en los mismos, que sólo se filtra por unos orificios en el techo.

Interior de los Baños

En cuanto a los materiales utilizados son: tierra roja elemento que confiere el color rojizo), madera, mosaicos, tejas; el principal material constructivo es la argamasa, formada por gravilla, arena, arcilla ferruginosa y cal, con la que se elevan los muros, y el ladrillo grande, de tradición almohade, doble largo que ancho, con el que se alzan pilares, arcos y bóvedas. Los musulmanes emplearon técnicas a partir de pueblos preexistentes tales como arco de medio punto, arcadas, arcos de herradura, etc. Los historiadores suelen hablar de dos "Alhambras": la constructiva y la decorativa.

LA MEZQUITA DE CORDOBA: (Lugar: Córdoba; Fecha: 780 d.C.).

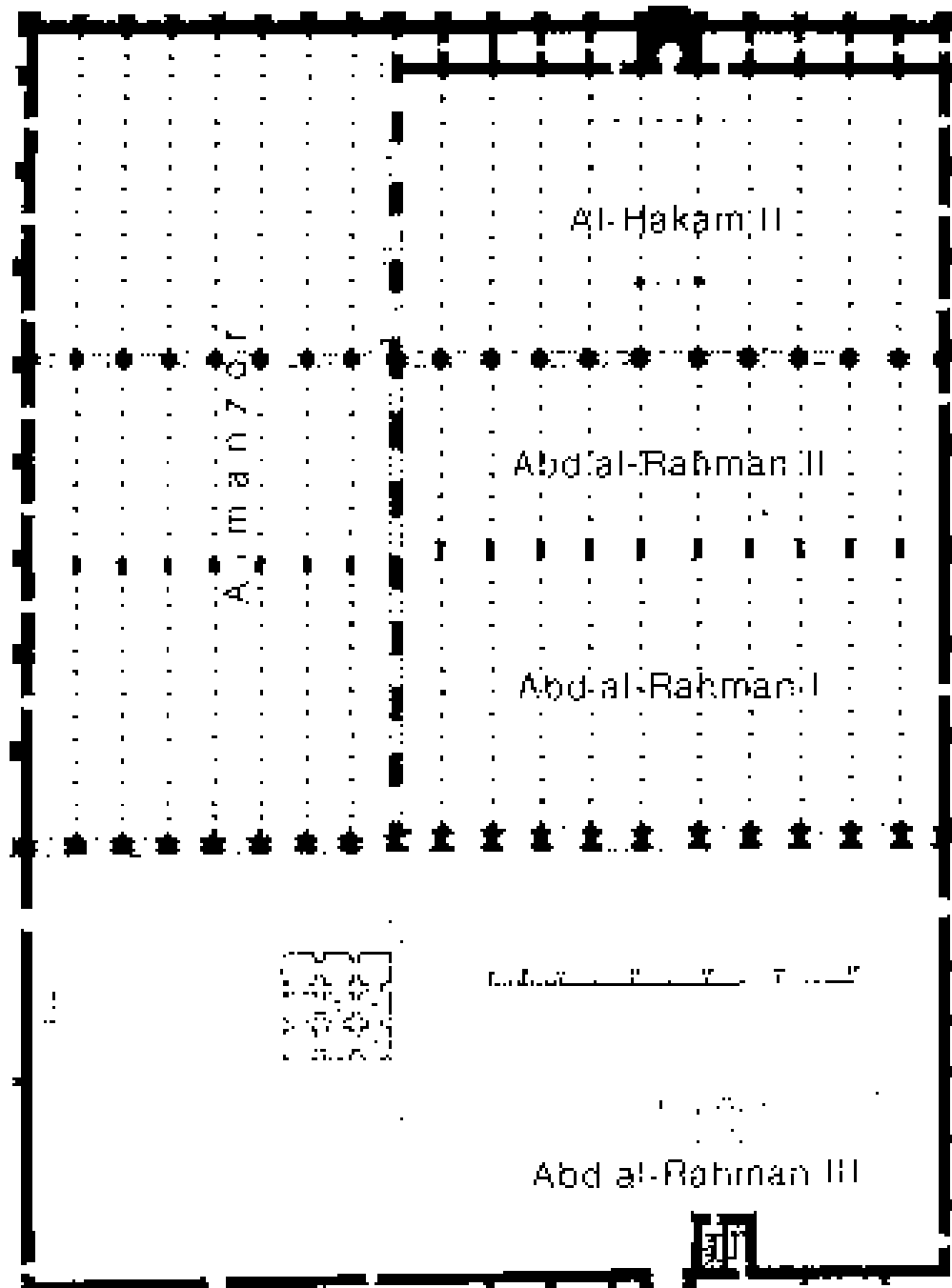
La mezquita se encuentra ubicada en Córdoba (Califato), al Sur de la misma se encuentra el Río Guadalquivir, lo que imposibilitará su crecimiento hacia este lado haciéndolo hacia el Norte.

Dios no ha descendido entre los hombre ni habita en sus santuarios, por lo tanto, la mezquita no es la casa de Dios. Es una simple sala de oración donde el musulmán se retira para la plegaria en soledad o se reúne colectivamente para la oración de los Viernes presidida por el imán.

El origen de la mezquita como ya mencionamos puede estar en la casa del profeta, como un simple espacio abierto rodeado de pórticos (patio), es decir una zona abierta y otra zona cubierta destinada a la oración de los fieles.

En la entrada de la Mezquita nos encontramos con el *Patio de los Naranjos*, la idea de este patio es mostrar la promesa del paraíso (los patios evocan el paraíso coránico). No existe prácticamente equipamiento por su condición de nómada desde el punto de vista cultural; cada uno lleva su alfombra.

Este impresionante ejemplar del siglo VIII es por su extensión (23.000 m²) la tercera mezquita del mundo. Cuando observamos su fachada, cerrada por fuertes muros coronados de almenas, no nos podemos imaginar las maravillas que encontraremos en su interior, aquellas que hicieron al escritor inglés Gerald Brenan escribir: es el más bello y original edificio de España. No en vano ha sido declarada patrimonio de la humanidad.

Planta de la Mezquita de Córdoba

La construcción de la Mezquita fue llevada a cabo a partir de sucesivas construcciones y ampliaciones realizadas por:

- **‘Abd al-Rahman I el Inmigrado:**

‘Abd al-Rahman fue el primer emir omeya de al-Andalus. Llegó a la Península Ibérica en el año 756, donde pudo al fin establecerse. Había escapado en 750 de la matanza de su familia en Damasco por los partidarios de los abásides, los nuevos califas instalados en Bagdad.

‘Abd al-Rahman desembarcó en la costa malagueña, y después de ganarse el favor de las tropas y vencer algunas resistencias, fue reconocido emir de al-Andalus. Córdoba era por entonces la capital y en su mezquita aljama, un edificio pequeño y modesto, la vieja basílica visigoda, fue reconocido por el pueblo como imán o guía religioso de la comunidad. El flamante emir omeya no podía, sin embargo, someterse a los califas abasíes de Oriente, aquellos que habían matado a su familia y le habían arrebatado el califato. Por eso se declaró emir independiente. El siguiente paso era construir su propio Estado y, cómo no, fundar una gran mezquita aljama en la capital, símbolo del renacimiento de su dinastía y lugar de oración de todos los musulmanes de Córdoba. La añoranza de Damasco siempre estará presente en las acciones de ‘Abd al-Rahman I, hasta el punto, cuentan las crónicas, de construir una almunia o residencia en el campo que llamó Rusafa, como la de Siria, y donde plantó una palmera para que le recordara su lejana tierra. Murió en 788.

Las fuentes escritas nos hablan de cómo los musulmanes al llegar a Córdoba en el siglo VIII, y antes de iniciarse las obras de la Gran Mezquita, compartieron con los cristianos el templo hispanovisigodo de San Vicente.

Al iniciar nuestra visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, lógicamente por su parte más antigua, que es la de ‘Abd al-Rahman I, nos llamará la atención la desigualdad que existe entre los fustes de columnas, capiteles y otros elementos constructivos (cimacios y basas principalmente), y nos resultará muy difícil poder encontrar dos piezas iguales. Ello se debe a que se utilizó material de acarreo, es decir procedente de edificaciones de los siglos anteriores (I-VII), tanto romanas como hispanovisigodas. Las grandiosas obras del mundo romano, presentes en toda la cuenca del Mediterráneo, se convirtieron en magníficas canteras durante siglos.

Planta y alzados de la mezquita de ‘Abd al-Rahman I: presenta once naves, más ancha la central y más estrechas las extremas, perpendiculares al muro de la alquibla. Tal vez lo más interesante de todo el planteamiento fue la inteligente solución adoptada en la construcción de las arquerías, creadas con material de acarreo tomado de edificios romanos y visigodos, con la finalidad de alcanzar una altura considerable. Éstas se componen de esbeltas columnas completas (basa, fuste y capitel) sobre las que apoyan grandes pilares de sección cuadrada, rematados en su parte inferior por modillones de rollo, y por encima de ellos voltean arcos de medio punto que sirven de base a un muro en cuyo interior discurre el canalón del tejado.

Ya que toda la estructura superaba los nueve metros de altura, fue necesario introducir arcos entre los pilares, a modo de tirante o entibo, para dotar de mayor estabilidad a todo el esquema. Estos arcos, de sección de herradura, son enjarjados, ya que comparten las dovelas de su inicio. Todos los arcos destacan por su bicromía, al alternarse dovelas de piedra con otras de ladrillo.

Toda esta fórmula constructiva se ha puesto en relación con cierto sistema de acueducto romano, y en especial con el emeritense de los Milagros (s. I), en los que altos pilares se unen y estabilizan con arcos de entibo, donde de nuevo se alternan dovelas de piedra y de ladrillo; además, las arquerías de la mezquita cordobesa en el fondo eran pequeños acueductos al discurrir sobre ellas los canalones del tejado.

Pero existe una diferencia importante entre ambas estructuras. En el acueducto extremeño observamos cómo su sección disminuye con la altura, es decir, la parte superior es mucho más ligera que la inferior, lo cual está dentro de toda lógica constructiva. En cambio todo da la vuelta en el edificio cordobés ya que la estructura se va haciendo más gruesa, maciza y pesada con la altura, con la intencionalidad de liberar, para el uso de los fieles, el máximo suelo posible del oratorio. Frente a la racionalidad constructiva del acueducto romano de Mérida, en Córdoba el arquitecto crea un esquema muy atrevido e incluso a simple vista arriesgado, pero acertado, ya que ha superado los mil años de vida. Si por una parte vemos la romanidad (arcos de entibo, bicromía), por otra el esquema musulmán no puede ser más anticlásico, ya que difícilmente veremos algo similar en la arquitectura de la Antigüedad.

Si tuviéramos que tomar los tres elementos más característicos de la Mezquita de Córdoba posiblemente elegiríamos:

- El **arco de herradura** (estos lo tomaron de la arquitectura hispanovisigoda).
- El **modillón de rollo** (o lo que es lo mismo, una ménsula decorada en su frente por una sucesión de rollos paralelos, aparece centenares de veces en todo el edificio rematando el arranque de pilares en las arquerías de la sala de oración o sujetando cornisas y tejares de portadas).
- Los **merlones o almenas escalonados** (aparece rematando todo el exterior del edificio en su contorno, lo cual hace que éste parezca una construcción militar, una fortaleza de la fe).

Puerta de San Sebastián, comúnmente conocida como de San Esteban o de los Visires :

Es la más antigua de la Mezquita de Córdoba, ya que se sitúa en la fachada occidental de la primera etapa constructiva del edificio y, además, constituye la portada más antigua de la arquitectura hispanomusulmana. Aunque debió ser construida en el siglo VIII por 'Abd al-Rahman I, fue restaurada en el siglo IX (855-56) por Muhammad I, ya que la inscripción que aún se encuentra en la misma puerta, por cierto la más antigua de las de este tipo conservadas en toda España, alude a los trabajos realizados por este emir. La portada de San Sebastián configura el tipo de fachada que será repetida a lo largo de los siglos en la propia Mezquita de Córdoba.

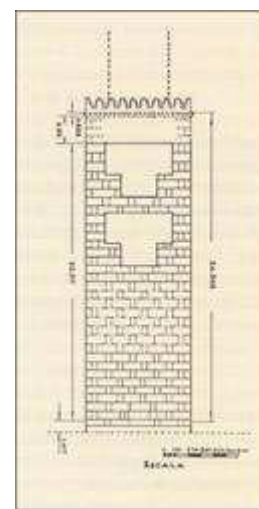

Detalle de Puerta de San Sebastián o San Esteban

- Hisham I :

A la muerte de 'Abd al-Rahman I tomó las riendas del poder su hijo Hisham I cuyo gobierno transcurre entre 788 y 796. Su intervención en la mezquita aljama cordobesa estuvo centrada en la zona del patio y en la construcción de un primer alminar; de esta manera se completaba la etapa anterior realizada por su padre en la que se había construido la sala de oración. El alminar de Hisham tenía más o menos seis metros de lado, y tal vez pudo llegar a los veinticuatro de altura. Se hallaba adosado en la parte externa del muro que cerraba el patio por su parte septentrional. Las obras realizadas a mediados del siglo X por 'Abd al-Rahman III con la finalidad de aumentar dicho patio hacia el norte, hicieron necesario derribar todo el paramento antiguo y el alminar de Hisham I.

Reconstrucción del Alminar o minarete de Hisham I

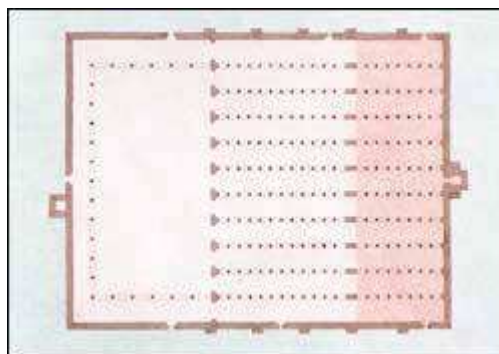
- 'Abd al-Rahman II:

Hijo de Hisham I, su reinado se extiende hasta 852 y constituye un período de gran apogeo cultural en el devenir de la historia de al-Andalus. Ante el crecimiento poblacional que había experimentado la ciudad, finalmente se vio que el tamaño de la mezquita era insuficiente, por lo que decidió aumentar el espacio de oración para los fieles.

La solución adoptada fue la de derribar el primitivo muro de la alquibla, perteneciente a la construcción del siglo anterior, y continuar las arquerías y las naves anteriores hacia el sur en una longitud de 26 metros aproximadamente.

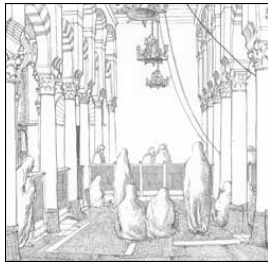
El esquema constructivo ejecutado fue similar al que ya se realizó en la primera parte del edificio, es decir, la utilización de columnas sobre las que apoyaban pilares y arcos de medio punto, y entre ellos se introdujeron los arcos de tirante o entibo de herradura, para dar mayor estabilidad a toda la estructura. Igualmente asistimos a la utilización de material de acarreo (fustes de columnas, capiteles, cimacios) tomado de edificios anteriores (siglos I-VII) romanos e hispanovisigodos, y las columnas de mayor belleza fueron reservadas para la zona más noble, es decir la que precede al mihrab. El nuevo mihrab fue de una gran riqueza decorativa.

Las obras no quedaron concluidas en su totalidad en el gobierno de 'Abd al-Rahman II, por lo que su hijo Muhammad I debió finalizarlas. En ese proceso de monumentalización de la mezquita aljama o principal de Córdoba, en los años sesenta del siglo IX Muhammad crea un lugar acotado junto al mihrab, para él, su familia y su séquito, es decir asistimos a la creación de una macsura, o espacio privilegiado y privado para que el rezo del emir y los suyos pudiera realizarse con seguridad. No era algo anormal que se produjesen atentados contra la vida de los gobernantes durante los viernes, ya que solían asistir a la mezquita aljama durante la jutra de los viernes.

En el siglo X, Córdoba era la capital del saber en al-Andalus y una de las de mayor reputación en el mundo islámico. De la misma forma que los andalusíes viajaban a Oriente en busca de saber, algunos orientales acudían a Córdoba a escuchar las enseñanzas de maestros famosos. Había en la ciudad ricas bibliotecas, como la espléndida de al-

Hakam II en el alcázar. Se decía que cuando un sabio moría, sus libros eran llevados a Córdoba, mientras que si lo hacía un músico sus instrumentos eran enviados a Sevilla. Precisamente la Mezquita Aljama de Córdoba era el centro de estudios superiores de más renombre, algo así como la mejor universidad de la época. Allí se encontraban los maestros más célebres en todo tipo de materias, tanto religiosas como científicas, desde la teología y la jurisprudencia hasta la medicina o la aritmética, pasando por la literatura y la poesía.

Cada sabio se sentaba en un lugar de la mezquita, a veces en un rincón o en las galerías del patio, apoyando su espalda en la pared o en una columna; a su alrededor se formaba un corro de estudiantes que escuchaban cada día sus enseñanzas.

Las mujeres también acuden a la mezquita para la plegaria de los viernes a mediodía (aunque para ellas no es totalmente obligado) y a la que se celebra en las grandes fiestas religiosas. De acuerdo con la Tradición, el profeta Mahoma dijo: «Alejad el aliento de los hombres y de las mujeres». Por eso éstas suelen situarse detrás de los hombres. Así, en la mezquita cordobesa las mujeres rezaban en unos espacios reservados situados en las galerías del patio o en las naves extremas de la sala de oración.

La mezquita era un lugar completamente integrado en la vida de la ciudad en el siglo X, no sólo porque en ella se desarrollaban actividades como la enseñanza o la justicia, sino por un sinfín de escenas cotidianas que la convertían en un espacio urbano más. No era extraño encontrar en su interior mendigos que pasaban entre los fieles para pedir unas monedas, distrayéndoles en sus oraciones. O vendedores que se instalaban en los alrededores de la mezquita, en sus puertas o incluso dentro de ella. Los aguadores la recorrían con su cantinela y hasta los charlatanes se colaban a veces con su algarabía. La mezquita acogía igualmente a los forasteros, los únicos que tenían permiso para pasar la noche en su interior. No obstante, siempre era posible encontrar en la sala de oración un rincón en paz y en silencio donde meditar y leer el Corán, reposarse del ajetreo diario o refugiarse del calor o de la lluvia. En cualquier caso, todo ese ir y venir se paralizaba los viernes a mediodía para respetar la oración comunitaria. Antes de comenzar, los encargados de la vigilancia y de la limpieza de la mezquita se encargaban de echar a vendedores y pordioseros, de impedir cualquier actividad y de limpiarla. Cuando el imán pronunciaba las plegarias y el sermón reinaba la calma y el silencio, algo que ocurría no sólo en la mezquita sino en toda la ciudad.

- **‘Abd al-Rahman III:**

En el 929 ‘Abd al-Rahman III fue nombrado califa en la Mezquita Aljama de Córdoba.

Debido a la ampliación de ‘Abd al-Rahman II, la sala de oración quedó muy desproporcionada respecto al antiguo patio del siglo VIII, proyectado para la primera mezquita. Se procedió a derribar parte del mismo para continuarlo hacia el norte, por lo que se tuvo que tirar el antiguo alminar de Hisham I; además fue necesario reforzar el muro de entrada de la propia sala de oración desde el patio, ya que peligraba su estabilidad ante el empuje de las arquerías de su interior.

La obra más emblemática ejecutada por ‘Abd al-Rahman III fue la construcción del gran alminar, que superaba los cuarenta metros de altura, en el flanco norte del mencionado patio en el año 951-952. Se articula mediante la unión de dos escaleras que se desarrollan cada una en torno a su machón central; una servía para subir y otra para bajar, por lo que nunca se encontrarían dos personas en sentido contrario.

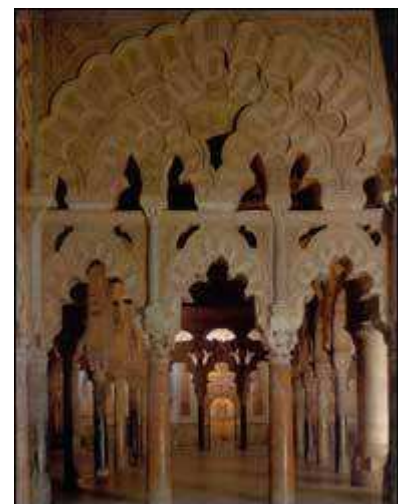

- **‘Al Hakam II:** (961-976)

Al-Hakam II continuó la labor de su padre ‘Abd al-Rahman III en la construcción del Estado califal. Al-Andalus era, a mediados del siglo X, una potencia mediterránea. Al-Hakam era una persona erudita y amante de los libros. Su biblioteca fue una de las mayores conocidas en la Edad Media.

Al-Hakam, ya como califa, emprendió una nueva ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba. Para ello reunió a los arquitectos cordobeses y fue con ellos hasta la mezquita para trazar los detalles de la construcción. Cuentan los textos que, una vez acabada la ampliación, las gentes de Córdoba, al ver tanta riqueza, se negaron a entrar en ella a rezar. Sospechaban que se había utilizado dinero de procedencia ilícita en su construcción. Al-Hakam tuvo que jurarles junto a la alquibla que sólo había usado el quinto del botín tomado a los cristianos, como habían hecho sus predecesores.

Al-Hakam II siguió el mismo planteamiento realizado por ‘Abd al-Rahman II en el siglo IX para aumentar el edificio, ya que derribó el anterior muro de la alquibla y alargó hacia el sur las naves en casi cuarenta metros. Aunque básicamente se observa la misma estructura de las arquerías ya existentes, serán muchas las novedades introducidas. Llamará la atención la utilización de grandes pantallas de arcos entrecruzados, que constituyen verdaderos muros colgados que funcionan como soporte de las cúpulas erigidas en las partes más nobles de la ampliación. Destaca sobremanera la riqueza decorativa de toda esta parte del edificio, por la

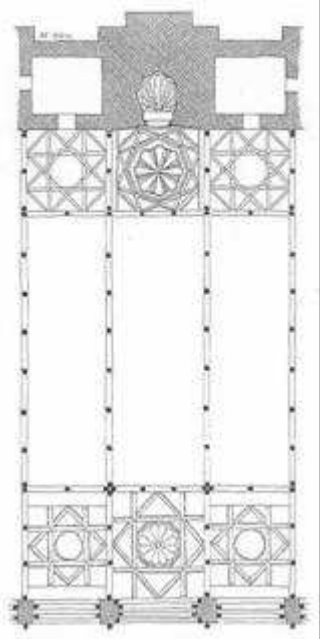
decoración vegetal, geométrica y epigráfica que aparece en arcos, zócalos e impostas, por el empleo de ricos mosaicos bizantinos que exornan toda la zona del mihrab, por la utilización de arcos polilobulados, por el uso de la pintura decorativa, por la exuberancia ornamental de la techumbre de madera, que aunque muy renovada, repite los modelos antiguos, ya que se encontraron partes originales, etcétera. Especial protagonismo adquieren las cúpulas de arcos entrecruzados en la ampliación de al-Hakam II, no cabe duda que su introducción va más allá de lo puramente decorativo, ya que siempre aparecen en ámbitos vinculados con lo sagrado y el poder.

Respecto a las etapas anteriores del edificio será mucho menor la utilización de materiales de acarreo tomados de otras construcciones anteriores, ya que los talleres califales fueron capaces de elaborar todas las piezas necesarias.

Entrada a la mezquita califal y la Capilla de Villaviciosa:

En el inicio de la nave central de la ampliación de al-Hakam II, donde se hallaría el mihrab de la etapa de 'Abd al-Rahman II, fue construida la Cúpula de Villaviciosa. Ésta marcaba el inicio de la vía sagrada que culmina en el nuevo mihrab. Al ser conquistada la ciudad por Fernando III, en 1236, será en este mismo lugar donde se instale la primera catedral cristiana, lo que denota la importancia de toda esta zona del edificio.

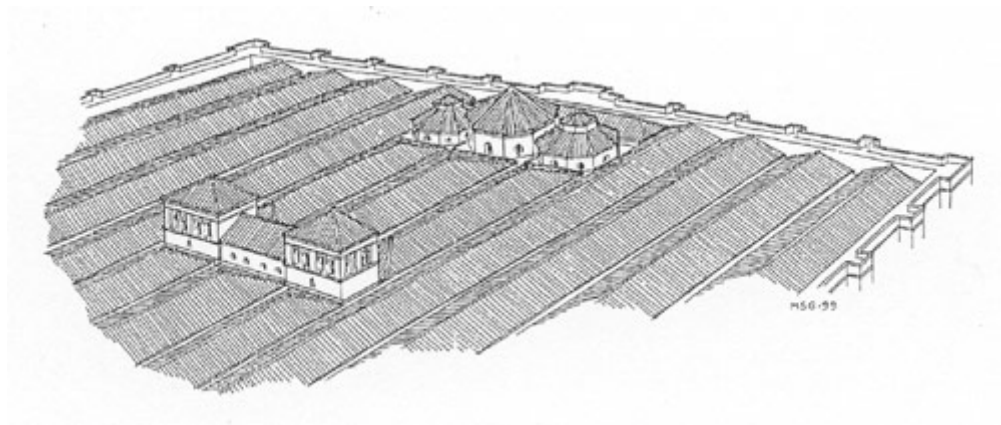
Es muy sintomático que la entrada a las once naves de la ampliación de al-Hakam II se realice por grandes arcos de herradura, y casualmente la embocadura de las tres naves centrales es diferente a las restantes. La nave central presenta en su entrada un gran arco de herradura trasdosado por otro de veintidós lóbulos, y las dos naves adyacentes tienen en su inicio un arco de once lóbulos. Es evidente, por lo tanto, que se ha intentado dar un protagonismo destacado a las tres naves centrales, las cuales, no lo olvidemos, se rematan a la altura del muro de la alquibla con otras tres cúpulas.

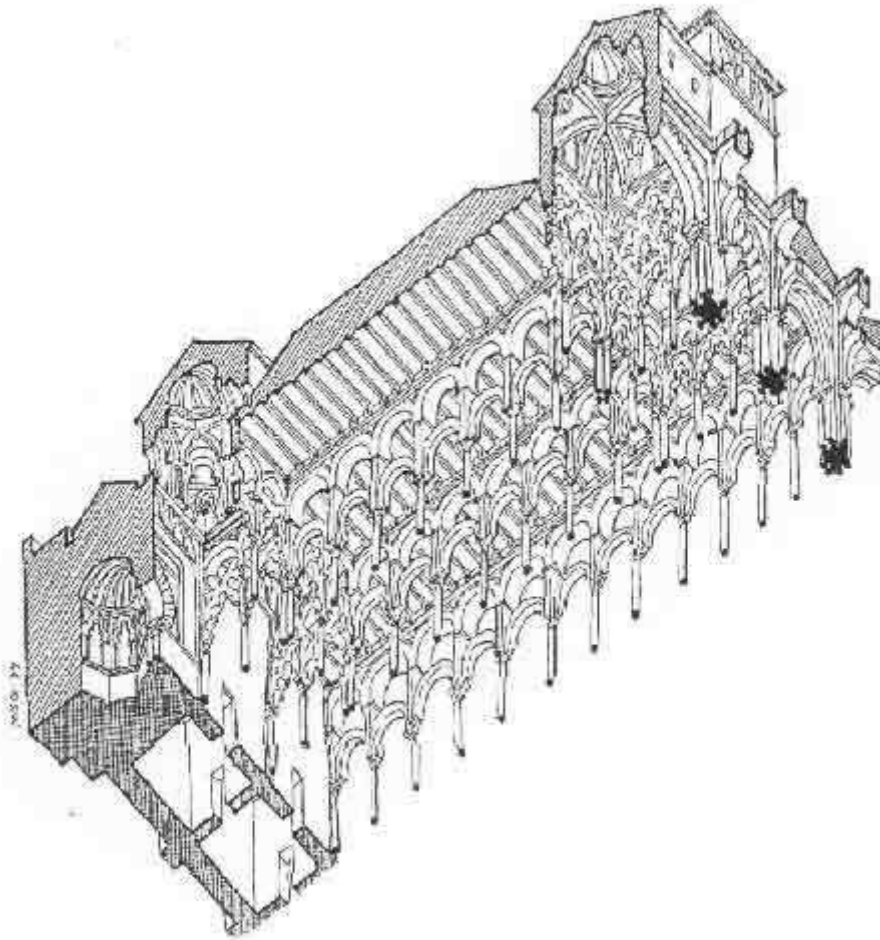
Planta de las naves centrales de la mezquita califal

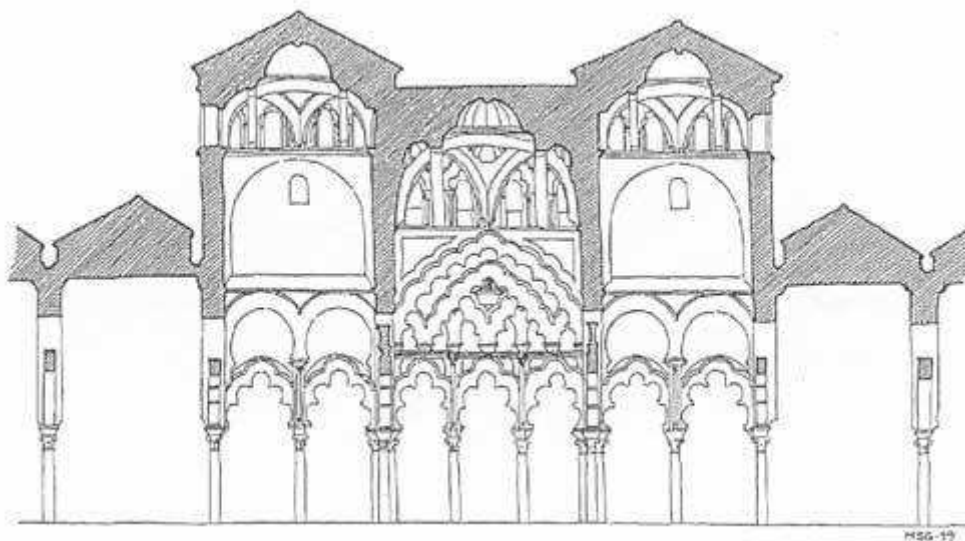
Cúpula de la Capilla de Villaviciosa

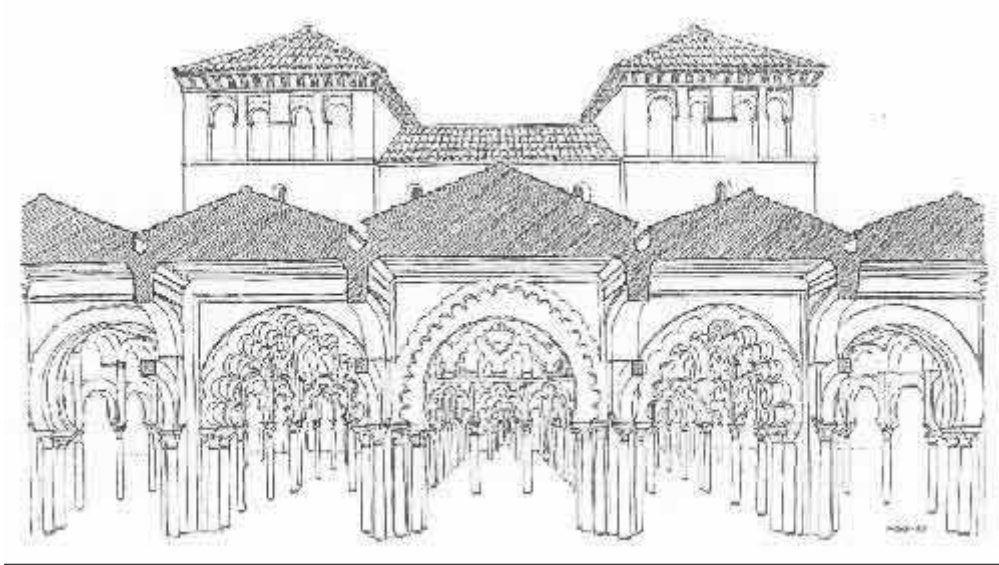
Hipótesis sobre la apariencia de las cubiertas de la fase Califal

Vista axonométrica de las naves centrales de la mezquita califal

Sección del primer tramo de las naves centrales de la mezquita califal

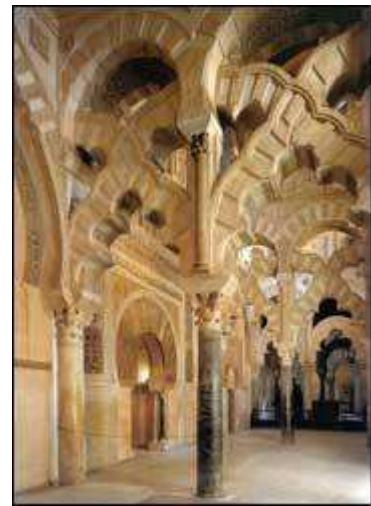

Sección de la mezquita por la embocadura de las tres naves centrales

La macsura:

La macsura fue instalada en 966 por al-Hakam II en su ampliación, representa el espacio reservado al Califa. En este caso la macsura adquirió un carácter verdaderamente monumental. El espacio no sólo se delimitó con una celosía de maderas preciosas sino que, además, se construyeron unas pantallas arquitectónicas de arcos entrecruzados y tres cúpulas, situadas delante del mihrab, de la puerta del sabat y de la puerta de la Cámara del Tesoro. La ornamentación más exuberante de la mezquita corresponde también a ese ámbito: la cúpula central, de arcos entrecruzados, está cubierta de mosaicos. Entre los motivos que la decoran, figura en su centro una esfera celeste, con estrellas y rayos luminosos, rodeada de ricos motivos vegetales que más parecen joyas y coronas. Se trata de una imagen simbólica del poder divino, cuyo representante en la Tierra es el califa.

Aunque el soberano cordobés podía acudir en cualquier momento a rezar a la mezquita aljama, lo más normal es que sólo lo hiciera para la plegaria principal de los viernes a mediodía. Llegaba acompañado de su séquito y de los altos dignatarios del Estado, visires, chambelanes y consejeros, así como de los cadíes, los jefes de la policía y el zalmedina o jefe de la ciudad. Todos ellos tenían acceso a la macsura para realizar la oración junto al emir o califa. Mientras duraba la oración las puertas quedaban cerradas y protegidas.

El mihrab:

La zona del mihrab es la más emblemática de la ampliación de al-Hakam II. La fachada y cúpula que precede al mihrab constituyen la parte más preciosa del edificio, ante la exuberancia ornamental que aquí se concentra, gracias al espectacular despliegue de mosaicos, cerámica, celosías, placas de mármol talladas con máxima exquisitez, pantallas de arcos entrecruzados, pinturas, etcétera. Junto a la delicadeza de los elementos estrictamente arquitectónicos (columnas, arcos, cornisas, impostas, molduras, cúpulas), los motivos más repetidos son las bellas inscripciones, los motivos vegetales —más o menos naturalistas, más o menos abstractos—, así como las diferentes composiciones geométricas.

El mihrab propiamente dicho presenta planta heptagonal y se cubre por una bóveda octogonal de yeso que reproduce una gran concha. Este recinto, que supera los tres metros tanto en profundidad como en anchura.

Cúpula que precede al Mihrab

Cúpula del Mihrab

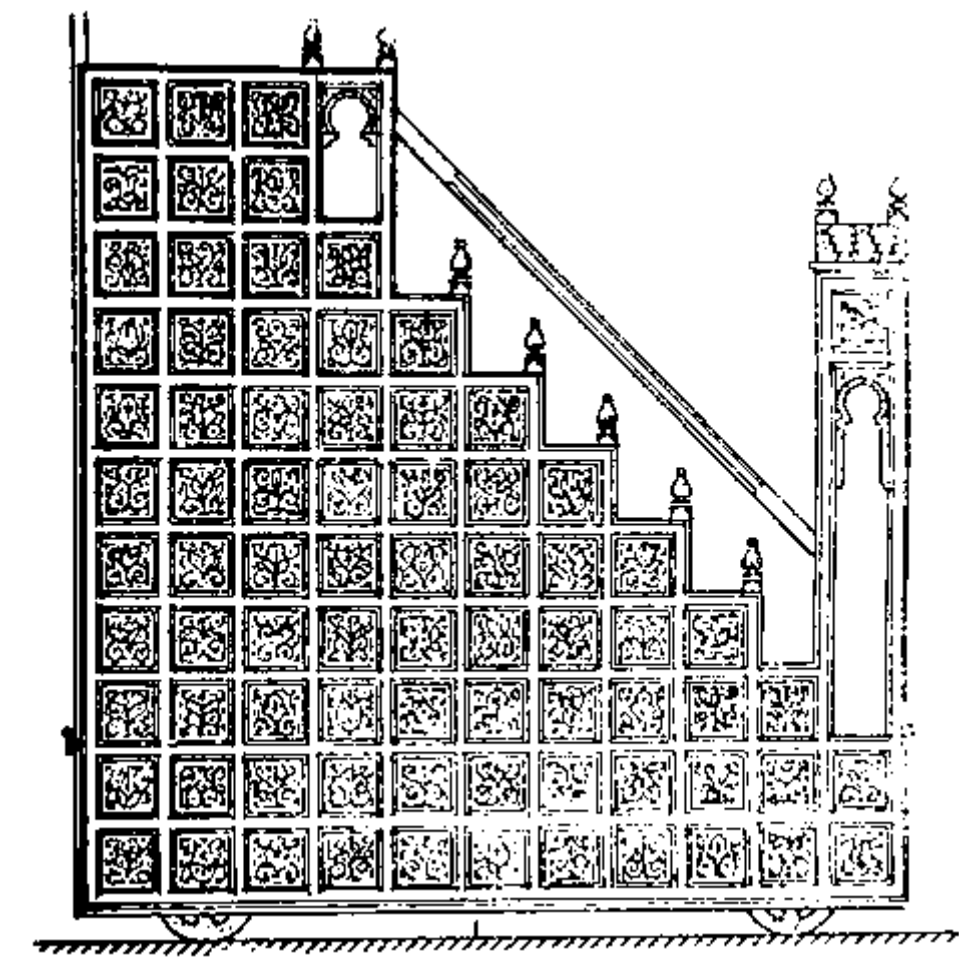

Sección del Mihrab

El almimbar :

El almimbar es un gran mueble de madera, dotado de sus ruedas para poder ser trasladado y guardado con suma facilidad, y presenta en su parte delantera una serie de escalones, nueve en el caso del cordobés, con dos barandillas en ambos lados. El jatib se colocaba en la penúltima grada ya que su parte superior nunca sería utilizada, en honor y en recuerdo al Profeta. Es sin duda el mueble más precioso de toda la mezquita y suele ser espectacular el trabajo que se despliega en toda su superficie.

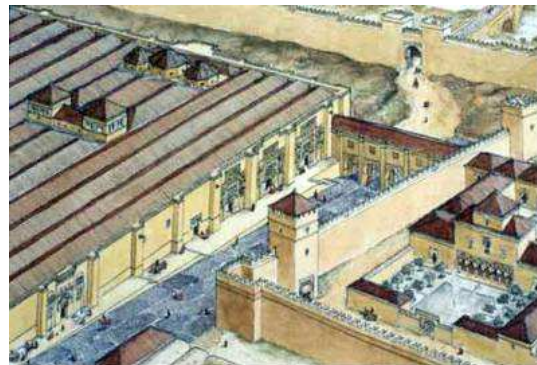
Las crónicas nos dicen que tenía 36.000 piezas de fina marquetería, realizadas en marfil y maderas preciosas (aloe, ébano, sándalo, etcétera.), además contaba con herrajes de plata.

Dibujo hipotético del almimbar de la Mezquita de Córdoba

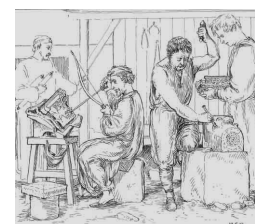
El sabat:

El sabat cordobés era un pasadizo de comunicación entre el alcázar (palacio) y la mezquita aljama utilizado exclusivamente por los emires y los califas para evitar el contacto con el espacio público para evitar riesgos de ser asesinados. Tenía dos partes, una visible desde el exterior, consistente en un puente apoyado en tres arcos que salvaba la calle, lo que permitía el tránsito normal por la calzada, y otra parte oculta en el interior de la mezquita, detrás de su muro de la alquibla. El pasadizo se dividía en ocho habitaciones, cinco en la mezquita y otras tres en el puente, cubiertas con bóvedas simples y separadas por ocho puertas forradas de bronce y hierro.

Recreación del Sabat

Para hacer los mosaicos, cuentan las crónicas que al-Hakam II mandó una carta al emperador de Bizancio, Nicéforo Focas (963-969), pidiéndole materiales y artesanos, porque aquí no había nadie que conociese la técnica. El emperador le envió las teselas y a un hábil artesano junto al que colocó el califa a varios de sus esclavos para que aprendieran el oficio. De los arquitectos que trazaron las diversas partes del edificio nada sabemos.

Artesanos en la obra de la Mezquita tallando capiteles con trépano y

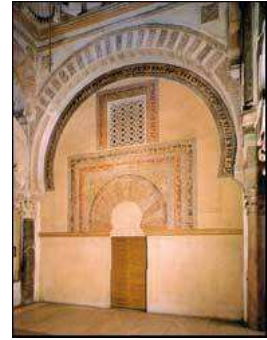
cíncel

El tesoro:

A la izquierda del mihrab se conserva una portada decorada con mosaicos, que daba acceso antiguamente a la denominada Sala del Tesoro o «Bayt al-Mal». En ella se custodiaban diferentes objetos litúrgicos, candelas y otros utensilios referentes a la iluminación del edificio, así como el Corán que era utilizado durante la oración de los viernes.

El nombre de tesoro se debe a que en origen en todas las mezquitas había un lugar donde se depositaban objetos valiosos y dineros procedentes de los hábices de la mezquita, donaciones y limosnas, que eran posteriormente utilizados en obras de caridad o en trabajos que afectaban al propio edificio.

Fachada de la puerta del tesoro a la izquierda del Mihrab

- Almanzor :

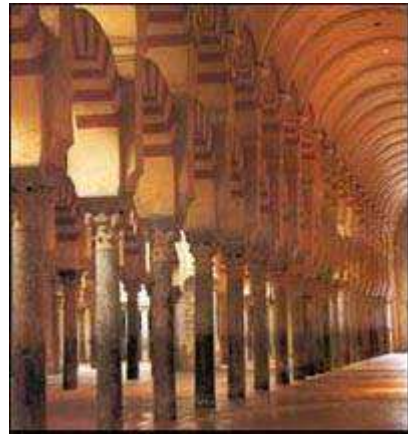
La muerte de al-Hakam II en 976, y la subida al trono de su hijo Hisham II, aún niño, hizo que su tutor Muhammad ibn Abi Amir, perteneciente a la esfera militar, tomase las riendas del poder. Terminó apartando al propio príncipe y acabó creando una verdadera dictadura militar, cargada de tintes populistas, en la que él mismo intentó emular a los califas, y así, imitando al gran 'Abd al-Rahman III, fundó su propia ciudad, llamada Madinat al-Zahira en la parte oriental de Córdoba, y al igual que aquellos decidió ampliar una vez más la mezquita aljama.

Sus grandes victorias sobre los cristianos y sus incursiones en el norte de la península, saqueando ciudades tan importantes como Barcelona o Santiago de Compostela, hicieron que se le conociese con el apelativo de Almanzor, nombre que viene de la expresión árabe «al-Mansur bi-llah», es decir, 'el victorioso de Dios'.

La gran población que alcanzó la ciudad de Córdoba a finales del siglo X hizo necesario que se iniciase una nueva ampliación del edificio, a pesar de que las obras de al-Hakam II se habían realizado pocas décadas antes.

Si hasta ahora lo normal fue derribar siempre el muro de alquibla para ampliar las once naves del templo hacia el sur, esta fórmula ya no era posible ante el desnivel del terreno y la cercanía del lecho del río Guadalquivir, por lo que fue necesario buscar otra solución; afortunadamente gracias a ello la gran obra de al-Hakam II se ha conservado. Hacia el lado occidental no podía crecer el edificio pues junto a la vía pública se hallaba el palacio califal y en su parte norte se encontraba el patio, por lo que finalmente sólo quedó la opción de aumentar el edificio hacia el este, a pesar de encontrarse allí casas y calles.

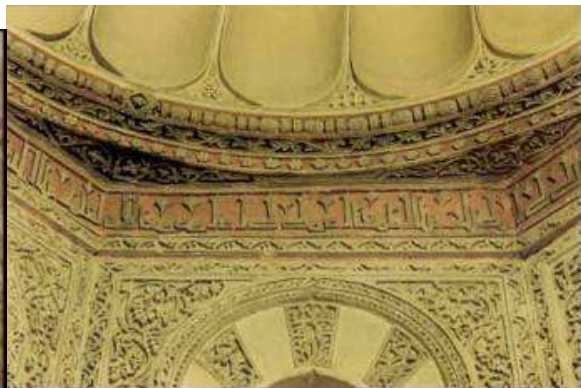
Las obras de ampliación tuvieron lugar a lo largo de la última década del siglo X y consistieron en añadir ocho naves al este de la sala de oración, en toda su longitud, así como en aumentar en igual anchura el patio. Aunque se trata de la etapa más amplia realizada en la mezquita aljama cordobesa, artísticamente no tiene un valor especial frente a los episodios constructivos anteriores, ya que técnicamente se repite el mismo tipo de arquerías, y tampoco hubo un cuidado señalado por introducir materiales ricos u otros detalles, como de hecho sí sucedió por ejemplo en la gran obra de al-Hakam II.

Elementos que conformaban la mezquita de Córdoba:

- Las inscripciones: las inscripciones que decoran muros y puertas de la Mezquita de Córdoba son de dos tipos. Unas son de contenido religioso y reproducen versículos del Corán. Otras sirvieron para conmemorar la realización de una obra. Estas últimas son muy valiosas porque nos informan de muchos detalles: indican qué tipo de obra se había realizado, el soberano que ordenó los trabajos, los nombres de los supervisores, los directores y, a veces, los artesanos de la construcción, así como la fecha en que se terminó. En cuanto a las religiosas, contienen frases del Libro Sagrado escogidas cuidadosamente. Su función era exhortar a los fieles a tener fe en Dios y rechazar todas las desviaciones, a hacer el bien y, sobre todo, a respetar al califa como guía supremo de todos los musulmanes, pilar del Islam y representante de Dios en la Tierra. Todas las inscripciones, sean religiosas o fundacionales, comienzan con una alabanza a Dios, la Basmala: «En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso». Están escritas en árabe con un tipo de letra llamado «cúfico», que por su simplificación es el más idóneo para los epígrafes.

Ejemplos:

Inscripciones en la fachada del Mihrab

- **Los mosaicos:** de todo el conjunto hispano debe destacarse la fachada del mihrab y, muy especialmente, la espectacular cúpula que la corona, por su buen estado de conservación y por la maestría que mostraron los mosaicistas al trabajar en superficies curvas. Respecto a las teselas, éstas son de forma cuadrangular y apenas superan un centímetro en cada uno de sus lados. Están realizadas en pasta de vidrio, en caliza, en cerámica e incluso en mármol, y se han llegado a identificar diecinueve colores, entre los que destaca el oro, el rojo, el verde y el azul. Representan motivos vegetales, epigráficos y geométricos. Las fuentes nos han permitido conocer que el propio al-Hakam pidió ayuda al emperador de Bizancio para poder realizar esta maravillosa obra.

Mosaicos de la cúpula que precede al Mihrab

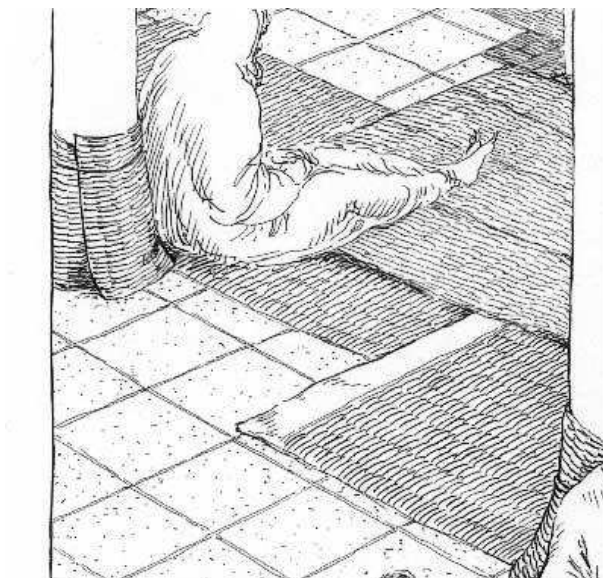
- **Color y pintura mural:** El gran artífice de la ornamentación que podríamos contemplar en la mezquita fue al-Hakam II (962-966), autor de la segunda ampliación de la mezquita. El conjunto ofrecía un resultado muy cuidado respecto al color (fustes de mármol, yeserías, techumbres y mosaicos de distintos colores), y la luz (para lo que se abrieron nuevas linternas o cúpulas), ambos acentuados por el brillo de los dorados. Poco queda de todo ello, salvo la alternancia de los colores rojo y blanco en los arcos de herradura que pueblan el bosque de columnas de la sala.

Restos de pintura en la fachada del Mihrab

- **La iluminación:** Un espacio tan grande como la sala de oración lógicamente debía tener resuelto el problema de la iluminación. Durante el día la luz solar podría entrar en el edificio a través de las cúpulas, de las celosías de los muros, y de los arcos de entrada, pero en cualquier caso debía ser muy insuficiente. Por ello era necesario recurrir a métodos artificiales, y más en los meses del año en que los días son más cortos, o durante las celebraciones nocturnas. Según las noticias que nos remiten las crónicas, sabemos que había lámparas de diferentes tamaños en las que se disponían lamparillas de cristal con aceite. Lógicamente las más grandes estaban colocadas en la nave principal y en el entorno del mihrab; la mayor colgaba de la cúpula de la macsura. Junto a las lámparas también se hacía uso de cirios y velas.

Celosía de la puerta de San Sebastián o de los visires

- **Los suelos:** el suelo de las naves de la mezquita, desde la primera hasta la última ampliación, fue simplemente de tierra apisonada y estucada con almagre. Sobre él se colocaban esteras, las cuales cubrían también la parte inferior de los fustes de las columnas; se evitaba así el contacto con el frío mármol. Todo ello responde a una necesidad del culto, puesto que en el desarrollo de la oración los musulmanes se arrodillan en el suelo. El mihrab, en cambio, tenía un solado de mármol, que indicaba también su importancia dentro de la mezquita.

*Inscripciones en el interior del Mihrab**Esteras en el suelo de una Mezquita*

Glosario de las partes de una mezquita

Toda mezquita consta de tres partes principales: una sala de oración cubierta, un patio y un alminar.

ALQUIBLA: muro orientado en la dirección de La Meca y hacia el que los fieles tienen que dirigir las oraciones. En España está orientado al sur (como en la Mezquita de Córdoba) o al sureste.

ALMIMBAR: púlpito desde el cual pronuncia el jatib el sermón de los viernes. Tiene la forma de una silla alta con varios escalones. Está construida en madera y se coloca a la derecha del mihrab.

ALMINAR: torre situada en el patio desde donde el almuédano llama a la oración. En su interior están las escaleras para ascender y sobre la terraza superior hay una pequeña habitación que sirve para refugio del almuédano los días de lluvia o de mucho calor.

CÁMARA DEL TESORO: lugar donde se guarda el tesoro de los musulmanes, es decir, sus donaciones y limosnas que sirven para sufragar cualquier necesidad de la sociedad, desde ayudar a los pobres hasta reparar la mezquita cuando haga falta. En Córdoba es una habitación que se abre a la izquierda del mihrab y que guardaba también objetos litúrgicos como los ejemplares del Corán, candelabros y velas.

KURSI: atril donde se coloca el Corán.

MACSURA: recinto acotado delante del mihrab, reservado al califa y su séquito cuando acuden a la mezquita los viernes. Suele consistir en una celosía de madera con puertas. Otros espacios acotados en lugares diferentes de la mezquita, como el reservado a las mujeres, pueden recibir también ese nombre.

MIDÁ: sala de abluciones situada junto a la Mezquita de Córdoba, pero fuera de ella por ser un lugar impuro. Es un lugar con letrinas y pilas de agua para hacer todo tipo de abluciones antes de la oración.

MIHRAB: arco o nicho situado en el centro del muro de la alquibla que marca la dirección de La Meca, el santuario más venerado del Islam, y al mismo tiempo recuerda el sitio que ocupaba el Profeta Mahoma en su mezquita de Medina. Es el lugar más importante de la mezquita por su función y junto al que se sitúa al imán para dirigir la oración.

PATIO o SAHN: un espacio a cielo abierto rodeado de galerías o pórticos, situado en la mitad norte o noroeste de la mezquita. En él puede haber una fuente para realizar las abluciones menores, un aljibe con un pozo y árboles, que en Córdoba son naranjos y palmeras. La fachada de la sala de oración está abierta a él mediante grandes arcos.

SABAT: pasadizo que une el alcázar con la mezquita aljama, utilizado por el califa para entrar directamente en la macsura sin ser visto y sin salir a la calle.

SALA DE ORACIÓN: un espacio dividido en naves, en Córdoba orientadas norte-sur, mediante arcos y columnas. Tiene puertas directas a la calle y una gran fachada abierta hacia el patio. Junto a esas entradas suele haber unos cajones para depositar el calzado. Su suelo está cubierto de esteras o alfombras donde se postran los fieles.

SAQIFAS: galerías laterales del patio que sirven también para dar cobijo a los fieles, en especial a las mujeres que tienen en ellas un lugar reservado para la oración.

YAMUR: remate de los alminares que consta de un mástil con tres bolas de metal de tamaño decreciente engarzadas. A veces en la cúspide se coloca una media luna; en Córdoba era una flor de lis.

LA MEZQUITA DE LOS OMEYAS: *(Lugar: Damasco (Siria); Fecha: 706 – 715 d.C.; Autor: Califa Al Walid).*

Damasco se convirtió en capital del Imperio árabe bajo la dinastía de los Omeyas (661 – 750 d.C.). Este hecho implicó la necesidad de construir una mezquita importante, la cuál no tiene como fin solamente satisfacer las exigencias religiosas de la creciente población musulmana de Damasco, sino también competir con las grandes Basílicas cristianas, muy numerosas en Siria.

La mezquita fue construida en un antiguo temenos romano (recinto sacro del templo de Júpiter Damasceno), de aquí que la Mezquita tendrá características romanas, presentes en elementos tales como frontis (acceso al transepto), columnas interiores; es decir, hay una asimilación de culturas preexistentes, así, toman también del arte Bizantino la gran cúpula, esta debido a la estrecha relación que tiene el pueblo musulmán con la cultura Bizantina. Las dimensiones del edificio son de 157 x 100 metros.

El espacio interior está compuesto por un gran patio rodeado de galerías, donde había dos fuentes para las abluciones y una cúpula donde se guardaba el tesoro.

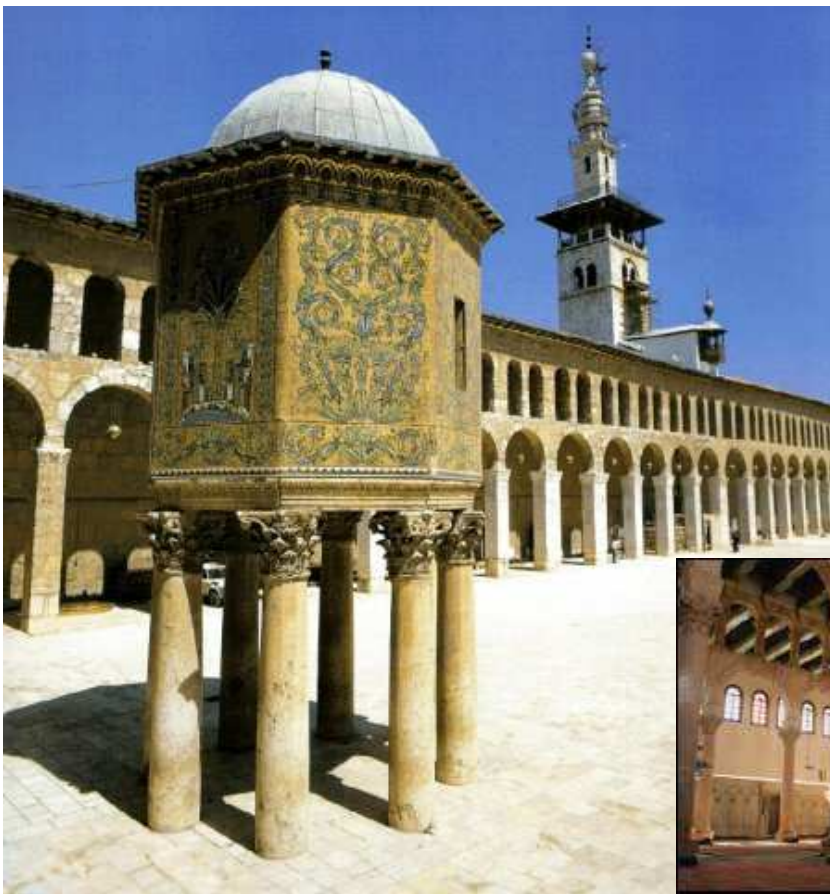
El oratorio, está compuesto por tres naves paralelas a la Kibla. Cada nave posee 12 columnas con doble arcada con lo cuál consiguen solucionar el problema de la altura.

La Mezquita aljama o gran mezquita de los Omeyas, en Damasco. Fue el modelo a seguir durante muchos siglos, sobre todo en la zona norte de África.

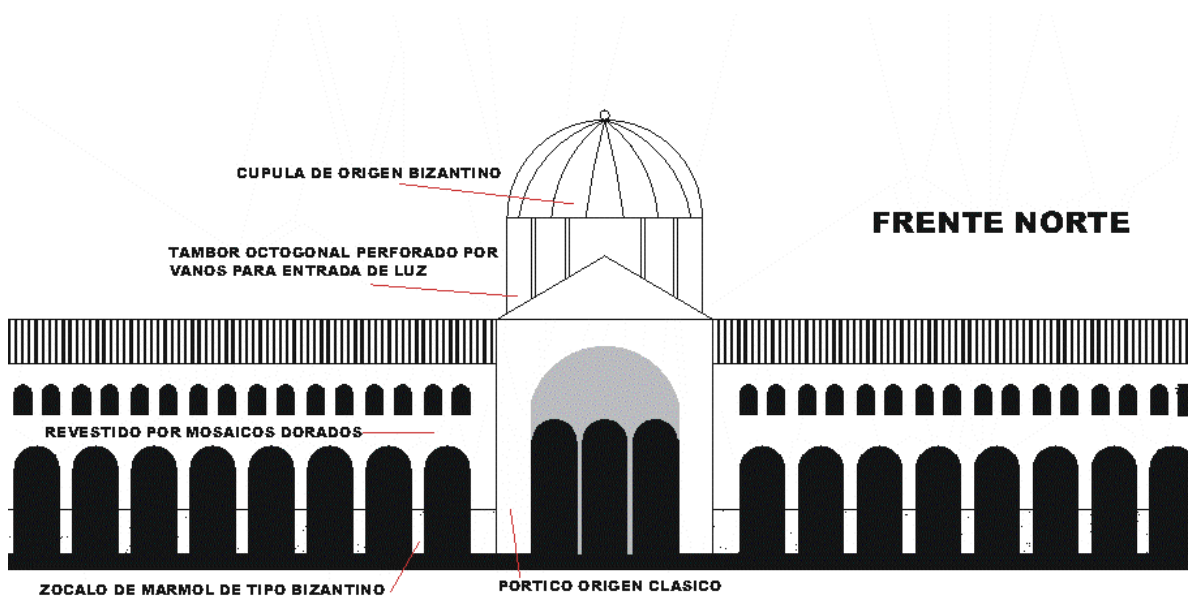
Vista de la Mezquita de los Omeyas

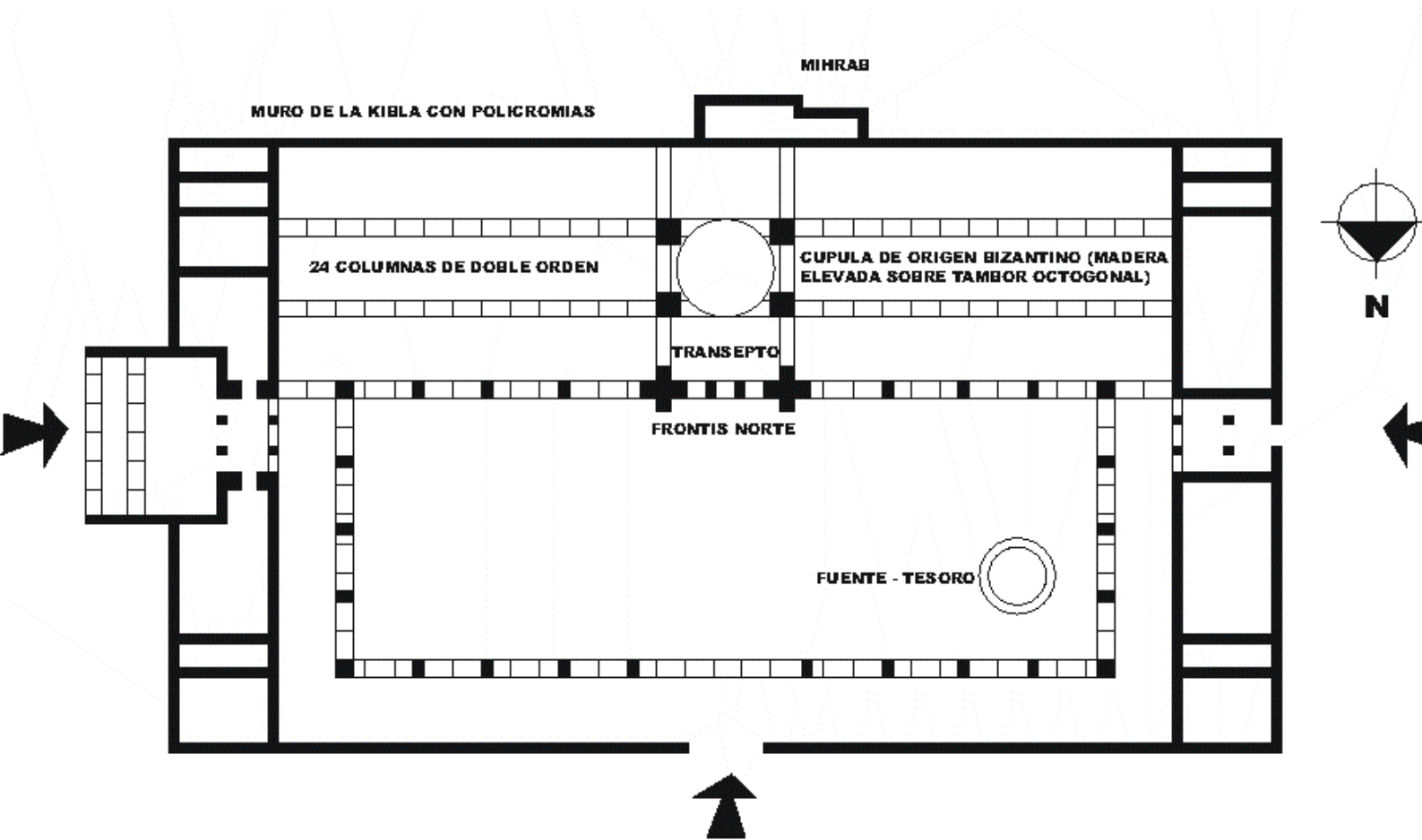
Vista del tesoro en el patio de la Mezquita de los Omeyas o de Damasco

Vista del interior

vista de la Fachada Norte de la Mezquita de los Omeyas

Planta Mezquita de los Omeyas

LA MEZQUITA AZUL: (*Lugar: Estambul, Turquía; Fecha: 1609 – 1617; Autor: Mehmet Aga para el sultán Ahmed I.*)

Emplazada entre la Basílica de Santa Sofía y el antiguo hipódromo, rodeada de vegetación, sobre una ladera escarpada desde la cual se domina visualmente toda la región. El objetivo del lugar era para que resalte, se la ve incluso desde el mar.

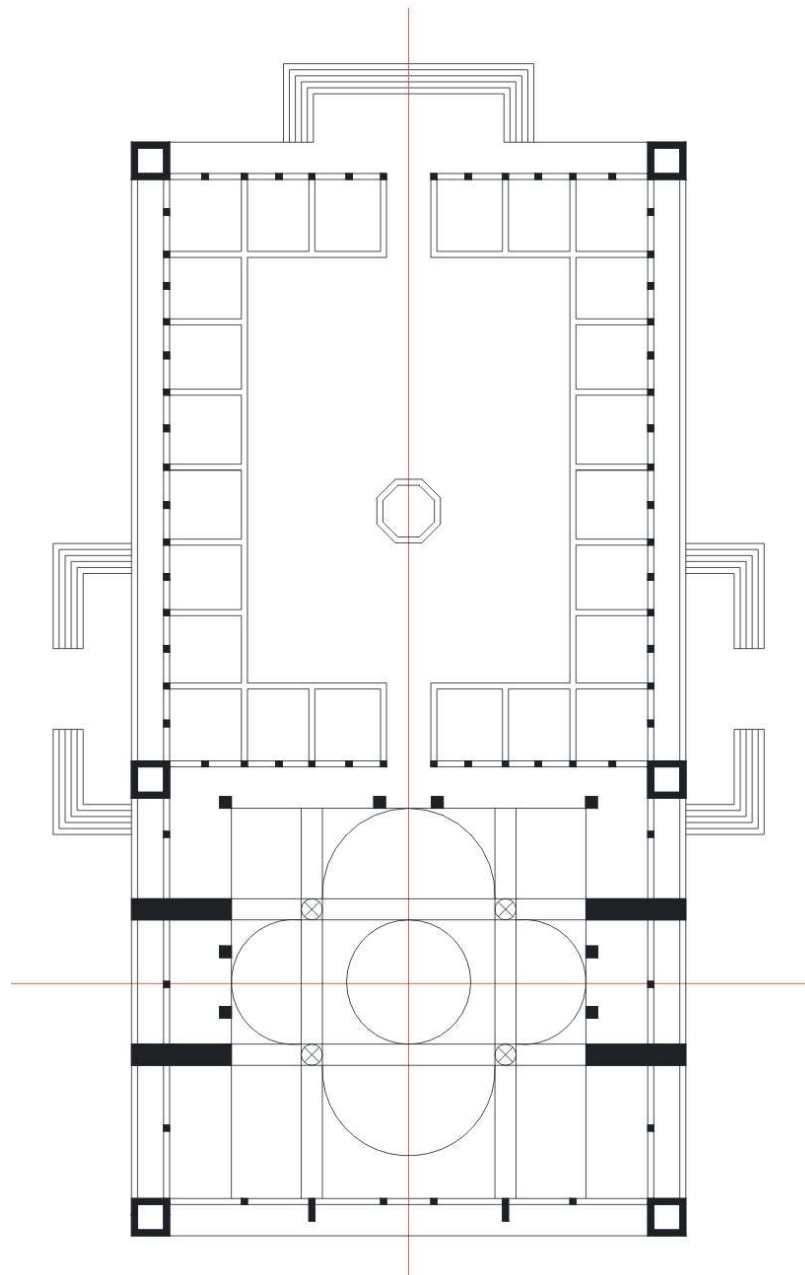
Poco antes que comenzaran las obras había sufrido el imperio una desastrosa derrota, y quizás el buscador de placeres y más bien escandaloso Ahmed, joven de 19 años en aquellos días, deseara aplacar a Dios. Los ulemas, sin embargo, protestaron enérgicamente de que se fundara una mezquita con fondos del estado y no con el botín de una campaña.

El espacio interior estaba conformado por 1. Un patio rodeado de cupulines (habitaciones), con una fuente para las abluciones; 2. Oratorio, revestido con azulejos y mosaicos donde predomina su color azul (de allí su nombre). Se utilizan arañas que cuelgan de las cúpulas para ponerla más a la escala del orador.

La mezquita está influenciada por la Basílica de Santa Sofía. Posee un espacio centralizado a partir de la cúpula, de planta cuadrada, conformada a partir de un eje de simetría que coincide con el recorrido a partir del cual se organiza tanto la sala de oración como el patio. La cúpula central está determinada por el cruce de los ejes.

Posee por otro lado seis imponentes minaretes, el sentido de estos es para superar a la Basílica de Santa Sofía.

La cúpula posee vitrales, los cuales también están presentes en el muro de la Kibla con el objeto de iluminar el interior.

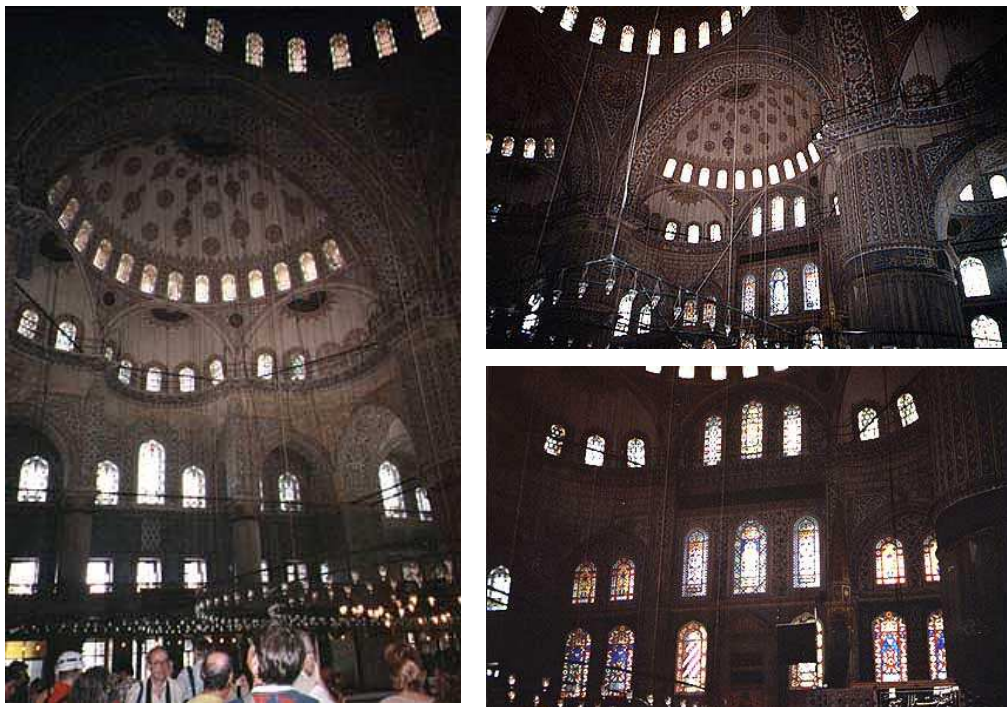
Planta de la Mezquita Azul

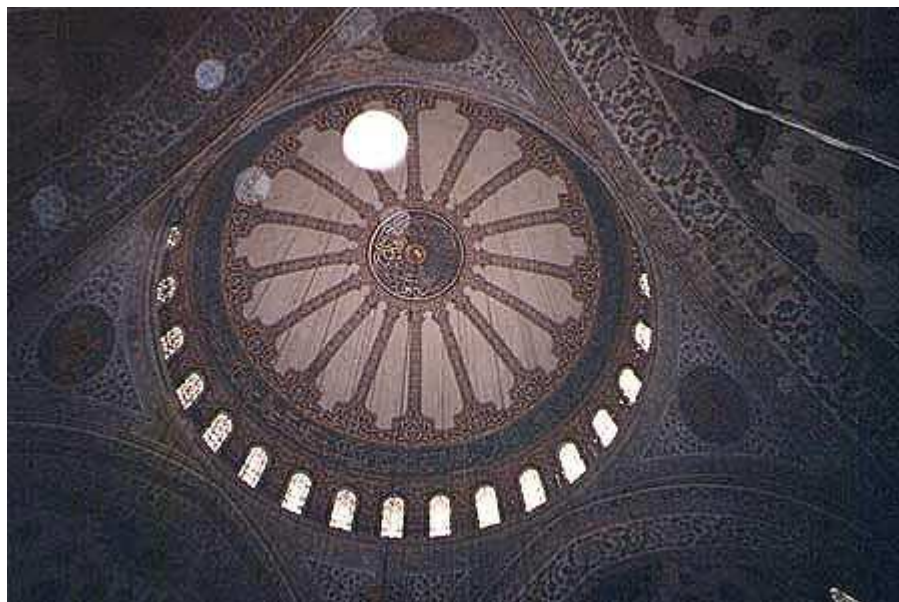
Vista de la Mezquita Azul (seis minaretes a diferencia de Santa Sofía que posee cuatro).

Patio interior de la Mezquita Azul, que como toda mezquita que se precie tiene su fuente para abluciones.

La luz entra en esta mezquita a través de más de 250 ventanas. Su particular decoración –azulejos de Iznik, de la época en que la producción era de la mejor calidad- le dan un aspecto de serenidad.

Las cúpulas y bóvedas de esta mezquita están decoradas con sinuosos arabescos. Las ventanas no conservan las vidrieras originales del siglo XVII.

VIVIENDA ISLAMICA:

Las casas no están ordenadas en base a una trama. Hay una falta de planificación. Las calles no tienen continuidad, de ejes quebrados.

La fachada se presentaba cerrada, podía tratarse de un muro totalmente blanco, esto es para no demostrar la fortuna de la familia: símbolo del respeto hacia sus hermanos que son iguales. Generalmente no tienen ventanas al exterior, y si las tienen, están cubiertas con celosías. La decoración se da en el interior. Para el musulmán todos los hombres son iguales ante Dios.

La entrada se presenta amplia y a veces monumental, decorada con colores alegres y símbolos de la buena suerte, el cual se presenta de manera quebrada para lograr el carácter intimista. Subraya la importancia de lo público a lo privado, intimidad. La vivienda por tanto, se presenta con un carácter altamente introvertido, se vuelca hacia adentro. El musulmán sostenía que la casa era como un santuario pequeño, de allí la necesidad de privacidad. Es un lugar de reclusión, donde el respeto a la intimidad es casi norma sagrada.

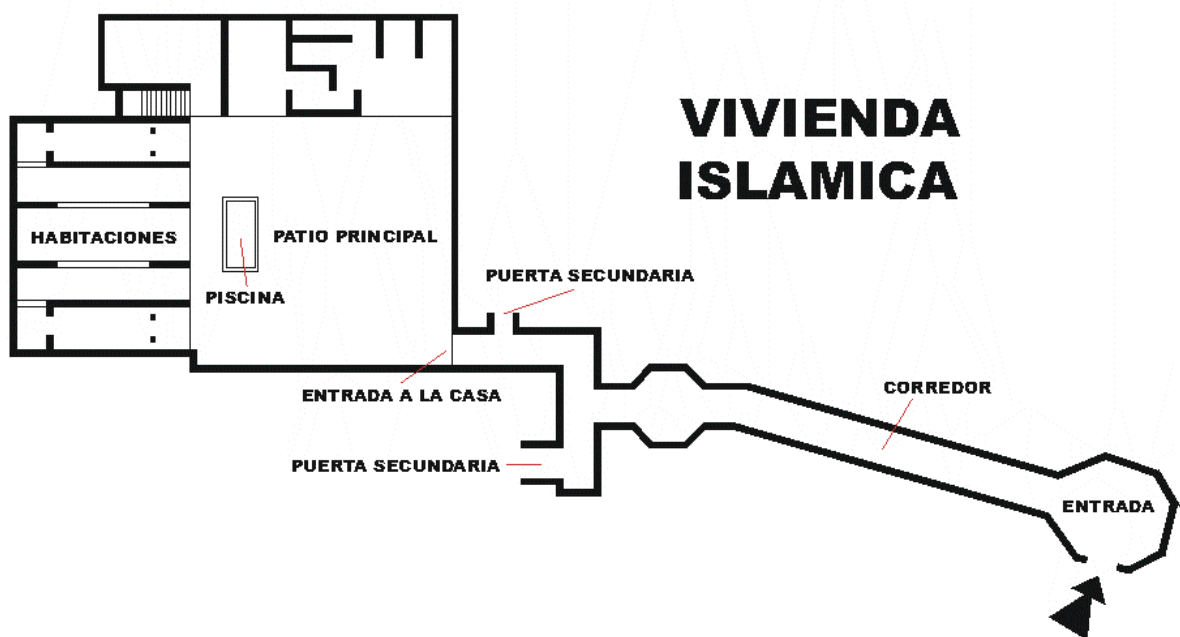
La casa se estructura a partir de un patio (necesidad desde el punto de vista del clima) sobre el cuál se vuelcan las habitaciones, este es el lugar donde la mujer pasa la mayor parte del día; tenían vegetación (evocando al paraíso coránico) y fuentes o piscina (para las abluciones).

Alrededor del patio o en la planta alta, se encuentra el Harem (área sagrada), sector destinado a las mujeres, que exige un grado máximo de privacidad. Aquí pasan las mujeres gran parte de su vida. Está prohibida la entrada de varones, excepto el marido. El Islam excluye a la mujer de la vida social.

El hombre tiene su propia habitación a la cual la mujer no puede acceder y sirve de lugar de recepción. En esta habitación, llamada recibidor de hombres es donde se juntan los hombres a socializar sobre temas como poesía y cuestiones de fe. En este lugar se refleja la posición económica de la familia.

Las habitaciones no tienen una función específica sino que cambian de acuerdo a las diferentes horas del día y a las estaciones. Hay una flexibilidad en el uso de estas, las cuales se presentan poco equipadas debido al espíritu nómada del musulmán y su necesidad de desplazarse.

En general, en la vivienda se plantean muchas soluciones a la rigurosidad climática tales como el patio, fuente, vegetación, paredes totalmente pintadas de blanco para reflejar los rayos solares, etc. Se busca la eficiencia ambiental.

Planta de vivienda islámica