

Quaderni di Gestalt

GESTALT THERAPY JOURNAL

RIVISTA SEMESTRALE DI PSICOTERAPIA DELLA GESTALT

Istituto
di Gestalt
ITALY H.C.C.

FrancoAngeli

Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial –
No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

Comitato Direttivo/Editors in Chief: Margherita Spagnuolo Lobb (*Istituto di Gestalt HCC Italy*), Massimo Ammaniti (*Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università di Roma “La Sapienza”, Italy*); Santo Di Nuovo (*Professore emerito di Psicologia all’Università di Catania*); Antonio Narzisi (*IRCCS Fondazione Stella Maris, Italy – Università di Pisa*)

Coordinatrice di Redazione/Editorial Office: Elisa Spini

Comitato Editoriale/Editorial Board:

Dialoghi/Dialogues: Luca Pino – **Gestalt in azione/Gestalt in Action:** Elisabetta Conte, Noemi Rovetto – **Ricerche/Research:** Dario Davi, Brenda Cervellione – **Studi e modelli applicativi/Studies and Applications:** Francesco Lotta, Federica La Pietra – **Relazioni/Presentations:** Giuseppe Sampognaro, Alessandra Vela – **Storia e identità/History and Identity:** Angela Pegna – **Recensioni/Reviews:** Silvia Tosi – **Congressi/Conferences:** Fabiola Maggio – **Commemorazioni/Memorials:** Elisa Spini

Segreteria Redazionale/Editorial Staff:

Assistente alla Redazione/Editorial Assistant: Piera Corriero – **Assistente alla Direzione/Editor Assistant:** Serena Iacono Isidoro – **Testi in inglese/English Texts:** Ann Kunish – **Grafica della copertina/Cover Artwork:** Elena Pellegrini – **Direttore Responsabile/Formal Director:** Giuseppe Sampognaro – **Post Redazione/Post Editorial:** Federica Falco, Emanuele Caldarelli

Comitato Scientifico della Rivista e della Collana di Psicoterapia della Gestalt/Scientific Board

Dan Bloom, Ph.D. (*New York Institute for Gestalt Therapy, USA*); Bernd Bocian, Ph.D., PTG (*Independent Researcher*); Angela Maria Di Vita, Psy.D. (*Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Palermo, Italy*); Anna Fabbrini, Ph.D. (*Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano; Centro Alia – Milano*); Elisabeth Fivaz-Depeursinge, Psy.D. (*Research Unit of the Centre for Family Study, University Institute of Psychotherapy, University of Lausanne, Switzerland*); Ruella Frank, Ph.D. (*Center for Somatic Studies, New York*); Thomas Fuchs, M.D. (*Università di Heidelberg, Germany*); Umberto Galimberti, Psy.D. (*Università Ca’ Foscari di Venezia, Italy*); Vittorio Gallese, M.D. (*Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma, Italy; School of Advanced Study, University of London, United Kingdom*); Calogero Iacolino, Psy.D. (*Università “KORE” di Enna, Italy*); Paolo Migone, M.D. (*Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane”, Parma, Italy*); Jean-Marie Robine, Psy.D. (*Institut Français de Gestalt-thérapie, Paris, France*); Carmen Vázquez Bandín, Ph.D. (*Centro de Terapia y Psicología – CTP, Madrid, Spain*); Gordon Wheeler, Ph.D. (*Esalen Institute, Big Sur, CA, USA*); Gary Yontef, Ph.D. (*cofondatore del PGI Pacific Gestalt Institute, Los Angeles, California*).

Comitato dei Referee/Referee Committee: Ilenia Baldacchino, Psy.D. (*Consulente per il Tribunale e la Procura di Siracusa*); Stefania Benini, Psy.D. (*Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy – Soc. Coop. Soc., Milano*); Rosanna Biasi, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia Gestalt – SIPG*); Teresa Borino, Psy.D. (*Seminario Arcivescovile San Mamiliano, Palermo*); Annalisa Burrasca, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia Gestalt – SIPG*); Graziana Busso, Psy.D. (*Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy – Soc. Coop. Soc., Siracusa*); Antonio Cascio, Psy.D. (*Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa*); Pietro A. Cavaleri, Psy.D. (*Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma*); Alessandro Cereda Psy.D. (*Casa Rosetta Onlus, Centro Clinico Palermo HCC Italy*); Brenda Cervellione, Psy.D., Ph.D. (*Università degli Studi di Enna “Kore” – Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società*); Francesco Saverio Chianello, Psy.D. (*HCC Italy; IPAB di Alcamo*); Sara Genny Chinnici, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia Gestalt – SIPG*); Maria Giovanna Delrio, M.D. (*Rete Dafne Sardegna*); Mariailuisa Grech, M.D. (*Servizio per le dipendenze – Ser.D., APSS Trento*); Marco Iacono, Psy.D. (*Società Italiana di Psicoterapia Funzionale – S.I.F.*); Roberta Italia, Psy.D. (*Istituto di Gestalt HCC Italy*); Roberta La Rosa, Psy.D. (*Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy – Soc. Coop. Soc., Milano*); Salvo Libranti, Psy.D. (*Servizio Dipendenze Augusta, Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa*); Michele Lipani, Psy.D. (*U.O. di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta*); Albino Macaluso, Psy.D. (*Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo*); Paola Maffi, Psy.D. (*Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy – Soc. Coop. Soc., Milano*); Luca Magani, Psy.D. (*SSD psicologia clinica, SSD neuropsichiatria infanzia e adolescenza, ASL 2 Liguria*); Teresa Maggio, Psy.D. (*AIAS – Associazione Italiana assistenza Spastici, Palermo*); Sebastiano Messina, Psy.D. (*ONG CIES ONLUS, Roma*); Rosanna Militello, Psy.D. (*Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma*); Maria Mione, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia Gestalt – SIPG*); Giuseppe Mirone, M.D. (*Direzione Medica del Distretto Ospedaliero CTI – Ospedali di Acireale e Giarre dell’ASP Catania*); Tatiana Pagano, Psy. D. (*Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy – Soc. Coop. Soc.*); Manuela Partinico, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia della Gestalt – SIPG*); Giancarlo Pintus, Psy.D. (*Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società dell’Università “KORE” di Enna*); Elisa Profeta, Psy.D. (*Consultori della Fondazione Angelo Custode Onlus, Milano*); Alessandra Roccasalva, Psy.D. (*Hospice Presidio Ospedaliero Carlo Borella, ASST Vimercate*); Martina Rossi, Psy.D. (*Istituto Gift di Medicina Integrata, Pisa*); Valeria Rubino, M.D. (*Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa*); Rachele Sartorio, Psy.D. Ph.D. e AOUP (*Ospedale “P. Giaccone” Palermo*); Giovanna Triberio, Psy.D. (*Società Italiana Psicoterapia Gestalt – SIPG*); Paola Vianello, M.D. (*Associazione di Psicoterapia InContatto, Roma*).

Si ringraziano: Graziana Busso, Pietro Andrea Cavaleri, Marco Iacono, Roberta Italia, Maria Mione, Valeria Rubino per il contributo al processo di referaggio degli articoli pubblicati nell'anno 2025.

Hanno fatto parte del comitato scientifico/Past Scientific Board Members:

Daniel Stern, Ph.D. (†); Erving Polster, Ph.D. (†); Donna Orange, Ph.D. (†); Eugenio Borgna, M.D. (†).

La rivista *Quaderni di Gestalt* fa parte della Commissione Riviste della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP).

Redazione/Contacts: Istituto di Gestalt HCC Italy, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, via San Sebastiano 38, 96100 Siracusa, tel.: 0931-465668/483646
e-mail: studies@gestalt.it; sito web: www.gestalt.it
Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/scuolapsicoterapia?fref=ts>

Sito Internet Redazione/Editor's Web Site: www.gestalt.it

Sito Internet dell'editore/Publisher's Web Site:

<https://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?IDRivista=155>

Gli articoli della rivista sono sottoposti a referaggio

All articles are double blind peer reviewed

Indicizzazioni/The journal is indexed in the following databases: la rivista è indicizzata in varie banche dati internazionali tra cui Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery Service, Elsevier/Scopus, Google Scholar, JournalSeek, JournalTOCS, ProQuest Summon, Torrossa/Casalini Full Text Platform, PsycINFO (Psychological Abstracts).

In copertina: Kai Pilger, Immagine di Ponte, Marciapiede, Urbano

Publicato con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

I link attivi e gli eventuali QR code inseriti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume alcuna responsabilità su link e QR code ivi contenuti che rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>.

ISSNe 2035-6994

Amministrazione – Distribuzione: FrancoAngeli srl, viale Monza 106, 20127 Milano. Tel. +39.02.2837141, e-mail: riviste@francoangeli.it.

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 141 del 20/03/2009 – Semestrale – Direttore responsabile: Giuseppe Sampognaro

Copyright © 2025 by FrancoAngeli s.r.l., Milano – Stampa: Geca – Divisione Libri di Ciscra Spa, Via Belvedere 42, 20862 Arcore (MB).

II semestre 2025 – *Data di prima pubblicazione: dicembre 2025*

Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial – No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial –
No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

SOMMARIO

EDITORIALE/EDITORIAL

L'estetica e la cura di <i>Margherita Spagnuolo Lobb</i>	pag.	7
<i>Aesthetics and Care</i> by <i>Margherita Spagnuolo Lobb</i>	»	12

GESTALT IN AZIONE/GESTALT IN ACTION

<i>Punctum</i> e conoscenza estetica: dalla fenomenologia percettiva all'intervento clinico <i>Punctum and Aesthetic Knowledge: from Perceptual Phenomenology to Clinical Intervention</i> di <i>Giuseppe Sampognaro</i>	»	17
---	---	----

RELAZIONI/PRESENTATIONS

Risonanze incarnate: prendersi cura degli altri attraverso la prospettiva della "seconda persona" <i>Resoundings of the Flesh: Caring for Others by Way of "Second Person" Perspective</i> di <i>Scott. D. Churchill</i>	»	33
Chasing Rainbows: In Search of Wonder in Gestalt Therapy <i>Inseguendo gli arcobaleni: alla ricerca della meraviglia nella terapia della Gestalt</i> by <i>Dan Bloom</i>	»	53

STORIA E IDENTITÀ/HISTORY AND IDENTITY

La SIPG racconta: la storia della psicoterapia della Gestalt italiana.
Riccardo Zerbetto e CSTG
SIPG Recounts: The History of Italian Gestalt Psychotherapy.
Riccardo Zerbetto and CSTG
di Riccardo Zerbetto e Monica Pincioli » 63

RECENSIONI/REVIEWS

Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., Romano M., Bisonti G.,
a cura di (2024). Essere psicoterapeuti in tempo di guerra
(*Being a Psychotherapist in Wartime*).
di Valentina Stirone pag. 79

CONGRESSI/CONFERENCES

Fenomenologia e psicoterapia della Gestalt.
L'esperienza del "non-ancora-conscio"
Siracusa, 6-7 Giugno 2025
Phenomenology and Gestalt Therapy.
The Experience of the "not-yet-conscious"
di Genesis Barbara Cavataio e Noemi Rovetto » 83

COMMEMORAZIONI/MEMORIALS

L'eredità di Nana Schnake: Psicoterapia della Gestalt al sud del mondo
The Legacy of Nana Schnake: Gestalt Psychotherapy in the Global South
di Joaquín Aedo Garay e Rafael Salgado Olcese » 87

L'estetica e la cura

Questo numero dei *Quaderni di Gestalt* “L'estetica e la cura”, è dedicato alla conoscenza estetica nella relazione terapeutica. Da diversi anni l'Istituto di Gestalt HCC Italy è impegnato nello studio dell'arte terapeutica e in particolare di quelle competenze che non sono legate a fattori razionali, ma che rientrano nel campo dell'intuizione estetica terapeutica. Il nostro scopo è descrivere la comprensione profonda del paziente in ottica fenomenologica, diversa dal tradizionale concetto di inconscio. Come sappiamo, la fenomenologia, con il suo interesse per il qui e ora per come si intenziona nell'immediato futuro, fa riferimento alla complessità dei fenomeni, compiendo un salto rispetto ad una logica lineare e dicotomica, a cui il concetto di inconscio era originariamente legato. Questa ricerca della comprensione della complessità della relazione terapeutica è condivisa anche da altri approcci e autori, sia dentro che fuori il mondo psicoanalitico, con cui siamo in dialogo. Essa si pone come il *growing edge* dell'arte psicoterapeutica, piuttosto che come una opposizione ad altre correnti.

Gli articoli presenti in questo numero sono un contributo alla capacità dei terapeuti di lavorare con la profondità dei vissuti dei loro pazienti, non in termini di inconscio ma del gioco figura/sfondo che si instaura nel momento in cui terapeuta e paziente si incontrano nel *setting* terapeutico e si espongono alla presenza l'uno dell'altro in modo intenzionato e situazionato. Paziente e terapeuta creano una situazione intenzionata alla cura del paziente, e il terapeuta comprende la profondità della struttura esperienziale del paziente “essendo” nella situazione, con tutta la sua arte e la sua scienza. Come si può essere profondi stando nel qui e ora?

Come facciamo a cogliere le strutture profonde dell'esperienza del paziente, quelle su cui si fonda la sua vita relazionale, senza il concetto di inconscio ma con lo sguardo fenomenologico all'esperienza del qui e ora?

I contributi che leggerete sostengono questo tipo di studi. Dal 2017, anno in cui per la prima volta è stato pubblicato un articolo sulla Conoscenza Relazionale Estetica (CRE), gli studi sull'intuito del terapeuta si sono susseguiti, dalla validazione della scala ARK-T (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2024) alle ricerche sull'apprendimento di questa competenza nel *training* (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2022), alle differenze con cui questa competenza è utilizzata nei vari metodi psicoterapici (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2025). Molte pubblicazioni (sarebbe difficile elencarle tutte qui) hanno sviluppato l'applicazione della CRE a temi quali la relazione terapeutica, il sé, i disturbi psicosomatici, il disturbo ossessivo compulsivo, ecc. Basandosi sull'intenzionalità del paziente e sulla vitalità che il terapeuta riesce a cogliere nella sofferenza del paziente, il tema della conoscenza estetica introduce al concetto di reciprocità o "danza" tra terapeuta e paziente, consentendo di studiare l'estetica del contatto tra terapeuta e paziente in una prospettiva fenomenologica, estetica e di campo. Gli articoli di questo numero della rivista forniscono collegamenti teorici e nuovi strumenti clinici che danno forza agli studi sull'estetica della percezione terapeutica.

Aprire il numero la sezione "Gestalt in azione", con un articolo di Giuseppe Sampognaro: *Punctum e conoscenza estetica: dalla fenomenologia percettiva all'intervento clinico*. Da anni l'autore studia la percezione artistica e terapeutica e, con questo lavoro, dà voce all'evoluzione del suo pensiero. Con il concetto di *punctum*, egli collega la psicologia della percezione (la scuola di Berlino) con la clinica gestaltica, fenomenologica, estetica e di campo. Questo lavoro offre ai terapeuti uno strumento contemporaneo per rispondere alle sempre maggiori esigenze di competenze sull'intuito terapeutico. Si tratta, come afferma l'autore, di un "ritorno all'essenziale" del processo terapeutico, attraverso l'uso di strumenti estetici nel campo relazionale co-creato da paziente e terapeuta.

Il secondo articolo, nella sezione "Relazioni", è un contributo di Scott D. Churchill: *Risonanze incarnate: prendersi cura degli altri attraverso la prospettiva della "seconda persona"*. Professore emerito di psicologia all'università di Dallas, Scott è uno dei fondatori della psicologia umanistica dell'APA (American Psychological Association), ed è anche un membro del comitato scientifico delle nostre collane. Il suo pensiero e la sua attività didattica e di ricerca lo pongono oggi come punto di riferimento fondamentale nel panorama della psicologia fenomenologica esistenziale contemporanea.

In questo articolo espone il concetto di "prospettiva in seconda persona", attraverso il quale impariamo a conoscere l'altro con l'esperienza percettiva

della sua espressione incarnata. Un concetto che – come dice lo stesso Autore – richiama quello di Conoscenza Relazionale Estetica elaborato nel nostro Istituto. Il titolo esprime il fenomeno relativo alle vibrazioni che due interlocutori, impegnati in una conversazione profonda, percepiscono, se sono capaci di aprirsi alle reciproche espressioni del corpo. L’esempio personale dell’accompagnamento alla morte della madre è toccante e forte. Alcuni dei contenuti di questo articolo sono stati presentati dal professor Churchill durante la relazione da lui tenuta in un recente convegno su “Fenomenologia e psicoterapia della Gestalt. L’esperienza del “non-ancora-conscio”, svoltosi a Siracusa, a giugno 2025, e recensito in questo stesso numero. In quell’occasione i presenti hanno potuto apprezzare la profondità del pensiero fenomenologico di Churchill e il suo toccante senso di umanità.

Nella stessa sezione “Relazioni” pubblichiamo, per la prima volta in inglese, un articolo originale di Dan Bloom: *Chasing Rainbows: In Search of Wonder in Gestalt Therapy (Inseguendo gli arcobaleni: alla ricerca della meraviglia nella terapia della Gestalt)*. Sono orgogliosa di presentare questo articolo, sia perché è un contributo inedito dell’autore, sia perché inaugura questa possibilità di pubblicare articoli in inglese nella nostra rivista, per essere diffusi e conosciuti maggiormente. Oltre ad essere mio fraterno amico, Dan Bloom è un decano del New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT). Si è formato con Laura Perls, Isadore From e Richard Kitzler, a New York. Attualmente è presidente del NYIGT, e rappresenta una delle voci più autorevoli del nostro approccio. Formatosi nella stessa “casa”, siamo vicini in molti aspetti della nostra teoria e della nostra pratica, sviluppando l’anima fenomenologica ed estetica della psicoterapia della Gestalt. L’articolo si basa su una presentazione magistrale dell’autore, offerta *online* ai membri del NYIGT il 5 ottobre 2025. Bloom parla della meraviglia, dell’estetica e del fluire del contatto, di come il lasciarsi affascinare dal mondo (argomento caro a Erving Polster) implichi un soffermarsi, un fare pausa, e di come questo sia un antidoto contro la tendenza attuale alla accelerazione, descritta da Hartmut Rosa. Partendo dall’estetica del contattare, Bloom integra in modo fluido e conciso i principi fondamentali della psicoterapia della Gestalt, racchiudendo come in uno scrigno la sua comprensione teorica, la sua ricerca di senso come persona umana e la sua arte clinica. E dalla poesia della sua scrittura emergono ricordi con i suoi formatori, Laura, Isadore e Richard, come uno sfondo ricco e vitale che da linfa alla profondità teorico/clinica delle sue parole, sempre vicine alla vita. Approfitto per comunicare che il 5 e 6 giugno 2026 si svolgerà a New York un convegno per celebrare i 75 anni della fondazione del New York Institute.

Nella sezione “Storia e Identità”, pubblichiamo la seconda intervista or-

ganizzata dalla SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt), condotta da Monica Pincioli, sulla storia della psicoterapia della Gestalt italiana. Con uno stile fluido e coinvolgente, Riccardo Zerbetto, direttore del CSTG, ci racconta il suo incontro con la Gestalt di pionieri come Barrie Simmons, Claudio Naranjo, e Isha Bloomberg, e la sua formazione poliedrica, che ha aperto la strada ad interessi professionali altrettanto poliedrici. Ci porta nel suo mondo, fatto di una cultura psichiatrica e umanistica profonda, citando autori classici e contemporanei, rispondendo alle domande dal pubblico e spaziando da Jung a Servadio, da Nietzsche ad Aurobindo. Mi commuove pensare che forse solo un approccio come la psicoterapia della Gestalt poteva ospitare tanta conoscenza e interesse culturale, senza pretendere un'integrazione strutturata. Approfito anche qui per comunicare che il 20-21 marzo 2026 si svolgerà a Roma presso l'auditorium dell'Ara Pacis il sesto convegno nazionale della SIPG; trovate le informazioni nel sito ufficiale dell'associazione: www.sipg.it

Nella sezione "Recensioni", Valentina Stirone, una collega psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione (SIPRe di Milano), ci presenta il libro Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., Romano M., Bisonti G., a cura di (2024). *Essere psicoterapeuti in tempo di guerra*, pubblicato da FrancoAngeli nella collana dedicata alla psicoterapia della Gestalt. Apprezzo molto l'apertura della collega e del suo gruppo verso le contaminazioni tra approcci diversi, e la ringrazio per avere guardato questo libro con l'umanità e la cura che accomuna tutti gli psicoterapeuti, al di là delle teorie che potrebbero separarci.

Nella sezione "Congressi", Genesis Barbara Cavataio e Noemi Rovetto, allieve didatte presso il primo anno della Scuola di Specializzazione in psicoterapia a Siracusa, ci raccontano il tradizionale convegno organizzato il 6 e 7 giugno a Siracusa, in concomitanza con le recite classiche presso il Teatro Greco. Con il titolo "Fenomenologia e psicoterapia della Gestalt. L'esperienza del "non-ancora-conscio", il convegno ha ospitato i fenomenologi Thomas Fuchs e Scott Churchill, in dialogo con i terapeuti della Gestalt.

Nella sezione "Commemorazioni", Joaquín Aedo Garay e Rafael Salgado Olcese ci parlano del lavoro e degli insegnamenti lasciati da Adriana Schnacke, morta il 23 giugno 2024 nell'isola di Chiloé, in Cile. *L'eredità di Nana Schnacke: Psicoterapia della Gestalt al sud del mondo* è un ricordo scritto, dietro mio invito, da due suoi allievi, che sono stati il ponte tra me e lei. Grazie a loro ho conosciuto questa donna molto interessante, nel 2017 a Santiago del Cile, e la sua famiglia. Lei era già cieca, e ha voluto "conoscermi" attraverso le sue mani che toccavano la mia faccia. È stato un incontro commovente, come quello con la figlia Marina e il genero Antonio. Ho apprezzato il suo lavoro sia attraverso i suoi libri che per gli effetti che ho

visto nei colleghi che ha formato. Loro spesso mi hanno detto che io e lei ci somigliavamo nel nostro modo di lavorare, anche se le nostre teorie sono molto diverse. Gli autori hanno scritto questa memoria della loro maestra, la “Nana”, con l’anima e il cuore, riuscendo a testimoniare l’incisività di questa donna e il suo rigore scientifico. “Nana” è stata una pioniera studiosa, con una profonda umanità, ha dato un contributo importante alla storia della psicoterapia della Gestalt, purtroppo poco conosciuto, in quanto i suoi libri non sono tradotti in inglese. Sono contenta di offrire ai lettori dei *Quaderni di Gestalt* una descrizione così pulita e profonda di chi lei è stata e di cosa può ancora darci con il suo lavoro, che è ormai patrimonio internazionale.

L’estetica e la cura sono due termini intrinsecamente collegati nel nostro approccio, tanto da diventare quasi sinonimi: la cura può avvenire solo con uno sguardo estetico e lo sguardo estetico è già una cura per il paziente. Infatti, guardare agli aspetti vitali, che ci attraggono nel paziente, ci consente di cogliere l’intenzionalità che specificamente anima la sua ricerca di senso. Dall’altra parte creare una relazione di cura basata su questa vitalità è già la terapia.

Ho piacere di augurarvi buona lettura e buone feste anche da parte del Comitato Editoriale, composto da Elisa Spini (coordinatrice) e dai *section editors* che hanno collaborato a questo numero: Elisabetta Conte e Noemi Rovetto (Gestalt in Azione), Giuseppe Sampognaro e Alessandra Vela (Relazioni), Angela Pegna (Storia e Identità), Silvia Tosi (Recensioni), Fabiola Maggio (Congressi).

Margherita Spagnuolo Lobb
Dicembre 2025

BIBLIOGRAFIA

- Spagnuolo Lobb M.; Sciacca, F., Iacono Isidoro S., Di Nuovo S. (2022). The Therapist’s Intuition and Responsiveness: What Makes the Difference between Expert and in Training Gestalt Psychotherapists. *Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ.*, 12: 1842-1851. DOI: 10.3390/ejihpe12120129
- Spagnuolo Lobb M., Riggio F., Guerrera S.C., Sciacca F., Di Nuovo S. (2024). The Aesthetic Relational Knowing of the Therapist: fFactorial Validation of the ARK-T Scale Adapted for the Therapeutic situation. *Mediterranean Journal of Clinical Psychology*, 12, 2. DOI: 10.13129/2282-1619/mjcp-4144
- Spagnuolo Lobb M., Iacono Isidoro S., Guerrera C.S., Riggio F., Di Nuovo S. (2025). Is Aesthetic Relational Knowing a Common Factor in Psychotherapy? A Comparison Among Different Models. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 15, 2: 16. DOI: 10.3390/ejihpe15020016

Aesthetics and Care

This issue of Gestalt Therapy Journal (*Quaderni di Gestalt*), *Aesthetics and Care*, is dedicated to aesthetic knowledge in the therapeutic relationship.

For several years, the Gestalt Institute HCC Italy has been engaged in the study of therapeutic art and, in particular, those skills that are not related to rational factors but fall within the field of aesthetic therapeutic intuition. Our aim is to describe a deep understanding of the patient from a phenomenological perspective, which differs from the traditional concept of the unconscious. As we know, phenomenology, with its interest in the here and now as it is intended in the immediate future, refers to the complexity of phenomena, making a leap from the linear and dichotomous logic to which the concept of the unconscious was originally linked. This search for understanding the complexity of the therapeutic relationship is also shared by other approaches and authors, both inside and outside the psychoanalytic world, with whom we are in dialogue. It stands as the growing edge of the art of psychotherapy, rather than as an opposition to other currents.

The articles in this issue contribute to therapists' ability to work with the depth of their patients' experiences, not in terms of the unconscious but in terms of the figure/background interplay that arises when therapist and patient meet in the therapeutic setting and intentionally and situationally expose themselves to each other. Patient and therapist create a situation intended for the patient's care, and the therapist understands the depth of the patient's experiential structure by "being" in the situation, with all his art and science. How can we be profound while being in the here and now? How can we grasp the profound structures of the patient's experience, those on which their relational life is based, without the concept of the unconscious but with a phenomenological view of the experience of the here and now?

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025

The contributions you will read support this type of study. Since 2017, when an article on Aesthetic Relational Knowledge (ARK) was first published, studies on therapist intuition have followed one after another, from the validation of the ARK-T scale (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2024) to research on learning this skill in training (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2022), to the differences in how this skill is used in various psychotherapeutic methods (Spagnuolo Lobb *et al.*, 2025). Many publications (too numerous to list here) have developed the application of ARK to topics such as the therapeutic relationship, the self, psychosomatic disorders, obsessive-compulsive disorder, etc. Based on the patient's intentionality and the vitality that the therapist is able to grasp in the patient's suffering, the theme of aesthetic knowledge introduces the concept of reciprocity or "dance" between therapist and patient, allowing us to study the aesthetics of contact between therapist and patient from a phenomenological, aesthetic, and field perspective. The articles in this issue of the journal provide theoretical links and new clinical tools that strengthen studies on the aesthetics of therapeutic perception.

The issue opens with the section "Gestalt in Action", featuring an article by Giuseppe Sampognaro: *Punctum and Aesthetic Knowledge: From Perceptual Phenomenology to Clinical Intervention*. The author has been studying artistic and therapeutic perception for years, and in this work, he gives voice to the evolution of his thinking. With the concept of punctum, he connects the psychology of perception (the Berlin school) with Gestalt clinical practice, that is phenomenological, aesthetic, and field oriented. This work offers therapists a contemporary tool to respond to the ever-increasing demand for therapeutic intuition skills. As the author states, it is a "return to the essentials" of the therapeutic process through the use of aesthetic tools in the relational field co-created by patient and therapist.

The second article, in the "Presentations" section, is a contribution by Scott D. Churchill: *Embodied Resonance: Caring for Others Through the "Second Person" Perspective*. Professor Emeritus of Psychology at the University of Dallas, Scott is one of the founders of humanistic psychology at the APA (American Psychological Association) and is also a member of the scientific committee of our book series. His thinking and his teaching and research activities make him a key figure in the field of contemporary existential phenomenological psychology. In this article, he explains the concept of the "second-person perspective", through which we learn about others through the perceptual experience of their embodied expression. A concept that, as the author himself says, recalls that of Aesthetic Relational Knowledge developed at our Institute. The title expresses the phenomenon relating to the vibrations that two interlocutors, engaged in a deep conversa-

tion, perceive if they are able to open themselves to each other's bodily expressions. The personal example of accompanying his mother in her final moments is touching and powerful. Some of the content of this article was presented by Professor Churchill during his talk at a recent conference on "Phenomenology and Gestalt Psychotherapy: The Experience of the "Not-Yet-Conscious", held in Syracuse in June 2025 and reviewed in this same issue. On that occasion, those present were able to appreciate the depth of Churchill's phenomenological thinking and his touching sense of humanity.

In the same "Presentations" section, we are publish, for the first time in English, an original article by Dan Bloom: *Chasing Rainbows: In Search of Wonder in Gestalt Therapy*. I am proud to present this article, both because it is an unpublished contribution by the author and because it launches the possibility of publishing articles in English in our journal, in order to reach a wider audience. In addition to being a close friend, Dan Bloom is a dean of the New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT). He trained with Laura Perls, Isadore From, and Richard Kitzler in New York. He is currently president of the NYIGT and one of the most authoritative voices in our approach. Trained in the same "house", we are close in many aspects of our theory and practice, developing the phenomenological and aesthetic soul of Gestalt psychotherapy. The article is based on a keynote presentation by the author, offered online to NYIGT members on October 5, 2025. Bloom talks about wonder, aesthetics, and the flow of contact, how letting oneself be fascinated by the world (a topic dear to Erving Polster) involves lingering, pausing, and how this is an antidote to the current trend toward acceleration, described by Hartmut Rosa. Starting from the aesthetics of contact, Bloom fluidly and concisely integrates the fundamental principles of Gestalt psychotherapy, encapsulating his theoretical understanding, his search for meaning as a human being, and his clinical artistry. And from the poetry of his writing emerge memories with his trainers, Laura, Isadore, and Richard, as a rich and vital background that gives life to the theoretical/clinical depth of his words, always close to life. I would like to take this opportunity to announce that a conference will be held in New York on June 5 and 6, 2026, to celebrate the 75th anniversary of the founding of the New York Institute.

In the "History and Identity" section, we publish the second interview organized by SIPG (Italian Society of Gestalt Psychotherapy), conducted by Monica Pincirolì, on the history of Italian Gestalt psychotherapy. With a fluid and engaging style, Riccardo Zerbetto, director of the CSTG, tells us about his encounter with Gestalt pioneers such as Barrie Simmons, Claudio Naranjo, and Isha Bloomberg, and his multifaceted training, which paved the way for equally multifaceted professional interests. He takes us into his world, one of profound psychiatric and humanistic culture, quoting classical

and contemporary authors, answering questions from the audience, and ranging from Jung to Servadio, from Nietzsche to Aurobindo. I am moved to think that perhaps only an approach such as Gestalt psychotherapy could accommodate so much knowledge and cultural interest without demanding structured integration. I would also like to take this opportunity to announce that the sixth national conference of the SIPG will be held in Rome at the Ara Pacis auditorium on March 20-21, 2026. You can find more information on the association's official website: www.sipg.it

In the "Reviews" section, Valentina Stirone, a fellow psychotherapist specialized in Relational Psychoanalysis (SIPRe, Milan), presents the book edited by Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., Romano M., Bisonti G., eds. (2024). *Being Gestalt Therapist in Times of War. New Clinical tools and Political Consciousness*, that will be published soon in English by Routledge, in the Gestalt Therapy Book Series. I greatly appreciate the openness of my colleague and her group towards the cross-pollination of different approaches, and I thank her for looking at this book with the humanity and care that unites all psychotherapists, beyond the theories that might separate us.

In the "Conferences" section, Genesia Barbara Cavataio and Noemi Rovetto, first-year trainees for trainers at the School of Specialization in Psychotherapy in Syracuse, tell us about the traditional conference held on June 6 and 7 in Syracuse, in conjunction with the classical performances at the Greek Theater. Entitled "Phenomenology and Gestalt Psychotherapy: The Experience of the "Not-Yet-Conscious", the conference hosted phenomenologists Thomas Fuchs and Scott Churchill in dialogue with Gestalt therapists.

In the "Memorials" section, Joaquín Aedo Garay and Rafael Salgado Olcese talk about the work and teachings by Adriana Schnacke, who died on June 23, 2024, on the island of Chiloé, Chile. *The Legacy of Nana Schnacke: Gestalt Psychotherapy in the Southern Hemisphere* is a memoir written, at my invitation, by two of her students, who have been the bridge between her and me. Thanks to them, I met this very interesting woman in Santiago, Chile, in 2017, along with her family. She was already blind and wanted to "get to know" me through her hands touching my face. It was a moving encounter, as was the one with her daughter Marina and son-in-law Antonio. I appreciated her work both through her books and through the effects I saw in the colleagues she trained. They often told me that she and I were similar in our way of working, even though our theories are very different. The authors have written this memoir of their teacher, "Nana", with heart and soul, managing to bear witness to this woman's incisiveness and scientific rigor. Nana was a pioneering scholar with a profound humanity who made an important contribution to the history of Gestalt psychotherapy, unfortunately

little known because her books have not been translated into English. I am pleased to offer readers of *Gestalt Therapy Journal* such a clear and profound description of who she was and what she can still give us through her work, which is now part of our international heritage.

Aesthetics and care are two terms that are intrinsically linked in our approach, to the point that they have become almost synonymous: care can only take place with an aesthetic gaze, and the aesthetic gaze is already a form of care for the patient. In fact, looking at the vital aspects that attract us to the patient allows us to grasp the intentionality that specifically animates their search for meaning. On the other hand, creating a caring relationship based on this vitality is already therapy.

I am pleased to wish you happy reading and happy holidays on behalf of the Editorial Committee, composed of Elisa Spini (coordinator) and by section editors who worked for this issue Elisabetta Conte e Noemi Rovetto (Gestalt in Action), Giuseppe Sampognaro e Alessandra Vela (Presentations), Angela Pegna (History and Identity), Silvia Tosi (Reviews), Fabiola Maggia (Conferences).

Margherita Spagnuolo Lobb
December 2025

REFERENCES

- Spagnuolo Lobb M., Sciacca F., Iacono Isidoro S., Di Nuovo S. (2022). The Therapist's Intuition and Responsiveness: What Makes the Difference between Expert and in Training Gestalt Psychotherapists. *Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ.*, 12: 1842-1851. DOI: 10.3390/ejihpe12120129
- Spagnuolo Lobb M., Riggio F., Guerrera S.C., Sciacca F., Di Nuovo S. (2024). The Aesthetic Relational Knowing of the Therapist: fFactorial Validation of the ARK-T Scale Adapted for the Therapeutic situation. *Mediterranean Journal of Clinical Psychology*, 12, 2. DOI: 10.13129/2282-1619/mjcp-4144
- Spagnuolo Lobb M., Iacono Isidoro S., Guerrera C.S., Riggio F., Di Nuovo S. (2025). Is Aesthetic Relational Knowing a Common Factor in Psychotherapy? A Comparison Among Different Models. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 15, 2: 16. DOI: 10.3390/ejihpe15020016

Punctum e conoscenza estetica: dalla fenomenologia percettiva all'intervento clinico*

Punctum and Aesthetic Knowledge: From Perceptual Phenomenology to Clinical Intervention

Giuseppe Sampognaro**

[Ricevuto il 10 giugno 2025]

Accettato per la stampa il 25 luglio 2025]

Abstract

Gestalt psychotherapy and Gestalt psychology share a phenomenological approach and an aesthetic and experiential epistemology, and above all, by the principle that knowledge occurs through the sensory channel. The perception of reality reflects the intentionality of contact, through the search for a focus of interest, according to the teachings of E. Polster. Looking at the image with intentionality is a creative act in that it expresses a desire to “take” (percipere) what appears important and to find meaning in the perceived whole. This principle was emphasized by Roland Barthes (1980) in *Camera Lucida: Reflection on Photography* – his essay on photographic analysis – when he explains on the dynamic between *studium* (what the author of the image consciously intends to narrate/present) and *punctum* (the detail that strikes the viewer of the image, arousing an emotion that characterizes the entire figure).

This dynamic – which can be applied to any sensory channel other than the visual one – also occurs during the clinical experience, when the therapist dwells on what arouses his interest while observing the patient. Declaring this centre of interest to the patient corresponds to the initiation of the process of Aesthetic Relational Knowing that Spagnuolo Lobb speaks of, which characterizes what the Gestalt therapist does: tuning in to the other and resonating with his experiential field. The best way to use the Aesthetic Relational Knowing in clinical work is to verbalise what the therapist perceives, starting precisely from the punctum: from the element that strikes him and affects his sensitivity. This element represents the crack, the

* L'articolo è stato realizzato senza nessun finanziamento.

** A.S.P. di Siracusa, UOC di Neuropsichiatria Infantile, viale Epipol, 74, 96100 Siracusa; Istituto di Gestalt HCC Italy, via San Sebastiano, 38, 96100 Siracusa. E-mail: giuseppe.sampognaro@gmail.com

Note biografiche dell'autore in fondo al saggio.

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025

DOI: 10.3280/qg2025-2oa20355

gateway to both the patient's current feelings (embodied empathy) and their experiential background in terms of what the other – who is significant to them – feels in their presence (resonance of the field). The use of *punctum*, therefore, emerges as an effective clinical work tool, in line with the theoretical developments of the model that enhance the reciprocal feeling of the therapeutic situation.

Keywords: Perception, contact, intentionality, phenomenology, Aesthetic Relational Knowing.

Riassunto

La psicoterapia della Gestalt e la psicologia della Gestalt sono accomunate dal metodo fenomenologico e dall'epistemologia estetica ed esperienziale; soprattutto, dal principio per cui la conoscenza avviene attraverso il canale sensoriale. La percezione della realtà rispecchia l'intenzionalità di contatto, attraverso la ricerca di un *focus* di interesse (Polster, 1988). Guardare l'immagine con intenzionalità è un atto creativo. Questo principio è stato sottolineato da Roland Barthes (1980) in *La camera chiara* – il suo saggio sull'analisi fotografica – quando espone il concetto di *punctum* (il dettaglio che colpisce chi guarda l'immagine, tanto da suscitare in lui una emozione che connota l'intera figura).

Questa dinamica avviene anche durante l'esperienza clinica, quando il terapeuta si sofferma su ciò che suscita il suo interesse mentre osserva il paziente. L'uso del *punctum*, quindi, si configura come un efficace strumento di lavoro clinico, in linea con gli sviluppi teorici del modello che valorizzano il sentire reciproco della situazione terapeutica.

Parole chiave: Percezione, contatto, intenzionalità, fenomenologia, Conoscenza Relazionale Estetica.

1. Introduzione

Ogni modello terapeutico, a fronte del proprio specifico *corpus* teorico di riferimento, sviluppa in parallelo una modalità di approccio clinico, una metodologia, coerente con l'epistemologia di base e con la visione della vita psichica che lo caratterizza. Anche la psicoterapia della Gestalt presenta questa omogeneità tra teoria e prassi: sulla scia dell'impostazione concettuale fenomenologica ed esperienziale, ha sempre privilegiato un lavoro clinico di tipo estetico – quindi centrato sull'utilizzo dei sensi – focalizzato sulla relazione e sull'esperienza dell'incontro con l'Altro.

È indubbio che l'anima fenomenologica del nostro orientamento derivi dall'eredità concettuale della psicologia della Gestalt, a cui i coniugi Perls facevano riferimento (cfr. Cavaleri, 2021, p. 84). Ma al di là di ciò che leggiamo in *Gestalt Therapy* riguardo alla relazione tra le parti e il tutto (Perls *et al.*, 1997, pp. 296-301), all'intrinseca tendenza del sistema psichico umano a chiudere le forme aperte e a seguire la dinamica processuale di figura-

sfondo, mi sono sempre chiesto: in che cosa, praticamente, il nostro approccio terapeutico applica i principi della psicologia della Gestalt? Come nel concreto riusciamo a tradurre quegli insegnamenti, sul piano del lavoro con i nostri pazienti?

Una delle possibili risposte a questo interrogativo me la fornì la lettura di un libro che non fa parte della letteratura gestaltica. Si tratta di un saggio sulla fotografia, *La camera chiara*, scritto da Roland Barthes (semiologo strutturalista francese) e pubblicato nel 1980. Lo lessi in poche ore nel periodo iniziale della mia esperienza come didatta presso l'Istituto di Gestalt HCC di Siracusa; mi sentii subito riconoscente verso questo autore perché grazie a lui riuscivo a intravedere il modo con cui poter sviluppare la fenomenologia dell'incontro traducendola in azione terapeutica. Un modo semplice, forse ovvio, ma efficace e genuino esattamente come efficace e genuina è la percezione della realtà così come appare: consiste, in sostanza, nel lasciarsi guidare da come l'immagine dell'altro "punge" lo sguardo del terapeuta, come cattura il suo interesse. E così mi accostai al concetto di *punctum* che divenne presto un mio strumento di lavoro clinico; uno strumento che ho avuto modo di proporre agli allievi – specializzandi in psicoterapia della Gestalt – da quando insegno la materia di studio "Mentalità Terapeutica".

Alcuni anni dopo, grazie allo straordinario lavoro compiuto dal Direttore dell'Istituto, Margherita Spagnuolo Lobb (2017; 2020a; 2020b), nel mettere a punto concetti assolutamente in linea con la matrice relazionale, fenomenologica ed estetica del nostro modello (mi riferisco alla Conoscenza Relazionale Estetica, alla Danza della reciprocità, allo Sviluppo polifonico dei Domini), mi sono reso conto che il mio approfondimento del concetto di *punctum* era stato una sorta di *prequel* rispetto alla fondamentale svolta teorica che la nostra Scuola di pensiero aveva compiuto. È un piccolo anello di congiunzione (non il solo, ovviamente) tra psicologia e psicoterapia della Gestalt, che in embrione era già contenuto negli scritti di Perls e poi rilanciato – oltre che dal lavoro di Spagnuolo Lobb – dal prezioso testo di Wollants (2021), anch'egli desideroso di riavvicinare il nostro modello alla teoria della psicologia della forma.

Nel presente lavoro intendo partire dal nesso teorico fenomenologico tra la scuola di Berlino della Gestaltpsychologie e la prospettiva di Perls e Goodman, per poi illustrare il concetto di *punctum* come viene proposto da Barthes. Tale concetto, secondo me, può essere applicato a tutta la gamma delle esperienze percettive, non solo a quella visiva. Inoltre, il mio obiettivo è dimostrare come, in chiave terapeutica, il *punctum* possa essere espressione dell'intenzionalità di contatto secondo il principio di "interesse per l'altro", così come ci è stato insegnato da Erving Polster e chiarire come, in chiave

terapeutica, tale evidenza possa essere sostenuta dall'intenzionalità di contatto secondo il principio di "interesse per l'Altro" così come ci è stato insegnato da Erving Polster (1988). Chiarirò come questa modalità di approccio al paziente è in linea con il pensiero di Perls (1995) sulla concentrazione positiva, che Albino Macaluso (2015) riporta alla spontaneità terapeutica. Infine chiarirò le connessioni tra questo principio estetico-fenomenologico, gli ultimi sviluppi teorici del nostro modello – soprattutto quello di Conoscenza Relazionale Estetica (Spagnuolo Lobb, 2012) – e gli insegnamenti di Wollants (2021) relativi alla fenomenologia della situazione dell'incontro con il paziente. In conclusione, illustrerò due applicazioni del *punctum*: la prima come avvio di un lavoro clinico nel setting individuale, la seconda nell'ambito di un'attività di supervisione condotta seguendo il metodo elaborato da Margherita Spagnuolo Lobb (2024).

2. Psicologia e psicoterapia della Gestalt

L'interesse di Fritz Perls per la psicologia della forma origina dalla sua esperienza presso il laboratorio di neuropsicologia di Kurt Goldstein (cfr. Cavaleri, 2013, p. 24; Faraci, 1991). In maniera più o meno diretta, i coniugi Perls mediarono dalla psicologia della Gestalt l'interesse verso la fenomenologia – così come era interpretata e applicata dalla scuola di Berlino – che era così definita da Koffka (1970, p. 84): «Chiamiamo fenomenologia quel tipo di osservazione che significa una descrizione dell'esperienza diretta».

Su questa base, gli psicologi della forma svilupparono la loro conoscenza della dinamica figura-sfondo, focalizzandosi sulle leggi intrinseche della percezione (pregnanza, chiusura, vicinanza, destino comune, ecc.). «Siamo chiamati a descrivere i fenomeni per come ci appaiono, in un linguaggio che non spiega i fenomeni o gli eventi osservati e non li categorizza, ma prova a rappresentarli nel modo più accurato possibile» (Wollants, 2021, p. 167).

Questo specifico aspetto della teoria gestaltica fu ripreso da Perls e applicato alla dinamica relazionale in campo clinico: un salto logico azzardato ma geniale, che poi influenzò tutto lo sviluppo teorico del modello che successivamente avrebbe forgiato in collaborazione con Paul Goodman (Perls *et al.*, 1997). «Perls fu il primo ad applicare il principio figura-sfondo alla psicoterapia (...). Tale principio afferma che ogni percezione è organizzata nei termini di una figura che si staglia su uno sfondo: queste non sono proprietà dell'oggetto stimolo, ma del campo psicologico» (Faraci, 1991, p. 55).

Perls diede particolare risalto agli aspetti fenomenologici, quindi riferibili al campo relazionale costituito sia dallo stato psichico del soggetto sia dal contesto in cui l'atto percettivo si attua. «La figura costituisce il punto focale

dell'interesse, mentre lo sfondo ne è l'inquadratura o il contesto. Esiste un'interazione dinamica tra figura e sfondo dal momento che il medesimo sfondo può, col variare degli interessi e dell'attenzione, dare origine a figure diverse» (Perls *et al.*, 1997, p. 297). Vedremo più avanti come questa idea relativa alla soggettività del percepito in base all'interesse e alla situazione potrà ulteriormente svilupparsi e rappresentare la base teorica della tecnica del colloquio gestaltico.

3. Fenomenologia della percezione: il *punctum* secondo Roland Barthes

Il saggio di Roland Barthes dal titolo *La camera chiara* (1980) è centrato sul significato e sull'analisi fenomenologica dell'immagine fotografica.

L'autore non si occupa dei contenuti, non intende classificare gli stili di ripresa né sviscerare l'intento che sta a monte di ogni scatto. Si sofferma sull'essenza dell'immagine a partire da due elementi fondamentali che indica con i termini latini di *studium* e *punctum*. Allo stesso modo, Barthes chiama *operator* chi realizza la fotografia, e *spectator* colui che guarda e usufruisce del prodotto iconico.

Per *studium* l'autore francese intende l'applicazione, l'interesse, le intenzioni dell'*operator* nella realizzazione dell'immagine. Il *punctum* rappresenta il punto sensibile, il dettaglio dell'immagine che punge e ferisce lo *spectator*. L'analisi di una fotografia può essere quindi mirata a individuare lo *studium* (cosa l'operatore ha voluto esprimere intenzionalmente, la sua narrazione, la cura e l'interesse che ha rivolto alla realizzazione dell'immagine) e il *punctum* (quale parte dell'immagine ci colpisce tanto da farci percepire l'emozione che segnala il *climax* del contatto) (Sam-pognaro, 2014, p. 216).

Cogliere lo *studium* di una immagine equivale a comprendere le intenzioni consapevoli dell'*operator*: un ritratto, un paesaggio, un gesto immortalato nel suo compiersi, il sorriso di un bambino, ecc. rivelano esattamente ciò che sono, e ciò che l'autore della foto ha voluto cogliere e offrire al suo pubblico. Il *punctum* è, invece, un elemento che salta agli occhi dello *spectator* in modo inaspettato: lo punge, suscita in lui un'emozione che, in modo istantaneo, conferisce senso all'intera immagine al di là delle intenzioni dell'*operator*¹.

¹ Possiamo attribuire ai concetti di *studium* e *punctum* la stessa differenza di significato che ci consente di distinguere il concetto di *intenzione* (motivazione cosciente) e quello di *intenzionalità* (capacità di in-tendere, per cui ogni atto mentale è intrinsecamente diretto verso la realtà).

«L'attrattiva per certe fotografie. Come chiamarla? Fascinazione? ... È un'agitazione interiore, una festa, un lavoro ... la pressione dell'indicibile che vuole esprimersi. E allora? Chiamarla interesse? È poco ... Vorrei sapere che cosa, in quella foto, fa fare tilt dentro di me» (Barthes, 1980, pp. 20-21).

Questo livello di analisi richiama il concetto di *insight* e l'idea di Rudolf Arnheim per cui "la vista è intuizione"²: la fenomenologia percettiva si snoda non attraverso il ragionamento e la logica; è l'estetica (quindi l'uso dei sensi) a guidare l'atto di conoscenza che, a un primo livello, è puro intuito: la sensazione per cui "lì c'è qualcosa che mi interessa". Data un'immagine, osservatori diversi possono essere attratti da dettagli diversi (vedi Fig. 1 – l'immagine originaria – e di seguito Figg. 2, 3, 4 con vari esempi di *punctum*).

Fig. 1 – Immagine originaria Fig. 2 – Esempio 1 di *punctum*

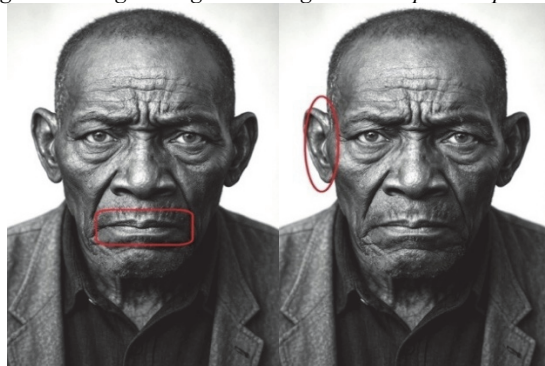

Fig. 3 – Esempio 2 di *punctum* Fig. 4 – Esempio 3 di *punctum*

² «Il più recente pensiero psicologico ci incoraggia a considerare la visione come un'attività creativa della mente umana. La percezione compie a livello sensoriale ciò che nel regno del ragionamento è conosciuto come "comprensione" (...). L'atto di vedere (...) anticipa (...) quella tanto ammirata capacità dell'artista di creare (...). Ogni visione esteriore comprende anche una visione interiore» (Arnheim, 2008, p. 59).

Questa dinamica che coinvolge soggetto e oggetto attraverso l'uso dei sensi è applicabile, secondo me, anche agli altri canali percettivi. Così, durante gli incontri con i miei allievi del corso di psicoterapia, durante questi ultimi quindici anni, ho sperimentato in modo empirico l'individuazione soggettiva del *punctum* anche rispetto alla lettura di un testo poetico ("quale parola o verso ti colpisce?"), alla visione di una scultura ("quale dettaglio tridimensionale attrae la tua attenzione?"), all'ascolto di un brano di musica strumentale ("in quale momento avverti una marcata, piacevole vibrazione che risuona nel tuo corpo?").

Quest'ultimo esempio – la risonanza del *climax* musicale a livello corporeo – fa comprendere come il concetto di *punctum* corrisponda al picco di energia che la persona percepisce a contatto con *quella* specifica esperienza sensoriale, che quindi è un'esperienza estetica ma anche di contatto con l'altro: con l'*operator* che tale esperienza ha creato, ma che io *spectator* contribuisco a ri-creare/co-creare attraverso il mio sfondo di bisogni personali, di esperienze pregresse, e il mio desiderio di vivere l'emozione dell'esserci.

4. Concentrazione, interesse, spontaneità

Questo tipo di approccio alla bellezza dell'ambiente – sia esso un prodotto artistico come pure la presenza di una persona in carne e ossa – a partire dal *punctum* che ci turba, è applicabile alla situazione terapeutica quando viviamo l'incontro con un nostro paziente.

Sulla base di quanto abbiamo appreso dalla psicologia della Gestalt rivisitata dai fondatori della psicoterapia della Gestalt, osservare l'altro sospendendo il giudizio secondo gli insegnamenti di Husserl (2008) e lasciandoci guidare dalla nostra concentrazione spontanea è la via che ci porterà a una reale comprensione dell'alterità.

Una analogia potrebbe essere: concepire il proprio stato di attenzione diffusa all'inizio del processo figura-sfondo come se fosse simile alla luce proiettata attraverso un vetro (...) Se il vetro potesse trasformarsi gradatamente in una lente, la zona nell'insieme si oscurerebbe mentre *il punto di fuoco* della lente gradatamente si illuminerebbe (N.d.A., corsivo mio). I raggi convergerebbero man mano dalla periferia verso il punto luminoso, e intensificherebbero lì l'energia (Perls *et al.*, 1997, p. 328).

L'energia che muove e dirige l'attenzione del terapeuta è il suo interesse per l'altro e per ciò che appartiene all'altro. È la fascinazione di cui parla Erving Polster, descrivendo questa dinamica tra affascinare ed essere affascinato come lo scambio continuo tra terapeuta e paziente, il vero motore della terapia.

La capacità di restare affascinati (...) è un elemento fondamentale della produttività (...) in qualsiasi genere di attività (...). Il fascino incanala l'attenzione, stimola l'inventiva, riconosce i fatti (...). Produce gratificazione emotiva (...). Unifica le esperienze, facilitando il passaggio dall'esperienza di un momento a quella successiva (...). Spetta all'abilità del terapeuta il compito di ricreare l'interessamento corretto (...). Il terapeuta può trovare un punto d'appoggio in quel fiuto che gli permetterà di riconoscere qualità fino ad ora trascurate (...). Questa attenzione incantatrice riuscirà in qualche misura a liberare il paziente dalle sue abituali barriere (Polster, 1988, p. 119).

Come il terapeuta della Gestalt può sviluppare interesse per il suo paziente, al punto da lasciarsi affascinare da un suo particolare? Subentra qui l'insegnamento del primo Perls che in *L'io, la fame e l'aggressività* (1995) aveva già affrontato questo tema proponendo il concetto di

concentrazione positiva (...) che distingue da ciò che comunemente si intende per concentrazione. Nell'accezione comune, la concentrazione indica lo sforzo di focalizzare deliberatamente l'attenzione su qualcosa. Questo tipo di concentrazione, secondo Perls, è negativa e dannosa (...). La concentrazione positiva consiste, invece, nell'essere totalmente e spontaneamente concentrati su qualcosa che suscita il nostro *interesse* (N.d.A., il corsivo è mio). In termini di figura-sfondo, nella concentrazione positiva la figura è forte e relativamente stabile (Macaluso, 2015, p.76).

In Perls ancor prima di *Gestalt Therapy*, quindi, troviamo l'elemento fondamentale dell'interesse/fascinazione che muove la focalizzazione dell'attenzione del terapeuta sulla figura del paziente. «L'oggetto occupa il primo piano senza nessuno sforzo, il resto del mondo sparisce, il tempo e i dintorni cessano di esistere (...). Questa concentrazione si trova facilmente nei bambini e spesso negli adulti quando sono impegnati in qualche lavoro interessante» (Perls, 1995, p. 200).

Macaluso (2015), riportando il processo durante il quale il terapeuta si lascia "prendere" dalla bellezza del suo paziente, lega insieme i concetti di interesse e spontaneità, consentendoci quindi di entrare nel merito del lavoro clinico che è caratterizzato proprio da questo libero fluire dell'attenzione partecipe senza alcuno sforzo (un concetto che ricorda la "concentrazione passiva" di cui parla Schultz a proposito del Training Autogeno) (cfr. Schultz, 1981).

La condizione di base della spontaneità del terapeuta consiste essenzialmente nell'essere pienamente sintonizzato sul paziente, nell'essere partecipe della sua esperienza, non avendo obiettivo in mente che questo, e nell'assumersi il rischio di lasciare percepire al paziente di essere coinvolto emotivamente (...) Quando è concentrato sull'esperienza del paziente fino al punto da lasciarla risuonare profondamente dentro

di sé (...) il terapeuta (...) trova spontaneamente la risposta capace di raggiungere l'altro (...) Totalmente assorbito dalla situazione, (...) non essendo preoccupato di fare la cosa giusta, si lascia guidare momento per momento da ciò che percepisce attraverso i sensi (Macaluso, 2015, p. 81).

5. *Punctum* e Conoscenza Relazionale Estetica

All'interno di questa dinamica figura-sfondo, riguardante la percezione del terapeuta in rapporto all'immagine del paziente, ecco che entra in gioco il concetto di campo. Con il progressivo approfondimento degli aspetti squisitamente relazionali del nostro modello, l'asse terapeutico si è spostato sul confine di contatto e sulla reciprocità, come è chiaramente espresso da Wollants quando afferma: «Tutto ciò che avviene nell'interazione terapeutica è parte di un processo figura-sfondo, cioè di un processo in cui le figure emergono dallo sfondo della situazione costituita dal paziente e dal terapeuta» (Wollants, 2021, p. 156).

Tutto ciò che accade al confine di contatto tra terapeuta e paziente è funzione della situazione, e quindi del campo fenomenologico che i due co-creano nel qui e ora del loro incontro. Georges Wollants ci aiuta a comprendere quel che accade nel setting. Dalla sua analisi emerge come la bussola che guida il terapeuta sia costituita dall'osservazione della realtà fenomenica.

Ai fini della terapia (...) si ha a disposizione solo la situazione presente (...). “Appellandosi al reale” il terapeuta incoraggia il paziente a rendere più concreta, vivida e “in carne e ossa” possibile la situazione terapeutica in cui si trova in questo momento. Le domande chiave, a tale proposito, sono: Cosa sta davvero accadendo qui? (...) Qual è il significato, e l'intenzione, di tutte queste parole, gesti, movimenti ecc.? Non occorre cercare dei significati nascosti al di sotto dell'apparenza degli elementi della situazione attuale. Il presente può essere richiamato in modo tale che risalti nella sua evidenza» (Van Dusen, 1965/1975, p. 75, cit. da Wollants, 2021, p. 178).

Il cuore dell'azione terapeutica, quindi, pulsa lungo il confine di contatto grazie allo sguardo attento e partecipe del terapeuta, pronto a cogliere il *punctum*, l'elemento vitale che dallo sfondo emergerà in figura.

L'esperienza estetica del terapeuta permette di essere presente con una qualità speciale, come quando guardiamo un'opera d'arte e i nostri occhi sono catturati da ciò che vibra, che è vitale e possiede una particolare energia. La parte più vibrante di una scena è quella che contiene il “dramma”, noi diremmo l'energia di contatto in procinto di esplodere perché non pienamente realizzata (...). È questa tensione nel

portare a termine l'intenzionalità di contatto rimasta sospesa che il terapeuta percepisce (il *now for next*), fornendo l'opportunità affinché questa si realizzi (Spagnuolo Lobb, 2020, p. 25).

Il concetto di Conoscenza Relazionale Estetica (Spagnuolo Lobb, 2017) chiarisce questa particolare dinamica tra terapeuta e paziente e sottolinea come l'uso dei sensi da parte del terapeuta, che si focalizza sul centro di interesse rappresentato dall'esserci del paziente, sia un prezioso strumento di lavoro, *input* di cambiamento e sviluppo di autentica consapevolezza. Tale meccanismo psicologico origina da una predisposizione neurofisiologica che chiama in causa la scoperta dei neuroni specchio (Gallese e Freedberg, 2007). «Chiamo “Conoscenza Relazionale Estetica” il modo in cui il terapeuta della Gestalt usa i propri sensi (...) per comprendere la situazione del paziente» (Spagnuolo Lobb, 2017, p. 27). Riprendendo la metafora della fruizione di una immagine artistica – che ci riporta al concetto di *punctum* espresso da Barthes – Spagnuolo Lobb esemplifica così: «I neuroni specchio di chi guarda un'opera di Fontana (semplici tagli su una tela rossa) si attivano come se stessero guardando l'artista che compie il gesto dei tagli sulla tela. La vibrazione dell'opera d'arte è intuita da chi la osserva proprio attraverso l'empatia incarnata» (Spagnuolo Lobb, 2017, p. 27).

La Conoscenza Relazionale Estetica contempla «l'*empatia incarnata* (sentire nel nostro corpo ciò che il paziente sente [...]) e la nostra *risonanza* (rispondere in modo sincronico al movimento del paziente)» (Spagnuolo Lobb, 2021, p. 38). «Si riferisce alla conoscenza estetica (non implicita) ovvero alla capacità di conoscere l'altro attraverso i sensi e il “vibrare” del terapeuta alla presenza dell'altro» (Macaluso, 2015, p. 38). È come se il processo di conoscenza iniziasse con il *punctum* (percezione del particolare significativo grazie al sentire comune terapeuta-paziente) e al contempo determinasse nel terapeuta la percezione di ciò che sente l'altro del paziente, cioè l'ambiente per lui significativo con cui si relaziona attualmente o con cui si relazionava in passato. In definitiva, come il suo campo esperienziale risuona rispetto a quello specifico particolare.

In tal modo possiamo dire che l'intuito rappresenta lo strumento più potente a disposizione del terapeuta; ma è uno strumento che funziona in relazione al campo fenomenologico, o situazione, che paziente e terapeuta co-creano nel qui e ora del contatto. Ed è uno strumento che consente la Conoscenza Relazionale Estetica *a partire* da un centro di interesse che il terapeuta coglie, ma che è lo stesso paziente a esprimere anche inconsapevolmente: un dettaglio della sua espressione del viso, un micro-movimento, un particolare del suo abbigliamento, la sua postura davanti al terapeuta. Sono tutti modi in

cui la persona racconta se stessa, l'immagine che offre al mondo, che contiene quindi un aspetto narrativo e nel contempo un appello alla relazione.

A mio parere, il modo migliore per utilizzare la Conoscenza Relazionale Estetica all'interno del lavoro clinico è quello di verbalizzare ciò che il terapeuta percepisce, iniziando proprio dal *punctum*: dall'elemento che gli fa figura e che colpisce la sua sensibilità. Un elemento che può rappresentare la fenditura, il varco di accesso sia al sentire attuale del paziente (empatia incarnata) sia al suo sfondo esperienziale nei termini di ciò che l'altro – per lui significativo – prova al suo cospetto (risonanza del campo). Ogni dettaglio, infatti, racchiude la storia della persona, e al contempo la sua intenzionalità, il *next* verso cui la persona tende. Sta al terapeuta afferrare questo segnale, amplificarlo e restituirlo al paziente per permettergli di sprigionare l'energia, la vitalità imbrigliata e sopita in quel dettaglio.

6. Esempi di applicazione clinica del *punctum*

Ritengo opportuno esemplificare quel che intendo riguardo all'applicazione del *punctum* nella situazione clinica.

Esempio n. 1. Il primo esempio è tratto da un frammento di lavoro da me condotto durante un seminario internazionale di aggiornamento per terapeuti. Il seminario si svolgeva *online* ed ero supportato da una interprete, il che rendeva dilatati i tempi della comunicazione tra me e la paziente.

Una partecipante del gruppo, che qui chiamerò Tatiana (nome fittizio) mi chiede di lavorare sulla sofferenza che le arreca il fatto di dover prendere una decisione importante. Mi parla tradendo una grande emozione. Racconta di avere quarant'anni, di essere sposata, di avere una figlia di nove anni, di stare progettando una seconda maternità ma, per questo, di non avere l'approvazione della famiglia di origine, dalla quale si sente molto criticata. Suo marito è favorevole ma senza entusiasmo, e lei capisce che questa scelta, e le sue conseguenze, ricadranno esclusivamente su di lei.

Guardo Tatiana e, pur ascoltando ciò che dice e il modo accorato con cui si esprime, sono molto attratto dalla sua figura, soprattutto dalla parte superiore del suo corpo. A colpirmi sono i suoi capelli castani, lunghissimi e lisci. Li porta poggiati sulla spalla destra, la avvolgono e le scendono sul petto come fossero una sciarpa. È un'immagine che mi incuriosisce, e decido di rimandarla a lei.

Terapeuta: *Tatiana, scusami, quello che dici mi interessa molto; ma sono distratto dai tuoi capelli, molto belli e lunghi, che dalla spalla ti cadono sul petto. Mi piacciono.*

Tatiana tace. Mi guarda meravigliata, disorientata da questa mia osservazione. Istantaneamente, si tocca con delicatezza i capelli.

Stiamo in silenzio per un paio di minuti.

Tatiana: *Ora che ci penso... Devi sapere che da piccola mi obbligavano a tagliare spesso i miei capelli. I miei familiari erano convinti che così sarebbero cresciuti più forti e più folti... Mia madre li aveva radi e fragili, la sua cute aveva delle zone vuote, e temeva che io avrei avuto il suo stesso destino. A partire dai dieci anni, però, ho deciso che li avrei tenuti lunghi, anche a costo di litigare con i miei genitori (la sua voce si fa vibrante).*

Terapeuta: *Quindi, ti sei ribellata a loro!*

Tatiana: *Mi emoziona sentirtelo dire... (sospira). Ora avrei bisogno di quella forza per portare avanti il mio progetto del secondo figlio. Mi sta molto a cuore.*

Terapeuta: *C'è qualcosa o qualcuno che ostacola il tuo progetto?*

Tatiana: (sospira più forte) *Mi sento in bilico tra il desiderio e la paura che un altro figlio possa bloccare la mia vita, soprattutto il mio lavoro. Proprio ora che ero riuscita a farmi spazio dal punto di vista professionale...*

Terapeuta: *Tatiana, su quali risorse potresti contare?*

Tatiana: *Mah... Credo proprio che non sarei sostenuta né dalla mia famiglia di origine né da mio marito... Ho paura di non farcela... (gli occhi le si riempiono di lacrime)*

Terapeuta: (percepisco la sua amarezza, ma anche la sua voglia di provare a superare gli ostacoli) *Se respiri e ti concentri su te stessa, senti un punto di forza su cui potresti fare leva?*

Tatiana: (chiude gli occhi, sta così per qualche istante, poi li spalanca) *Proprio l'altro giorno mia madre mi ha detto: "Tatiana, tu sei in grado di fare tutto, se ci credi e se lo vuoi fortemente!". Ecco, forse questo è vero...*

Terapeuta: *Penso che tua madre abbia ragione. Lo dimostrano i tuoi capelli, che da quando avevi dieci anni porti come li vuoi tu, e non come vogliono gli altri.*

Tatiana: (torna ad accarezzarsi i capelli, ora il gesto è più vigoroso, si percepisce il suo orgoglio) *È vero! Quando voglio una cosa, la porto avanti e supero le difficoltà, anche se gli altri non mi aiutano...Io lo so bene, ma spesso me ne dimentico...* (mi guarda con riconoscenza e sorride). *Grazie! Nei momenti difficili, voglio ricordarmi di questo.*

Il nucleo di questo micro-lavoro è costituito dall'aver dato voce al dettaglio dei capelli che mi aveva "punto" senza che io sapessi perché, in quella fase iniziale dell'incontro durante la quale lasciavo vagare il mio sguardo, concentrandomi spontaneamente sull'immagine della mia paziente. È come se il senso della mia osservazione fosse diventato chiaro solo con la risposta di Tatiana. I suoi capelli lunghi erano un elemento narrativo (il suo essere stata bambina dapprima obbediente e poi tenace nel sostenere le proprie scelte) ma anche il simbolo della resilienza (saper dire di no, e assumersene la responsabilità). Dal *punctum* deriva il nostro empatizzare, ma anche il senso di fierezza che di sicuro la madre di Tatiana prova quando pensa alla capacità della figlia di perseguire i propri obiettivi. Tutto questo rappresenta, per Tatiana, una consapevolezza, piccola ma importante per compiere scelte future (*now for next*).

Esempio n. 2. Durante un seminario, una giovane terapeuta (che chiamerò Anna) mi chiede una supervisione. Espone il caso di Ivan (nome di fantasia), un uomo di 34 anni, che lei segue in terapia da circa sei mesi.

Questo paziente stava per sposarsi con una ragazza dopo un lungo fidanzamento, ma alcuni mesi prima del matrimonio Ivan aveva intrapreso una relazione parallela con un'altra donna. La storia era venuta alla luce per cui la fidanzata lo aveva lasciato, e le nozze erano saltate.

Anna: *"La cosa strana è che anche con questa ragazza è andata male, e il mio paziente si è ritrovato solo"* dice Anna.

Terapeuta: *"Mi dici qualcosa in più su Ivan?"* le chiedo.

Anna: *"Lui vive a casa con i suoi. Ha un fratello di dieci anni più giovane, che è disabile. Ivan si prende cura di lui e prova forti sensi di colpa perché vorrebbe fare molto di più per questo ragazzo; ma il lavoro lo soffoca, ha pochissimo tempo libero... Ivan viene da me perché è depresso, è molto scontento della sua vita"*.

Terapeuta: *"Anna, tu come ti senti nei panni della terapeuta di Ivan? Come ti poni nei suoi confronti?"*.

Anna: *“Alterno momenti di affetto e apprezzamento per la sua sensibilità, e altri in cui provo fastidio e senso di impotenza perché non fa che lamentarsi, e io mi sento inutile”*.

Propongo ad Anna di utilizzare la tecnica del *punctum* in questo nostro lavoro di supervisione, e lei accetta.

Terapeuta: *“Anna, ti chiedo di immaginare di avere il tuo paziente qui, davanti a te... Se vuoi, puoi chiudere gli occhi... Concentrati sulla sua figura, che ormai conosci bene... Ora posa il tuo sguardo su un particolare che ti attrae, che ha sempre attratto la tua attenzione, ma che tu non gli hai mai rivelato”*.

Breve pausa. Anna sta con gli occhi chiusi, e a un tratto sorride, come se avesse avuto un *insight*.

Terapeuta: *“Come ti senti mentre osservi questo particolare? E come cambierebbe la tua relazione con Ivan se tu immaginassi di parlargliene?”*.

Anna apre gli occhi, la sua espressione diventa vivace e mi risponde animatamente.

Anna: *“Quando viene da me, Ivan ha sempre dei calzini con colori sgargianti e scompagnati. Questo particolare mi sembra infantile, bizzarro, e contrasta con la sua immagine triste e dall’umore pesante. Non gliene ho mai parlato. Al pensiero di dirgli che noto i suoi calzini, mi sento... divertita. Se io lo facessi, credo che potremmo ridere insieme e che la nostra relazione diventerebbe più leggera, giocosa”* (ride mentre lo dice).

Terapeuta: *“Sai, Anna, mentre parli io – nei panni del tuo paziente – mi sento allegro, fiducioso, come se dicessi a me stesso “Oh, finalmente lei vede di me qualcos’altro, al di là della depressione” ... Mi piacerebbe tanto poter giocare e ridere con te!”*.

Anna mi guarda con complicità e mi dice: *“Voglio proprio seguire questa traccia ed essere con lui più leggera e spensierata. Come mi suggeriscono i suoi calzini!”*.

La Conoscenza Relazionale Estetica è uno strumento di consapevolezza molto efficace, capace di operare su due livelli: quello del campo fenomenologico – in questo caso – tra supervisore e terapeuta, e quello dato dal rapporto tra terapeuta e paziente. Ma il “clic” che fa scattare il processo sembra

essere l'individuazione del *punctum* che il supervisionato coglie anche lavorando sull'immagine che affiora dal ricordo (e che si attualizza nell'interazione col supervisore).

7. Conclusioni

L'arte terapeutica del terzo millennio sta sempre più abbandonando il tecnicismo e i metodi strategici a favore di strumenti centrati sull'aspetto fenomenologico del rapporto col paziente, e che richiedono soprattutto l'affinamento delle capacità di intuito del clinico. La psicoterapia della Gestalt, ripristinando l'antico legame con la psicologia della Gestalt e accogliendo l'invito di Perls a "lasciar perdere la testa e tornare ai sensi", contribuisce a questo "ritorno all'essenziale" del processo terapeutico, proponendo l'utilizzo di strumenti estetici all'interno del campo relazionale co-creato da paziente e terapeuta. In questa rinnovata valorizzazione del sentire reciproco, acquista fondamentale importanza la capacità del terapeuta di ascoltare e osservare l'altro per cogliere un *focus* di interesse che gli permetta di avviare il processo dialogico di Conoscenza Relazionale Estetica così come codificato da Spagnuolo Lobb. Il *punctum*, secondo la terminologia di R. Barthes, diventa così il dettaglio carico di interesse che – se verbalizzato – rappresenta la porta di accesso al vissuto del paziente, alla sua storia, al suo sfondo esperienziale.

Giuseppe Sampognaro: Psicologo e psicoterapeuta della Gestalt. Lavora presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Siracusa. Insegna presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy di Siracusa. È giornalista pubblicista, direttore responsabile della rivista *Quaderni di Gestalt*. È autore del saggio *Scrivere l'indicibile. La scrittura creativa in psicoterapia della Gestalt*. Ha pubblicato due romanzi e due raccolte di racconti.

BIBLIOGRAFIA

- Arnheim R. (2008). *Arte e percezione visiva*. Milano: Feltrinelli (ed. or.: *Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye*. Berkeley; Los Angeles, CA: University of California Press, 1954).
- Barthes R. (1980). *La camera chiara. Nota sulla fotografia*. Torino: Einaudi (ed. or.: *La Chambre claire: Note sur la photographie*. Paris: Cahier du cinéma/Gallimard/Éd. du Seuil, 1980).
- Cavaleri P.A. (2021). Verso una nuova fenomenologia gestaltica. In: Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., a cura di. *Psicopatologia della situazione. La psicoterapia della Gestalt nei campi clinici delle relazioni umane*. Milano: Franco Angeli, pp. 84-92.
- Faraci T. (1991). Psicologia della Gestalt e psicoterapia della Gestalt: un rapporto difficile. *Quaderni di Gestalt*, 12: 51-57.
- Husserl E. (2008) *La Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*. Milano:

- Il Saggiatore (ed. or.: *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendente Phänomenologie*. Den Haag, NL: Martinus Nijhoff, 1954).
- Koffka K. (1970). *Principi di psicologia della forma*. Torino: Boringhieri (ed. or.: *Principles of Gestalt Psychology*. London, UK: Lund Humphries, 1936).
- Macaluso M.A. (2015). La spontaneità dell'incontro terapeutico come fattore chiave di cambiamento. *Quaderni di Gestalt*, XXVII, 2: 75-88. DOI: 10.3280/GEST2015-002005.
- Perls F.S. (1995). *L'io, la fame e l'aggressività. L'opera di uno psicoanalista eretico che vide in anticipo i limiti fondamentali dell'opera di Freud*. Milano: FrancoAngeli (ed. or.: *Ego, Hunger and Aggression: A Revision of Freud's Theory and Method*. London, UK: G. Allen & Unwin, 1947; New York, NY: Random House, 1969).
- Perls F., Hefferline R.F., Goodman P. (1997; 1971). *Teoria e pratica della terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento nella personalità umana*. Roma: Astrolabio (ed. or.: *Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality*. New York, NY: The Gestalt Journal Press, 1951; 1994).
- Polster E. (1988). *Ogni vita merita un romanzo*. Roma: Astrolabio (ed. or.: *Every Person's Life is Worth a Novel*. New York, NY: Gestalt Journal Press, 1987).
- Sampognaro G. (2014). Punctum e psicoterapia della Gestalt: dalla percezione al contatto. In: Francesetti G., Ammirata M., Riccamboni S., Sgadari N., Spagnuolo Lobb M., a cura di. *Il dolore e la bellezza. Atti del III Convegno della Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt*. Milano: FrancoAngeli, pp. 214-217.
- Spagnuolo Lobb (2011). *Il now-for-next in psicoterapia della Gestalt. La psicoterapia della Gestalt raccontata nella società post-moderna*. Milano: FrancoAngeli.
- Spagnuolo Lobb M. (2017). La conoscenza relazionale estetica del campo. Per uno sviluppo del concetto di consapevolezza in psicoterapia della Gestalt nella clinica contemporanea. *Quaderni di Gestalt*, XXX, 1: 17-33. DOI: 10.3280/GEST2017-001003
- Spagnuolo Lobb M. (2020a). Dalla perdita delle funzioni-io ai "passi di danza" tra psicoterapeuta e paziente. Fenomenologia ed estetica del contatto nel campo psicoterapeutico. *Quaderni di Gestalt*, XXXIII, 1: 21-40. DOI: 10.3280/GEST2020-001003
- Spagnuolo Lobb M. (2020b). Il paradigma della reciprocità: come rispettare la spontaneità nella pratica clinica. *Quaderni di Gestalt*, XXXIII, 2: 19-40. DOI: 10.3280/GEST2020-002003
- Spagnuolo Lobb M. (2021). Il lavoro sullo sfondo, l'estetica e la "danza". La Conoscenza Relazionale Estetica e la reciprocità. In: Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., a cura di (2021). *Psicopatologia della situazione. La psicoterapia della Gestalt nei campi clinici delle relazioni umane*. Milano: FrancoAngeli, pp. 25-51.
- Wollants G. (2021). *Psicoterapia della Gestalt: terapia della situazione*. Milano: FrancoAngeli (ed. or.: *Gestalt Therapy: Therapy of Situation*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd, 2012).

***Risonanze incarnate: prendersi cura degli
altri attraverso la prospettiva della
“seconda persona”****

*Resoundings of the Flesh: Caring for Others
by Way of “Second Person” Perspective*

Scott. D. Churchill**

[Ricevuto il 30 luglio 2025

Accettato per la stampa il 4 settembre 2025]

Abstract

When we open ourselves up to the experiences of others, we bring our bodies with us. In doing so, we are able to resonate not only intellectually, but also empathically with the experiences and expressions of the other (which are communicated to us both verbally and non-verbally). Remaining faithful to our phenomenological foundations (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, and Levinas), we will talk about how to pay attention to others within the relational “exchange” and reflect on what exactly are the questions raised by experience to which Husserl invited us to return to. Our interest starts from the ‘first-person’ experience of the other, but since we cannot access it directly, we must rely on the resonance we feel inside, in our lived bodies, when a person addresses us, both with words and gestures. I wonder what the other is experiencing, and all my perceptive abilities are directed towards him/her, whose inner experience remains just beyond my reach and accessible only through a deep bodily awareness in which I feel the other’s experience within myself. Merleau-Ponty’s contribution of ‘witnessing’ behavior is useful for understanding this ‘second person’ perspective, which stems from Husserl’s intersubjective reduction (2006), thanks to which “we participate in the postulation of the other” (1989) and thus grasp its meaning.

* L’articolo è stato realizzato senza nessun finanziamento.

Si ringrazia sentitamente l’autore per aver concesso il permesso di tradurre dall’inglese e pubblicare l’articolo “Resoundings of the flesh: Caring for Others by Way of “Second Person” Perspective”, apparso nel 2012 sulla rivista *Int J Qualitative Stud Health Well-being*.

** Psychology Department, University of Dallas, 1845 East Northgate Drive, Irving, Texas 75062, USA. E-mail: scottchurchill@yahoo.com

Note biografiche dell’autore in fondo al saggio.

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025
DOI: 10.3280/qg2025-2oa21444

Keywords: Attunement, intercorporeality, phenomenology, reciprocity, second-person perspective.

Riassunto

Quando ci apriamo all'esperienza degli altri, portiamo con noi il nostro corpo e, così facendo, siamo in grado di entrare in risonanza non solo a livello intellettuale, ma anche empatico con le esperienze e le espressioni dell'altro (che ci vengono comunicate sia verbalmente che non verbalmente). Rimanendo fedeli ai nostri fondamenti fenomenologici (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty e Levinas), parleremo di come prestare attenzione agli altri all'interno dello "scambio" relazionale e rifletteremo su quali siano, esattamente, le questioni date dall'esperienza a cui Husserl ci ha invitato a tornare. Il nostro interesse parte dall'esperienza "in prima persona" dell'altro, ma poiché non possiamo accedervi direttamente, dobbiamo affidarci alla risonanza che sentiamo dentro, nei nostri corpi vissuti, quando una persona si rivolge a noi, sia con le parole che con i gesti.

Parole chiave: Sintonizzazione, intercorporeità, fenomenologia, reciprocità, prospettiva in seconda persona.

1. Verso una fenomenologia della prospettiva in seconda persona

Non c'è tratto del volto che non riceva il suo significato da quella stregoneria primitiva che abbiamo chiamato "trascendenza" (Sartre, 1974, p. 71).

Tutto ciò che ho di più segreto va in questo volto, in questa faccia (Merleau-Ponty, 1964a, p. 167).

Il significato è il volto dell'Altro, e ogni ricorso alle parole, avviene già all'interno del primordiale faccia a faccia del linguaggio (Levinas, 1969, p. 206).

La fenomenologia del mondo della vita ha influenzato la scienza dell'assistenza sanitaria offrendo uno sguardo all'esperienza in "prima persona" dei pazienti a complemento delle prospettive imparziali in "terza persona" che altrimenti dominano i discorsi medici sugli individui in trattamento. Aiutando gli operatori sanitari a diventare più consapevoli circa l'esperienza unica dei pazienti, i ricercatori delle "scienze umane", delle "scienze dell'assistenza" e delle "scienze infermieristiche" hanno aperto la strada a migliori approcci terapeutici che, a loro volta, generano risultati migliori per un ampio spettro di disturbi medici e psichiatrici.

Sebbene attingeremo a fonti fenomenologiche per illuminare la discus-

sione su ciò che chiamiamo consapevolezza “in seconda persona”, l’obiettivo finale di questo articolo è quello di consentire ai lettori di attingere alla propria “esperienza vissuta” per migliorare la comprensione e raggiungere coloro che hanno bisogno di cure. Sebbene nella letteratura sulla psicoterapia si trovino numerose spiegazioni circa “l’esperienza del noi” in cui i terapeuti comprendono i vissuti dei loro clienti, c’è ancora bisogno di un chiarimento più fenomenologico di questo campo bipersonale che ci aiuta a esplorare questa modalità speciale ma quotidiana di accesso all’esperienza degli altri.

La psicologia sembra essere nata come disciplina il cui obiettivo era l’esperienza in prima persona, ma è rapidamente degenerata in approcci all’individuo strettamente in “terza persona” (Churchill, 2006). Successivamente Merleau-Ponty, nel suo saggio *Il cinema e la nuova psicologia* (Merleau-Ponty, 1964b) offre la prospettiva di un “testimone del comportamento”, alternativa utile tanto quanto l’introspezione come modalità di accesso all’esperienza vissuta. Egli osservò:

«Dobbiamo rifiutare quel pregiudizio che trasforma l’amore, l’odio o la rabbia in “realtà interiori”, rendendole accessibili a un unico testimone: la persona che le prova. La rabbia, la vergogna, l’odio e l’amore non sono fatti psichici nascosti nel profondo della coscienza altrui: essi (...) esistono su questo volto o in questi gesti, non nascosti dietro di essi» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1964b, pp. 52-53).

Inizialmente ho pensato a questo come se il caratterizzare la macchina fotografica che fotografa un attore in un film fosse il modo di un fenomenologo di riaffermare il valore di una prospettiva in terza persona.

In seguito, avrei capito che la prospettiva della macchina da presa, come quella di un testimone di un comportamento, non è limitata alla prospettiva in terza persona (indifferente, distante), ma è anche capace di una prospettiva “ravvicinata e personale” che potrebbe essere più propriamente definita come “prospettiva in seconda persona” *come quando uno dei due si rivolge all’altro nell’incontro faccia a faccia*. Possiamo dire molto sugli altri se riusciamo a guardarli profondamente negli occhi; questo funziona abbastanza bene per noi quando guardiamo un film, ma non sempre troviamo un accesso così intimo ai volti degli altri nella vita di tutti i giorni, a meno che non abbiamo già un rapporto stretto con loro.

Nell’articolare il mio approccio fenomenologico alla questione della prospettiva in seconda persona, considererò questa esperienza da entrambi i lati per cercare di cogliere la *reversibilità* che sta alla base dell’esperienza¹. Ciò

¹ Nella mia precedente trattazione (Churchill, 2006) di questa prospettiva, ho iniziato con le consuete distinzioni linguistiche: con “prima persona” riferita alla mia posizione di soggetto pensante, “seconda persona” riferita alla tua posizione come quella a cui mi sto rivolgendo, e

significa che considererò ogni partecipante nel ruolo sia della prima che della seconda persona. Riconoscerò anche l'alienazione dalla seconda persona che si verifica nei momenti in cui, nel contesto del lavoro professionale, dobbiamo passare alla prospettiva in terza persona (come quando si parla di un paziente in una conferenza o in una riunione di gruppo o, peggio ancora, parlando di loro come se non fossero lì quando sono seduti proprio di fronte a noi). Tra le sfide della fenomenologia c'è quella cruciale: come possiamo uscire dall'esperienza in prima persona singolare (che ha intrappolato Cartesio nel suo *cogito*) per incontrare gli altri nel mondo? La chiamo una sfida, perché la fenomenologia è generalmente "fatta" in prima persona singolare, anche se presuppone necessariamente la prima persona plurale, il che significa che ci "troviamo" a vivere in un mondo con gli altri (in effetti, la fenomenologia inizia e finisce sempre in prima persona plurale, poiché i nostri interessi di ricerca derivano dalle nostre realtà sociali e i nostri risultati di ricerca vengono presentati a un contesto intersoggettivo per la verifica e la critica). Si potrebbe dire che la prospettiva in seconda persona esordisce quando ci relazioniamo per la prima volta con l'altra persona come un "tu", cosa che di solito accade nel momento in cui ci rivolgiamo per la prima volta (o siamo interpellati da) l'altro, sia come soggetto parlante che non parlante. In questo senso, lo studio della "relazione-noi", e dell'esperienza in seconda persona all'interno di tale relazione, costituisce il primo passo in un'ecologia sociale dell'esperienza umana che affonda le sue radici nel nostro essere corporei insieme – più specificamente, nella risonanza che si verifica quando i nostri corpi si incontrano (Churchill 2001; 2007). Quando invochiamo il concetto di Merleau-Ponty (1968) della reversibilità della carne, siamo in grado di apprezzare "entrambi/e" i reciproci ruoli di prima e seconda persona "all'interno" dell'esperienza noi, piuttosto che scivolare in modo ambivalente nella dicotomia "o/o" che si ritrova nelle brillanti analisi di Sartre (1956) delle relazioni polarizzate "soggetto-oggetto" (amore, odio, vergogna, paura, orgoglio e sadomasochismo). Fu Merleau-Ponty che, seguendo l'esempio di Husserl, ci diede un indizio su come interrompere il circuito del

"terza persona" riferita alla persona "laggiù" il cui comportamento potrei osservare a distanza. Ho poi invertito il consueto uso (linguistico) di "persone" per accogliere l'interesse dello psicologo – non per la propria esperienza, ma piuttosto per quella del paziente, del cliente, del partecipante alla ricerca. Pertanto, potremmo dire che, nell'applicazione psicologica della prospettiva in seconda persona, lo psicologo si posiziona come seconda persona rispetto all'individuo la cui esperienza in prima persona è oggetto di preoccupazione. Nel mio ruolo di seconda persona, sono diventato il veicolo, o meglio, lo strumento, dell'espressione dell'altro. «Improvvisamente emerge l'evidenza che laggiù (...) la vita è vissuta: (...) un altro mondo privato traspare, attraverso il tessuto del mio, e per un momento ci vivo. [E infine] il mio mondo privato ha cessato di essere solo mio; ora è lo strumento che un altro suona» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1968, p.11, come citato e modificato da Rosan, 2012).

solipsismo: «è proprio il mio corpo che percepisce il corpo di un altro, e scopre in quell'altro corpo un prolungamento miracoloso delle mie intenzioni, un modo familiare di trattare il mondo» (N.d.C.) (1962, p. 354). Se la prima persona plurale (“l’intersoggettività” di Husserl) fa sempre da sfondo a riflessioni in prima persona singolare (vale a dire, la sua “riduzione trascendentale”, che apre il campo alla “soggettività trascendentale”), dobbiamo ricordare che Husserl (2006) postulò all’inizio della sua carriera, nelle sue lezioni del semestre invernale 1910-1911 (che lui chiamava alternativamente “Lezioni sull’intersoggettività” o “Lezioni sull’empatia”)², che all’interno della riduzione non sono dati solo il mio io e le sue posizioni, ma anche l’altro io e le sue posizioni.

In altre parole, Husserl ci ha indirizzato verso quella che è stata definita una “riduzione intersoggettiva”. È proprio la possibilità (e la postulazione) di questa dimensione intersoggettiva all’interno della riduzione trascendentale che ispira qui il passaggio alla prospettiva in seconda persona come modo incarnato di conoscere l’altro³. È questo *Ineinander o Verflechtung* (Husserl) che funge da fondamento ontologico per esperienze come l’*Einfuehlen*, in cui abbiamo un “sensato senso” corporeo (Gendlin, 1978-1979) dell’esperienza dell’altro. Chiamiamo questa esperienza consapevolezza della “seconda persona”, riconoscendo il fatto che non è semplicemente riducibile alla mia esperienza in prima persona singolare: non mi sto semplicemente impegnando in un “ragionamento per analogia” (in cui farei ipotesi cognitive sull’esperienza altrimenti privata dell’altro). L’uso tecnico del termine “empatia” (*die Einfuehlung*) da parte di Husserl può essere differenziato dall’uso precedente del termine da parte di Vischer (1994) e Lipps (1935)⁴ ed è anche molto diverso dall’uso psicoterapeutico attuale del termine. Per Husserl, significava «l’atto mediante il quale [percepiamo] un altro e quindi un’altra autocoscienza sulla base della sua presenza corporea nel

² L’aspetto più entusiasmante di questo libro è che introduce le idee di Husserl su empatia e intersoggettività molto prima che gran parte dei suoi scritti su questi argomenti iniziassero ad apparire in stampa a metà degli anni Venti. Ciò dimostra che Husserl si interessò molto presto a questi temi; pur non esprimendosi in queste direzioni quanto si potrebbe desiderare, almeno prepara il terreno per la direzione che altri hanno intrapreso con la sua opera (in particolare, Merleau-Ponty). La sua analisi di una “doppia riduzione” – e della *datità* dell’esperienza dell’altro all’interno della propria ridotta sfera di coscienza – contribuisce notevolmente alla comprensione, da parte del lettore di lingua inglese, di un pensatore spesso associato esclusivamente alla sua “riduzione ecologica” di stampo cartesiano.

³ Vedi Zahavi (2001) per una discussione illuminante dell’approccio di Husserl all’intersoggettività; vedi Thompson (2001) per una raccolta di saggi di una vasta gamma di studiosi, tutti incentrati su qualche aspetto delle “questioni della seconda persona” nello studio della coscienza.

⁴ Vedi Rosan (2012).

mondo» (N.d.C.) (Husserl 2006, Prefazione del traduttore, p. XXVI). Secondo «la duplice maniera della riduzione fenomenologica», c'è «la scoperta di altri io fenomenologici attraverso una duplice riduzione fenomenologica» in cui, in primo luogo, la nostra stessa esperienza di empatia è sottoposta a “visione” (*die Erschauung*); e, in secondo luogo, possiamo anche praticare la riduzione fenomenologica in relazione alla coscienza empatizzata dell'altro, di cui siamo testimoni (N.d.C.) (Husserl, 2006, p. 84).

«Allora tutto l'essere fenomenologico si riduce, da un lato, a un unico (al “mio”) Io fenomenologico che si distingue come un Io percettivo, memorante ed empatizzante, essendo allo stesso tempo l'Io fenomenologicamente riducente, e, dall'altro lato, ad altri Io, posti nell'empatia e posti come Io guardanti, memoranti e forse (anche) empatizzanti» (N.d.C.) (Husserl, 2006, p. 86). Ciò che è essenziale nell'empatia è (in primo luogo) che... (essa) va oltre il flusso di coscienza dell'Io per presentare l'altro Io puro e il suo flusso di coscienza attraverso l'appresentazione (rendere cosciente l'altro come compresente e concependolo nello stesso tempo come l'Io di un'altra sfera”, N.d.C.), e (in secondo luogo) che l'essere di questo flusso... è un essere che è «in sé e per sé e concepito attraverso il suo proprio essere» (N.d.C.) (Husserl, 2006, p. 164).

Nella maggior parte dei casi, i ricercatori fenomenologici non studiano i propri atti di empatia, ma piuttosto la vita psicologica individuale rivelata dai loro atti empatici. Ecco perché possiamo affermare, seguendo Schutz (1962), che stiamo conducendo una ricerca fenomenologica all'interno dell'atteggiamento naturale (ovvero, non ci volgiamo verso la nostra coscienza empatica), ma allo stesso tempo realizziamo una fenomenologia dell'atteggiamento naturale (cioè, eseguiamo una riduzione psicologica sui dati *self-report* forniti dai partecipanti alla nostra ricerca). Tutto ciò, naturalmente, sembra molto tecnico; ma a cosa si riduce realmente? Queste procedure descritte da Husserl sono destinate solo al filosofo trascendentale? Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che sta dicendo: in un'appendice allo stesso corso di lezioni invernali, Husserl (2006) scrisse: «(...) oltre alla percezione dei corpi, ci sono anche la percezione degli animali e la percezione degli esseri umani, cioè quella che ho chiamato piuttosto male “empatia”, o un po' meglio, “percezione empatizzante”» (N.d.C.) (p. 164). Ciò che Husserl ha qui designato come una “percezione empatizzante” (*einfeelnde Wahrnehmung*), *potremmo riferirci più semplicemente a questa come prospettiva in seconda persona, poiché così appare in modo più evidente: è un'esperienza corporea vissuta in cui un 'senso sentito' dell'interiorità dell'altro (vale a dire il mio risuonare con l'intenzionalità dell'altro) mi è dato spontaneamente, in una “genesi passiva” di significato.*

Anche questa caratterizzazione è ancora troppo formale: l'importante qui

è che si tratti di un momento *percettivo*, all’interno del mio incontro con l’altro, *in cui mi sento presente all’anima dell’altro*. Non sempre ci sentiamo presenti all’anima dell’altro quando incrociamo persone per strada; avviene piuttosto nel momento ravvicinato del contatto, in cui l’altro mi guarda negli occhi e in cui andiamo oltre lo sguardo fugace, sostenendo lo sguardo e studiando reciprocamente il volto dell’altro alla ricerca di segni di espressione.

In questi momenti, quando l’altro mi guarda a sua volta, posso percepire un senso più profondo della sua sintonia, qualcosa che Heidegger (1972) chiamava “*Mitbefindlichkeit*” (p. 162). Questa è una “sintonizzazione condivisa”, in cui conosco qualcosa dell’altro, anche se non riesco ancora a esprimerlo a parole⁵. Eppure, secondo Heidegger, possiamo sperimentare questa sintonizzazione condivisa quando l’altro tenta di comunicarci la sua esperienza: «*Sie (die Mitteilung) vollzieht die Teilung der Mitbefindlichkeit und das Verständnisses des Mitseins*» (Heidegger, 1972, p. 162). La chiave di questo passaggio è che egli ci dice *non solo* che viene comunicata una *comprensione* del nostro essere insieme, ma anche, in modo equiprimordiale, che “ci troviamo” (*sich befinden*) “in sintonia” con uno stato d’animo o una disposizione condivisa⁶.

Questo “momento di empatia” nella prospettiva della seconda persona è qualcosa che ci accade continuamente, ma non ci pensiamo, perché non sempre traduciamo in parole questo momento di percezione. Spesso rimane ineffabile, perché ci concentriamo sulle parole pronunciate dal paziente (o dal partecipante alla ricerca, o dalla persona che ci si rivolge per strada). Solo in seguito riflettiamo: “Mmm, mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi mentre la paziente descriveva quel momento difficile della sua esperienza”, e poi mi chiedo se anche lei non si sentisse triste. Nei nostri incontri con pazienti e partecipanti alla ricerca, spesso raccogliamo “dati” preverbali (e quindi facili da trascurare). Se, come ricercatori e come professionisti, ci viene insegnato sia a osservare che a riflettere sulle cose, allora dovremmo iniziare a prestare maggiore attenzione ai momenti in cui gli altri si rivelano a noi (Churchill, 2010). Se adottassimo solo una prospettiva in terza persona, come fa il comportamentista, l’esperienza in prima persona dell’altro rimarrebbe

⁵ Merleau-Ponty fa più che esprimerlo a parole; commemora il momento in un commovente omaggio: «La visione cessa di essere solipsistica solo da vicino, quando l’altro mi rimanda i raggi luminosi in cui l’avevo colto, precisa quell’adesione corporea di cui avevo sentito nei movimenti agili dei suoi occhi, ingrandisce oltre misura quel punto cieco che avevo intuito al centro della mia visione sovrana e, invadendo il mio campo attraverso tutte le sue frontiere, mi attira nella prigione che gli avevo preparato e, finché lui è lì, mi rende incapace di solitudine» (N.d.C.) (1968, p. 78).

⁶ Vedi Heidegger (2001) per l’elaborazione del problema del metodo nella comprensione degli altri, nella sua relazione con il problema del corpo e della “corporizzazione” (*leiben*) sia di me stesso che dell’altro all’interno di uno scambio comunicativo.

opaca per noi. Se, invece, cerchiamo di “adottare” la prospettiva in prima persona dell’altro nella nostra *immaginazione*, allora rimaniamo in definitiva all’interno del *nostro* schema. Merleau-Ponty ci rassicura, nella *Fenomenologia della percezione*, che: «In realtà, l’altro non è rinchiuso nella mia prospettiva del mondo, perché questa prospettiva stessa non ha limiti definiti, poiché scivola spontaneamente in quella dell’altro, e infatti entrambi sono riuniti nell’unico mondo al quale tutti partecipiamo come soggetti anonimi della percezione» (N.d.C.) (1962, p. 353).

Le alternative insoddisfacenti della terza persona imparziale e delle prospettive fantasiose della prima persona possono essere superate quando mi permetto di entrare in sintonia con l’altro: ad esempio quando sono la seconda persona a cui l’altro si rivolge.

Ciò che riconosco nella formulazione attuale è che la prospettiva della seconda persona è una modalità speciale di accesso all’altro che si verifica *all’interno* della prima persona plurale: nello “sperimentare l’altro all’interno del noi”, siamo aperti all’altro come un “tu”, un altro “me stesso” e allo stesso tempo, sono in grado di apprezzare che in questo stesso momento divento un “Altro” intimo per colui con cui mi trovo in uno “scambio”. Quindi, il segreto per comprendere la prospettiva della seconda persona è rendersi conto che *funziona in entrambe le direzioni contemporaneamente e sempre all’interno* di una “relazione noi”. In linea di principio, dobbiamo riconoscere che la relazione “noi”, che funge da contesto per l’esperienza che sto descrivendo qui, non deve essere necessariamente una relazione faccia a faccia “in carne e ossa”, anche se le esperienze di empatia più profonde hanno maggiori probabilità di emergere dall’incontro interpersonale. Che dire di quando leggiamo una lettera scritta a mano da un amico che è indirizzata a noi?

Non sperimentiamo forse *la presenza viva* dell’altro in questa forma di espressione? Perché posso commuovermi fino alle lacrime quando prendo una delle lettere scritte a mano da mia madre? Non è forse perché, rivolgendomi a lei, anche da lontano, mi sento presente alla sua *intenzionalità viva*?

Non è forse il suo amore per me, la sua esperienza in prima persona mentre mi scriveva la lettera, che sto “vedendo” (per usare il termine preferito da Husserl, *erschauen*) quando leggo le sue parole? Il significato delle sue parole non è forse proprio l’amore che lei stava sperimentando e manifestando così chiaramente nel suo atto di scrivere? Infine, non è forse la sua intenzionalità, che sola era capace di animare le sue parole, l’oggetto stesso della mia percezione empatica?

Dunque, in che modo i dati qualitativi, scritti per il ricercatore in risposta a una domanda di accesso, differiscono in linea di principio da una lettera di mia madre? In linea di principio, sono simili, fatta eccezione per la differenza

nell'intensità dell'emozione che potrei provare mentre lascio emergere l'intenzionalità dell'altro. Quando durante un seminario, mi dilungo in un aneddoto personale e mi ritrovo commosso nel raccontarlo, mi accorgo che i miei occhi si riempiono di lacrime e, quasi immediatamente, noto che si formano lacrime negli occhi di alcuni dei miei studenti. Si tratta solo di un semplice riflesso innescato dai “neuroni specchio”? O è piuttosto un avventurarsi nelle reversibilità della carne, dove gli altri che mi testimoniano si ritrovano commossi dalla *mia* stessa intenzionalità?

In tutti questi esempi, chi osserva l'altro, sia attraverso la sua scrittura che attraverso il suo racconto, diventa presente alla *dimensione psicologica* dell'altro. È questa dimensione che ho definito in precedenza “intenzionalità vivente”, come nell’“intenzionalità amorevole” di mia madre. È questa dimensione a cui si riferiva Merleau-Ponty (1961) nella sua “Prefazione a He-snard” quando affermava: «Fenomenologia e psicoanalisi (...) mirano entrambe alla stessa *latenza*» (N.d.C.) (p. 87)⁷. Diventiamo presenti a questa *latenza* quando riceviamo apertamente le parole e le espressioni degli altri.

2. Prendersi cura degli altri: implicazioni della prospettiva in seconda persona per gli operatori sanitari

Se le indagini di ricerca in prima persona ci rendono più consapevoli delle prospettive interiori e delle preoccupazioni private sia dei pazienti che dei professionisti che li assistono, la prospettiva in seconda persona è quella che può chiarire i modi in cui noi, in quanto osservatori, abbiamo accesso diretto al significato delle esperienze altrui senza dover passare attraverso l'intermediazione di resoconti in prima persona. Ciò è particolarmente importante quando l'altro non è in grado di parlare per sé, ma è comunque uno “strumento” prezioso in tutti i contesti sanitari. Si basa sulla comprensione fenomenologica dell'attitudine che tutti noi abbiamo, in quanto persone viventi, a interagire direttamente con gli altri, a percepire il significato direttamente nell'espressione umana e a essere in grado di cogliere intuitivamente ciò di cui l'altro ha bisogno da noi.

Non si tratta tanto di dover “decifrare” le espressioni dell'altro, quanto semplicemente di viverle: il termine tedesco *Nacherleben* implica una sorta

⁷ Vale la pena di considerare l'affermazione più completa per il suo effetto drammatico: «è per ciò che la fenomenologia implica o svela ai suoi limiti – per il suo *contenuto latente o il suo inconscio* – che essa è in consonanza con la psicoanalisi» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1961, p. 86). «Fenomenologia e psicoanalisi non sono parallele; molto meglio, entrambe mirano alla stessa *latenza*» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1961, p. 87).

di “esperienza vissuta” o “co-esperienza” che ci avvicina “verso” la comprensione degli altri. Dilthey usò questo termine per descrivere i nostri mezzi di accesso a forme superiori di comprensione delle esperienze di vita altrui (1977). Husserl pensava a tali esperienze come a qualcosa che facilita “una sorta di riflessione” (*eine Art der Reflexion*) in cui l’esperienza dell’altro e la mia sono insieme parte di un sistema aperto nel quale una “reversibilità” dei nostri corpi vissuti consente un rispecchiamento in cui (parafrasando Merleau-Ponty) *i gesti dell’altro forniscono alle mie intenzioni una realizzazione visibile*⁸.

All’interno del punto di partenza fenomenologico dell’*Ineinander* e della *Verflechtung* (in contrapposizione al *cogito* cartesiano), mi ritrovo aperto a sperimentare significati nelle espressioni dell’altro che non sono significati “miei” (in prima persona), ma appartengono piuttosto al regno (in seconda persona) dell’altro, come quando leggo le lettere di mia madre. Pertanto, i significati che sperimento sono correttamente colti come significati dell’altro (o forse “nostri” significati) e non semplicemente miei. Parliamo di consapevolezza in seconda persona ogni volta che diventiamo consapevoli dell’intenzionalità dell’altro all’interno di uno scambio comunicativo. Si riferisce alla mia consapevolezza dell’altro quando l’altro si rivolge a me: cosa imparo di te quando mi guardi negli occhi e ti rivolgi a me come a colui che si prende cura?

Il mio interesse è ovviamente rivolto alla tua esperienza in prima persona, ma poiché non posso accedervi direttamente, *devo affidarmi alla risonanza che trovo dentro di me, nel mio corpo vissuto, quando mi rivolgo a te. Cosa mi sento chiamato a fare dall’altro?* Questo “sentirmi chiamato” può essere descritto (in linguaggio diagnostico) come “secondario” all’esperienza di chi mi chiama a prendermi cura e a proteggere. Nell’atteggiamento “altruistico” di chi si prende cura, l’altro diventa di primaria importanza, la prima persona

⁸ Concretamente, «quando dico di vedere qualcuno, significa che sono mosso da simpatia per questo comportamento di cui sono testimone e che racchiude le mie intenzioni fornendo loro una realizzazione visibile» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1964c, p. 93). Come uno specchio – “una sorta di riflesso” – rimetto in scena il comportamento dell’altro, investendo nella sua posizione, nel suo gesto, nella sua espressione una comprensione vissuta delle intenzioni umane che costituisce la mia presenza al mondo. Questo “rimettere in scena” o “co-performare”, che altri hanno definito “empatia imitativa” (Allport, 1937; Lipps, 1935), non richiede alcuno sforzo riflessivo da parte nostra, poiché è ciò che caratterizza il nostro “atteggiamento esperienziale naturale” verso gli altri. «So senza dubbio che l’uomo laggiù vede, che il mio mondo sensibile è anche il suo, perché *sono presente alla sua visione, è visibile* nella comprensione della scena da parte dei suoi occhi» (N.d.C.) (Merleau-Ponty, 1964d, p. 169). Questo punto di vista naturale sarebbe la base essenziale per tutte le esperienze degli altri e, di conseguenza, per qualsiasi conclusione che potremmo trarre sugli altri nella nostra vita personale (e professionale).

di interesse. Mi chiedo cosa stia vivendo, e tutte le mie capacità percettive sono rivolte verso quest’altro, la cui esperienza in prima persona rimane appena fuori dalla mia portata e tuttavia accessibile nella misura in cui ho questa capacità di consapevolezza in seconda persona, in cui la gioia, la disperazione, il dolore o la tristezza dell’altro risuonano in me. Nella misura in cui la riconosco come esperienza dell’altro piuttosto che mia, appartiene al regno della seconda persona. Senza la mia testimonianza dell’esperienza dell’altro (sia che si rivolga direttamente a me o che venga espressa in modo sufficientemente vicino da farmi diventare parte del “campo” in cui si svolge l’esperienza dell’altro), farei solo supposizioni sull’esperienza dell’altro, forse distorte da “identificazione proiettiva” o “simpatia” o “inferenza”. Ma quando sono un vero testimone dell’esperienza dell’altro, entro in quel campo vibrante in cui i significati, originati nell’altro, diventano un’onda spontanea nella mia stessa esperienza⁹. Consideriamo questo un modo privilegiato di accesso all’altro nella misura in cui l’altro si rivolge a noi con il suo sguardo, ci invita a rispondere, a essere attenti e ci chiama a comprendere.

Quando la ragazza schizofrenica ci ha urlato oscenità (a noi, inservienti e infermiere, che stavamo per immobilizzarla e portarla giù nella stanza di isolamento), non stava parlando di qualcun altro (cioè, di quei malvagi operatori sanitari che non si preoccupano realmente di te); si stava rivolgendo direttamente a noi, chiamandoci suoi oppressori, costringendoci a fare il punto della situazione, anche solo per un momento, e chiedendoci di assumerci la responsabilità delle nostre azioni nei suoi confronti. Finché ci *permettiamo* di rimanere come terze persone, non ascoltiamo veramente i deliri dello psicotico, né ci assumiamo veramente la responsabilità di ciò che stiamo facendo (perché, dopotutto, stiamo solo eseguendo degli ordini). La burocrazia deve mantenere l’anonimato nei suoi rapporti (in terza persona) con gli altri, per evitare “favoriti” e altre concessioni che potrebbero verificarsi se un vero

⁹ Nella sua presentazione alla Conferenza di Oxford, Peter Rosan (2012) ha presentato delle vignette sull’empatia e ha affermato: queste vignette rappresentano variazioni sul tema del soggetto come *partecipante impegnato*, anzi come strumento, *in sintonia e quindi illuminante di un’interiorità*, quella dell’altro così come la propria, altrimenti non accessibile se il soggetto fosse rimasto un osservatore imparziale o neutrale dell’altro. Questa è davvero brillante: *in sintonia e quindi illuminante* – come a dire che i nostri poteri ontologicamente rivelatori (i nostri poteri di illuminare, di “logos”) derivano essi stessi dalla *nostra sintonia incarnata* con gli altri. Inoltre, l’osservazione di Rosan – secondo cui le interiorità illuminate appartengono sia a me stesso come percettore sia all’altro come percepito – punta nella direzione di un fondamento per tutte le affermazioni di Husserl riguardanti il regno intersoggettivo: questa sarebbe la matrice stessa della suddetta “doppia riduzione” per mezzo della quale diventiamo presenti, nella riduzione, non a una ma a due intenzionalità: la mia e quella dell’altro la cui esperienza sto “osservando”.

senso di responsabilità diventasse la base del rapporto della burocrazia con le persone che serve (Berger e Kellner, 1973).

Il comportamento dello psicotico a volte potrebbe non essere altro che una ostinata insistenza nel voler essere preso sul serio e che noi, che ci occupiamo di pazienti problematici, riconosciamo il rapporto personale che abbiamo con loro. La paziente colpita da ictus, che non riesce a parlare, fa fatica a sollevare l'avambraccio dal letto, si bilancia sul gomito, indicando a qualcuno di tenerle la mano e, anche se non sa chi si aggira nel suo spazio in terapia intensiva, spera che qualcuno diventi un "tu" e stabilisca così un "noi". La prima persona plurale stabilisce semplicemente una pluralità di soggetti; è l'esperienza della seconda persona che mette in uno scambio comunicativo con un altro "io" – con "qualcuno che mi ascolterà".

È in questo contesto di intersoggettività che non solo ci rivolgiamo all'altro, raggiungendo un altro soggetto, ma ci sentiamo anche interpellati dall'altro, anche solo attraverso un richiamo dello sguardo. In questo rivolgersi, sperimentiamo una tacita chiamata a rispondere, ad assistere, a condividere il momento, a offrire aiuto. Ed è quando ci troviamo dalla parte ricevente di questa comunicazione, quando veniamo interpellati o quando il nostro gesto riceve risposta, che parlo di prospettiva in seconda persona (perché in questo momento, io sono la seconda persona rispetto alla tua prima persona). Se non posso conoscere la tua esperienza nel modo in cui la conosci tu (se non posso conoscere il dolore della persona morente nel modo in cui lo vive lui/lei), sono comunque in grado, nella misura in cui sono lì con te, di percepire da questa "seconda" prospettiva che hai bisogno di assistenza.

Chi presta assistenza deve essere in grado di entrare in questa relazione più intima di "percezione empatica" o consapevolezza in seconda persona, per anticipare il bisogno dell'altro, per essere in grado di "fare un balzo in avanti" in questo senso heideggeriano di una cura "anticipatrice" per gli altri (*vorausspringende Fuersorge*) (Heidegger, 1962, p. 158). Quando un professionista sanitario più "distante" entra nella stanza, rimane cieco all'altro come persona e sordo alla tacita richiesta di assistenza che è la chiamata dell'altro. L'addetto alla ristorazione che consegna un vassoio di cibo al tavolo mobile situato di fronte al letto del paziente – e lascia semplicemente il cibo lì fuori dalla sua portata – è, nella migliore delle ipotesi, semplicemente indifferente alle condizioni dell'altro e, nella peggiore, dimostra disprezzo per il prossimo. Quando mia madre fu colpita da ictus a seguito dell'impianto di un *pacemaker* in un ospedale di formazione nel New Jersey, il personale infermieristico e gli addetti alla ristorazione non fecero nulla per aiutarla a mangiare: i suoi pasti venivano regolarmente consegnati e poi ritirati, intatti, anche dopo che avevamo segnalato la cosa all'infermiera capo a ogni turno.

Era mancanza di tempo? Semplice svista? O era piuttosto una sistematica

mancanza di attenzione da parte dei nostri operatori sanitari? E mi chiedo, dove risiedeva la carenza nella loro formazione? L’assistenza era stata omessa dalla loro descrizione del lavoro? Se solo questi “professionisti” avessero potuto prestare attenzione alle parole di Lévinas (1969), che affermava che «nell’espressione, l’essere che si impone non limita ma promuove la mia libertà, risvegliando la mia bontà» (N.d.C.) (p. 200). Io e i miei fratelli tirammo fuori nostra madre il più velocemente possibile da quell’ospedale dove una generale mancanza di assistenza era evidentemente la regola piuttosto che l’eccezione.

Condivido questo aneddoto solo per indicare ciò che interpella con urgenza l’operatore sanitario. Lévinas scrive: «Il volto apre il discorso primordiale la cui prima parola è obbligo» (N.d.C.) (1969, p. 207). Se i fenomeni di oggi non sono ancora a loro agio nello stare riflessivamente nella consapevolezza della seconda persona, è comunque vero che c’è un passaggio necessario dalla prima persona singolare alla consapevolezza della seconda persona nel momento in cui intraprendiamo un compito etico. Ancor prima di impegnarci nelle nostre riflessioni ontologiche ed etiche, esiste un *ethos* del mondo sociale stesso, che funge da sfondo a tutte le mie azioni. All’interno di questo *ethos*, incontriamo ciò che Lévinas chiamava “il volto dell’altro”. Il volto dell’altro, per Lévinas, è un appello, una chiamata all’azione¹⁰.

C’è una scena toccante nel film *Lo scafandro e la farfalla* in cui a una vittima di ictus affetto da “sindrome locked-in” si avvicina la sua logopedista, che gli sta insegnando a comunicare sbattendo le palpebre, per segnalargli quale lettera dell’alfabeto che gli sta leggendo ad alta voce sia la succes-

¹⁰ Sentirsi eticamente connessi ad altri esseri senzienti trascende in effetti le relazioni interumane quando entriamo in comunicazione interspecie. In uno zoo nordamericano, un uomo osservò JoJo, uno scimpanzé maschio adulto, scivolare lungo un terrapieno nel fossato che separava gli scimpanzé dagli osservatori umani. E vedendo che lo scimpanzé non sapeva nuotare e stava scivolando sott’acqua, fece qualcosa di davvero straordinario: incredibilmente, scavalcò la barriera, entrò in acqua e spinse lo scimpanzé in salvo, il tutto tra le grida e le urla degli astanti che avevano visto diversi maschi adulti con il pelo ritto avvicinarsi dal lato del recinto. Temendo ancora una volta il peggio, gli astanti umani sembravano aspettarsi solo che gli altri scimpanzé, e forse persino lo stesso JoJo, intendessero solo fare del male all’uomo, incapaci di riconoscere il suo atto eroico come qualcosa di diverso da una minaccia. JoJo, esausta per il calvario, scivolò di nuovo in acqua e l’uomo si voltò, di nuovo tra le urla provenienti dalla folla crescente, e ancora una volta spinse JoJo in salvo. Più tardi, il direttore dell’istituto Jane Goodall, Hans Cole, chiamò l’uomo al telefono e gli disse: “Hai fatto una cosa molto coraggiosa. Dovevi sapere che era pericoloso, te lo dicevano tutti. Cosa ti ha spinto a farlo?”. E l’uomo rispose: “Beh, vedi, mi è capitato di guardarlo negli occhi ed era come guardare negli occhi di un uomo, e il messaggio era: ‘Nessuno mi aiuta?’” (Jane Goodall, comunicazione personale, 18 maggio 2005).

siva nella parola che desidera “dire”. La scena, che consiste in un’unica inquadratura continua¹¹, in cui il volto della logopedista viene guardato attraverso l’unico occhio sano, è un perfetto esempio di prospettiva in seconda persona nella sua doppia reversibilità. La vediamo sporgersi verso il nostro occhio (poiché la “telecamera soggettiva” ci fornisce il “punto di vista” fisico del personaggio) e siamo in grado di “leggere” le sue emozioni mentre inizia a capire cosa le sta comunicando. Allo stesso tempo, lei sta guardando dalla sua prospettiva il suo unico occhio aperto, che funge ancora da “finestra della sua anima”. Quando lui inizia a sillabare “Voglio la morte”, lei si allontana in modo piuttosto drammatico, non dal suo occhio fisico ma dall’anima disperata che sta guardando attraverso il suo occhio. Mentre le lacrime le si formano negli occhi, la sua espressione si trasforma da una gradita ricettività a un rifiuto turbato e persino arrabbiato delle sue parole, che lei definisce un’“oscenità”. Mediati dal punto di vista della telecamera, vediamo la sua anima addolorata mentre lei guarda nella sua. Gli occhi sono il mezzo di questo scambio, e né noi né la logopedista siamo in questo momento consapevoli della nostra esperienza in prima persona, quanto piuttosto presenti all’esperienza (in seconda persona) dell’altro che ci sta guardando negli occhi (non c’è mai un occhio asciutto mentre si guarda questa scena).

3. Al capezzale

Fortunatamente, la mia famiglia è riuscita a trovare un’eccellente assistenza da parte delle persone che abbiamo assunto per prendersi cura di nostra madre, sia *part-time* che a tempo pieno. Ognuna di loro ha sviluppato un rapporto personale con la mamma, al punto da fare esercizi, guardare la televisione e persino pregare insieme. Quando la mamma non riusciva più a formulare le sue preghiere a causa dei suoi continui ictus, Phoebe – una donna keniota con uno straordinario senso di cura – le posava amorevolmente la mano sulla fronte, accarezzandole i capelli e il viso, recitando le sue preghiere. La mamma, a sua volta, riusciva a ripetere le ultime parole di ogni frase di Phoebe, come un modo per unirsi e “appropriarsi” delle preghiere.

Si guardavano negli occhi e, alla fine della preghiera, la mamma diceva “Ti voglio bene” a Phoebe, e Phoebe rispondeva a tono. Poi, Phoebe si ritirava nella sua stanza, dopo aver acceso un “baby monitor” per sentire se la mamma si muoveva durante la notte. Phoebe adottava una modalità di cura

¹¹ La ripresa inizia al minuto 00:32:40 e termina al minuto 00:34:30 del film (Schnabel, 2008).

“anticipata”, non solo ascoltando le richieste di mia madre, ma anche stando in allerta per qualsiasi segno di disagio.

Durante i suoi ultimi giorni, dopo essere passata a quella che le infermiere dell’hospice chiamavano “morte attiva”, la mamma era immobile, incapace di compiere movimenti e di parlare. Riusciva, tuttavia, a esprimere le sue emozioni, come quando i suoi occhi si riempivano di lacrime al suono del pianoforte di mio padre, ascoltato su una cassetta posta vicino al suo cuscino – una registrazione che avevo ritrovato sepolta in un cassetto due decenni prima. Phoebe aveva imparato a distinguere queste lacrime d’amore dalle lacrime di dolore che sgorgavano quando l’effetto della morfina stava svanendo (e dalla semplice perdita di liquido involontaria dai dotti lacrimali, che si verificava di tanto in tanto). Questa sensibilità, di Phoebe, verso i sentimenti interiori quasi inaccessibili della mamma le rese possibile un’esperienza più umana fino alla fine.

La sofferenza che deve aver sopportato rimane per me incomprensibile. È rimasta senza cibo e acqua per ben nove giorni prima di soccombere. Il suo ultimo pasto è stato un po’ di composta di mele alla cannella e budino al cioccolato, che le abbiamo dato per la Festa della Mamma per coprire il cattivo sapore della morfina, che le ho personalmente somministrato in forma liquida sotto la lingua o nell’angolo della guancia. Ogni giorno, un’altra infermiera dell’hospice veniva a controllare i suoi parametri vitali e se ne andava dicendo che alla mamma mancavano probabilmente solo poche ore, al massimo due giorni. Eppure, resisteva. Giorno dopo giorno, notte dopo notte, respirando ritmicamente e dormendo infine con gli occhi aperti. Cercavo di inumidirle le labbra con una piccola “spugna a lecca-lecca”, erano ancora scolorite dalla prima volta che le aveva morse per il dolore, quando l’effetto della morfina era svanito. Il nostro pastore si riunì con noi intorno al suo letto e ci tenemmo per mano mentre recitavamo una preghiera. Infilai la mano sotto il lenzuolo per prendere quella di mia madre. Era incapace di compiere movimenti volontari da diversi giorni, eppure quando le presi la mano la sentii serrata: tirando su il lenzuolo, vidi che era stretta al lenzuolo inferiore e alla traversa, in quella che poteva essere solo una disperata risposta a un dolore inimmaginabile. Con orrore per questa consapevolezza, chiesi a mia madre di sbattere le palpebre se riusciva a sentirmi (mia sorella ci aveva provato un giorno prima, e aveva funzionato). Sbatté le palpebre una volta e poi altre due. Le chiesi se provasse dolore e lei sbatté le palpebre.

In precedenza, un’infermiera ci aveva detto che potevamo interrompere la somministrazione di morfina perché la mamma era apparentemente entrata in uno stato di trance. Le chiesi dunque se desiderasse la morfina e ancora una volta le sue palpebre sbatterono e poi rimasero chiuse per un attimo, come per volesse essere sicura che non lo scambiassimo per un semplice

battito di ciglia. Le somministravi una dose piena di morfina, mentre Phoebe le cantava un canto spirituale. Phoebe indicò gli occhi della mamma, “mescolando” le parole “piange – sta piangendo”, indicando le lacrime che si stavano formando all’angolo dei suoi occhi socchiusi. È stato importante essere lì con lei alla fine, assistere alla sua sofferenza, poter rispondere al suo grido di aiuto, così lieve ma palpabile. Mia madre non era il tipo di persona che chiedeva aiuto, né si lamentava del dolore, né importunava nessuno per qualsiasi motivo. Durante la convalescenza a casa di mia sorella l’anno prima, costretta su una sedia a rotelle o un deambulatore, chiedeva se poteva portare un bicchiere d’acqua a qualcuno, quando era lei ad avere sete! Le sue richieste non erano affatto richieste: erano sempre offerte di prendersi cura degli altri. Quanto era diventato facile pensare a mia madre come a una persona autosufficiente! Un mese prima di morire, mi disse: “Non vedo l’ora di poter essere di nuovo indipendente e di potermi occupare di tutto da sola”. Alla fine, il suo dono più grande è stato permetterci di prenderci cura di lei. Questo ha significato uscire dalla nostra esperienza in prima persona, concentrata su noi stessi, e sederci accanto al suo letto durante quelle ultime settimane in cui non si era mai alzata. L’autunno precedente si era girata verso di me da quello stesso letto e, con le lacrime agli occhi, aveva detto: “Spero che tu sappia che sarò sempre al tuo fianco”. Posso solo sperare che alla fine sia riuscita a sentire che eravamo lì per lei, al suo fianco.

4. Conclusione

Sì, il segreto per comprendere la prospettiva in seconda persona è rendersi conto che funziona in entrambe le direzioni contemporaneamente. Si basa sul fenomeno della reciprocità, in cui sperimentiamo il vero miracolo dell’intersoggettività. Merleau-Ponty (1964d) scrisse in “Il filosofo e la sua ombra”: «Gli altri e il mio corpo nascono insieme dall’estasi originaria» (N.d.C.) (p. 174). Quest’estasi si riferisce a quel momento speciale all’interno dell’esperienza della “prima persona plurale” in cui sentiamo la chiamata a uscire da noi stessi per unirci all’altro in un semplice momento di essere-con. A volte questo momento può essere vissuto in silenzio, come quando ero seduto accanto a mia madre. Altre volte, può essere una danza comunicativa, uno scambio esaltante, come nei miei incontri con il bonobo (noto anche come scimpanzé pigmeo o scimpanzé nano). In ogni caso, quando sperimento me stesso come se fossi interpellato dall’altro, quando vengo trascinato nel campo dell’altro, vengo simultaneamente tirato fuori dal mio solipsismo e catapultato nella risonanza della carne.

Scott. D. Churchill: Professore emerito di psicologia all’Università di Dallas, Past President della Society for Humanistic Psychology, membro dell’American Psychological Association. Fa parte di diversi comitati editoriali e scientifici, tra cui quello dell’Istituto di Gestalt H.C.C. Italy.

BIBLIOGRAFIA

- Allport G.W. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*. New York, NY: Henry Holt & Co. (trad. it.: *La personalità: un’interpretazione psicologica*. Milano: Il Saggiatore, 1961).
- Berger P., Berger B., Kellner H. (1973). *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*. New York, NY: Vintage Books.
- Churchill S.D. (2001). Intercorporeality, Gestural Communication, and the Voices of Silence: Towards a phenomenological ethology – Part Two. *Somatics* XIII, 2, 40-45.
- Churchill S.D. (2006). Encountering the animal other: Reflections on moments of empathic seeing. *The Indo-Pacific Journal of Phenomenology: Special Issue on Methodology*, 6(suppl. 1), 1-13. DOI: 10.1080/20797222.2006.11433929
- Churchill S.D. (2007). Experiencing the Other within the We: Phenomenology with a Bonobo. In: Embree L., Nenon T., a cura di, *Phenomenology 2005, Vol. IV, Selected Essays from North America*. Bucharest: Zeta E-Books, pp.147-170.
- Churchill S.D. (2010). Second person perspectivity in observing and understanding emotional expression. In: Embree L., Barber M., Nenon T.J., a cura di, *Phenomenology 2010, Vol. 5: Selected essays from North America. Part 2: Phenomenology beyond philosophy*. Bucharest: Zeta Books/Paris: Arghos-Diffusion, pp. 81-106.
- Scott D. Churchill (2012), Resoundings of the Flesh: Caring for Others by Way of “Second Person” pPrspectivity. *Int J Qualitative Stud Health Well-being*, 7: 8187. DOI: 10.3402/qhw.v7i0.8187
- Dilthey W. (1977). The Understanding of Other Persons and their Expressions of Life. In: Dilthey W., a cura di., *Descriptive Psychology and Historical Understanding*. The Hague: Martinus Nijhoff, pp. 123-144 (ed. or.: *Das Verstehen anderer Personen und ihrer Lebensäußerungen*. In: Dilthey W., a cura di, *Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften*. Teubner, pp. 205-227, 1927).
- Gendlin E.T. (1978-1979). *Befindlichkeit: Heidegger and the Philosophy of Psychology. Review of Existential Psychology and Psychiatry*, 16, 1/3: 43-71.
- Heidegger M. (1962). *Being and Time*. New York: Harper & Row (ed. or.: *Sein und Zeit*. Halle: Max Niemeyer Verlag, 1927. Trad. it.: *Essere e tempo*. Milano: Mondadori, 2006).
- Heidegger M. (1972). *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (ed. or.: *Sein und Zeit*. Halle Saale: Max Niemeyer Verlag, 1927. Trad. it.: *Essere e tempo*. Milano: Longanesi, 1953).
- Heidegger M. (2001). *Zollikon Seminars: Protocols, Conversations, Letters*. Evanston, IL: Northwestern University Press (ed. or.: *Zollikoner Seminare: Protokolle, Gespräche, Briefe*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1987; trad. It.: *Seminari di Zollikon: Protocolli seminariali, colloqui, lettere*. Napoli: Guida, 1991).
- Husserl E. (1989). *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution*. Boston: Kluwer (ed. or.: *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution*. Den Haag, NL: Martinus Nijhoff, opera scritta nel 1928, pubblicata postuma nel 1952 trad. it.: *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Volume secondo: Ricerche fenomenologiche sulla costituzione*. Torino: Einaudi, 2002).

- Husserl E. (2006). *The Basic Problems of Phenomenology: From the Lectures, Winter Semester, 1910–1911*. Dordrecht, NL: Springer (ed. or.: *Die grundlegenden Probleme der Phänomenologie. Vorlesungen Wintersemester 1910/11*, hrsg. von Ingolf U. Dalferth, Dordrecht / Boston, London, UK: Kluwer Academic Publishers; trad. it.: *I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo*. Macerata: Quodlibet, 2008).
- Levinas E. (1969). *Totality and infinity*. Pittsburgh: Duquesne University Press. (ed. or.: *Totalité et Infini*. La Haye, NL: Martinus Nijhoff, 1961; trad. it.: *Totalità e Infinito*. Milano: Jaca Book, 1980).
- Lipps T. (1935). Empathy, inner imitation, and sense-feelings. In: Rader M., a cura di, *A Modern Book of Aesthetics*. New York, NY: Holt and Company, pp. 374-382 (ed. or.: *Einführung, innere Nachahmung und Organempfindungen*. Hamburg/Leipzig: Verlag Leopold Voss, 1903; Trad. it.: *Empatia, imitazione interna e sensazioni organiche*. In: Rotella I., a cura di, *Empatia, imitazione interna e sensazioni organiche di Theodor Lipps*, Archivio di Storia della Cultura, 31, pp. 473-491, 2018).
- Merleau-Ponty M. (1961). Phenomenology and psychoanalysis: Preface to Hesnard's L'Oeuvre de Freud. In: Fisher A.L., *The essential writings of Merleau-Ponty*. New York, NY: Harcourt, Brace, and World, Inc., pp. 81-87 (ed. or.: Préface à "L'Œuvre de Freud" de Hesnard. In *Signes*. Paris: Gallimard, 1960.; trad. it.: Prefazione a "L'opera di Freud" di Hesnard. In *Segni*. Milano: Il Saggiatore, 1967).
- Merleau-Ponty M. (1962). *Phenomenology of perception*. London, UK: Routledge & Kegan Paul (ed. or.: *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard, 1945; trad. it.: *Fenomenologia della percezione*. Milano: Il Saggiatore, 1965).
- Merleau-Ponty M. (1964a). Eye and mind. In: Edie J.M., a cura di, *The Primacy of Perception: And Other Essays on Phenomenological Psychology, the Philosophy of Art, History and Politics*. Evanston, IL: Northwestern University Press, pp. 159-190 (ed. or.: *L'œil et l'esprit*. Paris: Gallimard, 1961. trad. it.: *L'occhio e lo spirito*. Milano: SE, 1989).
- Merleau-Ponty M. (1964b). The Film and the New Psychology. In: Merleau-Ponty M., a cura di, *Sense and Non-Sense*. Evanston, IL: Northwestern University Press. 48-59 (ed. or.: *Le cinéma et la nouvelle psychologie. Conférence donnée le 13 mars 1945 à l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC)*. In: *Sens et non-sens*, Paris: Éditions Nagel, 1948; trad. it.: *Il cinema e la nuova psicologia*. In: *Senso e non senso. Percezione e significato della realtà*. Milano: Il Saggiatore, 1962).
- Merleau-Ponty M. (1964c). The Metaphysical in Man. In: Merleau-Ponty M., *Sense and Non-Sense*. Evanston, IL: Northwestern University Press, pp. 83-98 (ed. or.: *Le métaphysique dans l'homme*. In: *Sens et non-sens*, Paris: Éditions Nagel, 1948; trad. it.: *Il metafisico nell'uomo*. In: *Senso e non senso. Percezione e significato della realtà*. Milano: Il Saggiatore, 1962).
- Merleau-Ponty M. (1964d). *Signs*. Evanston, IL: Northwestern University Press (ed. or.: *Signes*. Paris: Gallimard, 1960; trad. it.: *Segni*. Milano: Il Saggiatore, 1967).
- Merleau-Ponty M. (1968). *The Visible and the Invisible*. Evanston, IL: Northwestern University Press (ed. or.: *Le visible et l'invisible*. Paris: Gallimard, 1964; trad. it.: *Il visibile e l'invisibile*. Milano: Il Saggiatore, 1969).
- Rosan P. (2012). The Poetics of Intersubjective Life: Empathy and the Other. *The Humanistic Psychologist*, 40, 2: 115-135 (Paper presented at the 30th Annual International Human Science Research Conference, Oxford University, July 27-30, 2011).
- Sartre J.P. (1956). *Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology*. New York, NY: Washington Square Press (ed. or.: *L'être et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique*. Paris: Gallimard, 1943; trad. it.: *L'essere e il nulla: Saggio di ontologia fenomenologica*. Milano: Il Saggiatore, 1958).

- Sartre J.P. (1974). Faces. *The writings of Jean-Paul Sartre (Volume 2): Selected prose*. Evanston IL: Northwestern University Press. pp., 67-71 (ed. or.: *Visages précédé de Portraits officiels*. Paris: Pierre Seghers, 1948. Articoli apparsi precedentemente in *Verve*, n. 5-6, 1939).
- Schnabel J. (2008). *The Diving Bell and the Butterfly*. Miramax Films.
- Schutz A. (1962). On multiple realities. In: Natanson M., a cura di, *Collected papers I: The Problem of Social Reality*. The Hague, NL: Martinus Nijhoff, pp. 207-259 (ed. or.: On Multiple Realities. *Philosophy and Phenomenological Research*, 5, 4: 533-576, 1945; trad. it.: *Le realtà multiple e altri scritti*. Pisa: Edizioni ETS, 2006).
- Thompson E., a cura di (2001). *Between ourselves: Second-person issues in the study of consciousness*. Charlottesville: Imprint Academic.
- Vischer R. (1994). On the Optical Sense of Form: A Contribution to Aesthetics. In: Mallgrave H.F., Ikonomou E., a cura di, *Empathy, Form, and Space: Problems in German Aesthetics, 1873-1893*. Santa Monica CA: Getty Center for the History of Art and the Humanities, pp. 89-123 (ed. or.: *Über das optische Formgefühl*, 1873).
- Zahavi D. (2001). Beyond Empathy: Phenomenological Approaches to Intersubjectivity. In: Thompson E., a cura di, *Between Ourselves: Second-person Issues in the Study of Consciousness*. Charlottesville, VA: Imprint Academic.

Fenomenologia delle relazioni primarie e nuove patologie

Seminari online di perfezionamento
e supervisione per psicoterapeuti

25 febbraio – 2 dicembre 2026

con Margherita Spagnuolo Lobb, Rosanna Millitello,
Barbara Crescimanno, Rosanna Biasi, Serena Iacono Isidoro,
Silvia Tosi e Fabiola Maggio

Per info e iscrizioni www.gestalt.it

*Chasing Rainbows: In Search of Wonder in Gestalt Therapy**

*Inseguendo gli arcobaleni: alla ricerca della meraviglia
nella terapia della Gestalt*

Dan Bloom**

*[Received on October 20, 2025
Accepted on November 9, 2025]*

Abstract

In a world marked by acceleration and dispersion, the aesthetic experience of wonder risks being lost. This article explores how gestalt therapy – particularly as developed within the New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT)—offers a clinical and philosophical response to this fragmentation. Drawing on field theory, the temporal sequence of contacting, and the aesthetic of perception, I propose that wonder arises when we linger with experience, allowing novelty to emerge from the ordinary. Through metaphor, clinical reflection, and phenomenological inquiry, I argue that contacting is not merely a therapeutic technique but a rhythmic, aesthetic process that reenchants our engagement with the world. Wonder, like a rainbow, beckons us forward—not as a goal to be grasped, but as a promise sensed in the momenta of contacting.

Keywords: Acceleration, Aesthetic, Contacting, Wonder, Taking-time.

* The article was made without any funding. This is not a transcription of October 5 presentation of the author but is based upon it. He thought he transformed it from a colloquial style to written prose. We have preferred to publish the presentation keeping the colloquial style of the presentation.

** New York Institute for Gestalt Therapy. E-mail: dan@djbloom.com

Biographical notes of the author at the end of this essay.

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025
DOI: 10.3280/qg2025-2oa21450

1. The Rainbow Metaphor

My theme is “Chasing Rainbows: in search of wonder in gestalt therapy”. As William Wordsworth wrote in 1802, “My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky”. I am always looking for something. Why can’t I find it? Socrates would have said, why can’t I find what I am looking for? It is simple, if you found it, you wouldn’t be looking for it. You always look for something you don’t yet have. This is a process of discovery. I am attracted to this process, without the true expectation that I will find something to satisfy my search. I chase rainbows, with rainbows as the paradigm for wonder, the elusive experience whose promise draws us forward.

Rainbows are the visible play of sunlight and rain. I can’t tear my eyes away from them. They hang in the sky, at the horizon that always shifts the closer I get. They fascinate. They are beautiful. We can’t rush to them. No matter how fast I can be, they are always there, beckoning and beyond my reach. A rainbow is a gesture of the world to us. It is the symbol of hope – a promise that the storm has ended and sunlight just beginning to pierce through the clouds. Hope. And light. They are the aesthetic promise—the felt and sensed promise – that the rain is ending. It is not an understatement that we in this world at this time need the rainbows of hope, promise, and sunlight more than ever.

2. The Problem: Acceleration and Dispersion

But there is a problem. Days follow days as if in a blur. Days follow day as if the earth’s rotation has sped up. It is hard to grab hold of what matters. And what matters seems fragile or stretched thin by the pace of things. What is important in the morning is gone by the evening. The earth as if slips from under our feet. Critical sociologists (Baumann, 2000; 2013; Rosa, 2013: 2019) have noted our increasing sense of acceleration. That we can’t keep up with things. We rush from one new thing after another as soon as we find what was new it becomes dull and unsatisfying. Blame this on mass media and instantaneous news and entertainment. Something has to be blamed. But blaming is just complaining to deaf ears and is useless when things are beyond the possibility of being changed.

We can’t catch up. And time itself is not only accelerated. It is dispersed. (Han, 2017) Scattered. Our rushed minutes don’t add up to meanings that might hold them together. Life is dizzying and chaotic. Democracies come and go. Borders are drawn and erased. Wars as desperate impulsive grabs for meaning destroy our sense of home, turn us into migrants, refugees – people

threatened by this dispersion. Acceleration thins experience, desensitizes and dilutes the aesthetic of living. Dispersion fragments, turns the whole into fractured parts and shuts us down to wonder. We see this in our clinical practices as people whose sensitivities are numbed and who are as if beaten down by this chronic chaos seek our help. No, this is not new. Yes, it happened before in history. Yet this is the situation handed to us for us to live-through. It is ours. Right now.

3. Gestalt Therapy's Response: Contacting and Wonder

We can try to understand this anew. Try to chase that rainbow of possibilities in a world reenchanting by the aesthetic of contacting ((Bloom, 2003; Francesetti, 2015; L. Perls, 1992; F. Perls *et al.*, 1994; Spagnuolo Lobb, 2018) which can deepen our experience, give us renewed access to meaning, and slow us down. To get there I will cross the landscape of contacting. Survey it. For when we distill gestalt therapy down to its core, what do we find but contacting itself. And when we open this very notion of contacting and look for its vitality, its heart, what do we find but our curiosity, our interest, the heat of each moment reaching for the next. A chasing of rainbows. Curiosity transformed into wonder. And for all this, we need to take our time. I will explain.

I understand the core NYIGT approach as a thought-line refined over our 75 years: field, sequence of contacting, self structures/functions, and the aesthetic of contacting. Surely, gestalt therapy is more than this. Some might say it is less than this. I will clarify these themes in a bit. Each of these themes compose one whole within which we find and we create novelty through a process of desire, interest, curiosity – and toward wonder. Our human experience spans the arc from the unaware through the aware and even further, toward the not yet aware. The next draws us from what was to what is and to what is next (Spagnuolo Lobb, 2013). We dream forward to the future from this present enriched with our lived-past. A rainbow is future we reach toward and experienced in the present as wonder – as awe, as the sublime. We come upon it by surprise, always as surprise. The 19th century poet William Blake found infinity in a grain of sand or eternity in an hour. This is extraordinary. But actually, our work as gestalt therapist is to discover the extraordinary from within the ordinary, to turn the insignificant into the significant, to find that infinity in a grain of sand. And we do this in contacting – that shines forth with the aesthetic spectacle of the world – as the French phenomenologist of perception Merleau-Ponty described the world appearing in our raw, unfiltered perception (Merleau-Ponty, 2012). We find that infinity

in the resonant harmonics of our words and in the gestural ballet of our being with one another. We find it as we pause to let experience emerge, rather than force it forward.

Gestalt therapy has always understood contacting as experiencing novelty, the not-me – and the cannot-be-me. We move toward what draws us to it. But we need to slow down, let each moment gather from the last rather than be dispersed, and be open to wonder as the rainbow, the promise, toward which we reach. This is in our theory of self process and function in terms of its sequence and in its always as an embedded sense of the situation as the basis for contacting itself. To linger with one another. To abide or dwell with one another. To slow down to the pace of the forming self. How do we do this? This is a hint: Let us take a few moments and feel your pulse. Pay attention its rhythm and move in time with it. Then change your movement so you are moving out to time with it. Notice the aesthetic of your own tempo.

4. Theoretical Foundations

The theoretical foundation supporting our chase for rainbows is based on my understanding of Gestalt therapy as developed through decades of practice at the NYIGT. This is my understanding and not the doctrine of the institute. I will move through this quickly.

Our approach rests on several pillars: field theory, the contact-boundary, the sequence of contacting, self as function and process, and – perhaps most distinctively – the aesthetic of contacting. I've developed some of these themes in greater detail elsewhere. In our original formulation, contacting emerges from the organism-environment field – a dynamic unified whole where organism and environment meet, and the figure/ground process of gestalt emergence is possible. Some of us have expanded this in phenomenological directions toward the lifeworld, the world of life, the lived world of experience (Bloom, 2019). The contact-boundary is another aspect of the approach. This elusive concept marks the place from which the figure/ground process emerges. In some ways, it is the birthplace of contacting. It remains continuous throughout contacting. Our always available ground. Contacting is the process of our being in touch with the world. With what is not-me. It proceeds over a continuum from the unaware, to the aware and conscious, and, of course to meeting the other – material, immaterial, thing – and human (Bloom, 2016, 2019). Contacting proceeds even to the not yet sharply aware that are mere hints at the edges of the horizon – the unseen seen, the unheard heard, the silent invisible hints of what might be next (Bloom, 2021). This is a process of moving, sensing, feeling, doing, and knowing – rainbow of our wonder.

4.1. Self as Function and Process

We always have to stress: Self is not a thing. It is more a verb than a noun. We have no easy way to put this into words, although “selfing” has been proposed by some. To my taste, that word is unnecessarily awkward. It gets stuck on my tongue and stings my ears. Other people reject self and replace it with sense of self. This makes sense. Yet it is redundant – and, to me, it tries to clarify by complicating. Self is the organization and organizing of contacting processes into three structures or functions: the id or it function, the ego or I function, and the personality function. These are not things, but proposed descriptors of qualities and functions of experience. Briefly: The id function is our felt sense of the situation. The it of the situation (J.-M. Robine, 2011). The ego function is our agency. The I. Our doing, finding, making, choosing and so on. The personality function is our response to the question. “Who are you?” – the framework of our identities, our history, and our accumulated knowledge. Self process is another way of understanding the temporal sequence of contacting (F. Perls *et al.*, 1994). And this is crucial to what I am proposing today. Today, I want to focus on two elements that form the foundation for our chasing wonder – the temporal sequence of contacting, and the aesthetic of contacting. Again, these are two central notions in my understanding of the NYIGT’s contribution. And central to my theory, practice, and clinical effectiveness.

4.2. The Temporal Sequence of Contacting

The sequence of contacting. And here lies the temporality of contacting. It is a process that flows in time – and with time. Our experience expands or contracts, takes its own time. The experience of contacting’s temporality is not measured in seconds, minutes, or hours. But as the experience of passage. Of moving from a then to a next through a now. A sequence. Not a cycle. Nothing repeats. A sequence that flows as time itself. As St Augustine famously said. Everyone knows what time is yet no one can say what it is. Time: when we understand contacting as a process, we are embracing the sequence of contacting. Not a moment. Not a dot. Not a single note. But a moment as a beat in the pulse of time. A dot as a moment on a line. A note without a sequence it would be merely a sound – and not music. A sequence is our intentionality of contacting (Bloom, 2020) – our yielding with, pushing against, reaching for, grasping onto, pulling toward, and releasing from as Ruella Frank my friend and fellow gestalt therapy clinical phenomenologist describes (Frank, 2023). There is no static instant in the course of the living

present that is framed by the living past and our dreaming toward the lived future. The sequence of contacting proceeds through fore-contacting in which our felt sense of the situation, or id functioning merges into awareness, proceeding to contact itself as we act in the world and become in touch with its otherness (Spagnuolo Lobb, 2016). This is the ego, functioning. We move toward what we need, away from what we don't want. Contacting continues to final and post contacting in which we assimilate novelty. This simplification cries out for elaboration – a cry I will resist to maintain my focus on the search for wonder. But I will say this: while it may sound as if I laid-out a schematic step by step process, this is not so.

Contacting is fluid and while it seemingly moves toward its goal, it is much more like the waves of the sea than an arrow shot towards its target. Think of overlapping flows. Think of ebbing and flowing. Our impulse to condemn and imprison living-experiences to discrete and fixed things is irresistible. This sequence is temporality itself. That is, the phenomena of time.

The sequence can be rushed or crushed, but not without consequences for our capacity for discovering wonder. It can be accelerated and we can give short shrift to our felt sense of the world in fore-contacting. It can be crushed so that we lose our sensitive presence – our being open to the sights, sounds, and resonances of what is around us. Consider our patients: depressive experiences in which time as if stands still; anxious experiences in which the future is crammed into a suffering and breathless present. Consider the flatness and disconnection of personality disorders: the chaos and havoc of the confused storms of experiencing. Id, ego, and personality functioning of self lose vitality, lose their sense of direction, their orientation. We skip over the enrichment of being engaged with one another and our world in common. Contacting, then, has its own time. You and I have our own time. We find time in our contactful enjoyments with one another. We make time when we allow ourselves to be in touch – contacting – the pulse of each moment.

4.3. The Aesthetic of Contacting

The French phenomenologist of perception Merleau-Ponty referred to the spectacle of the world of our perception (Merleau-Ponty, 2012). This is a grand way of expressing the way the world appears to us as the aesthetic of contacting. The aesthetic of this spectacle is another principal lynch pin of the NYIGT perspective. Our founders were committed to this perspective. Fritz Perls was involved with expressionist theater and art in his formative years. Paul Goodman was arguably as much a poet and writer as he was one of the writers of Perls, Hefferline and Goodman, *Gestalt Therapy Excitement*

and Growth, our founding text. I was told by those who knew Paul that William Wordsworth was his favorite poet. And Laura. Her background in dance and music infused her approach. I remember arriving at her door for one of her groups. I entered her living room and she barely looked up as I stood there, embraced by the music and the aesthetic atmosphere of that room, as she played Schubert on her Bechstein piano. So it comes as no surprise when we find in our founding text references to the aesthetic criterion of contacting. Or to hear Laura say time and again that gestalt therapy is an aesthetic approach. On these aesthetic terms, the sequence of contacting flows with a rhythm, harmony, kinesthetic grace, and clarity – which are sensed and felt. These aesthetic qualities reflect the richness of contacting. The more certain the rhythm, the more the parts of experience harmoniously cohere, the more the flow emerges in natural grace, and the sharper the figure, the greater sense of self and connection with the world. And here is where the temporal sequence of contacting shows its relevance again. The more the temporal flow is disrupted, the dimmer the felt and sensed aesthetic will be.

The aesthetic of contacting cannot be rushed or accelerated without stretching it thin. Desensitization. Or worse. Let me make this tangible: take a moment. Consider what happens when we hold our breath. We disrupt your fundamental way of being in touch with the world. The lack of air triggers anxiety. And we might get dizzy. Lightheaded. We imposed an artificial rhythm onto one of the fundamental rhythms of our being. Think now of that rainbow hanging in the sky: coming from nowhere and as if pausing in the air before it slowly fades and fades and fades to leave its memory imprinted on the sky. Frail. Fleeting. Or think of who you are – the thriving embodiment of your past toward your future and certain death. The aesthetic of experience is almost defined by its impermanence. Without this, how else could we experience wonder? Or would we even care? Like you and me, wonder is a frail experience.

5. Wonder and the Extraordinary

What, then, is wonder? In one of his seminars, Isadore From, a significant voice at the NYIGT, once referred to gestalt therapy as a psychotherapy of the ordinary. He went on to characterize our practices as “trivial”. That annoyed many of us. But connotation of pointlessness notwithstanding, he didn’t mean unimportant. He provocatively told us to pay attention to the small, the ordinary, the seemingly unimportant. When we do this, we are making possible the transformation of the ordinary into the extraordinary. I push this further. The extraordinary is what is novel and, certainly, this is

central to contacting. Contacting is a process of engagement of our interest with the world. It often involves curiosity. Fascination. What if the novel we are in touch with exceeds our capacity to grasp it? To comprehend it? To take its weight and measure? What happens when the aesthetic of contacting, the felt and sensed figure, overwhelms? Now we are in the realm of the sublime, awe. This is wonder – of a world that refuses to be categorized or reduced to understandable parts. As wonder, this world beckons beyond itself. It points us to a place to which we can never go, a destination we can never reach. Laura Perls once said to me that the suffering of a couple is their mutual attempt to turn their significant otherness into insignificant sameness. Its effect is to dampen any possibility of surprise or delight or wonder in the relationship (Polster, 2021). To turn the delicate subtleties of love into the aching dullness of the commonplace. It turns the spontaneity of a caress into a clutching grip. This was a flattening of the aesthetic of their relationship – the extraordinary into the level terrain of the ordinary.

6. Lingering: *Verweilen*

When we step back and allow the aesthetic temporality of contacting to be present, we allow for lingering. It is neither passive nor active. Not directionless yet not sharply aimed at any goal. Neither hurried nor slow. It is in its own time. We linger, we stroll. *Verweilen*. I borrow *Verweilen* from the German philosopher Martin Heidegger, whose laser attention to our being-in-the-world is staggering (Heidegger, 1962; 1971). He proposed that in order for things to show themselves to us as what they are as they are, we need to linger with experience: To let being, be. Some time ago, I went to the Munich Staatsoper with Renate Perls, Fritz and Laura's daughter. It was my first time to that opera house. History was as if wet paint on the walls of its grand staircase. I walked through that space while chattering to a friend. Renate turned to me and with her famous harshness said, not softly, "Will you shut up and look around!" She commanded me to stop, to pause: *Verweilen*. This opening, this pause is the portal to wonder. I looked around at the polished marble staircase, at the gilt ceiling, and breathed in an atmosphere fragrant with all I found overwhelming in the music I was about to hear. Richard Wagner's *Tannhäuser*. And one of the best performances I can recall. Wonder. With lingering, with *Verweilen*, self remains fluid and responsive. All it takes is for us to pause. And in this interval let come to being what will be. We draw acceleration to a halt and gather our moments from their dispersion.

Wonder emerges in this fluidity. Interest and curiosity develop further

into the dizziness of wonder. This is excess as if at the edges of self functioning. We are no longer active agents in the world. We are not passive.

Rather, we are responsive as our hearts leap up to see rainbows in the sky or with the eyes of a Vincent van Gogh to uncover wonder in the starry night.

Dan Bloom: LCSW is a psychotherapist, supervisor, clinical trainer, and writer in New York City. He studied with Laura Perls, Isadore From and Richard Kitzler. Dan is affiliated with the New York Institute for Gestalt Therapy, has been guest and adjunct faculty at gestalt therapy institutes worldwide. He has spoken and given workshops at many international conferences. He leads webinars in gestalt therapy and phenomenology. He is president and Fellow of NYIGT and past president of IAAGT. He is a member and accredited supervisor of EAGT. Dan is co-founder of the International Study Group on Field-Emergent Self and Therapy. He is an associate editor of the *Gestalt Review*, on the scientific board of *Quaderni di Gestalt/Gestalt Therapy Journal* and a member of the Scientific Board of the *Gestalt Therapy Book Series*. He was editor-in-chief of the journal, *Studies in Gestalt Therapy: Dialogical Bridges*. Dan is widely published.

REFERENCES

- Augustine (1961). *Confessions*. London, UK: Penguin Books. (Original work written 397-400 CE).
- Blake W. (1988). Auguries of Innocence. In: D.V. Erdman Ed., *The Complete Poetry and Prose of William Blake*. New York, NY: Anchor Books, pp. 490-493 (original work written ca. 1803).
- Bloom D. (2003). "Tiger! Tiger! Burning Bright". Aesthetic Values as Clinical Values in Gestalt Therapy. In: Spagnuolo Lobb M., Amendt-Lyon N, Eds., *Creative license: The Art of Gestalt therapy*. Berlin, DE: Springer-Verlag, pp. 63-78.
- Bloom D. (2016). The Relational Function of Self: Self function in the Most Human Plane. In: Robine J.-M., Ed., *Self, A Polyphony of Contemporary Gestalt therapists*. St. Romain la Virvée, FR: L'Exprimerie.
- Bloom D. (2019). From Sentience to Sapience: The Awareness-consciousness Continuum and the Lifeworld. *Gestalt Review*, 23, 1: 18-43. DOI: 10.5325/gestaltreview.23.1.0018
- Bloom D. (2020). Intentionality: The Fabric of Relationality. *The Humanistic Psychologist*, 48, 4: 389-396. DOI: 10.1037/hum0000212
- Bloom D. (2021). From the Night Before Being: Contacting the Other. *Gestalt Review*, 25, 1, 116-142. DOI: 10.5325/gestaltreview.25.1.0116
- Francesetti G. (2015). Pain and Beauty: From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. *British Gestalt Journal*, 21, 2: 4-18. DOI: 10.53667/BZZH5404
- Frank R. (2023). *The Bodily Roots of Experience in Psychotherapy*. London, UK: Routledge.
- Han B.-C. (2017). *The Burnout Society*. Stanford, CA: Stanford University Press (original work published 2010).
- Heidegger M. (1962). *Being and time*. New York, NY: Harper & Row.
- Heidegger M. (1971). *Poetry, language, thought*. New York, NY: Harper & Row.
- Merleau-Ponty M. (2012). *Phenomenology of perception*. London, UK: Routledge.
- Perls F.S, Hefferline R., Goodman P. (1994; 1951). *Gestalt Therapy: Excitement and Growth in Human Personality*. Highland, NY: Gestalt Journal Press.
- Perls L. (1992). *Living at the Boundary*. Highland, NY: The Gestalt Journal.

- Polster E. (2021). *Enchantment and Gestalt Therapy. Partners in Exploring Life*. London, UK: Routledge.
- Robine J.-M. (2011). From Field to Situation. In: Robine J.-M., Ed., *On the Occasion of the Other*. Highland, NY: Gestalt Journal Press, pp. 103-121.
- Spagnuolo Lobb M. (2013). *The Now-for-next in Psychotherapy: Gestalt Therapy Recounted in Post-modern Society*. Syracuse: Istituto di Gestalt HCC Italy.
- Spagnuolo Lobb M. (2016). Self as Contact, Contact as self. A Contribution to Ground Experience in Gestalt Therapy Theory of Self. In: Robine J.-M., Ed., *Self. A Poliphony of Contemporary Gestalt Therapists*. St. Romain la Virvée, FR: L'Exprimerie, pp. 261-289.
- Spagnuolo Lobb M. (2018). Aesthetic Relational Knowledge of the Field: A Revised Concept of Awareness in Gestalt Therapy and Contemporary Psychiatry. *Gestalt Review*, 22, 1: 50-58. DOI: 10.5325/gestaltreview.22.1.0050
- Wordsworth W. (1807; 2000). My Heart Leaps Up. In: S. Gill S., Ed., *William Wordsworth: The major works* (p. 246). London, UL: Oxford University Press, p. 246 (original work published 1807).

La SIPG racconta: la storia della psicoterapia della Gestalt italiana.

Riccardo Zerbetto e CSTG*

SIPG Recounts: The History of Italian Gestalt Psychotherapy.

Riccardo Zerbetto and CSTG

Riccardo Zerbetto** e Monica Pincioli***

[Ricevuto il 30 settembre 2025

Accettato per la stampa il 17 novembre 2025]

Abstract

The article presents a reworking of the interview with Dr. Riccardo Zerbetto, conducted in January 2025 as part of the series “SIPG recounts: The history of Italian Gestalt psychotherapy”. The text offers a significant contribution to the reconstruction of the origins and developments of Gestalt psychotherapy in the Italian context, outlining Zerbetto’s pioneering role in the dissemination of the “West Coast” approach and its application to the contexts of addiction and public health.

Through a journey that intertwines clinical experience, social commitment, and epistemological reflection, the foundations of a Gestalt perspective emerge, understood as a humanistic, phenomenological, and existential practice, in dialogue with contemporary cultural and scientific transformations.

The interview also explores the author’s most recent research directions, which include the comparison between psychotherapy and quantum physics, the exploration of the connection between myth and psyche, and the enhancement of the poetic dimension as a path to knowledge and healing.

* L’articolo è stato realizzato senza nessun finanziamento.

Relazione presentata all’incontro *online* “La SIPG racconta la storia della psicoterapia della Gestalt italiana” 28 gennaio 2025.

** CSTG – Centro Studi di Terapia della Gestalt, Via Saverio Mercadante 8, 20129 Milano. E-mail: r.zerbetto@cstg.it; Sito: <https://www.cstg.it/>

*** Istituto di Gestalt HCC Italy, Via S. Sebastiano 38, 96100 Siracusa. E-mail: drpincioli@gmail.com

Note biografiche degli autori in fondo al saggio.

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025

DOI: 10.3280/qg2025-2oa21396

As a whole, the text offers a vision of Gestalt therapy as an open and integrative approach, capable of combining symbolic depth and experiential vitality, in a perspective that Zerbetto himself defines as “archetypal Gestalt”.

Keywords: History of Gestalt, training, professional growth, psychotherapy.

Riassunto

L'articolo presenta una rielaborazione dell'intervista al dott. Riccardo Zerbetto, condotta nel gennaio 2025 nell'ambito del ciclo “La SIPG racconta: la storia della psicoterapia della Gestalt italiana”. La testimonianza offre un contributo significativo alla ricostruzione delle origini e degli sviluppi della psicoterapia della Gestalt nel contesto italiano, delineando il ruolo pionieristico di Zerbetto nella diffusione dell'approccio “della West Coast” e nella sua applicazione ai contesti delle dipendenze e della salute pubblica.

Attraverso un percorso che intreccia esperienza clinica, impegno sociale e riflessione epistemologica, emergono i fondamenti di una prospettiva gestaltica intesa come pratica umanistica, fenomenologica ed esistenziale, in dialogo con le trasformazioni culturali e scientifiche contemporanee.

L'intervista approfondisce inoltre le più recenti direzioni di ricerca dell'autore, che includono il confronto tra psicoterapia e fisica quantistica, l'esplorazione del nesso tra mito e psiche e la valorizzazione della dimensione poetica come via di conoscenza e di cura.

Nel suo insieme, il testo propone una visione della Gestalt therapy come approccio aperto e integrativo, capace di coniugare profondità simbolica e vitalità esperienziale, in una prospettiva che Zerbetto stesso definisce di “Gestalt archetipica”.

Parole chiave: Storia della Gestalt, formazione, crescita professionale, psicoterapia.

Introduzione

Il saggio che qui viene proposto è l'elaborazione della video-intervista al dott. Riccardo Zerbetto che la Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt ha avuto il piacere di ospitare nella serata del 28 gennaio 2025 all'interno della serie di interviste “La SIPG racconta: la storia della psicoterapia della Gestalt italiana”.

Riccardo Zerbetto ci ha accompagnato in un viaggio affascinante a partire dal suo incontro con la Gestalt della West Coast: l'incontro con alcuni allievi di Fritz Perls e con la cultura del loro tempo. Una Gestalt radicata nella corporeità, nella consapevolezza, nelle pratiche meditative buddiste e nella forza del lavoro di gruppo.

Riccardo, testimone di un certo modo di lavorare soprattutto nel campo delle tossicodipendenze, ha portato in Italia grandi novità che hanno modificato e arricchito i luoghi e i metodi dei percorsi terapeutici con le tossicodipendenze. In questo senso, il nostro ospite ci ha mostrato

come il lavoro terapeutico abbia un impatto sulla vita sociale e come possa esserci un costante dialogo tra individuo e società e viceversa.

Non mancano ricordi personali e generosi affondi sui suoi interessi di studio che riguardano la mitologia e la poesia *haiku* che Riccardo ha integrato nel lavoro terapeutico.

Monica Pincirolì

Monica Pincirolì (MP): Per questo secondo incontro del ciclo “La SIPG racconta la storia della psicoterapia della Gestalt italiana”, diamo il benvenuto al nostro ospite Riccardo Zerbetto. Medico, psichiatra infantile e per adulti, psicoterapeuta con formazione analitica, relazionale e della Gestalt. Direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt (CSTG), co-fondatore e past-president della Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG) e della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP). E molto altro ancora che scopriremo durante questa intervista.

Dalla tua biografia si evince che hai molte formazioni diverse analitica, analisi reichiana, sistemica; quando invece hai incontrato la Gestalt? Come? Quali sono stati i tuoi maestri? So che hai avuto un rapporto intenso con Barrie Simmons, Isha Bloomberg, Claudio Naranjo. Mi piace andare alle origini del tuo incontro con la Gestalt. Cosa ti ha incuriosito di questo approccio?

Riccardo Zerbetto (RZ): Me lo sono chiesto anch’io e, francamente, faccio fatica a cogliere da dove è arrivato il trasporto per questa parolina magica. Credo di averla un po’ scoperta negli Stati Uniti, dove mi sono recato per alcuni mesi per studiare i sistemi di cura per le tossicodipendenze. Nel comune di Roma avevamo avviato, con alcuni colleghi, il Centro per le Malattie Sociali dove avevamo iniziato a somministrare il metadone quando ancora in Italia era usato esclusivamente come analgesico, mentre negli Stati Uniti ne era cominciato l’uso come terapia sostitutiva nel trattamento delle dipendenze da oppiacei. Lì ho visitato le comunità terapeutiche per i tossicodipendenti e poi ne ho fondate anch’io per il comune di Roma, quella di Città della Pieve e di Massimina, dove ho fatto da supervisore per molti anni. Negli Stati Uniti, tra gli approcci più innovativi per la cura delle tossicodipendenze resistenti alle terapie tradizionali, ho incontrato il modello gestaltico che mi ha incuriosito e che, successivamente, ho contribuito a portare in Italia. Avevo già fatto delle esperienze di tipo psicoanalitico e un *training* completo nell’approccio

sistemico-relazionale con Camillo Loredio quando poi ho incontrato Barrie Simmons, uno dei pionieri della Gestalt in Italia. È stata un'esperienza molto forte. Chi ha conosciuto Barrie sa che era un personaggio assolutamente unico sia per la mole fisica che per tanti aspetti della sua personalità. L'intensità lo accompagnava in ogni sua parola, in ogni suo gesto. Devo dire che è stato un grandissimo maestro. Non aveva un *pedigree* particolare nella sua formazione, ma era un gestaltista allo stato puro e nella sua forma radicale. Come sapete, esistono la Gestalt della East Coast e la Gestalt della West Coast; quella di Barrie era una Gestalt della "Far West Coast", nel senso che il suo stile formativo era molto originale: si svolgeva nei luoghi più improbabili come un albergo, una casa di uno degli allievi, un *camping*. Quindi anche il contesto, nel rapporto organismo-ambiente, era spesso mutevole. Lui aveva un bello studio, con oggetti della tradizione tibetana di cui era un profondissimo conoscitore. Barrie è stato anche ospite nel mio studio quando ho lasciato Roma. Ho avuto una relazione intensa con questo maestro, il quale però era allergico alle forme associative. Più volte lo stimolai a costruire forme di aggregazione della comunità gestaltica ma non era nelle sue corde. Poi Barrie è andato via da Roma e io mi sono trasferito in Toscana, avviando la formazione prima a Siena e poi a Milano. Nei *Quaderni di Gestalt*, Margherita Spagnuolo Lobb, che ringrazio per avermi invitato, mi chiese di scrivere un ricordo di Barrie Simmons. Il lavoro di Barrie Simmons meriterebbe una giornata di studi con tutti coloro che si sono formati con lui come Antonio Ferrara, Anna Ravenna e Paolo Quattrini.

Quando mi sono trasferito a vivere e a lavorare in un ospedale psichiatrico a Siena, ho avuto la fortuna di incontrare Isha Bloomberg che aveva avviato un programma di *Training for trainers* a Fonterutoli, nel Chianti. Isha aveva conosciuto Perls personalmente e aveva fondato il primo centro di Gestalt a San Francisco. Isha ha raccolto molto dal contatto diretto con il nostro fondatore. Era un personaggio anche lui molto particolare. Il fulcro della sua pratica clinica erano le funzioni del Sé (l'egotismo, la proiezione ecc.): focalizzava continuamente le funzioni in modo molto puntuale. Era un profondo cultore di pratiche meditative. Viveva in un luogo molto "primitivo" nel Chianti dove non c'era luce elettrica, viveva in modo molto spartano nella totale immersione della bella natura toscana. Aveva avviato una formazione per formatori alla quale partecipavano colleghi provenienti da tutta Europa e non solo.

Questi *training* erano organizzati in seminari residenziali che erano spesso molto animati.

Successivamente, attraverso Barrie Simmons, che per primo lo invitò in Italia, ho incontrato Claudio Naranjo che poi ho frequentato anche in

Spagna dove Naranjo si recava su invito di Antonio Asin e Paco Penarrubia ai quali si deve, insieme ad altri, la nascita dell'Associazione Spagnola di Gestalt. In quell'occasione ho partecipato al primo SAT (*Seekers After Truth*), una forma di incontri intensivi che avvenivano nel deserto di Almeria (in Andalusia), un paesaggio surreale dove il regista Sergio Leone ha girato i suoi film *western*. Qui, un collega gestaltista spagnolo, diventato molto ricco per aver introdotto la psicologia in azienda, aveva comprato una grande tenuta dove aveva creato costruzioni originali, che rendevano il paesaggio un po' lunare. Ci incontravamo lì per tutto il mese di agosto: era un'esperienza un po' estrema in cui si integravano elementi delle pratiche meditative buddista e tibetana, i movimenti di Georges Gurdjieff nel contesto degli insegnamenti della "Quarta Via", e il *body-work*. Ogni anno Naranjo proponeva un tema mitologico, di cui era un profondo conoscitore, come quello di Gilgameš, di Odisseo, del Faust, sviluppando gli aspetti sapienziali ed esoterici del mito. Claudio era un musicista, un compositore, quindi vi erano momenti artistici e meditativi molto interessanti oltre all'insegnamento dell'enneagramma, che Claudio aveva sviluppato a partire dalla tradizione *sufi* che raccoglie anche la tradizione sui peccati capitali; secondo l'enneagramma sviluppiamo delle modalità caratteriali che poi si cristallizzano, condizionando la nostra modalità di pensiero, di vissuto emozionale e di relazione: per primo Claudio Naranjo codificò le strutture enneatipiche. Claudio aveva studiato presso la clinica psichiatrica dell'università di Santiago nel Cile e si era dedicato allo studio delle varie teorie della personalità che poté mettere a confronto con questa tradizione sapienziale che sino ad allora era stata di carattere esoterico. Ne è derivato uno strumento interessante che non ha soltanto una funzione diagnostica, ma offre degli strumenti di autoanalisi, di autoesplorazione e di percorso attraverso cui la persona può lavorare sulla propria struttura di personalità. Ho accompagnato Claudio come allievo e poi come collaboratore per trentacinque anni, anche se con elementi di distinguo perché lui aveva avuto un percorso evolutivo in cui, per certi aspetti, si era discostato dalla Gestalt: per esempio non amava alcuni aspetti della teoria del sé, mentre io sono rimasto molto legato all'impostazione di Perls per questi aspetti. Pertanto, negli ultimi anni non sono più stato all'interno del gruppo ristretto di coloro che hanno portato avanti il SAT, ma non ho mai mancato di essere presente ai suoi appuntamenti con le persone più vicine che lo avevano accompagnato, anche con esperienze molto particolari. Naranjo, essendo cileno, aveva assorbito e approfondito la cultura sciamanica. Arrivò a Esalen, dove viveva Perls, assieme a Carlos Castaneda, scrittore e autore di libri che narrano le vicende di *Don Juan* – uno stregone di un grande spessore teorico – e importò la cultura

sciamanica, in qualche caso anche invitando personaggi dal Brasile per cerimonie con l'*ayahuasca*, che a quel tempo era una sostanza relativamente consentita. Adesso c'è stata una restrizione sul suo uso, ma il suo utilizzo permetteva di accedere ad esperienze di grande apertura percettiva e coscienziale. Sono esperienze difficili da descrivere se non se ne è avuta una personale.

Scegliere la Gestalt è stata una scelta coraggiosa da parte mia: pur avendo fatto un training di psicoterapia relazionale ed ericksoniana con Camillo Loriedo, ho fatto una scelta di fondo cogliendo l'essenza della "terza via" rappresentata della Gestalt come approccio umanistico-esistenziale, non solo perché non è né psicoanalisi né comportamentismo né cognitivismo, ma perché si pone in questa dimensione tra il "vissuto" e "l'agito", al "confine di contatto" tra mondo esterno e mondo interno.

È un'epistemologia che ci colloca, in modo essenziale, dove siamo. Siamo al confine tra mondo interno (i nostri vissuti emozionali e corporei) e un ambiente con cui non possiamo non interagire, nel senso che, contrariamente al *Cogito ergo sum*, il mio essere non è soltanto un atto di pensiero mentale e psicologico, ma ha un corpo e questo, inevitabilmente, si declina nello spazio e nel tempo. L'essere nel *qui e ora*, *Da-sein* come dice Heidegger, significa esser-ci nello spazio-tempo e quindi anche corpo che non è una interferenza con la fallace ambizione di essere solo "psyche-anima". Un corpo, tuttavia, che non è il corpo che ho, il *Körper*, ma il *Leib*, il corpo che sono. Noi gestaltisti usiamo più la parola consapevolezza che coscienza perché il nostro esser-ci non è solo un fatto mentale ma psico-corporeo che dobbiamo considerare nella sua interezza essendo fatti di materia-energia, come ci ha dimostrato anche Einstein. Un tema, quello della *Quantum physics and psychology*, sul quale da cinque anni il Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG) organizza (presso la sede residenziale di Noceto in Toscana) degli incontri di *Summer School* esplorando quell'*overlapping* tra fisica e metafisica, come direbbe Aristotele.

Lo stesso Perls in *In and Out the Garbage Pail* (1969) si chiede esplicitamente "*Gestalt! Come posso dire che la Gestalt non è solo un altro concetto fabbricato dall'uomo? Come posso dire che la Gestalt è, e non solo per la psicologia, qualcosa che è inerente alla natura?*". Cito a memoria perché mi ha molto intrigato che il padre della Gestalt si chiedesse cosa fosse la Gestalt stessa. Di questo ho fatto l'oggetto di un mio articolo pubblicato su *Monografie di Gestalt* qualche anno fa.

MP: Delle cose che hai detto mi ha colpito il fatto che uno dei tuoi maestri, Barrie Simmons, era "allergico" alle forme associative, mentre

tu hai costituito il CSTG – all’inizio un gruppo culturale, che successivamente è stato approvato dal MIUR come istituto di formazione – e sei tra i fondatori di FISIG e di FIAP. Mi chiedo perché fosse importante costituirsi come gruppo, di cosa c’era bisogno per i gestaltisti italiani che avevano conosciuto i diretti discendenti o allievi di Perls e dei fondatori. Che cosa vi sembrava di aver intercettato come bisogno? Stavo pensando che anche noi siamo un’associazione di gestaltisti e il senso del lavorare in gruppo, di avere un gruppo, lo sento come una ricchezza. Mi interessa il tuo punto di vista e anche quello storico.

RZ: Può sembrare una contraddizione perché la Gestalt che io ho appreso da Barrie Simmons, dicevamo, era quella del Far West. Tuttavia, io ho anche un’anima istituzionale. Non a caso ho cercato di modificare la legge sulle tossicodipendenze e, in particolare, ho collaborato alla stesura del decreto ministeriale dove è scritto “*le USL individuano i servizi di diagnosi e trattamento delle tossicodipendenze*”. I SerT (allora Centri Medici di Assistenza Sociale CMAS) sono nati con un decreto del 1980 che ho scritto di mio pugno in quanto ero, allora, consulente del Ministro della Sanità, ai tempi di Aldo Aniasi. Prescrivere un narcotico come il metadone quando non era previsto dal foglietto illustrativo significava prendersi un certo rischio, era necessario mettere a norma questa prassi – di cui avevo visto l’utilizzo negli Stati Uniti – e si rendeva quindi necessario un cambiamento della legge. Ritengo che le leggi non vadano solo subite, ma si possano anche cambiare, anche se non è sempre facile. In effetti ci fu un’opposizione terribile, ad esempio da parte del mondo cattolico: mi ricordo che il Papa promosse un congresso di medici cattolici che contestavano “l’uso della droga per curare i drogati”. Questa posizione è anche comprensibile. Allora venivano viste, come uniche forme di cura, le disintossicazioni ospedaliere o le comunità terapeutiche come San Patrignano o quelle gestite da religiosi. Ora sappiamo bene che le comunità terapeutiche restano importanti ma che la gran parte del trattamento di primo aggancio che viene fatto nei SerT è il metadone, grazie al quale sono diminuite le morti da *overdose*, malattie virali come le epatiti, e molti crimini commessi per procurarsi una dose. Il metadone effettivamente ha cambiato totalmente lo scenario della droga, pur riconoscendo che deve essere una soluzione di passaggio, perché è solo un narcotico sostitutivo.

Anche la legge Basaglia ha contribuito a creare in me la consapevolezza che, al di là del lavoro nei nostri studi, noi psicoterapeuti possiamo essere soggetti di potenziale cambiamento sociale. C’è chi sente di più questo richiamo e chi lo sente di meno. Io ho avuto un modesto impegno

anche in politica. L'essere socialista a quel tempo – quando esisteva il socialismo – è stato un viatico per arrivare ad essere consulente del Ministero della Sanità. Per me è importante poter dare un contributo alla società in senso ampio. In ambito legislativo, rispetto alla salute mentale, ci sono temi molto complessi, come il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) o il ruolo dell'amministratore di sostegno: sono questioni complicate sulle quali è importante che qualcuno non disdegni di rimboccarsi le maniche. In merito a questo, molto recentemente ho partecipato all'elaborazione di una legge sul gioco d'azzardo che non è mai stata approvata. Trovo scandaloso che sia stato sciolto l'Osservatorio Nazionale sul gioco d'azzardo, poiché ritengo che servano delle leggi nazionali per contrastare il fenomeno delle dipendenze.

Nel 1982 ho fondato il Centro Studi Terapia della Gestalt (CSTG), una Associazione con finalità culturali e scientifiche che nel 1998 fu riconosciuta come scuola di specializzazione dal MIUR.

Ho scelto Milano come sede, nonostante il primo nucleo formativo fosse nato in Toscana, a Siena, dove vivevo. Adesso abbiamo anche la sede di Bolzano. Sono sedi ancora piccole nate dall'interesse di alcuni colleghi con cui facciamo un lavoro artigianale. Ho anche pubblicato, ma sono un po' dispersivo. Non sono poi così conosciuto, anche perché ho mantenuto il mio livello di interesse in ambito psichiatrico.

Attualmente sono abbastanza impegnato in programmi di de-prescrizione da psicofarmaci (faccio parte dell'*International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal*) e sono tornato a dedicarmi molto sia alle dipendenze, fondando delle comunità terapeutiche del comune di Roma, che alla psicoterapia.

Ho introdotto un programma per il trattamento del gioco d'azzardo con moduli intensivi di 21 giorni, che è stato prima finanziato come programma sperimentale dalla regione Toscana per 11 anni a partire dal 2007 e che ora risulta "autorizzato" ed esteso anche ad altre dipendenze comportamentali o da farmaci (esclusi i narcotici), compresi gli psicofarmaci.

Si dice che abbiamo "smontato" i manicomi, le mura, i cancelli di ferro, salvo aver poi creato dei manicomi chimici dai quali è molto più difficile uscire perché lo psicofarmaco è insidioso: le persone sembrano *zombie*. Con la complicità di operatori e familiari, spesso spaventati da alcuni aspetti della follia, si tende ad utilizzare i farmaci al di là delle situazioni sintomatiche che lo legittimano, rendendo le terapie farmacologiche *sine die* e con aumento di dosaggi per via della assuefazione. Questa situazione sembra nascere da un misto di timori e complicità che fanno sì che spesso ci si trovi di fronte a fenomeni di *over-prescription* sia di sedativi e tranquillanti come di antidepressivi e neurolettici. Chiaramente

la diminuzione di farmaci è una procedura che deve essere seguita con grande attenzione e gradualità.

Nel 1989 con i colleghi Antonio Ferrara, Paolo Quattrini, Margherita Spagnuolo Lobb, Anna Fabbrini, Filippo Rametta, Edoardo Giusti, Stefano Crispino e Giovanni Ariano abbiamo anche costituito il primo nucleo della FISIG (Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt), che poi adesso si è ampliato fino a comprendere tredici scuole associate.

Intorno alla fine degli anni '90, ho lavorato per due anni alla costituzione della FIAP, cioè la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia. La Federazione è stata una grande innovazione perché i diversi indirizzi, per esempio psicoanalisti e comportamentismo, erano come Don Camillo e l'onorevole Peppone: due mondi completamente distanti e tradizionalmente poco comunicanti. Attraverso la FISIG ebbi la delega a partecipare ai convegni dell'*European Association for Psychotherapy* (EAP) rappresentando l'Italia. La EAP, di cui sono stato presidente, è una grande associazione europea alla quale partecipano adesso più di trentacinque Paesi a seguito dell'ingresso dei Paesi dell'Est. È stata un'esperienza molto interessante.

Come presidente della FIAP ho organizzato il congresso di Roma del 1997, dando come titolo *Common Grounds and Different Approaches in Psychotherapies* i cui atti "Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia", editi da FrancoAngeli, sono ancora in commercio. Nel testo sono raccolti 12 grandi orientamenti psicoterapeutici, con l'intento di far emergere cosa li accomuna nella salvaguardia di una diversità epistemologica e metodologica di applicazione. Credo che ora sia un concetto importante e condiviso, però non è stato facile mettere insieme scuole con indirizzo differente. Ci ho lavorato per due anni, era diventata una specie di ossessione. Inizialmente hanno evitato di aderire solo gli psicoanalisti ortodossi poiché rimasti legati all'idea della psicoanalisi come qualcosa di diverso rispetto alle altre forme di psicoterapia, cosa che, inizialmente, ha creato loro qualche problema rispetto al riconoscimento legale. Con Camillo Loredano (Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana di Roma) e Lorenzo Cionini, (CESIPc Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva di Firenze) scrivendo lo statuto della FIAP, abbiamo previsto aree e indirizzi per gli orientamenti: ci sono l'area psicodinamica, l'area cognitiva, l'area relazionale, l'area umanistica e quella integrativa e all'interno di ogni area ci sono gli indirizzi. Sempre all'interno della EAP ho coordinato il *Validation Subcommittee*, in cui erano stati censiti più di trecento orientamenti di psicoterapia nel mondo. Erano troppi e, dovendo organizzare il convegno in Italia, ci eravamo chiesti

quali rappresentanti invitare. All'interno di questa elaborazione venne introdotto il termine *validation* al fine di individuare gli orientamenti che avevano trovato una forma di riconoscimento pragmatico e che avessero degli istituti di formazione in quell'indirizzo. Sono emersi dodici orientamenti fondamentali, tra i quali compare anche la Gestalt. Per ogni orientamento ho chiesto un contributo ai rappresentanti più significativi sia a livello nazionale che europeo. Per la Gestalt Margherita Spagnuolo Lobb ha accettato di condividere la stesura del capitolo sull'approccio gestaltico. Non è stato semplicissimo ma abbiamo trovato una modalità che consentisse di far emergere sia posizioni condivise che alcune differenziazioni su alcuni punti. Una cosa interessante è che da questa ricerca, coordinata da Digby Tantam direttore del United Kingdom Council for Psychotherapy, venne fuori che la Gestalt era al terzo posto a livello di rappresentatività in Europa tra gli indirizzi prescelti, grazie anche alla sua enorme diffusione nei Paesi dell'Est. Ciò che viene certamente riconosciuto alla Gestalt è l'efficacia delle sue tecniche, spesso "rubacchiate" da altri approcci, facendone perdere il collegamento con l'epistemologia della Gestalt. Spesso purtroppo si vedono soltanto gli aspetti applicativi metodologici, ma non l'impianto epistemologico che, come diceva Perls, sta in piedi sulle sue gambe, e non è un mero riflesso di un orientamento filosofico.

MP: Trovo molto interessante ciò che stavi dicendo rispetto al fatto che, nel tuo lavoro sugli indirizzi fondamentali della psicoterapia, la Gestalt è al terzo posto. Io non conosco la Gestalt da tanto tempo, però mi rendo conto che sono sempre l'unica gestaltica nei luoghi dove lavoro, mentre ci sono cinque/sei cognitivo-comportamentali, costruttivisti, dinamici, quindi mi colpisce molto questa rilevazione che hai fatto e che metteva la Gestalt al terzo posto come rappresentatività.

Poiché il tempo a nostra disposizione volge al termine vorrei farti un'ultima domanda prima di lasciare spazio anche ai colleghi. Nella conversazione che abbiamo avuto di pre-contatto, mi hai detto che hai una grande passione per la mitologia e la poesia *haiku*. Come integri questa tua passione, che hai molto approfondito, con il lavoro gestaltico, con il lavoro con i tuoi pazienti e con i tuoi allievi?

RZ: Grazie per questa domanda. In effetti ho avuto la fortuna di trovare, in James Hillman, una ricongiunzione tra i miei due amori, la psicoterapia e la mitologia, che portavo avanti in modo parallelo e che felicemente si sono incontrati. A dire il vero, già Freud cita Edipo duecento-

sessantacinque volte nelle sue opere e fa ruotare tutta la sua metapsicologia intorno al tema del complesso edipico, quindi, intorno ad una relazione triadica caratterizzata da uno sbilanciamento verso il materno, spesso tollerante e permissivo, e la presenza di un paterno o troppo autoritario, che quindi viene rifiutato, o debole, che quindi non svolge la sua funzione normativa di fornire regole e limiti.

Come dice Hillman, “la mitologia è stata la psicologia del mondo antico, così come la psicologia è la mitologia del mondo moderno”. Il CSTG promuove da cinque/sei anni delle giornate di studio su Mito e Psiche a Siracusa ospitati dall’INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico), mettendo in relazione il tema evocato da una delle tragedie con una riflessione psicologica. Aristotele dice che la funzione della tragedia è la *mimesis* e la *catarsi*, cioè il fatto che lo spettatore si identifichi nel personaggio e viva il tema che la tragedia propone. L’aspetto narrativo del mito non è freddo, non è un’elencazione di quadri diagnostici, come ad esempio fa il DSM, ma qualcosa che si sviluppa nel tempo: l’etichetta diagnostica stigmatizza e cristallizza il momento in cui la si riceve in un quadro statico; il mito, invece, evolve e prefigura quale può essere un possibile sviluppo.

Nella Grecia antica, la rappresentazione del mito, era una sorta di psicoanalisi collettiva. Inoltre, la messa in scena della tragedia veniva pagata dallo Stato. Nel nostro tempo solo da poco si prende in considerazione che il cittadino possa avere diritto a fare un lavoro di ricerca interiore.

Hai fatto riferimento a *haiku*, che è un componimento giapponese di tre versi che rappresenta un grande esercizio di sintesi. L’*haiku* permette di cogliere un vissuto che, molto gestalticamente, mette in contatto mondo interno e mondo esterno. Ad esempio, una giornata nebbiosa in cui anch’io mi sento un po’ *foggy* mi porta istintivamente ad una corrispondenza tra il “dentro” e il “fuori”. Questo è uno spunto naturalistico, però evoca anche uno stato d’animo. Un vezzo che condivido nella mia pagina Facebook è quello di associare anche una immagine che nella tradizione giapponese viene definita *haiga*. Un tema, quello della *poiesis*, che annualmente, all’equinozio di primavera, cerchiamo di condividere.

MP: Mi piacerebbe ora lasciare un po’ di spazio alle domande del pubblico.

Domanda dal pubblico: Come integri la ricerca, l’indagine mitologica e gli archetipi con la Gestalt? Gli archetipi junghiani con la pratica gestaltica?

RZ: Come accennavo prima, ho coltivato questi interessi un po' in parallelo, però da sette anni, dopo aver fatto un'analisi freudiana e un lavoro relazionale, sono approdato a Jung che, con la sua ricerca simbolica, offre ricchezza, apertura e profondità. È sempre bello leggere le sue citazioni. Sono molto interessato alla sua apertura sul tema del sogno, che non è tanto rievocativo di un passato rimosso, come dice Freud, ma spesso è, secondo la grande tradizione antica, una anticipazione, una premonizione, a volte un messaggio degli Dei che ci giunge misteriosamente e che riguarda il dopo. Nel sogno emergono elementi del passato ma a volte esso crea delle simulazioni, ci offre stimoli e provocazioni che ci proiettano in situazioni con le quali potremmo confrontarci. È l'aspetto entelechiale sottolineato da Jung e anche da Margherita Spagnuolo Lobb con il *now-for-next*. Se leggiamo quello che hanno scritto Perls e Jung sul sogno troviamo una curiosa identità. Sostanzialmente usano quasi le stesse parole. Io ho cercato di approfondire quanto l'uno sapesse dell'altro. Quando cita Jung, Perls lo fa in modo un po' critico sostenendo che Jung aveva troppo allargato il tema dell'inconscio collettivo. Apparentemente c'è una critica, di fatto però entrambi affermano che tutte le parti del sogno sono proiezioni di parti del sé e propongono un modo analogo di lavorare con i sogni.

Da anni sto esplorando la possibilità di sintesi per una "Gestalt archetipica" che includa i presupposti gestaltici del "qui ed ora" con il potenziale evocativo della costellazione archetipica ai quali rimanda. Sono da anni in analisi con l'analista junghiano, Romano Madera e ho anche conosciuto personalmente Aldo Carotenuto e ho scritto alcuni articoli per la rivista del Centro Studi di Letteratura e Psicologia.

Carotenuto ha scritto dei testi veramente meravigliosi. È il personaggio italiano più tradotto in altre lingue. Per me è un'occasione poter collaborare con il centro di Roma per sviluppare questo aspetto della Gestalt archetipica che integra l'approccio junghiano con quello di Perls.

Domanda dal pubblico: Ciao Riccardo, ti ringrazio per questo bagno nello sfondo che ci sostiene tutti, bellissimo e molto potente. Un po' richiamando l'immagine a te cara del tripode delfico, io mi chiedo: veniamo da questo passato, siamo in questo presente, come diceva Fritz: "So, what?". Qual è la tua visione prospettica? Cosa la Gestalt e noi gestaltisti possiamo portare nel campo per renderlo più umano, più fertile. Poiché il campo in cui viviamo è tremendo.

RZ: Sembra concordata questa cosa, ma giuro che non lo è. Mi fai una domanda la cui risposta potrebbe essere pericolosa poiché rischia di rinforzare un mio delirio di fondo. Ho scritto un articolo sulle competenze

dello psicoterapeuta gestaltico. All'interno della FIAP si è creato un grosso movimento in cui diversi orientamenti della psicoterapia hanno cercato di dire quali sono le competenze specifiche. Se un cittadino decide di fare una psicoterapia, non è facile scegliere con chi farla. Anche per uno psicologo non è facile scegliere la scuola dove specializzarsi. Per inciso, all'interno della FIAP, io coordino la commissione per il Registro Italiano degli Psicoterapeuti cercando di realizzare in Italia quello che in Inghilterra esiste da quarant'anni e cioè il fatto di avere un registro che permetta al cittadino di scegliere con chi fare il proprio percorso terapeutico a seconda del luogo dove abita o della problematica che porta.

In questo modo la persona può rivolgersi ad un professionista che possa corrispondere alle sue esigenze. Cosa contraddistingue dunque un terapeuta gestaltico? Io cito in questo senso una frase di Perls che, da una parte con umiltà e dall'altra parte con presunzione, dice: "La Gestalt è sempre esistita. Io non ho inventato niente". È come dire: "Ho colto degli elementi che sono strutturali alla realtà umana e psicologica". Quando Perls dice che non ha inventato niente e che la Gestalt è sempre esistita, ci invita ad andare all'essenza delle cose, senza teorizzazioni sovrastrutturali. Questa mi sembra una modalità che la Gestalt può mettere a fuoco ulteriormente, candidandosi effettivamente come paradigma di riferimento anche per altri orientamenti. In effetti non è casuale che attualmente anche altri approcci facciano riferimento alle tecniche della Gestalt (tecnica della sedia, il *continuum* di consapevolezza, ecc.). Recentemente ho interrogato anche l'intelligenza artificiale sugli effetti della psicopatologia e curiosamente, subito dopo l'approccio cognitivo comportamentale, che adesso va per la maggiore, si fa un riferimento esplicito molto consistente alle tecniche di intervento della Gestalt. Quindi la Gestalt non è più una Cenerentola tra i grandi orientamenti della psicoterapia. Nonostante il suo nome misterioso, in realtà la psicoterapia della Gestalt viene sempre più apprezzata e approfondita proprio per la capacità di concentrare la sua attenzione sugli elementi fondamentali del nostro "esser-ci".

Domanda dal pubblico: secondo lei, che differenza c'è tra effettuare psicoterapia ed effettuare azioni terapeutiche?

RZ: Un bel quesito. Diciamo che il termine "terapia" adesso si estende ad un orizzonte di pratiche e procedure che comprendono molte attività: c'è l'arte-terapia, c'è la tango-terapia, l'arte nell'espressione grafica, nella musica, la terapia del coltivare l'orto. Avevo scritto qualche cosa sulla *windsurf therapy*, quando avevo coltivato questa passione, perché stare in equilibrio tra forze contrastanti, può stimolare l'attivazione e la

gestione emotiva, strutturare i confini, aiutare a superare situazioni difficili. Quindi, la terapia può essere una pratica che giova alla crescita, alla consapevolezza, all'autoconoscenza e allo star bene. Tutto ciò che giova allo star bene può avere un aspetto terapeutico.

In realtà il significato etimologico di *therapeutes* in greco è “servitore degli dèi”. Nella concezione antica non onorare gli dèi ci esponeva a un disequilibrio. Prendiamo, ad esempio, la polarità apollineo-dionisiaca, che è quella che ho maggiormente esplorato nei miei scritti. Se io sono troppo “apollineo”, rischio di cadere in un perfezionismo rigido e rischio di diventare anche una persona molto giudicante, iracunda e intransigente. Simile ad un “Dio con il coltello in pugno” come lo definisce Marcel Detienne in un suo pregevole testo su Apollo (Detienne, 2002). Mentre se mi sposto verso la polarità opposta dell'essere dionisiaco, accolgo anche il divino, l'estasi, l'orgia sacra della mescolanza tra mondo animale e vegetale, umano e divino, quindi posso cadere anche nell'eccesso di chi beve troppo o si concede senza remore e senza controllo nel trascendimento estatico. Come dice anche Nietzsche nella *Nascita della tragedia* (Nietzsche, 1977) è necessario trovare un punto di equilibrio tra questi due principi, come ad esempio si ritrova nella musica, nella quale, gli elementi di ispirazione dionisiaca richiedono un lavoro apollineo sulla misura, sul perfezionamento di questo materiale affinché non resti grezzo. Quindi il lavoro terapeutico implica un lavoro sull'equilibrio tra le componenti fondamentali della polarità archetipica.

Domanda dal pubblico: Leggevo un testo in cui si parlava delle patologie dei terapeuti, in cui si sosteneva che in qualche modo esistessero tante psicopatologie tra i terapeuti quanti fossero quelle dei pazienti, come se ci fossero dei terapeuti narcisisti, dei terapeuti ossessivo-compulsivi, dei terapeuti isterici, ecc. Quindi volevo chiedere, a suo parere, quanto fossero importanti, in un rapporto psicoterapeutico, la personalità e l'intreccio tra il terapeuta e il paziente stesso.

RZ: Questa è una domanda in chiusura. Un padre della psicoanalisi italiana, Emilio Servadio, diceva che ci sono due tipi di pazienti: “quelli che dopo una terapia trovano un loro equilibrio ed altri che sono così gravi da dover diventare terapeuti, avendo così la possibilità di continuare a lavorare su se stessi attraverso il lavoro che fanno con i loro pazienti”. La terapia è un percorso dialogico-processuale tra i fenomeni molto complessi del *transfert*, del *controtransfert*, del “transfert inverso”, che attivano dinamiche in cui il terapeuta, se è consapevole, può cogliere anche

aspetti propri da rielaborare. In questo senso è molto interessante la meditazione interpersonale introdotta da Claudio Naranjo, che è proprio questo stare in silenzio uno di fronte all'altro, uno spazio-tempo in cui lasciare scorrere il flusso del pensiero, delle sensazioni e delle emozioni, e prendere coscienza di questo spazio di condivisione. E nella sua essenzialità, questo “*dasein* nella reciprocità” (*miteinander sein* in tedesco) fa emergere una serie di vissuti e pensieri di cui divenire testimoni consapevoli. Come sostiene Sri Aurobindo, non siamo noi a decidere cosa pensare ma “i pensieri ci pensano”. Noi siamo il cielo in cui si muovono le nuvole – metafora dei pensieri –, dobbiamo essere in grado di osservare i nostri pensieri per vedere se sono creativi, produttivi oppure inutili o dannosi. Quindi è importante cercare di pulire lo spazio della coscienza: per esempio questo succede quando con “i veli di Maya” deformiamo un po’ la percezione dell’altro perché riemergono anche dei nostri vissuti, che sono come degli occhiali con lenti colorate che ci fanno vedere la realtà con quel colore. Vi è un processo continuo di consapevolezza in cui anche il terapeuta è coinvolto; come diceva Jung, c’è una osmosi, un processo alchemico di due elementi che vengono in contatto, in cui anche il terapeuta non può rimanere come un osservatore asettico, anche se lo volesse. Il terapeuta stesso è nel processo interattivo.

L’incontro terapeutico è dunque un processo biunivoco, che non va solo in un senso, ma è un’interazione dialogico-processuale, in cui il terapeuta è coinvolto. Ovviamente è altrettanto importante custodire quel confine tra i due evitando che il contatto diventi con-fusivo e crei una interferenza al processo di individuazione.

MP: È giunto il momento di concludere il nostro incontro e non posso che ringraziare Riccardo anche per il bellissimo pre-contatto che abbiamo avuto. Incontrarlo più da vicino è stato emozionante e lo ringrazio, anche nome della SIPG, per la sua generosità.

Riccardo Zerbetto: Neuropsichiatra e psicoterapeuta, Direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt, riconosciuto dal MIUR con sedi a Milano, Siena e Bolzano. Già Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Umanistica e Transpersonale, della EAP e della FISIG, promotore di EAP Italia e Socio Onorario FIAP. Co-fondatore e Past President di Alea e Direttore Scientifico di Orthos. Ha svolto incarichi di consulenza per enti pubblici e di insegnamento in Psicopatologia presso l’Università di Siena.

Monica Pincioli: psicologa, psicoterapeuta della Gestalt. Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. Membro del Direttivo della Società Italiana di Gestalt (SIPG). Lavora come libera professionista.

BIBLIOGRAFIA

- Detienne M. (2002). *Apollo con il coltello in mano. Un approccio sperimentale al politeismo greco*. Milano: Adelphi.
- Freud S. (1928). *Dostoevskij e il parricidio*. Torino: Bollati Boringhieri, 1978.
- Hillman J. (1975). *Re-visioning Psychology*. New York, NY: Harper & Row (trad it.: *La re-visione della psicologia*. Milano: Adelphi 1979).
- Jung C.G., Pauli W. (2022) *Il carteggio originale: l'incontro tra Psiche e Materia*. Bergamo: Moretti e Vitali.
- Nietzsche F. (1977). *La nascita della tragedia*. Milano: Adelphi.
- Perls F. (1942). *Ego, Hunger and Agression: A Revision of Freud's Theory and Method*. London, UK: George Allen & Unwin; New York, NY: Random House, 1969 (tr. it.: *L'Io, la fame e l'aggressività. L'opera di uno psicoanalista eretico che vide in anticipo i limiti fondamentali dell'opera di Freud*. Roma: Astrolabio, 1998).
- Perls F. (1969). *In and Out the Garbage Pail*, Moab, Utah: Real People Press (trad. it.: *Qui e ora. Psicoterapia autobiografica*. Roma: Sovera, 1991).
- Zerbetto R. (2008). Principi di Gestalt. In: Ferrara A., Spagnuolo Lobb M., a cura di, *Le voci della Gestalt: sviluppi e innovazioni di una psicoterapia*. Milano: FrancoAngeli.
- Zerbetto R. (2009). In ricordo di Barrie Simmons. *Quaderni di Gestalt*, 1: 127-134. DOI: 10.3280/GEST2009-001011
- Zerbetto R. (2010). West and East coasts: la formazione nella Gestalt terapia tra scienza ed esperienza. *Quaderni di Gestalt*, 3: 47-58. DOI: 10.3280/GEST2010-002004
- Zerbetto R. (2011). Il sogno, la Gestalt e gli Archetipi. In: Metzler D., a cura di, *Contributo a: Mazzo di fiori, Festschrift in onore di Herbert Hoffman*. Wiesbladel, DE: Verlag Franz Philipp Rutzen.
- Zerbetto R., a cura di (2014). *Fondamenti comuni e diversità di approccio in psicoterapia*. Milano: FrancoAngeli.

Spagnuolo Lobb M., Cavaleri P.A., Romano M., Bisonti G., a cura di (2024). *Essere psicoterapeuti in tempo di guerra (Being a Psychotherapist in Wartime)*. Milano: FrancoAngeli. ISBN 978-8835162254, pp. 132, € 19,00

Essere psicoterapeuti in tempo di guerra è un viaggio nello spazio e nel tempo. Un viaggio in alcuni dei luoghi più sofferenti del nostro presente, ma anche un percorso alle radici di ciò che siamo stati, di ciò che abbiamo cercato di diventare, e di ciò che oggi ci troviamo ad essere.

Nell'introduzione Pietro Andrea Cavaleri e Margherita Spagnuolo Lobb titolano: «La speranza genera pace, la paura genera guerra» (p. 13). Mi piace riprendere questo concetto e giocare con le parole, per affermare a mia volta che *la pace genera speranza e la guerra genera paura*. Ed è proprio a partire da questa consapevolezza che considero questo testo importante e necessario.

Lasciare le cosiddette discipline scientifiche lontane dal dibattito politico (nel suo senso più ampio e non partitico), avulse dal contesto storico-sociale, rischia di creare una scissione che da etero psichica può farsi via via sempre più intrapsichica.

Quando incontriamo i nostri pazienti non li incontriamo mai in un vuoto culturale e sociale: farsi carico di loro significa anche farsi carico del reale, del mondo che li circonda e ci circonda. L'emergenza pandemica del 2020 ha reso evidente questa inestricabilità, stravolgendo per lungo tempo le vite di molti e costringendoci a occuparci del “fuori”, talvolta spogliandoci degli strumenti che pensavamo garantissero il mantenimento di una “giusta distanza”, costringendoci a (ri)trovare una “giusta vicinanza”. Ed ecco che, nelle pagine del libro, incontriamo psicoterapeuti di origine ucraina e russa, sconvolti dalla deflagrazione della guerra che travolge le esistenze, impegnati a confrontarsi con pensieri, vissuti e sensazioni in profonda trasformazione. Li ritroviamo, insieme ai loro colleghi e ai loro pazienti, intenti a interrogarsi su come poter sostare accanto a quanto sta loro accadendo, alla ricerca di uno spazio in cui possano ancora trovare posto il pensiero, la parola, la speranza. Il racconto dei momenti vissuti allo scoppio della guerra si intreccia a una riflessione attiva sul proprio specifico professionale: come è possibile abitare la dimensione psicoterapeutica in un contesto che tende ad appiattire ogni differenza, e con essa ogni spazio terzo potenziale?

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025
DOI: 10.3280/qg2025-2oa20316

Elena Kolomiets e Inna Didkovska ci accompagnano in un processo di riappropriazione di ciò che, nella “normalità”, tendiamo a considerare disfunzionale e non vitale: la desensibilizzazione può costituire infatti «un adattamento creativo, funzionale all’interno di una delle versioni della realtà, qual è la condizione di guerra» (pp. 88-89). Le autrici riportano inoltre al centro dell’attenzione un tema che, nel nostro approccio prevalentemente individualista all’esistenza – almeno in questa parte del mondo – rischia spesso di essere marginalizzato: l’appartenenza gruppale. Nel contesto emergenziale del conflitto armato e del non-senso della violenza, infatti, «il gruppo è il *grounding* condiviso su cui poggiamo le nostre esistenze fragili e su cui ciascuno può contare davvero» (p. 85). In coerenza con questa centralità del gruppo, Eduardo Salvador, richiamando il pensiero di Ignacio Martín-Baró, sottolinea come «la terapia non si limita all’individuo, ma coinvolge l’intera comunità» (p. 112).

L’intero viaggio che gli autori ci propongono è reso possibile dalla cornice costruita intorno a questi racconti: un contenitore indispensabile che rende l’orrore almeno un po’ più pensabile. Spagnuolo Lobb e Cavaleri ci preparano al viaggio ripercorrendo i principi, i processi e le trasformazioni storiche delle teorie psicodinamiche. Accanto alla cornice teorica specifica della nostra disciplina, richiamano alcuni principi istituzionali che hanno finora garantito la nostra esistenza (in termini di riconoscimento) e che oggi sembrano in crisi, trasformando ciò che era solo una minaccia – la guerra – in una realtà concreta.

Se non è la guerra in astratto a poter essere pensabile, lo è ciò che accade alle persone che ne sono coinvolte: chi fugge, chi resta, chi – “più semplicemente” – è testimone dell’orrore.

È fondamentale considerare che i conflitti armati non sono mai stati assenti nel mondo; erano solo più distanti, e di essi ci giungevano echi ovattati, che per un tempo ci hanno illuso della possibilità di dimenticarli, salvo poi vederli progressivamente presentificarsi e incombere. Giuseppe Cannella affronta una di queste “onde” che hanno raggiunto anche il nostro contesto: la migrazione ci obbliga a volgere lo sguardo verso ciò che accade nel mondo, ponendoci di fronte a una complessità geopolitica che si fa via via più articolata e interconnessa.

Stefania Benini ci riporta ai principi fondativi dell’Europa, ricordandoci gli impegni assunti per evitare che si ripetessero gli orrori del passato. Quei principi parlavano chiaramente di pace: restituivano speranza e intendevano non solo gridare «mai più», ma anche costruire le condizioni per renderla possibile. La sua osservazione sull’oggi è tuttavia lucida e amara:

L’Europa del dopoguerra aveva tre priorità: evitare le guerre fra Paesi europei; evitare future dittature; sviluppare la prosperità di un continente economicamente in ginocchio. (...) lo spazio economico di libero scambio ha promosso un forte sviluppo economico che ha tuttavia messo in ombra la natura pacifista e ideale del progetto, forse perché tendiamo ormai a considerare la pace e la democrazia uno sfondo scontato» (p. 67).

È dunque urgente accogliere il suo invito alla riflessione intorno alla domanda: «Quale Europa vogliamo?» (p. 68), con cui chiude il suo *excursus* storico.

Ecco perché questo libro è particolarmente importante: perché osa nominare una parola che oggi sembra uscita dal nostro vocabolario, e rischia di non essere più

pensabile: pace. Apre una riflessione sul “perché della guerra”, la stessa domanda che già si ponevano Einstein e Freud di fronte all’orrore del secondo conflitto mondiale, senza trovare una risposta definitiva. Lo fa dando voce a persone provenienti da contesti diversi, appartenenti a generazioni differenti. Mattia Romano e Giacomo Bisonti si interrogano: «(...) se stare immersi nella solitudine genera malessere, ma esporsi verso gli altri viene punito, verso cosa possiamo rivolgere la nostra attenzione, la nostra sensibilità?» (p. 122). È una questione urgente e imprescindibile per la comunità professionale: evitarla significherebbe ridurre la psicoterapia a intervento tecnico e manualistico, privo di umanità e disancorato da ogni contesto.

La deflagrazione del reale ci costringe a farcene carico: nella clinica, nella formazione, nella divulgazione, e in ogni spazio che possa accogliere un pensiero non polarizzato, non semplificato, capace di resistere alla tentazione della negazione.

Non possiamo più fingere che nulla stia accadendo, né voltarci altrove di fronte all’altro e alla sua irriducibile esistenza. Perché il prezzo della disumanizzazione è ormai sotto gli occhi di tutti: un prezzo altissimo, che non colpisce solo alcuni, ma ci riguarda e ci segna tutti, profondamente.

In un tempo in cui la complessità del reale bussa con insistenza alle porte delle nostre stanze di terapia, questo libro rappresenta un invito coraggioso a non voltarsi altrove. Un’opera che non solo ci chiama a pensare, ma ci accompagna nell’atto stesso del pensare, con la delicatezza e la forza di chi sa che non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza. Perché, oggi, aprire riflessioni, interrogarsi, confrontarsi, prendersi la responsabilità della parola, può essere una risoluta affermazione di pace.

*Valentina Stirone**

* Psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). Socia fondatrice dell’Associazione EtNos, socia SIPRe-appartenente all’area gruppo, socia con ruolo di Segreteria dell’ETS Mito & Realtà. Membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia – Ordine degli Psicologi della Lombardia. Lavora in ambito psichiatrico e multicultural, con persone in situazione di grave marginalità e disagio mentale. È docente a contratto in Università e formatrice per diversi enti sui temi della Multiculturalità. Da tempo coltiva l’interesse per il tema dell’impatto dei grandi eventi socio-politici sulla persona, con particolare riferimento alla trasmissione transgenerazionale del trauma.

E-mail: valentina.stirone18@gmail.com

Il bambino dentro e fuori di noi. La cura dell'essenziale in Psicoterapia della Gestalt

Seminario di focalizzazione esperienziale
con crediti ECM

Mondello (Palermo), 13-14 febbraio 2026

In un mondo che è sull'orlo dell'autodistruzione, che posto hanno i bambini? È cruciale per gli psicoterapeuti rimanere radicati nel corpo e nella relazione, e sostenere la sensibilità umana, sia verso se stessi che verso tutte le persone. Il seminario è un invito a tornare all'essenziale, per esplorare il nostro modo di stare nel mondo. Lo faremo insieme, attraversando le tappe del nostro sviluppo, dal grembo alla scelta di prenderci cura degli altri.

Il seminario è un'occasione per riscoprire la potenza trasformativa del gioco, della creatività, e della relazione autentica.

Per info e iscrizioni www.gestalt.it

**Fenomenologia e psicoterapia della Gestalt.
L'esperienza del "non-ancora-conscio"**

*Phenomenology and Gestalt Therapy.
The Experience of the "not-yet-conscious"*
Siracusa, 6-7 Giugno 2025

Nella cornice siracusana del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, l'Istituto di Gestalt HCC Italy organizza il consueto convegno di giugno che coincide col tempo delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco promosse dall'Istituto del Dramma Antico.

Quest'anno il convegno ha offerto un confronto con la complessa sfida di esplorare quesiti che talvolta sfuggono alla possibilità di oggettivizzazione verbale. Si tratta di domande profonde: qual è la natura del non-ancora-conscio e quale ruolo assume nella pratica clinica? In che modo l'anima fenomenologica della psicoterapia della Gestalt lo osserva e quale impatto ha il nucleo relazionale, condiviso da fenomenologia e psicoterapia della Gestalt, sullo sguardo al non-ancora-conscio?

È con tali quesiti che il *chair* della prima giornata, il dott. Piero A. Cavaleri¹, cattura l'attenzione del pubblico, presentando il Direttore dell'Istituto di Gestalt HCC Italy Margherita Spagnuolo Lobb² e gli illustri ospiti che interverranno al convegno: il professore Thomas Fuchs³, il professore Scott Churchill⁴ e il professore Santo Di Nuovo⁵.

Aprè i lavori Margherita Spagnuolo Lobb, che fornisce al pubblico uno sguardo gestaltico, spostando il *focus* dalla contrapposizione conscio-inconscio al concetto figura-sfondo.

¹ Psicologo, psicoterapeuta e didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto di Gestalt HCC Italy.

² Psicologa, psicoterapeuta. Direttore dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia della Gestalt HCC Italy.

³ Professore di Filosofia e di Psichiatria all'Università di Heidelberg e presidente della società tedesca di antropologia fenomenologica, psichiatria e psicoterapia (DGAP).

⁴ Professore emerito di psicologia all'Università di Dallas, membro dell'American Psychological Association.

⁵ Professore emerito di Psicologia all'Università di Catania, Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e della Rete Italiana delle Associazioni di Psicologia (INPA).

Il non-ancora-conscio gestaltico si riferisce ai fenomeni che costituiscono lo sfondo dell'esperienza e all'attenzione per il funzionamento implicito del sé (con la funzione *es e personalità*) al confine di contatto con l'ambiente. Inoltre, lo sguardo gestaltico, non separando il conscio dall'inconscio, contempla i fenomeni come una totalità incarnata dell'esperienza dell'individuo nel qui e ora del processo di contatto.

In campo clinico, questi presupposti vengono sostenuti dalla Conoscenza Relazionale Estetica (Spagnuolo Lobb, 2017), che esprime l'intuizione terapeutica ed il modo in cui paziente e terapeuta risuonano nel campo fenomenologico co-creato attraverso una danza (Spagnuolo Lobb, 2020) da cui emerge l'intenzionalità dell'incontro.

Segue la relazione del professor Fuchs che, in maniera analoga al precedente intervento, ri-orienta lo sguardo focalizzandosi sulla seguente direzione: dall'attenzione analitica orientata al "pre", con il concetto di inconscio, allo sguardo intenzionato in avanti del non-ancora-conscio fenomenologico. Concentrandosi sul concetto di *protensione* (il tendere della coscienza a proiettarsi verso il futuro, attraverso le aspettative sul "ciò che potrà accadere"), viene illustrato il cono di probabilità che caratterizza il non-ancora-consciente e contiene orizzonti latenti di possibilità che emergono a seconda di svariati fattori, tra cui percezione, pensiero, azione, esperienze precedenti, memoria corporea, consapevolezza del momento presente, processi attentivi (Fuchs, 2024).

La tavola rotonda di fine giornata accoglie spunti interessanti: la visione dell'intenzionalità in quanto processo direzionato al futuro e bi-direzionale che viene a cercarci mentre noi stessi lo cerchiamo; la parola come elemento al servizio del pensiero incarnato; la trasformazione dell'inconscio analitico nel concetto di implicito che ha come palcoscenico l'esperienza corporea.

La seconda giornata di convegno, guidata dal *chair* Giuseppe Sampognaro⁶, si apre con la presentazione a cura della dott.ssa Margherita Spagnuolo Lobb del progetto europeo *Early Brain*, coordinato dalla dott.ssa Eleonora Drago. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare contenuti formativi, rivolti a famiglie e professionisti, al fine di illustrare indicatori precoci che potrebbero suggerire la presenza di disturbi del neuro-sviluppo.

L'intervento di Scott D. Churchill ha posto al centro il ruolo dell'intuizione empatica nella relazione clinica, con particolare attenzione alla presenza espressiva dell'altro e alla possibilità di cogliere il "non detto" attraverso segnali corporei. La comprensione dell'esperienza altrui è stata inquadrata all'interno della "prospettiva della seconda persona", intesa come presenza incarnata e intersoggettiva, che si realizza tramite processi di risonanza e rispecchiamento. È stata sottolineata la necessità di sviluppare una sensibilità specifica all'espressività dell'altro, valorizzando un ascolto profondo, che può emergere anche nel silenzio. Tale dinamica relazionale genera una profondità intersoggettiva, capace di trascendere le prospettive individuali. In conclusione, è stato richiamato il pensiero di Emmanuel Lévinas, secondo cui lo sguardo rivolto al volto dell'altro costituisce un appello etico, che ci chiama alla responsabilità.

⁶ Psicologo, psicoterapeuta e didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto di Gestalt HCC Italy.

Si può fare ricerca sul “non conscio”? Guidato da questo interrogativo, l'intervento del professor Santo Di Nuovo, chiarisce l'attivazione e la funzionalità del *Neural Network*. Sintetizza il concetto del proto-sé, una rappresentazione non consapevole dello stato dell'organismo in un preciso momento, per arrivare alla coscienza autobiografica, ovvero il sé autobiografico che corrisponde all'insieme di fatti e modi di essere unici che caratterizzano una persona, basato sulle esperienze passate e sui progetti futuri. Introduce il concetto di coscienza aperta alla novità che stimola il pensiero divergente e creativo, che ha basi psicobiologiche. Viene illustrato il sistema cerebrale del Default Mode Network (DMN), “rete cerebrale a riposo”, che include la corteccia prefrontale mediale e le cortecce cingolata posteriore, infero-parietale e temporale. Ulteriori studi sul conscio/inconscio passano per la filosofia della mente. Il professore cita i “*qualia*” (Peirce, 1982; Lewis, 1929; Crane, 2012), gli aspetti qualitativi fenomenici dell'esperienza cosciente.

Le due giornate di convegno sono state arricchite da due sedute dal vivo con volontari dal pubblico, condotte da Thomas Fuchs e da Margherita Spagnuolo Lobb. Le due sedute hanno offerto un'occasione per riflettere sulle distinzioni teorico-pratiche tra il modello fenomenologico classico e quello della psicoterapia della Gestalt.

Il primo pone un'enfasi maggiore sull'esperienza del sentire, mentre il secondo integra il sentire con l'azione. Entrambi i modelli condividono lo sguardo all'intenzionalità e alla protensione.

Un apprezzamento particolare va rivolto a Pietro Andrea Cavaleri e Giuseppe Sampognaro che, in qualità di *chair*, hanno coordinato sapientemente i contributi delle due giornate. Inoltre, i numerosi partecipanti dal pubblico si sono coinvolti in maniera attiva nei lavori del convegno con numerose domande ed un ascolto attento e partecipato.

L'anima fenomenologica gestaltica dialoga continuamente con il non-ancora-conscio che si cela dietro le parole, dietro i silenzi, negli anfratti di creazione dell'intenzionalità, nell'incontro profondo del contatto umano dove il corpo, palcoscenico e protagonista, lascia spazio all'emergere del senso che prende forma e diventa figura.

*Genesis Barbara Cavataio e Noemi Rovetto**

BIBLIOGRAFIA

- Crane T., Patterson S. (2012). *History of the Mind-body Problem*. New York, NY: Routledge.
- Fuchs T. (2024). The Not-yet-conscious. *Protentional Consciousness and the Emergence of the New. Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 23: 717-742. DOI: 10.1007/s11097-022-09869-9
- Lewis C.I. (1929). *Mind and the World-Order: Outline of a Theory of Knowledge*. New York, NY: Charles Scribner's Sons.
- Peirce C.S. (1982). *The Logic of Science, or Induction and Hypothesis*. Lowell Lectures of

* Psicologhe e psicoterapeute della Gestalt, didatte in formazione presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy. E-mail: barbaracavataio@alice.it; noemi.rovetto@gmail.com

1866. In: Fisch M.H., a cura di, *Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition (Vol. 1)*, Bloomington, IN: Indiana University Press, pp. 357-504.
- Spagnuolo Lobb M. (2017). La conoscenza relazionale estetica del campo. Per uno sviluppo del concetto di consapevolezza in psicoterapia della Gestalt e nella clinica contemporanea. *Quaderni di Gestalt* XXX, 1: 17-33. DOI: 10.3280/GEST2017-001003
- Spagnuolo Lobb M. (2020). Dalla perdita delle funzioni-io ai passi di danza tra psicoterapeuta e paziente. Fenomenologia ed estetica del contatto nel campo psicoterapeutico. *Quaderni di Gestalt*, XXXIII, 1: 21-40. DOI: 10.3280/GEST2020-001003

L'eredità di Nana Schnake: Psicoterapia della Gestalt al sud del mondo*

The Legacy of Nana Schnake: Gestalt Psychotherapy in the Global South

Joaquín Aedo Garay** e Rafael Salgado Olcese***

[Ricevuto il 9 ottobre 2025]

Accettato per la stampa il 21 novembre 2025]

Abstract

In this paper, the authors aim to share their experience with Adriana (“Nana”) Schnake, a person who has marked and continues to influence their lives, both as therapists and trainers, instilling in them the phenomenological attitude considered to be at the heart of this therapeutic tradition. It is precisely on the basis of this experience that the authors articulate a narrative about this extraordinary woman, who, from the southern hemisphere, was able to reach the depths of human experience. They offer a glimpse into her being-in-the-world, her radicalism as a therapist, her trust in the field, and the development of her Gestalt-existential approach. Finally, they highlight her particular holistic approach to health and illness. The authors do not claim to offer an objective view of her legacy, nor to cover all its facets and the breadth of her contributions; rather, the aim is to share a story that contributes to and may stimulate further exploration of the originality of this Gestalt psychotherapy located in the southern hemisphere. The article was written a few kilometres from where Nana lived and founded her Anchimalén centre on the island of Chiloé.

Keywords: Gestalt psychotherapy, field perspective, holistic approach to health and illness, phenomenology, depression.

* L'articolo è stato realizzato senza nessun finanziamento.

** Pentagram Consultores. General Blanche 12100, C6, Las Condes, Santiago. Zip Code 7550000. E-mail: joaquin@aedo.cl

*** Asia-Patagonia Foundation. Puerto Varas. Chile Zip code 5550000. E-mail: rafasalgado357@gmail.com

Note biografiche degli autori in fondo al saggio.

Quaderni di Gestalt (ISSNe 2035-6994), XXXVIII, n. 2/2025

DOI: 10.3280/qg2025-2oa21469

Riassunto

In questo articolo gli autori si propongono di condividere l'esperienza che hanno vissuto con Adriana ("Nana") Schnake, una persona che ha segnato e continua a influenzare le loro vite, sia come terapeuta che come formatrice, generando in loro l'atteggiamento fenomenologico, considerato il cuore di questa tradizione terapeutica. È proprio basandosi su questa esperienza che gli autori articolano una narrazione su questa donna straordinaria, che dal sud del mondo ha saputo agire raggiungendo la profondità dell'esperienza umana. Si propone uno sguardo partendo dal suo *essere-nel-mondo*, la sua radicalità come terapeuta, la fiducia nel campo e lo sviluppo del suo approccio gestaltico-esistenziale. Infine, si mette in evidenza il suo particolare approccio olistico alla salute e alla malattia. Gli autori non hanno la pretesa di offrire uno sguardo obiettivo sulla sua eredità, né di coprire tutte le sue sfaccettature e l'ampiezza dei suoi contributi; il tentativo è piuttosto quello di condividere un racconto che contribuisca e possa essere di stimolo affinché si continui ad esplorare l'originalità di questa psicoterapia della Gestalt situata al sud del mondo. L'articolo è stato scritto a pochi chilometri da dove Nana ha vissuto e fondato il suo centro Anchimalén, sull'Isola di Chiloé.

Parole chiave: Psicoterapia della Gestalt, prospettiva di campo, approccio olistico alla salute e alla malattia, fenomenologia, depressione.

1. L'essere-nel-mondo di Nana

Quando iniziamo a riflettere sul lascito di Adriana (Nana) Schnake alla terapia della Gestalt in Cile e in Sud America, per coloro che hanno condiviso il suo lavoro come pazienti e come allievi, entriamo immediatamente in contatto con la caratteristica della persona, con il suo carattere e il suo coraggio nell'accompagnare gli altri nel dolore e nell'entrare nelle profondità della loro sofferenza. Fa capolino questa straordinaria persona, come un *essere-nel-mondo*, frutto di un contesto familiare e sociale che emerge in un momento storico particolare del nostro continente e del resto dell'Occidente.

Nana nasce nel seno di una famiglia di immigrati tedeschi, con una madre che ricopriva responsabilità di *leadership* nell'istruzione pubblica di un paese che già nel 1860 aveva decretato la Legge Generale sull'Istruzione Primaria. Il suo nonno materno è stata una figura di sostegno affettivo e identitario straordinariamente rilevante per lei che ha, citando le sue stesse parole, stimolato il suo sviluppo amandola «per il semplice fatto di esistere» (N.d.T.) (Schnake, 2016, p. 2).

Nana si iscrisse alla Scuola di Medicina dell'Università del Cile nel 1947, quando veniva accettato solo il 10% di donne. In quel contesto imparò ad amare la sanità pubblica del paese. Nel 1952, mentre seguiva gli studi di medicina, fu creato il Servizio Sanitario Nazionale (SNS), considerato uno degli eventi più importanti del XX secolo in questo campo, con il Cile pioniere in America Latina nell'implementazione di un sistema sanitario accessibile a tutti.

A partire dallo studio della medicina, specialmente della parte pratica, Nana coltivò una profonda conoscenza della fisiologia e dell'anatomia umana che sarebbe diventata poi la base della comprensione della corporeità come aspetto costitutivo del nostro essere. Nana ci diceva, “non è che *abbiamo* un cuore, un polmone, uno stomaco..., *siamo* cuore, polmone e stomaco!”.

Nel contesto della Sanità Pubblica, Nana sviluppò un forte senso pratico, guidato da una grande sensibilità sociale. In ospedale, affrontava problemi quotidiani, come la disidratazione dei bambini che assisteva, causata dalla diarrea. Consapevole del caldo intenso e delle lunghe distanze che dovevano percorrere per tornare a casa, si organizzava affinché le pazienti dell'ospedale passassero da casa di sua madre, nel centro di Santiago, e raccogliessero acqua di riso per idratare i loro figli.

Successivamente, nel 1957, iniziò a studiare psichiatria, con Lola Hoffmann come compagna di corso. Quest'ultima lavorava come assistente di ricerca presso l'Istituto di Fisiologia dell'Università e decise di studiare psichiatria intorno ai 50 anni di età. Lola si sarebbe trasformata nella sua inseparabile amica e compagna, lungo un percorso che includeva sia auto-esplorazione che spiritualità; uno studio scientificamente rigoroso, che coltivava uno sguardo universale. Nana scrive nelle sue memorie che con Lola lesse per la prima volta Kierkegaard, filosofo e teologo danese del XIX secolo, considerato il padre dell'esistenzialismo. «(...) fu curioso come scoprimmo insieme qualcosa che diventò così trascendentale nella mia vita. Lei con il suo meraviglioso bagaglio culturale, e io, con la mia innocente ignoranza di tante cose, stavamo insieme in un corso di clinica dove ci iniziavano alla fenomenologia (...)» (Schnake, 2016, p. 2).

Nana prosegue il suo racconto, sottolineando che «in quegli anni, ero assolutamente esistenzialista e cercavo di essere fenomenologica» (*ibidem*).

Questa ricerca la fece diventare una delle persone la cui pratica clinica fenomenologica più ci ha colpito: era capace di mettere in atto, pochi minuti dopo aver incontrato un paziente, un “esperimento” che gli permettesse di rivivere il suo trauma e, partendo dalla sua esperienza, riuscire a ricostruire una nuova Gestalt.

Nel contesto della sua formazione come psichiatra, conobbe un'altra figura che divenne cruciale per la sua vita, il Dr. Ignacio Matte Blanco, il primo direttore della Clinica Psichiatrica Universitaria dell'Università del Cile. Nana lo definisce come uno dei suoi “genitori”, insieme a Lola. Fu con lui che Nana svolse inoltre la sua analisi didattica. Il Dr. Matte Blanco si formò e lavorò a Londra tra il 1933 e il 1943. In questa città si specializzò in neuropsichiatria e si formò come psicoanalista presso la Società Britannica di Psicoanalisi. Durante il suo soggiorno, ebbe l'opportunità di frequentare

lezioni e seminari con figure di spicco come Melanie Klein, Anna Freud e James Strachey.

Ben presto Nana iniziò a lavorare come assistente alla cattedra di psichiatria della Scuola di Medicina dell'Università del Cile, sotto la tutela del Dr. Matte Blanco, succedendogli poi nella cattedra. “Ereditò” anche alcuni pazienti del Dr. Matte quando questi emigrò a Roma, per trascorrere lì i suoi ultimi anni come accademico.

Il suo interesse nell'esplorare nuove correnti di psicoterapia, il malcontento per la causalità delle teorie psicologiche e i limiti che sperimentava nella psicoanalisi, la motivarono a esplorare la terapia della Gestalt, un approccio che Claudio Naranjo le presentò, spinta dall'entusiasmo che le generava il sapere che Fritz Perls promuoveva apertamente la terapia di gruppo. Riuscì ad avere il libro *Gestalt Therapy Now* e formò un gruppo terapeutico nel dipartimento di Psichiatria dell'Università del Cile, per leggere in gruppo e addentrarsi in questo nuovo orientamento terapeutico. Su richiesta dello stesso gruppo, iniziarono la sperimentazione con l'LSD. Lei stessa esprime come l'esperienza con l'LSD le permise di sperimentare qualcosa di straordinario: «Sono tornata a essere e mi sono connessa definitivamente con l'adolescente amata e di successo che aveva scoperto mio nonno materno: qualcuno capace di fare ciò che si proponeva» (N.d.T.) (Schnake, 2016, p. 66).

Il rigore richiesto dal lavoro con gli allucinogeni, sommato a uno spiacevole episodio sofferto da un partecipante, provocarono la decisione di abbandonare il lavoro con queste sostanze. Continuò a studiare con i libri, con le registrazioni delle sedute condotte da Perls e con qualsiasi riferimento che potesse ottenere del suo lavoro, con il supporto di Francisco Huneus e Claudio Naranjo, alla ricerca di un modello fenomenologico esistenzialista, che le permettesse di generare nei pazienti esperienze di riconnessione con le proprie risorse e capacità.

2. La radicalità fenomenologica

Anche se Nana era una discendente di Perls e della scuola della California, creò un proprio modello di psicoterapia con uno stile caratterizzato dalla capacità di andare direttamente all'essenziale. La magia della psicoterapia di Nana risiede nella sua autenticità, nella sua chiarezza, nell'intenzionalità di contatto come terapeuta e nella sua sensibilità come fenomenologa. Nana chiamava “saggezza organismica” ciò che, in una prospettiva di campo, sarebbe “l'es della situazione”. Nana coglie questo non dalla dimensione relazionale, ma dall'evidente e ovvio che è già presente nella situazione con il

paziente. Un equivalente della Conoscenza Relazionale Estetica articolata da Margherita Spagnuolo Lobb come elemento fondamentale del suo approccio relazionale (Spagnuolo Lobb, 2013).

La troviamo nel “come è” il paziente nel qui e ora della situazione terapeutica: come agisce, cosa fa e smette di fare, come parla, come si relaziona. Questo era il suo punto di partenza: il suo desiderio di cogliere l’esperienza presente. In questo senso, come terapeuta, lei contribuiva al campo della seduta terapeutica con una presenza solida e sicura, che permetteva al paziente di lasciarsi andare e lavorare direttamente sulla sua sensazione corporea.

Nella stessa direzione, considerava i sogni come parte di un campo che rivelava un aspetto negato del paziente, e per questo invitava il paziente a vivere alcuni aspetti del sogno nel qui e ora della seduta terapeutica. Nel lavoro con gli elementi del sogno, Nana invitava a fare le seguenti esperienze: “Sii tu il tavolo del tuo sogno, descriviti nel qui e ora come tavolo, di cosa sei fatto, come sei, come ti senti a essere tavolo..., e quel pavimento su cui sei; cosa senti, cosa vorresti dirgli o fare con esso...”.

Questo la portò successivamente al lavoro con gli organi, creando un approccio olistico alla salute e alla malattia. Lei diceva che da lì il paziente si confronta con una verità che non può negare, e lo invitava ad assumersi la responsabilità della sua esistenza e della sua sofferenza.

Parlava della psicoterapia della Gestalt come lo facevano gli antichi e primi gestaltisti: la *terapia della concentrazione*. Concentrandosi sui dettagli dell’esperienza del paziente e di se stessa come terapeuta, la presenza e la concentrazione del paziente aumentavano, permettendo una consapevolezza rilevante e significativa.

La sua esperienza clinica, la sua comprensione della fisiologia e della psicopatologia le davano certezza rispetto a quando esplorare e quando prestare attenzione e prendersi cura. Nana considerava che certe tecniche, ad esempio la sedia vuota, o la sperimentazione con l’LSD nei suoi inizi, erano esclusivamente per certe strutture di personalità e per certi pazienti, e che anche il suo modello di Salute e Malattia erano guide per la comprensione, ma non necessariamente soluzioni per curare le malattie fisiche, al contrario di ciò che molti credevano.

3. La fiducia nel campo

In alcuni frammenti del suo libro *La voz del síntoma* descrive la sua fiducia nel campo unitario organismo/ambiente e della dimensione relazionale del sé. In ciò ripone la sua fiducia, nell’esperienza di se stessa, sia per il suo proprio processo terapeutico sia per la sua esperienza nei gruppi iniziali con

allucinogeni, dove scopri nel suo proprio *essere-nel-mondo* una certezza primordiale, che ha a che fare con la fiducia e il lasciarsi andare nel campo:

Credo che, grazie a questa esperienza, abbia potuto affrontare in seguito nella mia vita, situazioni dolorose e incomprensibili. (...)

Ho imparato, in modo indimenticabile, che il mio rimettermi in piedi ha a che vedere con la presenza di qualcuno che allunga la sua mano verso di me.

È una mano che do o una mano che mi danno? È un incontro in cui non potremo mai sapere se la mano che mi chiedeva, mi si offriva; se la mia mano che dava, riceveva. Tutto era veritiero e avevo un'assoluta certezza (...). Avevo risposte senza dubbi e la certezza che tutto ciò non dipendesse da me. Tutto e tutti quelli che mi circondavano erano lì e nessuno e niente poteva cambiare un ritmo e il succedersi delle cose. (Schnake, 2021 p. 50).

Così come diceva che non esiste divisione mente-corpo, Nana considerava la seduta terapeutica come un fenomeno unitario, come l'espressione di un fenomeno olistico che in termini gestaltici sarebbe l'unità organismo/ambiente.

Il terapeuta è parte della seduta, e la seduta crea anche lui stesso. I fondatori, in *Gestalt Therapy* parlano della nozione di campo, riferendosi alla totalità della situazione in un dato momento, il che include l'individuo e tutto ciò che lo circonda, incluso il terapeuta (Perls *et al.*, 2001). Per sviluppare questa idea Nana usa come riferimento anche il principio di indeterminazione di Heisenberg, che segna il cambiamento di paradigma della fisica quantistica, mettendo in evidenza come l'atto stesso della misurazione, che implica un'interazione fisica, introduce un'alterazione inevitabile nella particella subatomica che viene misurata (Heisenberg, 1927). Per Nana questo principio introduce implicazioni nella visione della seduta terapeutica in cui "l'osservatore è parte dell'osservato". Da questa prospettiva i sintomi di un paziente, sia fisici che emotivi, sono considerati come parte di un campo sociale più ampio, che sta esprimendo un'intenzione, che se riusciamo a leggere ed ascoltare può condurre alla guarigione e a una saggezza organismica che è sempre presente.

4. Il contributo della sua visione sulla depressione

Uno dei suoi contributi più rilevanti è la sua visione della depressione. Ha vissuto l'impatto di vedere colleghi suicidarsi e questo l'ha motivata ad andare oltre la comprensione abituale di questa sintomatologia. In una lettera, parte del suo libro *La voz del sintoma* (2004), sottolinea che una delle polarità meno considerate nel lavoro con pazienti depressi è la polarità onnipotente.

Con questo vuole dire che quella parte di noi che non accetta i propri limiti, che non accetta di essere vulnerabile, è la “più pericolosa”. In questa spiegazione, per parlare della fenomenologia della depressione, parafrasa il filosofo danese S. Kierkegaard, considerando l’onnipotenza come “la distruzione dell’io in un vano tentativo di rendersi autosufficiente”.

In questo senso Kierkegaard segnalava che, potenziando l’auto-costituzione del sé senza considerare la sua relazione costitutiva con l’altro e l’esistenza, può condurre all’autodistruzione (Kierkegaard, 2008). Secondo Nana, è la sua onnipotenza, la parte negata della depressione, quella che impedisce al paziente di abbandonarsi al suo dolore e di accettare la sua condizione vulnerabile. Questo può avere effetti fatali come il suicidio, poiché accettare che abbiamo limiti, accettare i lutti, è ciò che porta il paziente a chiedere aiuto, a consegnare le sue parti vulnerabili a un altro, come aspetto essenziale del suo processo di guarigione. Questo fenomeno modella parte del nostro campo sociale in generale messo in evidenza dal culto del successo, dalla negazione della stanchezza e della vulnerabilità in generale, aspetti attuali così ben ritratti nel libro di Byung-Chul Han *La Società della Stanchezza* (Byung-Chul, 2012).

Possiamo dire che una dimostrazione di quanto menzionato in precedenza è la promozione eccessiva dei valori esposti in rete e nei *social media*, tra cui l’esaltazione dell’immagine (vanità), ideali di bellezza e personalità, e *slogan* come “se vuoi, puoi”. Come sottolinea anche Spagnuolo Lobb (2013), le reti virtuali hanno gradualmente sostituito le piazze sociali reali (parchi, quartieri, *club*), generando una sensazione di mancanza di appartenenza e sradicamento, creando ansia nel campo. La conseguenza di ciò è la generazione di una sensazione di inadeguatezza dell’io, dove non è possibile integrare la nostra vulnerabilità, la nostra ombra e le nostre imperfezioni, creando un campo sociale in cui non possiamo essere sostenuti dalla comunità, con i nostri difetti e bisogni, dove non è possibile accettarci così come siamo, in un campo relazionale che ci fornisca la sicurezza e la fiducia di base di cui abbiamo bisogno per essere integri.

5. L’approccio olistico alla salute e alla malattia

L’approccio alla salute e alla malattia elaborato da Nana ha a che fare con il fatto che lei si trovava spesso, nei suoi *workshop* di gruppo, di fronte a persone che, insieme a un dolore psicologico, stavano soffrendo di qualche dolore corporale, conseguenza di malattie. Data la sua autentica disposizione a “farsi carico” della figura che emergeva nella relazione con l’altro, Nana si dedicò a esplorare le cause di quella sofferenza “corporea”, facendo uso delle

sue conoscenze e della sua esperienza clinica, sia come medico che come terapeuta. Nana denunciava criticamente il modo in cui la medicina trattava i suoi pazienti relegandoli a subire passivamente le loro sofferenze e malattie (Schnake, 2016).

Questo approccio emerge anche dal fatto che Nana ha sempre avuto un approccio estetico, fedele cioè ai sensi e alla sua osservazione diretta. Il suo modello olistico della salute e della malattia si basa sull'interpretazione che i nostri organi, come sottosistemi che compongono il nostro corpo nella sua integrità, costituiscono una particolare forma di essere, data la loro specifica anatomia, fisiologia e la funzione che svolgono nella relazione con il resto dell'organismo. Nana ebbe il coraggio di "dare loro voce" e invitarli a dialogare nello spazio creativo della terapia, utilizzando come base il modello dia-logico della terapia della Gestalt. Non lo fece con lo scopo di cercare la cura magica, tipica di un modello lineare causa-effetto; lo fece con lo scopo essenziale di potere "vivere" l'organo sano con le sue caratteristiche e peculiarità. Era convinta che, alla base della malattia, c'è un messaggio che è possibile comprendere. Ad esempio, se abbiamo uno stile di vita molto attivo, ci sentiamo in colpa se riposiamo quando "non ce la facciamo più!"; mentre il nostro cuore riposa un po' più del tempo in cui lavora; cioè, la fase diastolica è leggermente più estesa della fase sistolica¹.

Riportiamo qui un passaggio del racconto del lavoro terapeutico svolto da Nana con una paziente di 34 anni e il suo utero, che appare nel libro *Los Diálogos del Cuerpo* (Schnake, 2015). Questa paziente aveva avuto un aborto spontaneo e non era rimasta nuovamente incinta.

Nana le chiede di iniziare a essere il suo utero e di descriversi, questo dopo averla invitata a connettersi con l'esperienza di essere utero, e a viverla pienamente. La paziente si descrive in modo abbastanza accurato e inizia il dialogo. Nel testo la paziente si identifica come Verónica.

Utero: *Io credo che tu non eri preparata, e che non puoi essere una buona mamma.*

Verónica: *Tu stavi bene, potevi nutrirlo. Credi che potesse crescere dentro di te?*

Utero: *Io potevo e posso. Sei tu che non hai pazienza.*

¹ Il ciclo cardiaco è composto dalle fasi di sistole e diastole. La fase diastolica, che si verifica quando le camere cardiache sono in uno stato di rilassamento e si riempiono di sangue dalle vene, è un po' più lunga della fase sistolica in cui le camere cardiache si contraggono e pompano il sangue ai polmoni e alla periferia attraverso le arterie. Vale a dire che il nostro cuore riposa un po' più a lungo di quanto lavori.

Verónica: *Credo che tu abbia ragione (si angoscia e piange dolcemente). Ogni volta che devo stare con i miei nipoti, mi irrita. Mi sento male quando piangono, non sono capace di essere paziente. E con qualcuno di loro sono arrivata a essere molto dura.*

Utero: *Io, invece, sono molto affettuoso e ho molta pazienza. Non ho fretta.*

Verónica: *Mi fai invidia. Tu hai il mio bambino. Ho paura.*

Terapeuta: *Senti che lì c'è il tuo bambino?*

Verónica: *Sì, lo ha ancora lì (Schnake, 2015, p.127).*

La terapeuta le chiede di cambiare posto e di essere l'utero con il bambino. Passano all'"utero" un piccolo cuscino, che stringe tra le mani. L'utero parla al bambino molto piano e con molta tenerezza: gli dice che non vuole lasciarlo andare, ma che neanche lo può nutrire, che non cresce (...).

Io intervengo (segnala Nana), parlando dolcemente anch'io, e insistendo con l'utero affinché lasci uscire quel bambino, in modo che un altro possa insediarsi. Gli ricordo che sa staccarsi, che ringrazi quel bambino per il tempo in cui è stato lì e che gli è servito per crescere un po', in modo che con un altro sarà più facile.

Verónica, come utero, continua a cullare il bambino. Stringe il cuscino e parla e piange dolcemente. Le costa staccarsi.

Terapeuta: *Lo ripeto (dice Nana) digli che non è stato vano che siate stati lì. Ringrazialo per la gioia che ti ha dato. Ti ha mostrato che potevi avere un bambino. Lascialo andare affinché ci sia spazio per un altro che crescerà bene (...).*

Utero: *Mi sento più libero. E sì..., la verità è che, se stiamo insieme, stiamo bene. Non sarà lo stesso con un bambino che cresce qui dentro che con i tuoi nipoti. Loro hanno una mamma, se fossero tuoi... (Sorridente dolcemente, e aggiunge rivolgendosi alla terapeuta). Mi rendo conto che eravamo un po' piccoli entrambi. Lei è cresciuta come me (Schnake, 2015, p.128).*

Nana conclude il lavoro lasciando Verónica come utero e si abbracciano con molto affetto. Nana racconta che nel gruppo si dice che, grazie a "questo alleato incredibile", il miracolo più perfetto si può sviluppare al suo interno; mentre il più grande e stretto dei contatti si consolida successivamente con il

distacco e la separazione. Poi Nana aggiunge che l’“invidia del pene” e l’oblio dell’utero, è stato il più grande errore della psicoanalisi, con enormi conseguenze per gli uomini, che ci siamo disinteressati della nostra sfaccettatura più sensibile e relazionale.

Forse è possibile per il lettore che è terapeuta rendersi conto che, nel lavoro con gli organi che Nana realizza, l’approccio olistico si vive e si sperimenta. Lei non lavora con il corpo come una parte della persona, ma come una totalità che si integra attraverso la saggezza organismica.

6. Nana come riferimento della Gestalt in Sud America

Nana generò un asse di sviluppo della Gestalt nel Cono Sud dell’America, dall’arcipelago di Chiloé nel sud del mondo, dove si stabilì a partire dal 1980 fino agli ultimi anni attivi della sua vita, viaggiando permanentemente per realizzare i suoi gruppi didattici in Argentina, ed anche, seppure in misura minore, a Lima, Rio de Janeiro, Madrid, Città del Messico, tra gli altri.

Córdoba e Buenos Aires sono state le comunità che hanno accolto e diffuso il suo lavoro con maggior forza ed entusiasmo, nelle quali guidò gruppi terapeutici e formativi per più di 40 anni. Fu dichiarata presidente onoraria dell’Associazione Gestaltica di entrambe le città.

Fu anche molto attiva nella realizzazione di gruppi terapeutici nel suo centro ad Anchimalén, a Chiloé, ai quali partecipavano persone di tutte le latitudini e che duravano diversi giorni. Nana creò un’infrastruttura che permetteva ai partecipanti di essere ospitati e di sperimentare per alcuni giorni la vita in comunità e a contatto con la natura.

Insieme a Francisco Huneus creò la casa editrice Cuatro Vientos, diffondendo i testi di psicoterapia della Gestalt nel mondo di lingua spagnola.

In Sud America non c’è terapeuta, che si definisca gestaltista, che non abbia un testo di Cuatro Vientos in qualche scaffale di casa sua. Questi libri furono la nostra ispirazione e ci permisero di avvicinarci a Perls e ai più grandi esponenti della Gestalt nel mondo. Nei suoi libri Nana imprime il marchio della sua esperienza terapeutica e del suo modo di comprendere e vivere la Gestalt. Oltre alla sua autobiografia *Memorias: Los espacios interiores* (Schnake, 2016), nacquero *Sonia, Te Envío Los Cuadernos Café: Apuntes de Terapia Gestáltica* (Schnake, 2008), pubblicato per la prima volta nel 1987 dall’Editorial Troquel, di Buenos Aires; *La voz del síntoma: del discurso médico al discurso organísmico* (Schnake, 2004), *Los diálogos del cuerpo: un enfoque holístico de la salud y de la enfermedad* (Schnake, 2015), e *Enfermedad síntoma y carácter: Diálogos gestálticos con el cuerpo* (Schnake, 2007). Quest’ultimo include le schede dei diversi organi, con le

principali caratteristiche che furono rilevanti da considerare per Nana nel contesto del lavoro terapeutico con gli organi. Uno dei suoi contributi più rilevanti è stata la creazione del Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago, diretto da sua figlia Marina Varas Schnake e dallo psicologo catalano Antonio Martínez, i quali non solo hanno saputo curare e proiettare la tradizione e l'eredità accademica ed etica di Nana, ma hanno anche approfondito e sviluppato metodi e contributi propri. Un evento molto significativo per quel che riguarda il lascito di Nana, è stata l'organizzazione del IV Congresso Internazionale di Ricerca in Psicoterapia della Gestalt che si è tenuto a Santiago del Cile nel 2019. Il congresso, gestito proprio dal Centro di Psicoterapia, ha permesso l'incontro di più di 300 psicologi, ispirati dalle idee di Nana.

7. Conclusioni

L'eredità di Adriana (Nana) Schnake rappresenta un contributo straordinario e unico alla psichiatria e alla terapia della Gestalt nell'ambito ispanofono, integrando in modo magistrale la sua solida formazione in Medicina e Sanità Pubblica con un profondo orientamento fenomenologico esistenzialista. Il suo approccio ha ridefinito la relazione tra l'essere e il corpo, essendo fondamentale la sua radicalità fenomenologica e la "saggezza organismica". Due dei suoi maggiori contributi sono stati, in *primis*, il suo innovativo approccio olistico alla salute e alla malattia, tradotto nel "Dialogo con gli organi", che permette di vivere l'organo sano e assumere un atteggiamento attivo nei confronti della propria sofferenza. A questo si somma la sua visione lucida della depressione, che mette in evidenza come la polarità negata dell'onnipotenza è la più nociva, poiché impedisce al paziente di accettare la sua vulnerabilità e, quindi, cercare aiuto. Per finire, possiamo affermare che Nana Schnake è stata non solo una terapeuta influente, ma anche una *leader* culturale, creando un modello innovativo che attraverso i suoi *workshop* esperienziali in diversi paesi del Sud America e della Spagna, ha permesso di consolidare un polo di sviluppo della Gestalt nel mondo ispanofono, la cui eredità continua a vivere attraverso il suo Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago e in tutti coloro che abbiamo imparato da lei.

(Traduzione di Luisa Castaldi)*

* Docente presso la Escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Joaquín Aedo Garay: Psicologo Clinico e delle organizzazioni, Master in Teoria e Pratica della Gestalt, Universidad Mayor – Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago. Ha collaborato in diversi *workshop* e corsi tenuti dall’Istituto di Gestalt HCC Italy in Sud America.

Rafael Salgado Olcese: Psicologo Clinico Pucv, Master in Teoria e Pratica della Gestalt, Universidad Mayor – Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago. Supervisore Clinico Istituto di Gestalt HCC Italy. Ha collaborato a diversi *workshop* e corsi tenuti dall’Istituto di Gestalt HCC Italy in Sud America.

BIBLIOGRAFIA

- Byung-Chul H. (2012). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder (trad. it.: *La società della stanchezza. Nuova ediz.* Milano: Nottetempo, 2020).
- Heisenberg W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, *Zeitschrift für Physik*, 43: 172-198; (trad. it.: *Sul contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica quantoteoriche*. In: Gregoriom G., Staiti C., Gembillo G., a cura di, *Indeterminazione e realtà*. Napoli: Guida, 1991: pp. 35-67).
- Perls F., Hefferline, R., Goodman P. (2001). *Terapia Gestalt: Excitación y crecimiento de la personalidad humana*. Valle-Inclán, Ferrol: Sociedad de Cultura (trad. it.: *Teoria e pratica della terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento nella personalità umana*. Roma: Astrolabio Ubaldini, 1971; 1997).
- Kierkegaard S. (2008). *La enfermedad mortal*. Madrid, ES: Trott (trad. it.: *La malattia mortale*. Milano: Mondadori, 2019).
- Schnake A. (2004). *La voz del síntoma: del discurso médico al discurso organísmico*. Santiago de Chile: Editorial Cuatro vientos. (trad. it.: *La voce del sintomo. Dal discorso medico al discorso organísmico*. Roma: Borla, 2021).
- Schnake A. (2007). *Enfermedad síntoma y carácter: Diálogos gestálticos con el cuerpo*. Editorial Cuatro vientos. Santiago de Chile.
- Schnake A. (2008). *Sonia, Te Envío Los Cuadernos Café: Apuntes de Terapia Gestáltica* (3ª ed.). Editorial Cuatro Vientos. Santiago de Chile.
- Schnake A. (2015). *Los diálogos del cuerpo: un enfoque holístico de la salud y de la enfermedad*. Santiago del Chile: Editorial Cuatro Vientos (trad. it.: *I dialoghi del corpo. Un approccio olistico alla salute e alla malattia*. Roma: Borla, 1998).
- Schnake A. (2016). *Memorias: Los espacios interiores*. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos.
- Spagnuolo Lobb M. (2013). *El Ahora-Para-Lo-Siguiente en Psicoterapia: La psicología de la gestalt contada en la sociedad post-moderna*. Madrid, ES: Asociación Cultural Los Libros CTP (ed. or.: *Il now-for-next in psicoterapia. La psicoterapia della Gestalt raccontata nella società post-moderna*. Milano: FrancoAngeli, 2011).

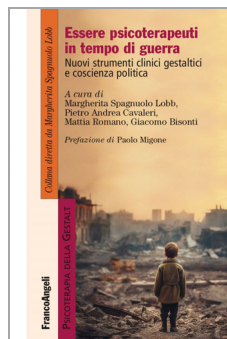
A cura di Margherita Spagnuolo Lobb,
Pietro Andrea Cavaleri, Mattia Romano, Giacomo Bisonti

Essere psicoterapeuti in tempo di guerra **Nuovi strumenti clinici gestaltici e coscienza politica**

Prefazione di Paolo Migone

pp. 132, € 19,00 - Cod. 1252.2.11

Collana: Psicoterapia della Gestalt

È possibile che i conflitti sociali e politici del nostro tempo non contaminino il setting della psicoterapia? Più che indagare sulle ragioni della guerra, questo libro offre testimonianze di psicoterapeuti che lavorano in trincea o che non vogliono dimenticare che viviamo in tempi di guerra. Lo scopo è di declinare strumenti clinici adatti ai tempi di pace (in cui tutte le psicoterapie sono nate), a questi tempi di guerra, in cui il trauma è diventato collettivo e tocca tutti – pazienti e terapeuti – con emozioni di angoscia di morte, rabbia e odio verso il nemico, lutto, pena per le persone che soffrono. È possibile mantenersi lucidi e neutrali nella funzione terapeutica, attraversare emozioni così traumatiche senza fuggire o morire?

A questa domanda rispondono psicoterapeuti ucraini, russi, pacifisti, filosofi e testimoni della nascita dell'Unione Europea. Il libro è stato pensato e curato da due didatti senior e due allievi di una scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt, che, dal loro divario generazionale, affrontano il confine della competenza psicoterapica tra presente e futuro.

Come sottolinea Paolo Migone nella Prefazione, questo libro è coraggioso perché non nega le emozioni più terribili della guerra, ma cerca di attraversarle, per trovare nuovi strumenti clinici in grado di aiutare i pazienti nel loro sconvolgimento e sostenere i terapeuti nel loro ruolo di cura.

Margherita Spagnuolo Lobb, psicologa, psicoterapeuta, direttrice dell'Istituto di Gestalt HCC Italy (Siracusa, Palermo, Milano – www.gestalt.it). Full Member: NYIGT, SPR, GTA. Past-President: EAGT, FISIG, SIPG, FIAP.

Pietro Andrea Cavaleri, psicologo, psicoterapeuta, laureato in Psicologia e Filosofia. Didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto di Gestalt HCC Italy. Ha insegnato presso diverse università.

Mattia Romano, psicologo, in formazione in psicoterapia della Gestalt presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy, opera in regime privato e in collaborazione con alcune associazioni per attività clinica a Milano.

Giacomo Bisonti, in formazione in psicoterapia della Gestalt presso l'Istituto di Gestalt HCC Italy, svolge attività privata e collabora con alcune associazioni a Bologna per interventi di natura clinica e nell'ambito delle cure palliative.

FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

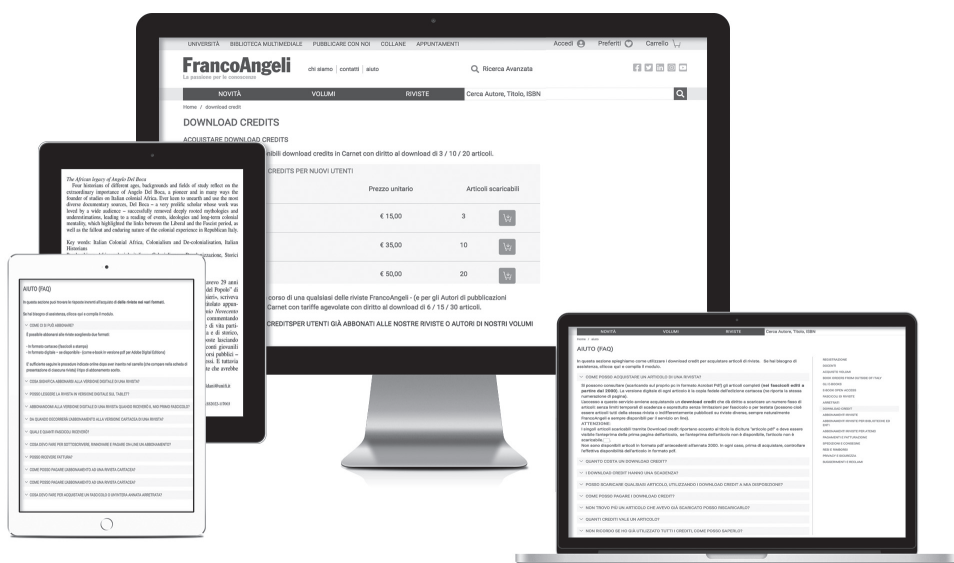
Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial –

No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

FrancoAngeli/Riviste

tutte le modalità per sceglierci in digitale

Più di 80 riviste consultabili
in formato digitale su **pc** e **tablet**:

1. in *abbonamento annuale* (come ebook)
2. come *fascicolo singolo*
3. come singoli *articoli* (acquistando un *download credit*)

Più tempestività, più comodità.

Per saperne di più: www.francoangeli.it

Copyright © FrancoAngeli

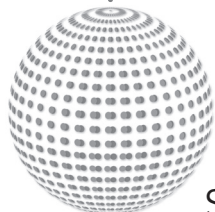
This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial –
No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

FrancoAngeli

a strong international commitment

Our rich catalogue of publications includes hundreds of English-language monographs, as well as many journals that are published, partially or in whole, in English.

The **FrancoAngeli**, **FrancoAngeli Journals** and **FrancoAngeli Series** websites now offer a completely dual language interface, in Italian and English.

Since 2006, we have been making our content available in digital format, as one of the first partners and contributors to the **Torrossa** platform for the distribution of digital content to Italian and foreign academic institutions. **Torrossa** is a pan-European platform which currently provides access to nearly 400,000 e-books and more than 1,000 e-journals in many languages from academic publishers in Italy and Spain, and, more recently, French, German, Swiss, Belgian, Dutch, and English publishers. It regularly serves more than 3,000 libraries worldwide.

Ensuring international visibility and discoverability for our authors is of crucial importance to us.

FrancoAngeli

Copyright © FrancoAngeli

This work is released under Creative Commons Attribution - Non-Commercial – No Derivatives License. For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>

Riviste

SERVIZI ONLINE PER ATENEI

Dal 2013 oltre 80 riviste FrancoAngeli sottoscrivibili per gli Atenei in versione online **con diritto d'accesso perpetuo al corrente e a tutti gli arretrati disponibili.**

Tramite un'unica licenza è possibile accedere:

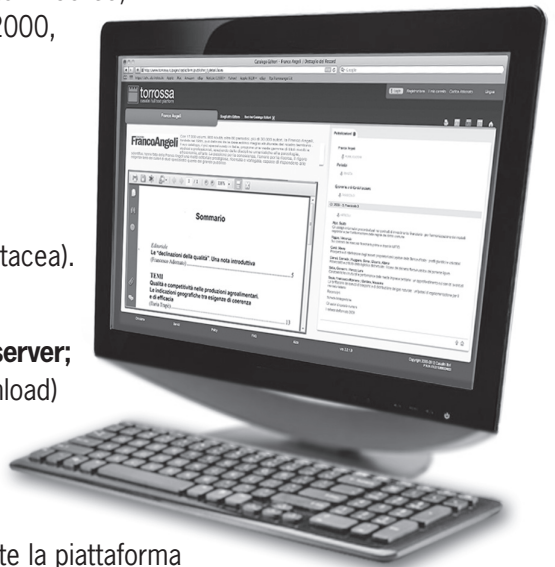
- alle versioni in formato digitale delle **annate in corso**;
- a tutte le annate arretrate (a partire dal 2000, se disponibili) in formato digitale;
- con **diritto d'accesso perpetuo**.

Le modalità di accesso consentono:

- la ricerca (per autore, per titolo, full-text);
- la visualizzazione del documento (corrispondente a quello dell'edizione cartacea).

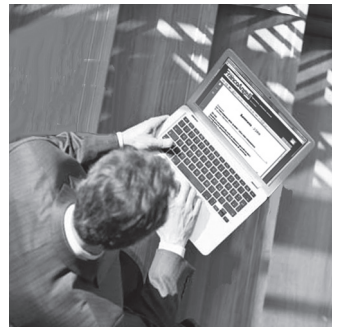
Come **facoltà opzionali** sono previsti:

- diritti di accesso da remoto tramite **proxy server**;
- diritti di effettuare **copia e incolla** (download) ad uso personale.

La fruizione di tutti i contenuti avviene tramite la piattaforma **Torrossa - Casalini Full Text Platform**

Per informazioni: riviste@francoangeli.it

Copyright © FrancoAngeli