

EXCAVATED SHRINES IN THE IBERIAN PENINSULA

J. Llopis Verdú, A. Torres Barchino, J. Serra Lluch, A. García Codoñer, J. L. Higón Calvet
Department of Graphic Expression in Architecture. Polytechnic University of Valencia, Spain

Introduction

In Spain, between the 6th and 11th Centuries, in a socio-political setting characterised by the instability of the borderlands caught between two conflicting cultures, the Muslims in the fertile South, and the Christians in the rocky North, religion took refuge in the rocky enclaves. Pre-Romanesque Spain witnessed a phenomenon that will never be repeated, that of a sudden upsurge in the number of hermits and anchorites who retired to the rocks to carry out their religious endeavours to their hearts content, isolated, humble and ascetic, erecting small shrines in the caves, shrines which would later form the very foundations of monasteries or churches which would generally be able to stand the test of time.

They are buildings on the very fringes of architecture. Excavated constructions, resulting from the extraction of materials as opposed to the depositing of them. To start with they used natural shelters, but later they proceeded to "construct" veritable churches, either to honour the presence of a Saint at a pre-existing site, or to make up, through sheer hard work, for the lack of materials to build a new temple.

They are sites replete with symbolism which cover the whole spectrum of religious architecture: from the grotto shrine to cave monasteries, via chapels and churches. Sites destined to play host to the religious needs of an isolated anchorite, or to provide mass to a monastic commune formed by a religious community.

The sites are therefore very different, both to their characteristics and to their size. Sites which in any case have managed

to survive to the current day, but usually in a state of abandonment. Converted into stables, houses or storage barns, their former use now difficult to discern. And only a few isolated examples continue to be used for their original purpose.

1. A brief historical overview

The Iberian Peninsula is a region brimming with churches, grotto shrines, monasteries and other religious sites that have been either totally or partially excavated. The climate and the geology have been kind, facilitating these natural shelters almost across the whole of the region and culture, or rather, successive cultures through the region's history, have done the rest. In fact, it could even be said that there was a strong degree of continuity in the use and reuse of these types of sites by the different cultures and civilisations that have settled in, or have emerged from the Iberian Peninsula.

From the Altamira caves to the churches built during the Spanish Baroque on top of former grotto shrines or tributes to the Virgin Mary, there have been cave constructions present everywhere from all different times. The most striking example would have to be the excavated city of Tiermes in Soria, with remains that date from Neolithic through to Medieval times. This period coincided with the unending occupation over of period of more than 35 centuries by the Iberian, Roman and Visigoth cultures, and was a way of life that only began to disappear once we got to the Modern Age.

Now although the construction of excavated dwellings can still be seen to this day, and there are still large groups of ex-

Fig. 1 Tiermes archaeological site (Montejo de Tiermes, Soria)

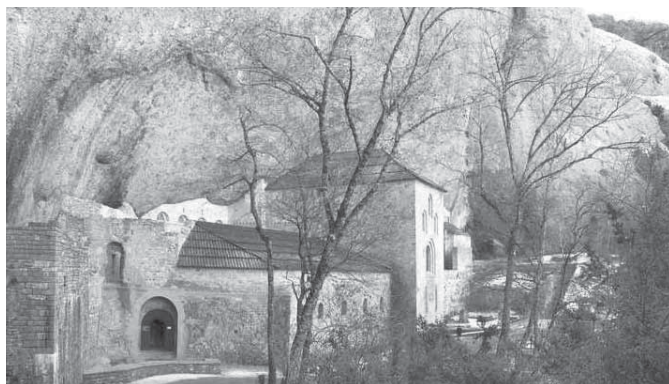
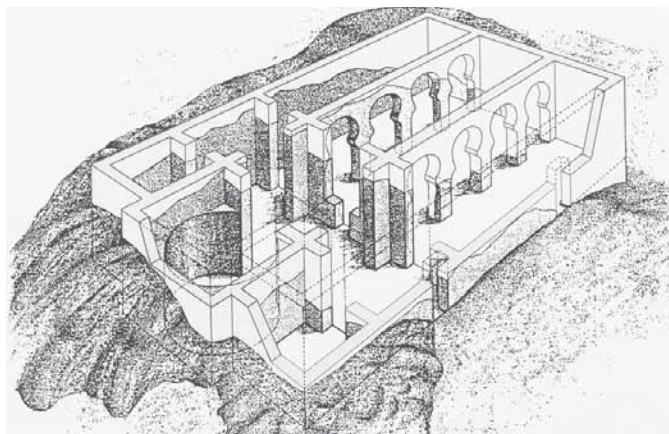

Fig. 2 Monastery of San Juan de la Peña

Fig. 3 Ermita de San Miguel in Presillas (Burgos)

Fig. 4-5 The Church of Bobastro in Malaga: current status and reconstruction of the monastic complex by Puertas Tricas (2006)

cavated settlements in Andalusia and the Spanish Levante (the area comprising Valencia and Murcia), excavated religious architecture reached its climax in the Iberian Peninsula between the 6th and 11th Centuries. It is the reflection of a social turmoil, with the continual warring and intellectual friction between the Muslim and Christian cultures, which led to a religiousness that characterised that whole period and which resulted in two types of religious architecture that are particular to the Peninsula: the borderland shrines in the Christian areas to the North and the Mozarabic cave churches in the Muslim occupied South.

They are churches that are difficult to date with any precision. Nothing is known about their origins, as scarcely any information about them has survived through to the present times. Hypotheses about their origins range from the Visigoth era prior to the Muslim invasion of the Peninsula in 711 while another is that they date from the late medieval period and are linked to Christians recapturing and repopulating the territories recovered from the Muslim occupation.

Hermits, anchorites and monks

It is undoubtedly true that in Spain the Early Middle Ages, religiousness would have a strong influence. It searched for salvation through the abandonment of all material possessions, advocating solitary or communal isolation, and these are the origins of a number of shrines and holy grottos. A large number of these sites might well indeed have their origins in the Visigoth era, but it would be during this new culturally confrontational period when the tendency to expand Christian religiousness throughout the newly recaptured territories underwent considerable growth. They searched the outer limits of the known world to isolate and purify themselves; isolate themselves from a mundane world that they rejected, and in turn, preaching the Word to spread Christianity back into the territories where it had died away some three or four centuries earlier.

So isolated anchorites inhabited naturally formed grottos or primitive excavations made prior to the Muslim conquest. Or primitive communities set up in the rough and rugged border areas, excavating primitive churches and bare cells in the shelters and rocky outcrops, and digging their tombs amongst the rocky necropolis. Looking for some kind of sanctification through self sacrifice but as the lands were captured and society grew, these began to gradually disappear.

Only a number of these sites would survive, re-used to serve other purposes or turned into simple temples or parish churches for the new arrivals. And some of them, sanctified by the presence of a Saint, formed the foundations of future churches and monasteries. San Baudelio de Berlanga, a masterpiece amongst Spanish Pre-Romanesque pieces is an obvious and wonderful example. Beneath the shrine to San Baudelio, a masterpiece in 11th Century Mozarabic architecture, is a naturally formed cave which can be accessed through the south corner of the chapel and which must have been used at some time as a dwelling by one of the hermits. Then there is the San Juan de la Peña Monastery, a Romanesque Monastery dating from 1026. Although it is not really an example in the true sense of excavated architecture, the San Juan de la Peña monastery is a perfect example of an architectural structure erected above shrine caves along the *Camino de Santiago* or the Way of Saint

James. According to tradition, it was built above a small cave in which they discovered a small shrine dedicated to San Juan Bautista (Saint John the Baptist) and in the interior, they found the lifeless body of a hermit called Juan de Atarés. The church was thus erected on top of a former “sacred” grotto, something that would be repeated throughout history across the whole of the Peninsula. The grotto forming the foundation of the overlying constructed architecture.

A religiousness, in short, appropriate for the particular time and place, that would lead to a form of excavated architecture, which most likely sometimes made use of former Visigoth excavations, on which to build churches, shrines and hermitages that reflect, as few buildings from that time were able to do, the harshness of a world in perpetual confrontation and the search for a new form of religiousness.

Repopulating the borderlands

The expansion of this new religiousness and the search for isolation from the world by the hermits and anchorites during the Early Middle Ages was the expression of a new social reality: that of the migration from the north as the Christian kingdoms continued to expand southwards at the cost of the Muslim kingdoms and favoured, or directly led to, the reoccupying of abandoned lands by the new settlers.

These new territories were inhabited by very poor families, who experienced some very harsh living conditions. They settled in and around abandoned religious buildings or on rugged land that could be easily defended. Furthermore, the possibility of directly excavating into the rocky shelters meant that building work could take place without the need for any building materials. In incredibly harsh conditions and with an almost complete lack of materials, the return to *troglydism* or *cave dwelling* was more than just a convenient solution, it was the only solution.

But also occurring at this time was a converging migratory movement coming in the other direction, namely the Mozarab settlers who had been subject to religious persecution and had left their original homes, moved north and settled in the areas immediately between the two opposing kingdoms. They migrated and brought with them their own priests and erected their own temples and communities based on their own particular cultural, and architectural influences. From this common Visigoth and Muslim heritage came the generalised use of horseshoe arches (also known as Moorish or Keyhole), not only in their constructed architecture but also in their excavated architecture. This would give a certain formal unity to all the cave and semi-cave structures in the Peninsula.

In both cases, the populations that settled there erected both dwellings and buildings that fulfilled some religious purpose. At a time when religion was almost the only consolation and could be found in all aspects of existence and of daily life, the new populations erected their churches and dug their cemeteries. Given the lack of historical documentation to help us to learn about and better understand their way of life, this modest excavated architecture is almost the only testament left behind from those times. A way of life which, as the Conquest progressed, would disappear, due to the progressive redistribution of lands between the Nobility and the Church, and the gradual move southwards of the border separating Christian and Muslim worlds.

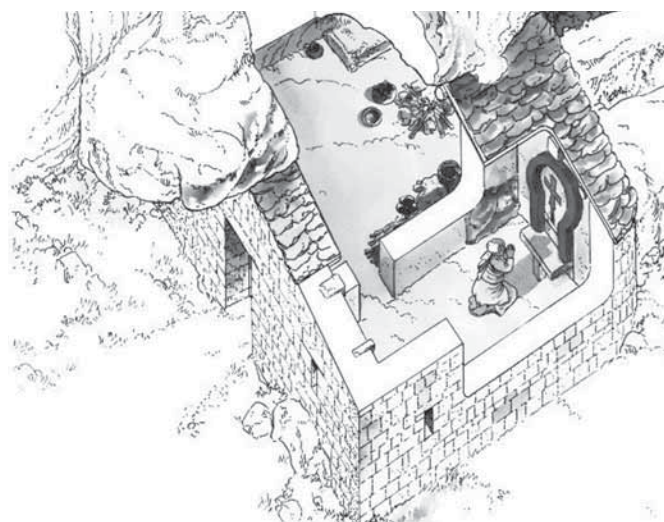

Fig. 6-7 Eremitorio de Cueva Andrés: current status and reconstruction according to Padilla Lapuente (2003)

Fig. 8-9 Rupestrian Church of San Juan in Socueva (Arredondo, Cantabria)

Fig. 10-11 Complex formed by the Iglesia rupestre de San Pedro in Tartales de Cilla and the Cuevas de los Portugueses

Fig. 12-13 Monastic complex of the Virgen de la Cabeza (Malaga), according to Puertas Tricas (2006)

The Mozarab population

Another aspect that has a major bearing on the problem of erecting cave shrines and churches in the Peninsula was the existence of a Christian community living amongst the isolated Muslim Kingdoms, the *Mozarabs*, whose religion was tolerated but only under strict controls when it came to building new churches. Generally speaking, Mozarab religiousness was carried out using the former Visigoth temples that had survived in the regions governed by the Muslims, but at the same time, and once again generally speaking in rural areas and with scarce resources, they developed their own modest and discreet architecture.

This lack of newly built churches would result in a greater level of modesty, reverting back to the use of caves. Far beyond any symbolic character that has always associated grottos with an introspective religiousness, Mozarab excavated structures in Muslim Andalusia allowed them to carry out their religious practices discreetly in a relatively adverse setting, and this scarcity of materials would not impede a semi-cave structure, the Bobastro Church, from being the most emblematic Mozarab structure of all those built in the province.

2. Two religious practices and an asymmetric territorial distribution

The socio-cultural reality forms the basis of the two areas of distribution of this type of religious structure across the Peninsula. The hermitages and churches built in caves in Spain do not have a uniform distribution, and in fact only partially coincide with the excavated settlements. They are concentrated in two main groups: one to the North, particularly dense in and around the former Asturian-Leon Kingdom, and the other in the South, with the largest number of preserved cave churches being found in the province of Malaga.

The first of these groups has its origins in the *borderland religiousness* mentioned earlier, whereas the second are directly linked to the existence of a Christian community in the very heart of Al-Andalus: the Moriscos. There are various types of this religiousness that are together linked, to a greater or lesser degree, to the religious cave dwellings that are still conserved. Firstly, there were the members of religious orders who travelled to the very fringes of Christian territories to carry out an ascetic life of meditation. In their search for purification, they rejected the world and retired to naturally formed grottos or small hollows excavated, either partially or totally, in the rock. In fact, the very first consecrated sites in the Christian kingdoms were either partially or totally excavated, and a great example of this is the Covadonga Sanctuary a mythical place and birth of the Christian resistance to the Muslim invasions. The presence of a hermit Saint "sanctified" the site and it was continued to be used well after the death of the founding monastic saint. In this way, they ended up founding a shrine whose use could be linked to the cemetery that was also for the most part, excavated.

There are many examples of this kind of site, namely ones that are directly or indirectly linked to the presence of a Saint or to a hermit, although on occasions the later conversion to a parish church makes it difficult to identify them. A good example of this would be the *Ermite de San Urbez* in Nerín, the *Eremitorios de las Gobas de Laño* in Burgos and the *Eremitorio de Cueva Andrés* in Quintanar de la Sierra. These are all char-

acterised by the crudeness of the construction, which sometimes combine both constructed and excavated architecture, creating semi cave structures that have only partially survived through to the present day.

Other types of sites are the direct result of the settling of a new population group. The settlers arriving in unoccupied lands were often accompanied by monks who provided them with religious services or who travelled to bring Christianity to the new territories. New parishes sprang up in these new territories, either by reusing former Visigoth shrines or by excavating given the lack of available materials. Included within this type are the Mozarab shrines in the Southern Spain, erected, as we can clearly see, to discreetly cover the needs of religious services of Christians residing in Islamic territories.

This kind of excavated spaces are on a very different scale and degree of complexity, given that they range from simple shrines comprising a very small space, and if it fit, a small altarpiece, to more complex churchlike structures with more than a single nave, an altarpiece to each nave with designated areas for the choir and the font. Wonderful examples of the former are the *Cuevas de los Moros de Corro* (Alava), *San Juan in Socueva* (Cantabria), *San Pelayo in Villacibio* (Palencia), *Santa Eulalia in Campo de Ebro* (Cantabria), *la Ermita de la Virgen de la Peña in Faído* (Alava), or the *Iglesia rupestre de Alozaina* (Málaga).

And last but not least there were the monasteries, given that very often, due to the presence of a hermit considered to be saintly at the consecrated site, they would end up building a monastery around the cave. These are the humble origins of major monasteries such as *San Juan de la Peña* (Huesca) or *San Millán de la Cogolla de Suso* (La Rioja), as well as smaller cave monasteries such as the *Monasterio rupestre de las Cercas* (Burgos), *la Virgen de la Cabeza* (Málaga), or the complex comprising the *Iglesia rupestre de San Pedro in Tartales de Cilla* (Burgos), which together with the complex known as the *Cuevas de los Portugueses* located at the foot of the same could in fact constitute a monastic community to which the church provided services.

None of these sub-groups have any singular characteristics,

but significant groups in areas where, given the sociological characteristics of the inhabitants or because of the favourable geological conditions, one can find a significant number of groups of this type of site. It would therefore seem logical that the majority of the religious caves found in the Peninsula are located in the top third, as that is where the early Christian kings began to recapture the land, and whose approach will go hand in hand with the availability of land for new settlements, and with the consequent need for evangelization of the borderland areas as they were recaptured. The whole of this area was later joined together by the *Camino de Santiago* or Way of Saint James, which, from the latter part of the 8th Century with the “discovery” of the Apostles tomb, throughout the whole of the Middle Ages brought about an intense flow of pilgrims, and consequently, the need for religious spaces for their services, while at the same time a kind of mysticism grew up around the Way which favoured the setting up of shrines and the appearance of a mystic to sanctify their presence.

But a feature of the Northern Peninsula was the existence of a major concentration of caves along the central part of the Way, in the Alto Ebro and Montaña Palentina areas, in the current provinces of Palencia, Burgos and Cantabria. Here, between the 6th and 11th Centuries, there emerged a major concentration of the three kinds of cave-like shrines described earlier, and in fact it is here that one can find the major part of those that have survived up to the present day.

The second of these groups, is that of the Southern Peninsula, which simply differs from the former in its size, although they share many of the same characteristics. In areas colonised by the Muslims in Al Andalus, despite having the largest concentration of cave dwellings in the Iberian Peninsula, the cave-like churches and shrines are all concentrated within a relatively small area, within the province of Malaga. It would appear that there was also a second concentration in Cordova, but the lack of archaeological remains stops us from being able to assess its size and its characteristics. In this area too, the wide variety of types attests to a way of life which characterised religiousness in the Peninsula over an extended period of time.

Fig. 14 Rupestrian Church of Santa Maria de Valverde (Zamora)

LAS ERMITAS EXCAVADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Introducción

En España, entre los siglos VI y XI, en un entorno sociopolítico caracterizado por la inestabilidad de los límites fronterizos trazados entre dos culturas antagónicas, la musulmana en el fértil sur y la cristiana en el montañoso norte, la religiosidad se refugió en los abrigos rocosos. El prerrománico español asistió a un fenómeno que no volverá a repetirse, el de una explosión de ermitas y anacoretas que acudieron a las rocas a desarrollar una religiosidad al límite, aislada, humilde y ascética, erigiendo pequeñas ermitas en las cuevas, ermitas que con posterioridad llegarían a constituir el germen de edificios monásticos o iglesias con una cierta voluntad de perdurar.

Son construcciones al límite de la Arquitectura. Construcciones excavadas, resultado de la extracción de material en vez de la agregación del mismo. Inicialmente utilizando abrigos naturales, con posterioridad se procederá a “construir” verdaderas iglesias, bien para honrar la presencia de un santo en un espacio preexistente, bien para suplir con el esfuerzo propio la carencia de medios materiales para erigir un templo de nueva planta.

Son espacios plenos de simbolismo que recorren casi la totalidad del espectro de la arquitectura religiosa: desde la gruta eremítica hasta el monasterio rupestre pasando por la ermita y la iglesia. Espacios destinados a albergar la religiosidad individual de un anacoreta aislado, o a dar servicio a una comunidad cenobítica formada por una comunidad religiosa.

Son por lo tanto espacios muy diferentes, tanto tipológica como espacialmente. Espacios, en todo caso, que han llegado hasta nosotros en un estado usualmente de abandono. Reconvertidos a establos, viviendas o almacenes, su configuración espacial es hoy difícilmente reconocible. Y tan solo en ejemplos aislados mantienen la función para la que fueron creados.

1. Breve semblanza histórica

La Península Ibérica es un territorio lleno de iglesias, grutas eremíticas, complejos monásticos y otros espacios religiosos excavados total o parcialmente. La climatología y la geología han sido generosas para facilitar este tipo de abrigos en casi cualquier parte de su territorio y la cultura, o culturas que se han sucedido a lo largo de la historia, han hecho el resto. De hecho cabría hablar de una fuerte continuidad en el uso y reaprovechamiento de este tipo de espacios por parte de las diferentes culturas y civilizaciones que se han asentado o desarrollado en el territorio ibérico.

Desde Altamira hasta los templos erigidos en el barroco español sobre antiguas grutas eremíticas o de advocación mariana, encontramos edificaciones rupestres en casi cualquier tiempo y lugar. El símbolo más claro podría ser la ciudad excavada de Tiermes en Soria, con restos que tienen su origen en el Neolítico y se dilatan hasta el Medioevo. En este periodo se producirá una ininterrumpida ocupación de más de 35 siglos por parte de las culturas ibérica, romana o visigoda, lo que constituye un ejemplo de una forma de vida que sólo desaparecerá con la Modernidad.

Sin embargo, si bien la construcción de viviendas excavadas se mantendrá hasta nuestros días, y aún hoy existen significativos núcleos habitacionales excavados en Andalucía y el Levante español, la arquitectura religiosa excavada tendrá su momento de máxima presencia en la Península entre los siglos VI y XI. Será el reflejo de una sociedad convulsa, sometida a una continua fricción bélica e intelectual entre dos culturas, la musulmana y la cristiana, que generará una religiosidad que caracterizará toda una época y que generará dos formas de arquitectura religiosa específicamente peninsulares: los eremitorios de frontera en la zona cristiana del Norte y las iglesias rupestres mozárabes en el Sur musulmán.

Son templos de difícil datación. De casi todos ellos se desconoce el origen, ya que apenas información alguna ha llegado hasta nosotros. Y las hipótesis sobre su origen oscilan entre el visigótico previo a

la invasión musulmana de la Península del año 711 y un hipotético origen tardomedieval ligado a los procesos de reconquista y repoblación cristiana de los territorios tras ser recuperados de la ocupación musulmana.

Eremitas, anacoretas y monjes

Lo cierto es que en la Alta Edad Media, en España tendrá un fuerte impacto la religiosidad que buscaba la salvación en el abandono de todo bien material y en el aislamiento, individual o en comunidad, que está en el origen de numerosos eremitorios y grutas consagradas. Gran parte de estos espacios pudieron tener su origen en tiempos visigodos, pero será en esta nueva dinámica de confrontación cultural cuando la tendencia a expandir la religiosidad cristiana en los nuevos territorios reconquistados tenga un auge considerable. Se buscan los límites del mundo conocido para aislarse y purificarse; alejarse de una sociedad mundana que se rechaza y, de paso, desarrollar una actividad evangelizadora que busca expandir los límites del cristianismo en tierras de los que había desaparecido tres o cuatro siglos antes.

Así, anacoretas aislados habitarán grutas naturales o primitivas excavaciones abandonadas previas a la conquista musulmana. O bien primitivas comunidades se establecerán en territorios de frontera, rudos y agrestes, excavando primitivas iglesias y desnudas celdas en los abrigos y afloramientos rocosos, y cavando sus tumbas en necrópolis pétreas. Búsqueda de una santificación por medio del sacrificio que conforme las tierras sean conquistadas y socializadas tenderán a desaparecer progresivamente.

Tan solo algunos espacios sobrevivirán, reaprovechados para otros fines o reconvertidos en sencillos templos o parroquias para los nuevos pobladores. Y algunos, santificados por la presencia de un santo, serán el germen de templos edificadas o asentamientos monacales. San Baudelio de Berlanga, obra maestra del prerrománico español es un ejemplo claro y destacado. Bajo la ermita de San Baudelio, obra maestra de la arquitectura mozárabe del siglo XI, se encuentra una cueva natural a la que se entra por la esquina sur del interior de la ermita, y que debió de servir en su día como habitáculo de algún eremita. O también el Monasterio de San Juan de la Peña, monasterio románico del año 1026. Aunque no se trata propiamente de arquitectura excavada, el Monasterio de San Juan de la Peña es un perfecto ejemplo de arquitecturas erigidas sobre cuevas eremíticas a lo largo del Camino de Santiago. Según la tradición se erigió sobre una pequeña cueva en la que se descubrió una ermita dedicada a San Juan Bautista y, en el interior, halló el cadáver de un ermitaño llamado Juan de Atarés. El templo se erige así sobre una antigua gruta “sacralizada”, en un proceso que se repetirá a lo largo y ancho de la península. La gruta como origen de la arquitectura construida.

Una religiosidad, en suma, propia de un tiempo y un lugar, que generará un tipo de arquitectura excavada que, probablemente reaprovechando en ocasiones espacios de origen visigodo, construirá templos, ermitas y eremitorios que reflejan, como pocas construcciones de su tiempo, la dureza de un mundo en continuo enfrentamiento y la búsqueda de una nueva religiosidad.

Repoblando las tierras de frontera

La expansión de la nueva religiosidad y la búsqueda del alejamiento del mundo por parte de los eremitas y anacoretas de la Alta Edad Media era la expresión de una nueva realidad social: la del desplazamiento poblacional del norte al sur conforme los reinos cristianos van expandiéndose a costa de los reinos musulmanes y favorecían, o directamente provocaban, la reocupación de las tierras abandonadas por parte de poblaciones de colonos.

Los nuevos territorios se ocupaban por familias muy pobres, en unas condiciones de vida extremadamente duras. Se asentaban en torno a edificios religiosos abandonados o en terrenos agrestes donde la defensa era sencilla. Y además, el recurso a la excavación directa en los abrigos rocosos permitía construir a partir de una casi absoluta

carencia de material. En condiciones de extrema dureza y carencia material casi absoluta, la vuelta al *trogloдитismo* era, más que una solución de conveniencia, casi la única solución.

Pero también se producía un movimiento migratorio contrario y confluyente, el de poblaciones mozárabes que bajo la presión religiosa sufrida en sus poblaciones de origen se trasladaban al norte y se asentaban en los límites entre ambos reinos. Se desplazaban con sus propios sacerdotes y erigían sus templos y comunidades a partir de sus propias formas culturales y arquitectónicas. De la herencia común visigoda y musulmana se derivará el empleo de arcos de herradura de una forma generalizada, no tan solo en la arquitectura edificada, sino también en la excavada. Todo esto dará unidad formal al conjunto de intervenciones rupestre o semirupestres de la península. En ambos casos las sociedades que se asentaban erigían tanto espacios residenciales como espacios de carácter religioso. En una época en la que la religión era casi el único consuelo y se encontraba presente en todos los aspectos de la existencia y la vida diaria, las nuevas poblaciones erigieron sus templos y excavaron sus necrópolis. Carentes de documentación histórica que nos permita conocer y entender su modo de vida, es esta modesta arquitectura excavada casi el único testimonio que nos han dejado. Una forma de vida que, conforme avance la Conquista desaparecerá, tanto por el progresivo reparto de las tierras entre Nobleza e Iglesia, como por el desplazamiento de la línea de frontera progresivamente hacia el sur.

La población mozárabe

Otro aspecto que incidirá fuertemente en la problemática de la erección de ermitas y templos rupestres en la Península será la existencia de una población cristiana en los reinos de taifas musulmanes, los *mozárabes*, cuya religión fue tolerada pero bajo estrictos controles en lo relativo a la construcción de nuevas iglesias. Por lo general la religiosidad mozárabe se ejercerá en los viejos templos visigodos que perduraron en los territorios de dominio musulmán, pero en paralelo, y generalmente en el medio rural y con escasos medios, se desarrollará una arquitectura propia, modesta y discreta.

Parte de esta escasa construcción de iglesias de nueva planta llevará esta modestia al límite y adquirirá un carácter rupestre. Más allá del carácter simbólico que siempre ha ligado a la gruta con la religiosidad introspectiva, las arquitecturas mozárabes excavadas en la Andalucía musulmana permitían desarrollar una religiosidad discreta en un medio relativamente adverso, si bien esa escasez de medios no impedirá que sea precisamente una edificación semirupestre, la iglesia de Bobastro, el edificio más característicamente mozárabe de todos los erigidos en la provincia.

2. Dos religiosidades y una asimétrica distribución territorial

Esta realidad sociocultural está en la base de la distribución dual de este tipo de espacios religiosos en el conjunto de la Península. Los eremitorios e iglesias rupestres de España no tienen una distribución uniforme, y de hecho tan solo coinciden parcialmente con los asentamientos habitacionales excavados. Se concentran en dos núcleos principales: uno al Norte, con especial densidad en el entorno del antiguo Reino Astur-Leonés y otro al Sur, con una mayoría de iglesias rupestres conservadas en el entorno de la provincia de Málaga. El primero de estos núcleos tiene su origen en la anteriormente mencionada *religiosidad de frontera*, mientras que los segundos van directamente ligados a la existencia de una comunidad cristiana en el seno de Al-Andalus: los moriscos. Son varios los tipos de esta religiosidad que se encuentran ligados, en mayor o menor medida a los hábitats rupestres religiosos conservados.

En primer lugar, cabe mencionar a los religiosos que se desplazaban al límite de los territorios cristianos para llevar una vida ascética y de meditación. En su búsqueda de la purificación renunciaban al mundo y se retiraban a grutas naturales o a pequeñas excavaciones realizadas en la roca, bien en su totalidad bien parcialmente. De hecho, los primeros espacios santificados de los reinos cristianos están

total o parcialmente excavados, y un ejemplo de los mismos sería el del Santuario de Covadonga como mito fundacional de la resistencia cristiana a la invasión musulmana. La presencia de un santo eremita "santificaba" el espacio y este espacio sacralizado perpetuaba su uso más allá de la muerte de este santo fundador monacal. De esta manera se acababa fundando una ermita cuyo uso podía ir ligado a una necrópolis generalmente también excavada.

Son muchos los ejemplos de este tipo de espacios directa o indirectamente ligados a la presencia de un santo o eremita, si bien en ocasiones su ulterior transformación en templo parroquial complican su identificación. Un ejemplo de los mismos serían la *Ermita de San Urbez* en Nerín, los *Eremitorios de las Gobas de Laño* en Burgos, el *Eremitorio de Cueva Andrés* en Quintanar de la Sierra. Todos ellos se caracterizan por su tosquedad constructiva, y en ocasiones combinan arquitectura excavada y construida, conformando estructuras semirupestres que han llegado hasta nosotros solo parcialmente.

Otro tipo de espacios son los directamente ligados al asentamiento de un nuevo grupo poblacional. Los colonos de las tierras desocupadas iban frecuentemente acompañados de religiosos que les daban servicio o que se desplazaban para cristianizar los nuevos territorios. Nuevas parroquias surgían en estos nuevos territorios, y bien reaprovechaban antiguas ermitas visigodas, bien se excavaban ad hoc dada la escasez de medios. A esta misma tipología habría que adscribir las ermitas mozárabes del Sur de España, erigidas, tal como vimos, para cubrir de forma discreta las necesidades de culto de los cristianos residentes en tierras islámicas.

Este tipo de espacios excavados son de muy distinta escala y grado de complejidad, ya que van desde sencillas ermitas formadas por un espacio de muy reducidas dimensiones y si cabe una pequeña cabecera, hasta complejos eclesíásticos con más de una nave, cabeceras en cada nave y espacios separados para el coro y la pila bautismal. Del primer grupo son ejemplos paradigmáticos las *Cuevas de los Moros de Corro* (Alava), *San Juan en Socueva* (Cantabria), *San Pelayo en Villacibio* (Palencia), *Santa Eulalia en Campo de Ebro* (Cantabria), la *Ermita de la Virgen de la Peña en Faido* (Alava), o la *Iglesia rupestre de Alozaina* (Málaga).

Finalmente los monasterios, ya que frecuentemente los espacios sacralizados por la presencia de un eremita considerado santo acababan provocando la erección de un monasterio en torno a su cueva. Este es el origen de grandes monasterios como *San Juan de la Peña* (Huesca) o *San Millán de la Cogolla de Suso* (La Rioja), pero también podría serlo de pequeños monasterios rupestres como el *Monasterio rupestre de las Cercas* (Burgos), la *Virgen de la Cabeza* (Málaga), o el conjunto formado por la *Iglesia rupestre de San Pedro en Tartales de Cilla* (Burgos), que junto al complejo de las *Cuevas de los Portugueses* situadas al pie de la misma pudo constituir una comunidad cenobítica a la que la iglesia daría servicio.

En ninguno de estos subgrupos hay una tipología única, pero sí agrupaciones significativas en entornos que por las características sociológicas de las poblaciones que las ocupaban o por las favorables condiciones geológicas, presentan significativas concentraciones de este tipo de espacios. Así, será lógico que la mayor parte de los espacios religiosos rupestres de la Península se concentren en su tercio Norte, ya que será aquí donde los primitivos reinos cristianos inicien el proceso de Reconquista, a cuya dinámica irán ligadas tanto la disponibilidad de tierras para nuevos asentamientos, como las necesidades de evangelización de los territorios fronterizos conforme vayan siendo conquistados. Todo este conjunto quedará posteriormente vertebrado por el Camino de Santiago, que desde el finales del siglo VIII en que se produce el "descubrimiento" de la tumba del Apóstol, generará durante toda la Edad Media un intenso flujo de peregrinos y, consecuentemente, la necesidad de espacios religiosos que les diesen servicio, al tiempo que se desarrollaba una mística del camino que favoreció el sentimiento de eremitas y la aparición de una mística que santificaba su presencia.

Pero en todo este espacio del Norte peninsular habría que destacar

la existencia de una fuerte concentración de espacios rupestres en la parte central del camino, en el Alto Ebro y Montaña Palentina, en las actuales provincias de Palencia, Burgos y Cantabria. En este espacio se desarrollará entre el siglo VI y el XI una intensa concentración de los tres tipos de espacios rupestres anteriormente descritos, y de hecho es aquí donde se encuentran la mayor parte de lo que se han preservado hasta nuestros días.

El segundo de estos núcleos diferenciados, el del Sur peninsular, difiere sensiblemente del primero en sus dimensiones, si bien mantiene clara afinidad tipológica. En los espacios islamizados de Al_Anda-

lus, pese a presentar la mayor concentración de viviendas rupestres de la Península Ibérica, las iglesias y ermitas rupestres se concentran en un espacio relativamente pequeño, en el entorno de la provincia de Málaga.

Parece ser que hubo también un segundo foco en Córdoba, pero la escasez de restos arqueológicos impide evaluar su importancia y sus características. También aquí, la amplia variedad tipológica, refleja la existencia de una forma de vida que durante un dilatado período de tiempo caracterizará la religiosidad peninsular.

Bibliography:

- ALCALDE CRESPO, G. (2007). *Iglesias Rupestres. Olleros de Pisuergra y otras de su entorno*. Ed. Edilesa.
- BERZOSA GUERRERO, J. (2005). *Iglesias rupestres. Cuevas artificiales. Necrópolis rupestres y otros horaradados rupestres de Valderrible (Cantabria)*. Burgos.
- CARRIÓN IRÚN, M.; GARCÍA GUINEA, M.A. (1968). *Las iglesias rupestres de Repoblación de la región cantábrica*. Congreso Luso-Español de Estudios Medievais. Porto.
- DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (1964). *El eremitismo en la España visigótica*, Revista Portuguesa de Historia, 6, 1964.
- FUIXENCH, J.M. (2000). *Santuarios Rupestres de España. Rincones de Leyenda*. Ed. Prames.
- GONZÁLEZ SEVILLA, L. A. (2002). *Santa María de Valverde (Valderredible, Cantabria). Una propuesta de evolución arquitectónica*. Trabajos de Arqueología, V. Santander, pp.103 – 108.
- LAMALFA DÍAZ, C. (1991). *Iglesias y habitáculos rupestres de la cabecera del Ebro*, Actas del Ier Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, pp.253-273 (pp.256-257).
- LATXAGA SAN SEBASTIÁN, J. M. (1996). *Iglesias rupestres visigóticas en Álava*. Bilbao.
- MARTÍNEZ TEJEDA, A.M. (2006). *La realidad material de los monasterios y cenobios rupestres (sigloV-X). Monjes y Monasterios en la Alta Edad Media*. Aguilar de Campoo.
- MONREAL JIMENO, L.A. (1989). *Eremitorios rupestres altomedievales del Valle del Ebro*, Universidad de Deusto. Bilbao.
- PUERTAS TRICAS, R. (2006). *Iglesias rupestres de Málaga* Ed. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga
- RUBIO MARCOS, E. (1986). *Monjes y Eremitas. Santuarios de roca del sureste de Burgos*.- Excma. Diputación Provincial de Burgos. Temas burgaleses 1. Burgos.
- VV.AA. (2010). *El Monacato espontáneo: eremitas y eremitorios en el mundo medieval*. Fundación Santa María la Real

