

MAKING SPACE FOR THE OTHER

Cemeteries as performing Places for inclusive, safe, resilient Societies: an interdisciplinary Project

PRIN 2022

Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università del Piemonte Orientale

The project investigates the performativity of space considering it a condition in building inclusive multicultural societies, because space is a very relevant medium in the building of social equity and sustainability. Instead of dealing with museums, libraries or piazzas, the focus is on specific places not yet taken into account in their relevance to the question, i.e. cemetery. The sacred and death are archetypal themes of space; around them the very meaning of the process of human civilisation revolves and the original meaning of architecture with it. Contemporary societies remove the theme of death, due to their “overriding interest in self-preservation and domination” (Scherer). Even though the images of wars and pandemic seem to urge society to take it seriously, the “homo technologicus” model removes everything it cannot control (and death is one of them). The project considers that new reflections on finitude and placeness of human beings can open new ways for living together. The project takes an interdisciplinary point of view, but by working in a philosophical horizon. Philosophy considered death most of all from a temporal perspective, therefore cemeteries were neglected. However, the project highlights that a spatial consideration effects the temporal one (Foucault, Baudrillard-De Certeau et.al.) and contributes to thinking about death in a concrete rather than abstract way. Because also “time can be read in space” (Schlögel), architecture is very relevant for the project, even if in the twentieth century it underwent a big change, suffering consideration only because of its usefulness and strength. A re-designed architectural point of view allows the project to interweave aesthetic, cultural and practical considerations. Moreover, the project questions any reduction (for example of the city of dead to the city of living, of use value to exchange value...). Instead of a reduction paradigm it proposes a co-presence paradigm, and points to cemeteries as complex co-presence of dead and living, different cultural and religious traditions, representations and worships. Thus, it shows a way to rethink the very form of public space, freeing it from the univocity of the “homo technologicus” and opening it up to the anthropological complexity of the human existence. Cemeteries concern all human beings but differently, they are very paradoxical places – between life and death, private and public, differences and things in common, natural and cultural, past and future – so they offer a complex point of view which is very generative for thinking and innovative for social practices. Therefore, the project emphasises cemeteries as diaphragms that help to discover conditions of possibility for performing more inclusive, fair, sustainable societies.

RESEARCH QUESTION

Dealing with cemeteries means confronting main topics concerning human being: above all death, vulnerability, placeness. By rethinking and resemantising them in reference to the performance capacity of the cemetery space, the project aims to highlight new ways for living together. Cemeteries offer a concrete point of clustering of the issues at stake, because they are very paradoxical places between life and death, private and public, difference and commons, natural and cultural, past and future. Challenging them about the conditions of possibility for more inclusive, fair and sustainable societies, the project offers a complex perspective which provides new frames of thinking and suggests innovative social practices.

GENERAL OBJECTIVES

The European urban space is characterized more and more by dwellers with different habits and beliefs, but an increasing fragmentation following specific uniformity criteria, based on income, lifestyle or ethnicity (Innerarity) undermines the construction of reflective, inclusive and safe societies. The segregated city appears more a landscape of social inequality than a mosaic of different cultures. Considering differences a matter of fact and pluralism the very ways for living together, the project challenges the main questions of finding new ways for building “inclusive, safe, resilient, sustainable communities” (SDG, 11th). It aims:

1. RE-CONSIDERING CEMETERY, A NEGLECTED PLACE

Cemeteries are places which are as familiar as nowadays they are left neglected, an “architectural uncannies” (Vidler). The way a sepulchral landscape is understood refers to the way death is considered. If the idea of death is removed or marginalized, then cemetery becomes the archetype of all ghettos; if death is considered as related to life – should it be intended like a very end or a kind of passage – cemetery more explicitly bears the character traits of society. In any case, it is a very meaningful societal place. Because death is not a mere biological fact, but a complex cultural event, the elements of a cemetery express also human beings’ conception of life and of the relationships between themselves. Manufactured by the living and relying on the living, these elements are functional but at the same time meaningful, and they include many symbolic features. They shape aesthetic and ethical forms. Usually, a grave becomes relevant due to the social role that the buried person had in society, rather than from his or her dignity as human beings. Therefore, one can say that cemeteries are mirrors of the communities of the living and are places that tell about the rules of inclusion and exclusion, about the social, cultural and religious divisions that are working in the city of the living. In this sense, they are more places of living, rather than of the dead. They work as places of memory (Nora).

2. DISCUSSING CONTEMPORARY REFLECTIONS ON DEATH in European societies

Cemeteries remind us that death is an extremely and solely personal possibility, since nobody can die in the place of another person (Heidegger). At the same time, they remind us that death concerns all the people. Death in itself evens out the hierarchies and differences that characterize everyday life and distinguish between people. However, rituals that mark times of life and death are social factors which build a community and by which a community recognizes itself as such. Considering contemporary death removal, it is instructive to return to Jaspers' reflection on the “necessity of death” (1932) as a “boundary situation”, where “boundary” means that there is something else that escapes the consciousness of our being. However, today Céline Lafontaine speaks of a post-mortal society: it seems that societies have expelled the idea of limits from themselves.

3. DESIGNING INCLUSIVE ways for the work of PUBLIC MEMORY in European contemporary societies

The architectural types of cemetery space express the society in which they happen meanwhile they perform it. If “public” signifies “out in the open”, it can only ever be under construction. Even if it is neither homogeneous nor fixed, it happens also thanks to the work of memory. Cemeteries are very special places where this work can happen. The aim is to investigate social practices for designing possible variations of the typological characteristics of the cemetery space in contemporary European multicultural society, towards inclusive, sustainable and resilient living together. Moreover, the project aims to develop indicators to evaluate and to foster cemeteries performances.

4. DESIGNING MODELS OF INCLUSIVE PERFORMING CEMETERY PLACES

Developing considerations on practices, spatial forms and architectural types of cemetery space, the project develops models and design experiments about some morphological characteristics of space. The models are tested by declining them in specific case studies. In reference to the research results and the evaluated indicators the project eventually proposes guidelines for building cemetery spaces towards more reflective, inclusive and secure societies.

Italian version

Posto che lo spazio può essere uno strumento molto incisivo nel processo di costruzione dell'equità sociale e della sostenibilità, il progetto indaga la performatività dello spazio considerandola una condizione fondamentale per la realizzazione di società multiculturali inclusive. Anziché occuparsi di musei, biblioteche o piazze, la ricerca volge la sua attenzione a luoghi specifici non ancora presi in considerazione per la loro rilevanza ai fini della questione, ovvero i cimiteri. Il sacro e la morte sono temi archetipici dello spazio; attorno ad essi ruota il significato stesso del processo di civiltà umana e, con esso, il significato originario dell'architettura. Le società contemporanee rimuovono il tema della morte, a causa del loro "interesse prevalente per l'autoconservazione e il dominio" (Scherer). Sebbene le immagini di guerre e pandemie sembrano spingere la società a riflettere sul tema della morte, il modello dell'"homo technologicus" elimina tutto ciò che non può controllare e la morte è una di queste cose. Muovendo da un punto di vista interdisciplinare, ma operando in un orizzonte filosofico, il progetto ritiene che nuove riflessioni sulla finitezza e sulla collocazione degli esseri umani possano aprire nuove vie per la convivenza. La filosofia ha considerato la morte soprattutto da una prospettiva temporale, ragione per cui i cimiteri sono stati trascurati, tuttavia, il progetto sottolinea che una considerazione spaziale può influire su quella temporale (Foucault, Baudrillard-De Certeau et.al.) e contribuire a pensare alla morte in modo concreto piuttosto che astratto. Poiché anche "il tempo può essere letto nello spazio" (Schlögel), l'architettura diventa uno strumento molto rilevante per il progetto: il punto di vista architettonico permette al progetto di intrecciare considerazioni estetiche, culturali e pratiche. Inoltre, il progetto mette in discussione qualsiasi riduzione del tema (ad esempio città dei morti - città dei vivi; valore d'uso - valore di scambio...). Invece di un paradigma di riduzione, propone un paradigma di co-presenza e indica i cimiteri come una complessa co-presenza di morti e vivi, di diverse tradizioni culturali e religiose, di rappresentazioni e culti. Mostra così un modo per ripensare la forma stessa dello spazio pubblico, liberandolo dall'univocità dell'"homo technologicus" e aprendolo alla complessità antropologica dell'esistenza umana. I cimiteri riguardano tutti gli esseri umani, ma in modo diverso; sono luoghi per certi versi paradossali – tra vita e morte, privato e pubblico, differenze e punti in comune, naturale e culturale, passato e futuro – e offrono quindi un punto di vista complesso che può essere generativo per il pensiero e innovativo per le pratiche sociali. Pertanto, il progetto sottolinea il ruolo dei cimiteri come diaframmi che aiutano a scoprire le condizioni di possibilità per realizzare società più inclusive, eque e sostenibili.

DOMANDA DI RICERCA

Affrontare il tema dei cimiteri significa confrontarsi con le questioni fondamentali che riguardano l'essere umano: la morte, la vulnerabilità, il senso del luogo. Ripensare e ridefinire il significato del cimitero in riferimento alla capacità performativa del suo spazio può essere uno strumento utile a mettere in luce nuovi modi di vivere insieme. I cimiteri quali luoghi per certi versi paradossali a cavallo tra vita e morte, privato e pubblico, naturale e culturale, passato e futuro, offrono spunti concreti di riflessione per le questioni in gioco. Interrogandoli sulle condizioni di possibilità di società più inclusive, eque e sostenibili, il progetto offre una prospettiva complessa che fornisce nuovi schemi di pensiero e suggerisce pratiche sociali innovative.

1. RIPENSARE IL CIMITERO, UN LUOGO DIMENTICATO

I cimiteri sono luoghi tanto familiari quanto, al giorno d'oggi, dimenticati: dei veri e propri «misteri architettonici» (Vidler). Il modo in cui viene inteso un paesaggio sepolcrale rimanda al modo in cui viene considerata la morte. Se l'idea della morte viene rimossa o emarginata, allora il cimitero diventa l'archetipo di tutti i ghetti; se la morte viene considerata in relazione alla vita – che sia intesa come una fine definitiva o come una sorta di passaggio – il cimitero porta in modo più esplicito i tratti caratteristici della società. In ogni caso, si tratta di un luogo sociale molto significativo. Poiché la morte non è un mero fatto biologico, ma un evento culturale complesso, gli elementi di un cimitero esprimono anche la concezione che gli esseri umani hanno della vita e delle relazioni tra loro. Realizzati dai vivi e dipendenti dai vivi, questi elementi architettonici si caratterizzano per aspetti di tipo funzionale ma, allo stesso tempo, si fanno portatori di un denso portato simbolico, dando forma ad aspetti estetici ed etici. Una tomba può diventare veicolo per ricordare il ruolo che la persona sepolta aveva nella società, piuttosto che per la sua dignità come essere umano; i cimiteri sono specchi delle comunità dei vivi e sono luoghi che raccontano le regole di inclusione ed esclusione, le divisioni sociali, culturali e religiose che operano nella città dei vivi. In questo senso, per il loro essere luoghi della memoria (Nora), i cimiteri possono essere letti più come luoghi dei vivi che dei morti.

2. DISCUTERE SUL PENSIERO CONTEMPORANEO IN MERITO ALLA MORTE nelle società europee.

I cimiteri ci ricordano che la morte è una estrema e unicamente personale possibilità, poiché nessuno può morire al posto di un'altra persona (Heidegger). Allo stesso tempo, ci ricordano che la morte riguarda tutte le persone. La morte di per sé appiana le gerarchie e le differenze che caratterizzano la vita quotidiana e distinguono le persone. Tuttavia, i rituali che segnano i momenti della vita e della morte sono fattori sociali che costruiscono una comunità e attraverso i quali una comunità si riconosce come tale. Considerando quanto la contemporaneità allontani il tema della morte, è istruttivo tornare alla riflessione di Jaspers sulla “necessità della morte” (1932) come “situazione di confine”, dove “confine” significa che c'è qualcos'altro che sfugge alla coscienza del nostro essere. Tuttavia, oggi Céline Lafontaine parla di una società post-mortale in cui sembra che le società abbiano espulso da sé l'idea di limite.

3. PROGETTARE MODALITA' INCLUSIVE PER AZIONARE LA MEMORIA PUBBLICA nelle società contemporanee europee.

Le tipologie architettoniche dello spazio cimiteriale esprimono la società in cui si inseriscono e, al contempo, ne sono parte integrante. Se “pubblico” significa “out in the open”, esso non può che essere sempre in fase di costruzione. Anche se non è né omogeneo né immutabile, esso si concretizza anche grazie al lavoro della memoria. I cimiteri sono luoghi molto speciali in cui questo lavoro può svolgersi. L'obiettivo è indagare le pratiche sociali per progettare possibili variazioni delle caratteristiche tipologiche dello spazio cimiteriale nella

società multiculturale europea contemporanea, verso una convivenza inclusiva, sostenibile e resiliente. Inoltre, il progetto mira a sviluppare indicatori per valutare e promuovere il funzionamento dei cimiteri.

4. PROGETTAZIONE DI MODELLI DI LUOGHI CIMITERIALI PERFORMANTI E INCLUSIVI

A partire da considerazioni sulle pratiche, le forme spaziali e i tipi architettonici del cimitero, il progetto si propone di sviluppare modelli e sperimentazioni progettuali relativi al tema dello spazio cimiteriale che vengono testati applicandoli a casi di studio specifici. In riferimento ai risultati a cui perverrà la ricerca, il progetto si propone di sviluppare delle linee guida utili al processo di realizzazione di spazi cimiteriali orientati verso società più riflessive, inclusive e sicure.