

editoriale
editorial

Andrea Conti

Swedish University of Agricultural Sciences | andrea.conti@slu.se

Luigi Bartolomei

Università degli Studi di Bologna | luigi.bartolomei@unibo.it

Italian metadata at the end of the file

From Religious to Sacred Architecture, Pedagogy as Ritual

FROM SACRED ARCHITECTURE TO THE SACREDNESS OF ARCHITECTURE

by Luigi Bartolomei

This volume of our journal focuses on one of the main themes in its traditional interest, that is the sacred, investigating it according to an original perspective, that is the relationship between sacred architecture and pedagogical approaches in design education in contemporary schools of architecture.

This volume has been made possible thanks to the collaboration with the Fondazione Frate Sole, which is today the only European Organization to regularly promote a biennial architecture award for Christian architecture as the result of master's thesis, master's degree or doctorates. In the last years – and it is the president of the Foundation himself who stressed this point – there is a decline in the number of candidates, despite the prestige of the award and its tradition which already counts nine editions. The

reasons for this tendency I think can be easily realized by all the ones who are aware of themselves and results in the rapid changes in the sphere of religious belonging and behaviours in Western societies, as it is already investigated in recent, extensive scientific literature.¹ If this will not be the end of Christianity as faith, this is certainly the end of Christianity as social form, and therefore the definitive crisis of the paradigm that interpreted Christianity as religion and religion as Christianity.²

This allows a new flourishing of *unchurched spiritualities*, that is, on the one hand, increasingly complex, subjective and individualized systems of beliefs, on the other, a sense of the sacred anchored to increasingly general, deep and common archetypes, less and less religion-shaped. Up to twenty years ago, several schools of architecture in

Italy adopted pedagogical initiatives considering church design as an excuse to offer to the students an opportunity to investigate the "limits of dwelling."³ This offered, on the one hand, a greater compositional freedom and, on the other, an in-depth analysis on historically stratified and socially shared contents. Of course, such an educational approach would not be justifiable, nor possible, today.

If every religion would required a theological deepening before designing its typical place for worship, no community of students would be so close to the theme as to be able to admit an approach to it, both as a political and cognitive eventuality.

The design of a church was one of the most popular themes both in schools of architecture and in design competitions – just think of the Grand Prix de Rome – as long as it could be considered a so common and well-known function among the practitioners that they could focus uniquely on its form and architectural composition. Of course, this was a practice not without ambiguity, and for a long time and almost everywhere – except for experimental contexts – churches were not designed and built in the search for the fundamental (or alive) form of the liturgical action,⁴ but rather as a consequence of its common interpretation, that is its historical vulgarization.

Thus most of the churches which were built cannot be considered an image of Christianity but rather of *Christianity-as-religion*, and mainly *religion* indeed: a misunderstanding that the current sociocultural context has finally shattered. Interpreting sacred architecture as a semiotic process, one can no longer pretend the stability of concept such as to allow the exercise on its signs. The fall of every possible equivalence between sacred architecture and worship architecture reverses the order of presumed certainties, opening wide scenarios and anxieties in the horizon of the concept – that is on the intrinsic nature of the sacred – and rather limiting the taxonomy of signifiers and signs, reducing them to the known list of archetypes, by which the sacred traditionally manifests itself.

Religion, as a comforting and domestication of sacred, is bypassed by a relapse into a deeper sacredness, unknown and fascinating, vast, terribly powerful and ineffable. This sacredness reveals itself as a perception of creaturalty, smallness and belonging to the earth⁵ since it probably is the primary and primitive form of consolation of the original restlessness that in the psychological structure of the human being inevitably has the existence, the being-in-the-world.

The depth and breadth of this meaning and perhaps even its emergence in a remote and pre-logical age entails that, rather than the sacred, we are more capable of describing its manifestation, preferring *hierophania* to *hieros*.⁶

In this way, in the transition from religious to sacred, the balance between concept and signifier is reversed, to the advantage of the second term, in the unavailability of a determination of the first. The sacred, in short, before declaring itself as an ens, it manifests itself as a phenomenon. Before stating its nature, it appears as a quality of the extended. Therefore it is not a concept

vulnerable to an interpretation of architecture, but rather first of all as a temporal and spatial phenomenon. Thus hierophania is at the origin of the identity of places. It is what by which the isotropy and the anonymity of space are overcome in favour of a geography of distinct places, coded by a name and a sign (natural or built) recognizable as a monument, that is a "memory point", intersection of personal and collective memories.

It is now paradoxical to consider that the sacred, as the most unavailable element, with respect to architecture, is the maximally inevitable argument, because architecture – the art of providing meaning to the space – has evidently its origins in the manifestation of the sacred. The first archetypes of spatial signification have evident hierophanical roots, and they are the tools in the architect's availability to impose or share, enhance or diminish, frighten or move.

To consider a classical metaphor - which, however, does not intend to exhaust architecture in the paradigm of language – these primary forms of composition are to architecture as the etymology of words is to poetry. These are connotative and exploratory tools for discourses whose content may vary from time to time, depending on the occasion and circumstances. But architecture that reflects on the sacred is a form of self-reflection: the art of spatial signification reflecting on the signs by which space can be signified.

This is a condition which gives prestige to the figure of the author, and the architect in particular acquires a priestly or shamanic role because the science of space is able to control the perceive, up to replicate the *hierophania*, or at least to evoke it.

The awareness of these aspects seems however residual in the operating and didactic practice, although we proceed as in a ritual, and we can not help but resort to the archetypes of spatial signification in the designing exercise. Sometimes you do not have the ability to bring under an adequate cognitive lens the practice of composing, sometimes you almost perceive a dread, as if the inspiration can be lost if subjected to an attempt for its systematic and scientific analysis.

We hope that this issue will give evidence to these reflections and studies that take place and have taken place internationally in schools of architecture. This particular issue of our journal is also to allow a collective and shared reflection on these issues, identifying a group of researchers who hopefully can continue to exchange reflections, research and experiences.

A SACRED PEDAGOGY OR A PEDAGOGY OF THE SACRED?

by Andrea Conti

The title of this issue – Sacred Pedagogy – came as the result of our dialogic questioning that ended the call with the question: is architecture that shapes the sacred, or the sacred that generates architecture? Literally, the use of "sacred" as a qualifier of the substantive "pedagogy" does not tell us anything about the content to be taught. Instead,

it expresses the quality of the pedagogical process. But as the subtitle clarifies, we were also interested in the sacred as a subject in design education. The first intent was to seek how instructors address the sacred in architectural and design education today. Nonetheless, the title, almost as a play on words, did not come up by chance. The co-existence of these two interpretations in our title was at the basis of our hunch, i.e. sacred and pedagogy are two interdependent qualities of the same discipline – Architecture.

The authors who responded the call address our questions in many forms, such as the presentation of empirical design studio cases, or theoretical discussions on the implementation of the sacred in course making and curricula making, the presentation of compositional exercises, and the analysis of both artists and architects' works and pedagogies.

Two of the eleven articles offer an analysis of the sacred in architecture and design pedagogies by addressing the works and practices of artists and architects. Stephen Wischer takes in consideration the creative practice of the artist Anselm Kiefer. By analyzing the artist's work, Wischer reminds us of the importance of materials, embodiments, and ritual making for reaching toward spiritual architectural practices in any design process. According to Wischer, Kiefer's creations could be implemented by instructors as an inspirational model for architectural pedagogy, and for teaching architecture studios.

In a similar way, Antonio Biancucci takes in consideration the work and research of the architect Pasquale Culotta (1939–2006) and his close relationship with Monsignor Crispino Valenziano. By tracing back some episodes of his professional practice and teaching at the Architecture school in Palermo, Biancucci analyzes how Culotta's works went beyond the idea of sacred architecture to reach a more profound understanding of cultural architecture.

Nonetheless, the sacred in architectural pedagogy does not concern only transcendent spirituality. In his article, Allen Pierce suggests to use immanent forms of divinity as a possibility to lead Western design studio practices at university. By investigating Japanese craft practices and Shinto, Pierce promotes a shift from the understanding of a transcendent-divine toward an awareness of the immanent-divine into design studio practices. His teaching experience translates into three core lessons to include into Western design studios curricula.

Nowadays, in some cases the sacred still enters the discussion about new curricula development. In his contribution, Brandon Ro presents his experience in both teaching and reshaping the curriculum at Utah Valley University with the idea of addressing the sacred in architectural pedagogy. His paper unfolds in a sequence of three parts, the first guides the reader toward understanding why the sacred has been neglected in the profession and higher education, the second suggests where we should look for the sacred in a profane curricular planning, the third focuses on the practical implementation of the sacred into the architecture classroom.

Beside the unique curriculum of Utah Valley University, the implementation of the sacred into architectural courses or curricula is missing, or at least lacking continuity in time. In this regard, Giulio Giovannoni introduces his reflections on the missing relationship between sacred spaces and urban planning pedagogy. According to Giovannoni, in contemporary Western societies urban planning, the marginalization of sacred spaces has been gradually replaced by other functions and interests. In his piece, Giovannoni claims the need to re-establishing a necessary relationship between sacred spaces and urban planning.

Some of the authors in this issue presented more practical contributions, which unrolled the results and implementations of the sacred in design studio courses. The design studio introduced by Paolo Belardi et al uses Polvese Island (Lake Trasimeno, Italy) as the site for a chapels' design exercise to show how contemporary architectural pedagogy could support human's research of the absolute through composition and aesthetics. The design exercise draws explicit inspiration from the Vatican Chapels' exhibition at the Venice Biennale in 2018. Instead, the design studio introduced by Francesca Daprà, Emilio Faroldi, and Maria Pilar Vettori engaged the students with the design of contemporary parish centers. Students from the last year were asked to look at their projects considering the complexity of functions, buildings' specificities, as well as liturgy regulations and technical legislations which characterize such spaces.

In three of the five design studios cases, students focused on the design of sacred spaces for the three monotheistic religions. Marta Averna and Roberto Rizzi guided their students in the design of spaces for prayer and worship to choose among one of the three monotheistic religions. During the courses, students were encouraged to go beyond the specificity of each religion, and design their spaces by focusing on the idea of gesture which characterizes each act of praying. Designing sacred spaces such as synagogues, mosques, and churches, always requires addressing the design problem also at the urban level and considering the cultural composition of an entire neighborhood. Federica Visconti presents her studio focused on the design of spaces for prayers in the Eastern suburb of Naples. A clear connection with a large-scale design emerges as the students had to confront their projects of synagogues, mosques, and churches at the larger urban scale of the Neapolitan neighborhood. There are also cases where sacred spaces are not dedicated to one specific religion, and where the design of spaces accommodates multiple uses, and different types of prayers and worship. Mariateresa Giammetti' studio focuses on the design of interreligious prayer rooms in which students confronted themselves with the design of one room space able to welcome distinct types of rituals and prayers, belonging to different religions. Another practical contribution in the form of an inspirational exercise for the reader is provided by Joana Ribeiro (Sr. Regina Pacis). Through a series of reflective texts and pictures, the author walks the readers through the various levels of Creation with a returning question that carves

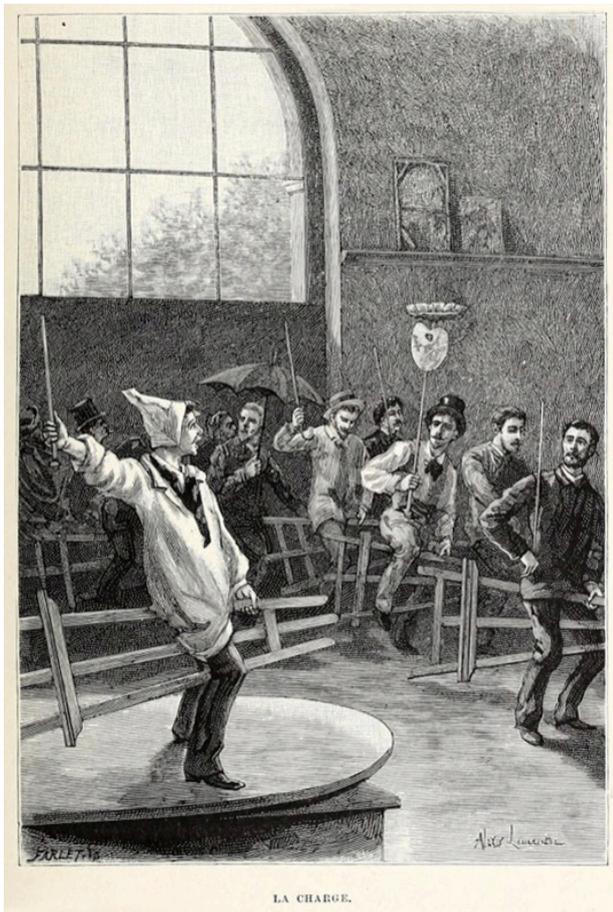
into the reader's mind: what if we just imagine we are not designing alone?

When reading the articles that contributed to this issue, we bore in mind our initial question: is architecture that shapes the sacred, or the sacred that generates architecture? It is through this question that we are able to go beyond the thematic categorization of the papers, and open our reflections toward more speculative interpretations. For example, we looked at how the authors presented and approached the sacred in their courses. The majority of the contributions discuss the sacred as an object – an end to be accomplished with a design – a project. Nonetheless in a very few cases, such as Wischer's "Spiritual Lessons from Anselm Kiefer for Architecture Pedagogy" or Pierce's "Vernacular Shinto and Japanese Craft Culture," the authors discuss the sacred as a series of rituals and practices belonging to each specific design process, and also as a way in which instructors could teach. This second interpretation opens a new entire line of investigation and questioning into the processes of Architecture Pedagogy that pushes its boundaries beyond the scope of this call. Does the sacred already work as a method in design pedagogy? And how can the sacred, expressed through rituals and practices, translate into the way instructors teach architecture design? Is this kind of sacredness already an embedded quality of design education processes?

By looking inside design studios, a series of design activities and practices emerges, that are constantly repeated and reproduced by students. Sometimes they emulate the gestures of their teachers, more often they participate in a peer learning experience in the true spirit of camaraderie. Some actions deal with the activities of designing, some of them suggest the recognition of common rituals and practices. To say it with Pierre Bourdieu and Garry Stevens, these practices and rituals suggest the emerging of a common *habitus* among the participants of the design studio.⁷ And some of these educational practices and rituals carried out inside architecture schools have inherently promoted a kind of sacredness of the author – the architect sole creator.

Finally, presenting this volume, we suggest avoiding unilateral approaches. If, on the one hand, the sacred as an instrumental object for architectural teaching proves to be a recurrent but occasional theme in architectural schools, on the other, the pedagogy of architecture itself reveals recurrent behaviours, somehow similar to rituals.

When architecture considers the sacred as its object, it carries out a kind of self-reflection on its origins, while examining its process, it reveals recurrent practices (rituals?) that sometimes are taken as a guarantee of its results. Therefore, the original contribution of these pages is to

LA CHARGE.

show how, from a possible theme of architectural teaching, the sacred can become an interesting paradigm to promote a useful analysis both on architecture and on paths and methods of its teaching. **Fig. 1**

¹ From the Italian point of view see, Roberto Cartocci, *Geografia dell'Italia Cattolica* (Bologna: Il Mulino, 2011); Franco Garelli, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo* (Bologna: Il Mulino, 2011); see also, *Gente di poca fede: il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio* (Bologna: Il Mulino, 2020); from a catholic point of view see also, Enrico Brancozzi, *Rifare i preti: come ripensare i seminari* (Bologna: EDB, 2021).

² Luca Diotallevi, *Fine corsa: la crisi del cristianesimo come religione confessionale* (Bologna: EDB, 2017), 8-10.

³ From 2003 to 2010 professor Giorgio Praderio also made his attempt through his architecture course in the program of Building Engineering and Architecture at the University of Bologna. The expression "limits of dwelling" made reference to Enrico Castiglioni, in his special course at the Faculty of Architecture in Milan published in *Il tempio come episodio limite dell'architettura: corso speciale tenuto presso la Facoltà di architettura di Milano: anno 1957-58*, (Busto Arsizio: Libr. editr. Pianezza, 1958)

⁴ Romano Guardini, *Il testamento di Gesù, Vita e pensiero* (Milano, 1993), 152

⁵ Rudolf Otto, *Il Sacro: l'irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale*. (Milano: Feltrinelli, 1966).

⁶ Mircea Eliade, *Il Sacro e il Profano*. (Milano: Bollati Boringhieri, 1999).

⁷ See: Garry Stevens, *The Favored Circle: The Social Foundations of Architectural Distinction* (Cambridge: The MIT Press, 2002), Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (New York: Cambridge University Press, 1977), and also: Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (Cambridge: Polity Press, 1990).

BIBLIOGRAPHY:

BOURDIEU, PIERRE. *Outline of a Theory of Practice*. New York: Cambridge University Press, 1977.

BOURDIEU, PIERRE. *The Logic of Practice*. Cambridge: Polity Press, 1990.

BRANCOZZI, ENRICO. *Rifare i preti: come ripensare i seminari*. Bologna: EDB, 2021.

CARTOCCI, ROBERTO. *Geografia dell'Italia Cattolica*. Bologna: Il Mulino, 2011.

CASTIGLIONI, ENRICO. *Il tempio come episodio limite dell'architettura: corso speciale tenuto presso la Facoltà di architettura di Milano: anno 1957-58*. Busto Arsizio: Libr. editr. Pianezza, 1958.

DIOTALLEVI, LUCA. *Fine corsa: la crisi del cristianesimo come religione confessionale*. Bologna: EDB, 2017.

ELIADE, MIRCEA. *Il Sacro e il Profano*. Milano: Bollati Boringhieri, 1999.

GARELLI, FRANCO. *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo*. Bologna: Il Mulino, 2011.

GARELLI, FRANCO. *Gente di poca fede: il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio*. Bologna: Il Mulino, 2020.

GUARDINI, ROMANO. *Il testamento di Gesù*. Milano: Vita e pensiero, 1993.

LEMAISTRE, ALEXIS. *L'école des beaux-arts: dessinée et racontée par un élève*. Paris: Firmin-Didot, 1889.

OTTO, RUDOLF. *Il Sacro: Sull'irrazionale nell'idea del divino e la sua relazione al razionale*. Milano: Feltrinelli, 1966.

STEVENS, GARRY. *The Favored Circle: The Social Foundations of Architectural Distinction*. Cambridge: The MIT Press, 2002.

Dall'architettura religiosa all'architettura sacra, la didattica come rito

Andrea Conti
Luigi Bartolomei

Dall'architettura sacra alla sacralità dell'architettura
di Luigi Bartolomei

Questo volume della nostra rivista si sporge su uno dei temi di suo principale e costante interesse secondo una angolatura originale, ossia il rapporto tra architettura sacra e didattica della progettazione nelle scuole d'architettura contemporanee.

Questa uscita si è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Frate Sole, che è oggi il solo ente in Europa a promuovere con regolarità biennale un premio d'architettura per una chiesa cristiana che sia esito di tesi di laurea magistrale, di master o di dottorato. Si nota però – ed è lo stesso presidente della Fondazione ad averlo sottolineato – una flessione nelle candidature, nonostante il prestigio del premio e la sua tradizione, che già registra nove edizioni. Le ragioni di tale tendenza penso possano essere facilmente intuibili a tutti coloro che siano contemporanei di sé stessi e conseguono ai rapidissimi mutamenti nell'appartenenza e nel comportamento religioso della società occidentale, già oggetto di un'ampia letteratura specialistica:¹ se non siamo al capolinea del cristianesimo come fede, certamente stiamo assistendo alla fine del cristianesimo come forma sociale e quindi alla crisi del paradigma che interpretava il cristianesimo come religione e la religione come cristianesimo.²

Ciò a vantaggio di un rifiorire di unchurched spiritualities, ovvero, da un lato, di sistemi di credenze sempre più complessi, soggettivi ed individualizzati, dall'altro, di un sacro ricondotto a forme ed esigenze sempre più generali e comuni perchè sempre meno conformate ad una religione.

Intenti pedagogici che, fino ad una ventina d'anni fa, strumentalizzavano l'architettura delle chiese come tentativo di portare gli studenti ad indagare "territori limite dell'abitare,"³ per promuovere una maggiore libertà compositiva attorno a contenuti storicamente stratificati e socialmente condivisi, risulterebbero scardinati nei loro presupposti, divenuti vacillanti.

Se di ogni religione si richiederebbe un approfondimento teologico prima della progettazione del suo luogo tipico, di nessuna in particolare la comunità degli studenti sarebbe ora tanto prossima da permettere - sia come eventualità politica che cognitiva – un simile avvicinamento.

La progettazione d'una chiesa era tra i temi più frequentati delle scuole d'architettura e dei concorsi di progettazione – basti pensare al Grand Prix de Rome – fin quando si poteva ritenere che la funzione dei luoghi fosse a tal punto nota e condivisa da consentire ai progettisti di concentrarsi univocamente sulla relativa forma. Naturalmente si trattava di una prassi non priva di ambiguità, e per lungo tempo e quasi ovunque – al di fuori di contesti sperimentali - le chiese non furono disegnate e costruite nella ricerca della forma fondamentale (o viva) dell'azione liturgica,⁴ ma piuttosto della interpretazione comune di questa, ossia della sua storica volgarizzazione.

Così la gran parte delle chiese costruite non si può considerare immagine del cristianesimo ma piuttosto del cristianesimo-come-religione, – soprattutto religione – equivoco che l'attuale contesto socio-culturale ha finalmente scardinato.

Andrea Conti

Swedish University of Agricultural Sciences
andrea.conti@slu.se

Ingegnere e dottorando in Architettura del Paesaggio presso la Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala), membro del comitato esecutivo di ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools. La sua ricerca attinge alla teoria della progettazione, considerando le pratiche didattiche e materiali come strumento per creare conoscenza.

Engineer, and PhD candidate in Landscape Architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences (Uppsala), executive committee member of European Council of Landscape Architecture Schools – ECLAS. His research interests draw from the field of design theory, addressing educational and material practices as a way to create knowledge

Luigi Bartolomei

Università di Bologna
luigi.bartolomei@unibo.it

Dottore di ricerca in Composizione Architettonica. Studia le relazioni tra sacro e architettura, con particolare attenzione ai temi della liturgia cristiana, delle comunità religiose e ai processi di riuso del patrimonio ecclesiastico dismesso. È professore invitato presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna. Membro del comitato di redazione de *Il Giornale dell'Architettura*, è direttore della rivista scientifica *in_bo*. Dal 2017 collabora con l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI.

PhD in Architectural Design. He studies the connections between the sacred and architecture, with a particular focus on Christian liturgy, religious communities, and the reuse of abandoned religious heritage. He is an invited professor at FTER. He is editor of Il Giornale dell'Architettura, and editor-in-chief of in_bo. Since 2017 he has been collaborating with the Italian Episcopal Conference.

Interpretando l'architettura sacra come processo semiotico, non si può più fingere una stabilità del significato tale da consentire l'esercizio sul significante. La caduta di ogni possibile equivalenza tra architettura sacra e architettura di culto inverte l'ordine delle presunte certezze, aprendo scenari e inquietudini ampie nell'orizzonte del significato – ossia sulla natura di questo sacro – e limitando piuttosto la tassonomia dei significanti, riducendoli agli archetipi noti, mediante i quali il sacro si manifesta.

Dalla religione, forma di un sacro conosciuto, anzi rivelato, si recede ad un sacro più profondo, ignoto e affascinante, vasto, terribilmente potente e ineffabile; percezione di creaturalità, piccolezza e appartenenza alla terra,⁵ probabile forma primaria e primitiva di consolazione dell'originaria inquietudine che nella struttura psicologica dell'essere umano ha inevitabilmente l'esistere, l'essere-nel-mondo.

La profondità e l'ampiezza di questo significato e fors'anche la sua emersione in un'età remota e pre-logica, fanno sì che, più che del sacro, si abbiano parole intorno alla sua manifestazione, preferendo allo ieros la ierofania.⁶

In tal modo, nel transito dal religioso al sacro, l'equilibrio tra significato e significante si inverte, a vantaggio del secondo termine, nell'indisponibilità di una determinazione del primo. Il sacro, insomma, prima di dichiararsi come ente, si manifesta come fenomeno. Prima di enunciare la sua natura, esso appare come qualità dell'esteso. Esso dunque non si dà come concetto sottoposto ad una interpretazione dell'architettura, ma si dà anzitutto come fenomeno spaziale temporalmente circoscritto. Di qui la ierofania è l'origine dell'identità dei luoghi, ciò mediante cui l'isotropia e l'anonimia dello spazio sono vinte in favore di una geografia di luoghi distinti, codificati da un nome e da un segno (naturale o costruito) riconoscibile come monumeto, "punto di memoria", intersezione di ricordi personali e collettivi. È paradossale che il sacro, come elemento massimamente indisponibile, per l'architettura sia massimamente inevitabile, perché l'architettura – arte di significare lo spazio – ha evidentemente proprio nella manifestazione del sacro la sua origine. Gli archetipi primi della significazione spaziale hanno evidente radice ierofanica, e sono gli strumenti nella disponibilità dell'architetto per imporre o condividere, esaltare o diminuire, spaventare o commuovere.

Per volerli appoggiare ad un metafora classica – che però non intende esaurire l'architettura nel paradigma letterario – queste forme primarie della composizione stanno all'architettura come l'etimologia delle parole sta alla poesia. Si tratta di strumenti connotativi e esplorativi di un discorso i cui contenuti possono di volta in volta variare, secondo l'occasione e la circostanza. Ma l'architettura che riflette sul sacro è una forma di auto-riflessione: l'arte della significazione spaziale che riflette sui segni mediante i quali lo spazio può essere significato.

Ne trae prestigio la figura dell'autore, con l'architetto che acquisisce una dimensione sacerdotale o sciamanica, perché la scienza dello spazio è in grado di controllarne la percezione fino a replicare la ierofania, o almeno fino a evocarla.

La consapevolezza di questi aspetti pare però residuale nella pratica operativa e nella prassi didattica, sebbene si proceda come in un rito, e non si possa fare a meno di ricorrere agli archetipi della significazione spaziale nell'esercizio progettuale. A volte non si hanno le capacità di portare sotto una adeguata lente conoscitiva la pratica del comporre, a volte se ne percepisce quasi il timore, quasi che l'ispirazione potesse andare perduta se sottoposta ad un'analisi sistematica e scientifica.

Confidiamo invece che questo numero possa dare evidenza a queste riflessioni e a questi studi che a livello internazionale si svolgono e si sono svolti nelle scuole d'architettura, anche per consentire e avviare una riflessione corale e condivisa su questi temi, precisando un gruppo di studiosi che speriamo possa continuare a scambiarsi esperienze, ricerche e conoscenze.

Sacra didattica o didattica del sacro?

di Andrea Conti

Il titolo di questo numero – Sacra Didattica – è nato dal risultato di un nostro processo dialogico sospeso nella call con la domanda finale: è l'architettura a plasmare il sacro, o il sacro a generare l'architettura? Letteralmente, l'uso del termine "sacra" come attributo del sostantivo "didattica" non suggerisce nessuna informazione sulla materia oggetto dell'insegnamento. Piuttosto, essa esprime una qualità del processo didattico. Come il sottotitolo chiarisce, l'interesse di questa call si concentra sul sacro come materia nell'insegnamento dell'architettura e della progettazione. La prima linea di ricerca si propone quindi di capire come il sacro venga affrontato dagli insegnanti nei corsi di architettura e progettazione. Ma ritornando al titolo, quasi come un gioco di parole, esso sembra accettare due possibili interpretazioni. La coesistenza delle due interpretazioni sta alla base della nostra supposizione, sacro e didattica sono entrambe qualità interdipendenti della stessa disciplina – Architettura.

Gli autori che hanno risposto alla call affrontano le nostre domande in diverse forme, dalla presentazione di risultati empirici derivanti dai laboratori di progettazione, alla riflessione teorica sull'introduzione del sacro nella creazione di nuovi insegnamenti e nuovi corsi di laurea, dalla proposta di esercizi sperimentali di composizione, all'analisi di pratiche artistiche e didattiche da parte di architetti e artisti.

Due degli undici articoli che compongono questo numero offrono un'analisi del sacro nella pratica e nella didattica dell'architettura. Stephen Wischer prende in considerazione le pratiche creative dell'artista Anselm Kiefer. Attraverso l'analisi delle sue opere, Wischer riflette sull'importanza e sul ruolo dei materiali, e della materializzazione di riti per raggiungere una pratica architettonica spirituale in ogni processo creativo di progettazione. Secondo Wischer, il lavoro e le creazioni di Kiefer possono essere utilizzati nella didattica di architettura come modelli a cui ispirarsi durante i laboratori di architettura.

Nel contesto italiano, Antonio Biancucci prende in considerazione il lavoro e la ricerca dell'architetto Pasquale Culotta (1939–2006) e delle sue relazioni maturate con monsignor Crispino Valenziano. Da una rilettura di alcuni episodi di una fruttuosa pratica professionale e di insegnamento alla Facoltà di Architettura di Palermo, Biancucci analizza come le riflessioni teoriche e la sperimentazione concreta della progettazione di Culotta abbiano oltrepassato l'idea di architettura sacra verso una più profonda interpretazione di una architettura culturale.

Tuttavia, l'idea occidentale di sacro riferita a una spiritualità trascendentale può ammettere altre interpretazioni nella didattica dell'architettura. Nel suo articolo, Allen Pierce propone il riferimento a forme spirituali immanenti come supporto alla didattica nelle pratiche di insegnamento dei laboratori di progettazione occidentali. Attraverso lo studio delle pratiche artigianali giapponesi e dello Shinto, Pierce propone un cambio di paradigma da una concezione del divino come trascendente verso una consapevolezza di un divino immanente alle pratiche progettuali nella didattica dei laboratori. La sua esperienza come insegnante di laboratori di architettura viene sintetizzata in tre lezioni principali da poter includere nei programmi dei laboratori di progettazione occidentali.

Il sacro può ancora entrare nella creazione di corsi di laurea. Nel suo contributo, Brandon Ro presenta la sua esperienza personale come insegnante e come ideatore di un nuovo corso di laurea alla Utah Valley University dove il sacro viene posto al centro del curriculum nella didattica dell'architettura. L'articolo si compone di tre parti: la prima spiega come il sacro sia stato escluso dalla professione e dalla formazione; la seconda propone come ricercare e reinserire il sacro nella pianificazione di corsi di laurea di natura prettamente laica; la terza si concentra sull'implementazione pratica del sacro all'interno dei corsi di architettura. Il curriculum della Utah Valley University rappresenta comunque un caso singolare nel panorama internazionale. L'inserimento del sacro nei corsi e negli insegnamenti di architettura rimane oggi un caso raro, e che non manifesta una continuità nel tempo. A questo proposito, Giulio Giovannoni introduce una riflessione sulla mancanza di relazione tra spazio sacro e didattica urbanistica. Secondo Giovannoni, nella pianificazione urbana delle società occidentali, la marginalizzazione dello spazio sacro è stata gradualmente soppiantata da altre funzioni e interessi. Nel suo articolo, Giovannoni richiama l'esigenza di ristabilire una relazione necessaria tra spazio sacro e pianificazione urbanistica.

Alcuni degli autori di questo numero introducono contributi più pratici, derivanti da esercizi di laboratorio che si sono interessati al sacro come tema di progettazione. Il laboratorio presentato da Paolo Belardi et al. Prende in considerazione isola Polvese (Lago Trasimeno, Italia) come sito per ospitare la progettazione di cappelle sacre da parte degli studenti. L'esercizio indagato si propone di verificare come la didattica della progettazione possa supportare la ricerca dell'assoluto attraverso l'estetica compositiva. Il progetto è un esplicito richiamo a quello delle Vatican Chapels in mostra alla Biennale di Venezia nel 2018. Il laboratorio introdotto da Francesca

Daprà, Emilio Faroldi, e Maria Pilar Vettori coinvolge gli studenti nella progettazione di centri parrocchiali contemporanei. Gli studenti dell'ultimo anno di corso sono chiamati a cimentarsi nel progetto di architettura considerando la complessità delle funzioni e dei dettagli progettuali, facendo riferimento alla pratica liturgica che caratterizza tali spazi.

In tre dei cinque casi di laboratorio presentati, gli studenti sono invitati alla progettazione di spazi sacri per le tre religioni abramitiche. Marta Avena e Roberto Rizzi guidano i loro studenti nel progetto di spazi per la preghiera da scegliere tra le tre religioni monoteistiche. Durante i corsi, gli studenti sono incoraggiati ad oltrepassare le specificità delle singole religioni, per progettare i loro spazi concentrandosi sull'idea di gesto che caratterizza ogni atto della preghiera. La progettazione di spazi sacri come sinagoghe, moschee e chiese richiede il confronto con la progettazione alla scala urbana che tenga conto della stratificazione culturale di un intero territorio o quartiere. Federica Visconti presenta il laboratorio di progettazione di spazi sacri per un quartiere nella periferia orientale di Napoli. Dal laboratorio emerge una chiara connessione con la progettazione a larga scala, dove gli studenti si cimentano nel disegno di sinagoghe, moschee e chiese alla scala urbana del quartiere napoletano. Ci sono anche casi dove nel disegno gli spazi sacri non sono destinati all'uso da parte di una religione specifica, e dove il progetto degli spazi accoglie usi multipli, e diversi tipi di preghiera e adorazione. Mariateresa Giammetti presenta gli esiti del suo laboratorio sulla progettazione di aule di preghiera interreligiose dove gli studenti si confrontano nella progettazione di un'aula capace di accogliere rituali distinti, e diverse forme di preghiera, appartenenti a religioni diverse.

Un altro contributo pratico sotto forma di esercizio ispiratore è proposto da Joana Ribeiro (in religione Sr Regina Pacis). Attraverso una serie di riflessioni e immagini, l'autrice accompagna il lettore attraverso i vari livelli della creazione con una domanda costante che si deposita nella mente instillando un dubbio: e se davvero non processo di progettazione non fossimo soli?

Leggendo gli articoli che compongono questo numero, abbiamo tenuto a mente la nostra domanda iniziale: è l'architettura a plasmare il sacro, o il sacro a generare l'architettura? Attraverso questa domanda possiamo usare una chiave interpretativa dei testi che va oltre la semplice catalogazione per temi, per aprire la nostra riflessione ad una dimensione speculativa più ampia, per esempio, guardando ai metodi con cui gli autori presentano e introducono il sacro nei loro corsi. La maggior parte dei contributi affronta il sacro come oggetto – un fine da raggiungere con un risultato – il progetto. Tuttavia, in alcuni contributi, come ad esempio quello di Stephen Wischer, oppure quello di Allen Pierce, gli autori introducono il sacro come una serie di rituali e pratiche appartenenti ad ogni specifico processo di progettazione e come approccio per una didattica del progetto. Questa seconda chiave interpretativa aprirebbe una nuova linea di investigazione dei processi di didattica dell'Architettura che vanno oltre lo

scopo di questa call. Può il sacro funzionare come metodo nella didattica della progettazione? E come può il sacro, attraverso l'espressione di riti e pratiche, influenzare il modo in cui si insegna la progettazione? Può questa forma rituale di sacro costituire già una qualità intrinseca dei processi attinenti alla didattica della progettazione?

Dall'osservazione dei laboratori di progettazione si evince una costante riproduzione delle attività di disegno e delle pratiche didattiche condotte in laboratorio. In alcuni casi, gli studenti imparano attraverso l'emulazione dei gesti e del comportamento dei loro insegnanti. Più spesso, gli studenti imparano dall'osservazione dei compagni, e dal lavoro di squadra. Alcune azioni si riferiscono all'attività propria del progettare, altre suggeriscono il riconoscimento di rituali e pratiche condivise. Citando Pierre Bourdieu e Garry Stevens, queste pratiche e rituali suggeriscono il riconoscimento di un habitus tra i partecipanti del laboratorio di progettazione.⁷ Alcune di queste pratiche didattiche svolte nelle scuole di architettura hanno promosso la sacralità dell'artefice più di quella dell'artefatto.

In ultima analisi, presentando questo volume, ne suggeriamo una lettura libera da un approccio unilaterale. Se il sacro come oggetto della didattica d'architettura si dimostra una prassi ricorrente ma occasionale, la didattica della progettazione rivela invece comportamenti tipici e permanenti, passibili di un avvicinamento al rituale. Se l'architettura, quando considera il sacro come suo oggetto, compie una sorta di autoriflessione sulle sue origini, altrettanto quando essa viene esaminata come processo disvela azioni ricorrenti (rituali?) che sono talvolta assunte come garanzia dei propri risultati. Da possibile tema della didattica d'architettura, queste pagine mostrano come il sacro possa essere considerato un paradigma per promuovere un'analisi utile - ma inedita - tanto sull'architettura quanto sui percorsi e i metodi del suo insegnamento. Fig. 1

¹ Si veda, almeno in orizzonte italiano, Roberto Cartocci, *Geografia dell'Italia Cattolica* (Bologna: Il Mulino, 2011); Franco Garelli, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo* (Bologna: Il Mulino, 2011); idem, *Gente di poca fede: il sentimento religioso nell'Italia incerta di Dio* (Bologna: Il Mulino, 2020); ma anche, per parte cattolica, Enrico Brancozzi, *Rifare i preti: come ripensare i seminari* (Bologna: EDB, 2021).

² Luca Diotallevi, *Fine corsa: la crisi del cristianesimo come religione confessionale* (Bologna: EDB, 2017), 10 e ss.

³ Dal 2003 al 2010 fu anche l'intento del prof. Giorgio Praderio con il modulo di architettura presso il Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Bologna. L'espressione "territori limiti dell'abitare" era mutuata da Enrico Castiglioni, *Il tempio come episodio limite dell'architettura: corso speciale tenuto presso la Facoltà di architettura di Milano: anno 1957-58*, (Busto Arsizio: Libr. editr. Pianezza, 1958).

⁴ Romano Guardini, *Il testamento di Gesù*, (Milano: Vita e pensiero, 1993), 152.

⁵ Rudolf Otto, *Il Sacro: l'irrazionale nella idea del divino e la sua relazione al razionale*. (Milano: Feltrinelli, 1966)

⁶ Mircea Eliade, *Il Sacro e il Profano*. (Milano: Bollati Boringhieri, 1999).

⁷ Si veda: Garry Stevens, *The Favored Circle: The Social Foundations of Architectural Distinction* (Cambridge: The MIT Press, 2002), Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (New York: Cambridge University Press, 1977), si veda anche: Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (Cambridge: Polity Press, 1990).