

Novembre 2019

NUMERO VI

FILART

RIVISTA ON LINE DI ARTITERAPIE A ORIENTAMENTO FILOSOFICO
WWW.ARTETERAPIAFILOSOFICA.COM

ISSN 2532-5221

PEDAGOGIA

PEDAGOGIA DELL' ALTERITÀ

CULT

Intercultura e pedagogia artistica

The other side of life

EDITORIALE

FILART: LA NOSTRA RIVISTA
GRATUITA E ACCESSIBILE ON LINE.

RESPONSABILE: MARICA COSTIGLIOLO

**RIVISTA SEMESTRALE SU PIATTAFORMA
WORDPRESS.COM**

www.arteterapiafilosofica.com

Nel sesto numero di FILART: Marx e Foucault. Si conclude l'articolo in inglese di Marica Costigliolo sul problema della malattia nel pensiero di Foucault. Si aggiunge qui un estratto da un testo, sempre di Marica Costigliolo, sul concetto di emancipazione nelle opere giovanili di Karl Marx.

Questo numero contiene la nuova rubrica "Cult!" dedicata all'interculturalità. Riflessioni, esperienze, progetti sulla differenza e l'identità.

Nella rubrica "Uno sguardo su:" si parla di Musicoterapia e autismo, mentre per la rubrica "Pedagogia" sono pubblicate le premesse della "pedagogia dell'alterità", paradigma teorico formulato dalla nostra équipe di formatori, terapisti, counselor, docenti.

Chiude questo numero la pagina "Poesia".

Buona lettura!

Se volete partecipare con un vostro contributo scrivete a: associazioneprimaradice@gmail.com

pagina 2: Rileggendo Foucault

di Marica Costigliolo

pagina 8: Cult!

A cura della redazione

pagina 10: uno sguardo su

A cura della redazione

pagina 12: L'angolo filosofico

di Marica Costigliolo

pagina 14: Pedagogia

A cura della redazione

pagina 15: Poesia

RILEGGENDO FOUCAULT

A PROPOSITO DEL PROBLEMA DELLA MALATTIA

La prima parte dell'articolo è stata pubblicata nel numero V/2019 di FILART

3. Death and illness: the *other* side of life

Disease is intimately connected to death, it is a positive manifestation of the presence of death. As Foucault says, starting from the death, disease has a place where its consequences are intertwined; local values define its form. "Death is the alterity we find in disease, and the language about disease adapts to this presence as a possible result. Death is the great analyst that shows the connexions by unfolding them, and bursts open the wonders of genesis into the rigour of decomposition: and the word decomposition must be allowed to stagger under the weight of its meaning."

This analysis is the phase of diagnosis in the anatomical practice. The doctor begins to diagnose with the birth of pathological anatomy. According to the Hippocratic method, in contrast, there were two phases: the anamnesis and the prognosis; the phase of the *past* and the phase of *future*, two moments of disease as well as passage.

Marie François Xavier Bichat (1771–1802) and Pierre-Joseph Desault (1738–1795) introduced a new phase in the practice of medicine: the diagnosis, the medical gaze, as Foucault coined it. He lamented the way in which separating the patient's body from his or her identity dehumanized the patient. He recalls the ancient connection between gaze and touch, touch and language, and he examines in depth the relationship between power and healing. Gaze, along with language, according to Foucault, could reveal more than either alone, could make visible what previously had been invisible.

Gaze along with the language, could reveal more than either alone, could make visible what previously had been invisible.

The relationship between power and healing is examined by Foucault, who writes: "Clinical medicine is not, therefore, a medicine concerned only

with the first degree of empiricism, seeking to reduce, by some kind of methodical scepticism, all its knowledge and teaching to observation of the visible alone. At this first stage, medicine is not defined as encyclopedic knowledge of nature and knowledge of man in society."

The birth of the field of anatomy is simultaneous with the evolution of the medical gaze: the cadaver is opened, vivisected; and the gaze, not the hand, is fundamental. Gaze analyzes the body, its pathology. Another further transformation was the birth of pathological anatomy, which bestowed upon analysis a new and crucial value, showing that the disease is the confused object and at the same time the active subject which unmercifully analyzes the organism.

Disease has a new spatialization, a language, and the analyst's gaze: these are three themes of Foucault's entire book. Foucault saw hospitals as places of protection and training. In hospitals, patient's sick bodies are described in the language of current medical knowledge. Internal organs are observed and represented. The anatomical drawing, for example, expresses the theory of representation in Words and things; it is descriptive but also performative. "If the disease is to be analyzed, it is because it is itself analysis; and ideological decomposition can be only repetition in the doctor's consciousness of the decomposition raging in the patient's body": internal organs are observed and represented.

This is another form of alterity that we find in the description of Velasquez's painting: Foucault analyses the change of subject from spectator to actor, the center of the painting is out of focus. Definitely constituted and in front of each other, subject and object of knowledge cannot do anything else but reduce their distance, abolish the obstacles and find the way to adapt each other. Disease is also a representation, but of what? Changes in the medical knowledge at the end of eighteenth century are

RILEGGENDO FOUCAULT

A PROPOSITO DEL PROBLEMA DELLA MALATTIA

related to the fact that the doctor approached the sick patient, “beginning to perceive what was immediately behind the visible surface, and he began to locate the illness in the secret depth of body”. This secret depth is a kind of limit between visible and invisible, and the illness becomes subject with new subjectivization: “the object of discourse may equally well be a subject, without the figures of objectivity being in any way altered. It is this formal reorganization, in depth, rather than the abandonment of theories and old systems, that made clinical experience possible; it lifted the old Aristotelian prohibition; one could at last hold a scientifically structured discourse about an individual”.

Pathological anatomy lent to the analysis a new value, showing that the illness is a confused and passive object. The illness must be analyzed. This careful medical analysis to arrive at a diagnosis brings a new element to the doctor-patient-disease relationship: the present time. Diagnosis is the tragedy of illness in its violence, in the awareness of the on-going decomposition, of death.

The advent of the field of anatomy changed the relationship among death, life, and illness in the medical history. As Foucault asserts: man does not die because he becomes sick, but he becomes sick because he can die. This transformation was really fundamental for the field of medicine. Death becomes the prime principle of everything, of life as well as of the disease. It is the guide in the analysis of a corpse, in the analysis of illness. It becomes possible, according to Foucault, speaking about death.

The constitution of the pathological anatomy when the clinical doctors were defining their methods is not a coincidence: the balance of all experience demanded that the medical gaze focus on the subject and that the language of description lays on the visible and readable foundation of death.

4. Illness and Evil: the metaphor of alterity as

negativity

The connection between language and death makes it possible to speak about evil. The relationship between language and death is transformed, and language becomes a language on evil. This relation of the gaze and language is transformed till to the constitution of the language of evil and about evil, till bringing the language a deep connection of the subject with the evil. *Evil* is the sick part of the organism, of the body.

“Disease breaks away from the metaphysics of evil, to which it had been related for centuries; and it finds in the visibility of death the full form in which its content appears in positive terms. Conceived in relation to nature, disease was the non-assignable negative of which the causes, forms, and manifestations were offered only indirectly and against an ever receding background: seen in relation to death, disease becomes exhaustively legible, open without reminder to the sovereign dissection of language and of the gaze.”

Susan Sontag has developed the theme of deep connection between language and evil: “disease are envisaged as an alien *other*; as enemies are in modern war; and the move from the demonization of the illness to the attribution of fault to the patient is an inevitable one, no matter if patients are thought of as victims. [...] That it is a punishment for deviant behavior and that it threatens the innocent: these two notions about AIDS are hardly in contradiction. Such is the extraordinary potency and efficacy of the plague metaphor: it allow a disease to be regarded both as something incurred by vulnerable *others* and

as (potentially) everyone’s disease” . And again: “It seems that societies need to have one illness which becomes identified with evil, and attaches blame to it ‘victims’, but it is hard to be obsessed with more than one”.

The relations among illness and alterity as *evil* is

RILEGGENDO FOUCAULT

A PROPOSITO DEL PROBLEMA DELLA MALATTIA

evident in another topic which is developed in *The History of Madness*, as the theme of art and mental disease.

As Dreyfus and Rainbow note, Foucault closes *The History of Madness* with some highly condensed references to some fundamental form of Otherness which lies beyond the grasp of reason and science: the difference between sanity and insanity, according to Foucault, changes radically from period to period, and which seems to be “a series of approximations to an unsuitable ontological condition of pure otherness, that lies at the center of Foucault’s analysis”.

In *Mental Illness and Psychology*, the birth of psychology is analyzed as a historical step in the end of the nineteenth century: there is no longer the ethics behind the use of reason, reason becomes a substance, a fact. Psychology is the result of this historical change, not after all that a film placed on the surface of the ethical world (Foucault, 1987).

In the archaeological reconstruction of Foucault, the development of psychology and medicine therefore plays the role of an actual epistemological foundation from which it draws at least any further discourse about man. If the humanities have used a conceptual instruments of biological matrix, it is because they were dependent on a medical concept of man whose structure had been placed under the separation of the normal and the abnormal, or the healthy and the morbid. Life sciences have been the average which enabled to apply the principles of clinical pathologic a much broader field of experience in which man, as a whole, was considered an *object* of a positive

knowledge .

Conclusions

As Georges Canguilhem affirms: “The history of

ideas cannot be superimposed perforce on the history of science. But as scientists lead their lives as men in an environment and social setting that is not exclusively scientific, the history of science cannot neglect the history of ideas”.

Foucault, first, thinks the illness in its relations with the institutions, the political power, secondly he focus his attention on the illness since these institutions limited the illness inside the interior world of the subject, of the people. In this sense the subject is the main topic of Foucault’s research. As Foucault asserts, the anatomical and clinical method is a structure where space, language, and death are articulated. The anatomical-clinic method establishes the historical condition of a *positive* medicine.

Disease finds in the visibility of death its full form in which its content appears in a positive light. This distance, according to Foucault, has enormous consequences. The awareness of the limits of the subject brings a decoupling of the language of the positive sciences and poetical language without God’s presence. “From the experience of Unreason was born psychology, the very possibility of psychology; from the integration of death into medical thought is born a medicine that is given as a science of the individual. And, generally speaking, the experience of individuality in modern culture is bound up with that of death; from Holderlin’s Empedocles to Nietzsche’s Zarathustra, and on to Freudian man, an obstinate relation to death prescribes to the universal its singular face, and lends to each individual the power of being heard forever: the individual owes to death a meaning that does not cease with him”.

In *The Birth of the Clinic*, the problem of Otherness arises first from a conceptual point of view, the normal and the pathological, then from a socio-political analysis. The birth of the hospital, the

RILEGGENDO FOUCAULT

A PROPOSITO DEL PROBLEMA DELLA MALATTIA

relationship between the doctor and the patient changed radically. This relationship also changes the perception of the disease and positivity given to death, that becomes the *great analyst*.

Death has no more sacral value and becomes the place of the positivity of the illness, the medical language transforms itself and it is possible to “say evil” related to death and disease. “The constitution of pathological anatomy at the period when the clinicians were defining their method is no mere coincidence: the balance of experience required that the gaze directed upon the individual and the language of description should rest upon the stable, visible, legible basis of death”.

Evil and disease coincide, and the normality keeps them separated. The hospital is functional to define a clear separation of the sick and the healthy, clinicians are trained to separate the sick from the rest of the body, considering it an anomaly, a pathological form that deviates from the norm. The person is then held at a distance by his own diseased part, which relates to doctors only, the other side is hidden, dissected, disintegrated, becomes something to be ashamed of, as Susan Sontag demonstrated very well.

Otherness is oppose to *norm*, *pure*, and it acquires a negative sign, a divided place, a different language to say its essence. If it is true as Canguilhem affirms, that the history of science is influenced by the history of ideas, it is true also the contrary: the historians of ideas would consider this radical modification of the perception of alterity in medical environment.

Alterity as negative sign, means division, difference, separation between norm and degeneration, life and death, normal and pathological. This division, this segregation of the *other* in separated regions, is the origin of the *absolute evil* as the atrocities of the twentieth century

clearly have shown.

Bio-power is a combination of physiological, institutional, immanent and meta-data, covering the body of the patient: power is a kind of circle of significance, outside of which it is difficult to remain. I speak here of *remain* because it is impossible to imagine a spill in the outside, out going is automatically defined as *insane*, *sick*, since the power delimits this permanence. In Foucaultian writings, this circle of power becomes hundreds of circles, thousands of bodies, that Foucault studied between juridical practices and medical diagnoses, bodies that seem to restrict themselves again in the word *individual*; but it is only an appearance of the limit, because through disease the subject can be recognized in his structural fragmentation. This fragmentation is the only possible form of freedom of the subject, the only existing, manifested in every page, in every word that bleeds.

(Marica Costigliolo)

References

Essential Works of Foucault, 1954–1984, vol. 2: *Aesthetics, Method, and Epistemology*, edited by James D. Faubion (New York: The New Press, 1998), 465-478.

Foucault M., (1973) *The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception*. London: Tavistock Publications.

Foucault M. (2006) *History of Madness*, translated by Jonathan Murphy and Jean Khalfa London and New York: Routledge.

Foucault M. (1954) *Maladie mentale et personnalité*. Paris: PUF.

Foucault M. (1987) *Mental Illness and Psychology*, Berkley etc.: University of California Press.

RILEGGENDO FOUCAULT

A PROPOSITO DEL PROBLEMA DELLA MALATTIA

Bernauer, J. W. (1992) *Michel Foucault's Force of Flight: Toward an Ethics for Thought*. Humanity Books.

Canguilhem G. (1991) *The Normal and the Pathological*. Translated by Caroline R. Fawcett and Robert S. Cohen. New York: Zone Books.

Douglas, M. (1966) *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Routledge.

Dreyfus H. (1982) *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: The University of Chicago Press.

Fontana A. *Introduzione alla Nascita della clinica*, Italian edition of *The Birth of the Clinic*, Torino: Einaudi.

Gilman, S. L. (1988) *Difference and Pathology: stereotypes of Sexuality, Race and Madness*. Ithaca: New York.

Patton L., Doniger W. (1996), *Myth and Method, Studies in religion and culture*. University of Virginia Press.

Rosen, G. (1958) *A History of public Health*. New York.

Sontag, S. (1991) *Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors*. Penguin Books.

Veyne P. (2010) *Foucault: His Thought, His Character*. Translated by Janet Lloyd, Cambridge: Polity.

Cult!

PEDAGOGIA ARTISTICA E INTERCULTURALITÀ

Il lavoro artistico stimola ad affrontare temi complessi, a elaborare nuove soluzioni, a mettere a confronto differenti punti di vista. La pedagogia dell'arte diviene allora un modo per acquisire strumenti per comprendere le differenze e rispettarle, per costruire comunità. Senza dubbio lo sviluppo della sensibilità artistica verso culture differenti da quella occidentale aiuta i bambini a evitare stereotipi e pregiudizi culturali: in questo senso i laboratori artistici interculturali sono occasioni di crescita in tale direzione.

Secondo Eibl-Eiblsfeldt: "la differenza culturale è un elemento fondamentale dell'evoluzione umana, ogni cultura ha in sé un patrimonio di esperienze che hanno aiutato l'uomo nel proprio cammino evolutivo". Anche la trasmissione del sapere "comprende strategie di sopravvivenza che si sono adattate alle particolari condizioni dell'ambiente naturale e anche tutto il complesso di quelle norme che governano la sopravvivenza, così come le varie espressioni religiose e artistiche".

Secondo l'etologo, quindi, solo con la varietà e la differenziazione si può crescere culturalmente sia individualmente sia a livello comunitario e sociale. La differenza è pure alla base del processo di adattamento ambientale, perché le culture si sono differenziate in base ai differenti contesti per garantire una maggiore possibilità di adattamento, quindi "la perdita della differenziazione socio-culturale significherebbe la perdita della possibilità di sopravvivere come specie. L'uomo dev'essere educato e formato alla differenza, alla tolleranza, attenuando l'etnocentrismo e valorizzando le differenze culturali." L'educazione riveste un ruolo fondamentale per garantire una reciproca comprensione nella differenziazione culturale: in questo senso l'arte è un veicolo indispensabile in quanto è un mezzo di comunicazione analogico e immediato, che "si

presta a un coinvolgimento maggiore di tutti gli alunni in quanto terreno di elaborazione non solo individuale, ma anche di gruppo, favorendo la creazione di progetti in cui la dimensione di collaborazione diventa essenziale per la buona riuscita dell'attività stessa". Sia la storia dell'arte, sia l'arte laboratoriale, sono un valido strumento per alunni che provengono da diverse realtà culturali per riuscire a creare un terreno comune di comunicazione, un senso di appartenenza e di identità grupale. D'altronde la competenza interculturale si costruisce nel corso della crescita proprio attraverso l'educazione e l'istruzione. Alcune teorie hanno dimostrato i processi secondo cui i bambini formano pregiudizi e stereotipi (teoria dell'identità, dello sviluppo cognitivo). Da queste teorie emerge che già verso i tre anni i bambini iniziano a orientare il proprio comportamento verso la differenza secondo i modelli proposti dagli adulti di riferimento e "in generale, i primi anni di scuola rappresentano il momento in cui i bambini vengono sistematicamente a contatto con le differenze culturali e iniziano a maturare percezioni, atteggiamenti duraturi nei confronti dei membri dei diversi gruppi etnici". In questo senso è fondamentale proporre progetti interculturali nelle istituzioni, perché la costruzione dei pregiudizi non è solo imitativa ma si fonda su un sostrato culturale diffuso e comune. Un modo di costruire "il proprio bagaglio interculturale" può essere proprio la pratica e lo studio dell'arte. L'arte laboratoriale permette uno scambio di idee, opinioni, critiche, riflessioni, proposte che costituiscono sia il patrimonio del gruppo sia la risorsa individuale a cui attingere per costruire la propria idea di differenza in accordo a un'armonica condivisione all'interno di un gruppo dato. Inoltre l'arte stimola il pensiero critico e il pensiero divergente. In particolare la pedagogia dell'arte sarebbe fondamentale nel contesto scolastico, in cui la spinta all'omologazione è costante. Nel contesto della scuola, la pedagogia dell'arte diventerebbe quindi un momento di condivisione per valorizzare le differenze e le capacità del singolo, in relazione alle capacità e

Cult!

alle attitudini del gruppo. In generale “la pedagogia dell’arte orientata in senso interculturale mostra invece come sia possibile ripensare il modo in cui individuiamo i nostri obiettivi educativi, definiamo gli strumenti più adeguati al loro raggiungimento, e stabiliamo i criteri attraverso cui valutare la riuscita di un determinato lavoro. Ciò che ne emerge è la possibilità di fare spazio a una didattica basata meno sulla pianificazione, il controllo e l’idea di standard, e più sull’esplorazione, l’improvvisazione e la valorizzazione della differenza”.

Secondo Frabboni, l’educazione multi-culturale e multi-etnica è fondamentale per comprendere la realtà contemporanea, per formarsi un’idea del mondo che sia corrispondente a quella oggettiva, in atto, che è inevitabilmente composta da molte culture e molte differenze.

UNO SGUARDO SU:

MUSICOTERAPIA E AUTISMO, UN PROGETTO

Percorso relazionale–cognitivo nella scuola per utenti con diagnosi di autismo lieve, medio–grave.

Questo progetto è stato realizzato in una Scuola secondaria di primo grado: ha visto coinvolti tre ragazzi con diagnosi di autismo.

1. Incontri effettuati

Gli incontri sono stati effettuati con regolare cadenza settimanale per due annualità.

2. Andamento sedute

L'indicatore di maggior rilievo per l'andamento degli incontri

ossia la durata del setting è risultato il seguente:

- molto buono e stabile per A.;
- molto buono e stabilizzato per C;
- buono e variabile per D.

Oltre ai dati emersi che sono documentati in allegato, si sono verificati tre eventi d'importanza fondamentale per l'andamento del progetto:

D. ha sostenuto il dialogo sonoro con il pianoforte restando seduto vicino al Mt per una durata totale di circa 10'; A. ha suonato lo xilofono mentre l'operatore rispondeva con il pianoforte per quattro volte consecutive;

C. ha riprodotto con il darbucche una cellula ritmica proposta dall'operatore per tre volte consecutive.

3. Obiettivi

Gli obiettivi secondo la relazione precedente erano stati individuati nei seguenti punti:

aumentare e stabilizzare la permanenza all'interno del setting per tutti gli utenti;

aumentare e favorire l'adattamento spazio-temporale;

stimolare all'uso dello strumentario in vista della messa in atto del "dialogo sonoro", metodo di relazione musicoterapica.

Dato il comprovato aumento della durata delle sedute e l'uso del dialogo sonoro da parte dei tre utenti, gli obiettivi sono da considerarsi raggiunti.

UNO SGUARDO SU:

MUSICOTERAPIA E AUTISMO, UN PROGETTO

4. Incontri di supervisione e verifica

Punto a): nell'incontro di verifica si è concordato con i docenti e gli educatori di tenere n. 2 sedute in presenza dei docenti e/o degli educatori per conferire all'attività una maggiore continuità con la struttura scolastica.

Punto b): si è relazionato sull'attività svolta.

I genitori hanno espresso soddisfazione per l'andamento dell'attività e ne hanno richiesto la continuazione. In particolare è stato rilevato che: in alcuni momenti A. ripete la cellula ritmico-sonora "brava A." che l'operatore ha usato per modulare e sostituire alcune stereotipie verbali di A. Si è convenuto sul fatto che per A. molto importante è la questione prossemica. "Lo stare vicino" può infatti avere delle ambivalenze in termini di efficacia educativa-terapeutica, così come ambivalente è l'obiettivo di stimolare A. L'operatore ha sottolineato che l'equilibrio tra lo stimolo ed il contenimento è il compito del terapeuta, e che in questo senso durante l'attività si è raggiunto un buon livello di compromesso tra le due istanze.

Si è rilevata la necessità di lavorare sul problema di una maggiore autonomia di C.: il fatto di incitare in modo continuativo C. perché decida di "fare" qualcosa è un dato costante nel processo educativo. In questo senso si è convenuto che in ambito musicoterapico fosse invece importante attendere che C. sentisse la motivazione sufficiente per agire in modo assolutamente autonomo.

D. ha ricominciato dopo circa due anni a suonare la pianola e sembra più disponibile all'ascolto. Inoltre D. ha cominciato in aprile l'attività musicoterapica presso una cooperativa; l'operatore ha consegnato quindi una sintesi dell'intervento svolto a favore del Mt che seguirà D.

(Tratto da Arteterapie, l'ipotesi filosofica, Aracne, di M. Costigliolo e M. G. Pala)

L'ANGOLO FILOSOFICO

GLI STUDI DEL GIOVANNOTTO MARX

DI MARICA COSTIGLIOLO

“Nella lettera al padre del 10 novembre 1837, Marx scrive dei propri studi di diritto privato romano, di cui si disinteressò, poiché convinto della necessarietà imprescindibile di una preparazione filosofica; si mise quindi a comporre un sistema di metafisica, ben presto abbandonato.

La filosofia hegeliana in quel periodo esercitò un'influenza notevole nell'Università di Berlino, dove Marx frequentava la Facoltà di Giurisprudenza. Il padre scrisse al giovane più di una volta, esortandolo a non perdere tempo in questioni metafisiche, ma non fu ascoltato.

Marx si dedicò in modo sistematico allo studio della filosofia di Hegel, abbandonando gli studi giuridici, e poco tempo dopo cominciò a scrivere sul giornale di Colonia, fondato da Hess, il *Rheinische Zeitung*, diventandone dopo dieci mesi il direttore.

Per una prima definizione del concetto di emancipazione inizieremo dagli studi da lui interrotti sul diritto romano in cui è possibile rintracciare già durante il periodo primitivo (dal 754 al 201 a.C.) una differenza tra *res mancipi* e *res nec mancipi*. Le prime sono fondi, schiavi, gli animali da tiro e da soma, le servitù rustiche di *iter actus* via ed *acquaeductus*, tutte le altre cose sono *nec mancipi*.

Il negozio della *mancipatio* era una solenne vendita simbolica, compiuta davanti ad almeno cinque testimoni ed ad un *libripens*, un individuo che reggeva una bilancia, che serviva nel periodo anteriore alla moneta coniata, a pesare il metallo che si scambiava con la cosa; altra forma di negoziazione era la *traditio* rimasta in vigore per più lungo tempo.

Ora le *res mancipi* costituiscono l'insieme dei beni della famiglia primitiva e quindi con il pater il diritto di

proprietà della famiglia stessa, tanto che dapprima la *mancipatio* non è altro che la signoria sovrana del pater sulle cose di famiglia. Lo schiavo poteva ottenere la libertà solo tramite *manumissio*, atto solenne che risale al tempo in cui i gruppi godevano ancora, entro la *civitas*, di una notevole autonomia.

Il vincolo familiare si scioglie invece con l'adozione di un'altra famiglia o con l'emancipazione, atto con il quale il pater rinuncia alla potestà sul figlio, *filius familias*, che diventa così *sui iuris* e a sua volta *pater familias*.

La forma classica dell'emancipazione non è primitiva, ma è opera della giurisprudenza, è istituto antichissimo e rappresentava l'atto con cui si espelle da sé uno dei membri del gruppo, negando così la solidarietà e la tutela.

Il patrizio emancipato diventa plebeo ossia straniero: l'emancipatio separava l'individuo dalla famiglia, dalla gente e dalla città.

In età classica (201 aC al 235 dC) la divisione tra *res mancipi* e *nec mancipi* e l'istituto della *mancipatio* restano pressoché invariate, mentre in età postclassica e giustiniana la *mancipatio* subì profondi mutamenti: nel 502 d.C l'imperatore Anastasio sanciva l'emancipazione per *rescriptum principis*, nel 531 Giustiniano stabiliva la generale applicabilità della forma anastasia riducendola ad una formale dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria.

La nuova generale configurazione attribuiva rilevanza essenziale alla volontà dei soggetti, con esplicita menzione della volontà dell'emancipando, fatta eccezione per gli infanti.

Quindi l'emancipatio riguarda sia il *filius*, sia lo schiavo.

L'ANGOLO FILOSOFICO

GLI STUDI DEL GIOVANNOTTO MARX

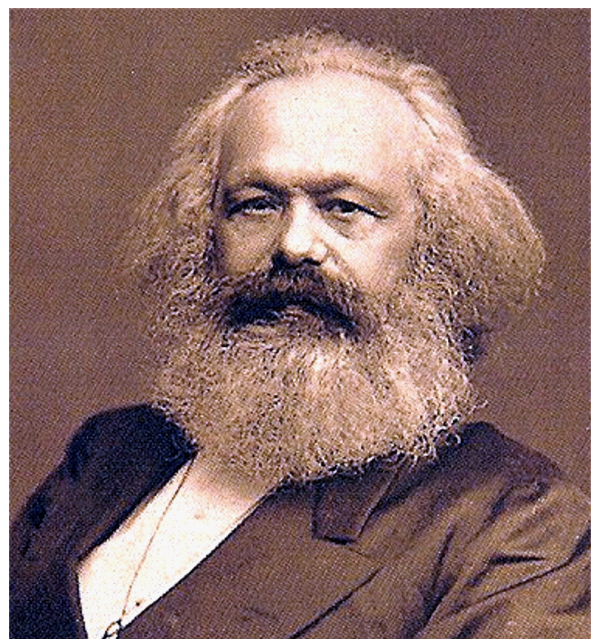
Quest'ultimo rappresenta per Roma la base sulla quale si regge tutto il suo sistema produttivo, tanto che Marx ed Engels, definiscono l'antichità come "modo di produzione schiavistico". Il trattamento destinato agli schiavi era inumano poiché considerati alla stregua di oggetti; scrive Catone "quando uno schiavo diventa vecchio bisogna venderlo come inutile bocca da sfamare." Numerose furono le rivolte. La prima di cui si ha notizia come sollevazione organizzata fu intorno al 136-132 aC in Sicilia poi a Pergamo, ad opera di Aristonico, di Spartaco a Capua; tutte finirono con la crocifissione e con la morte dei rivoltosi.

Il cristianesimo nei confronti della schiavitù ha attraversato varie fasi, ciascuna delle quali si presenta con una sua dialettica interna: la dottrina di Paolo di Tarso, teorico della morale provvisoria e dell'immobilismo sociale, prelude alla piena integrazione della chiesa propria dell'età di Costantino. L'esortazione di Paolo è piena di ammonimenti a restare nella posizione sociale in cui ci si trova, perché l'autorità sociale proviene da Dio, a servire in timore e tremore i padroni terreni come se si servisse direttamente il signore.

Discorso analogo vale per i moralisti del III secolo, così come per gli scrittori cristiani del IV. In Ambrogio la schiavitù assume un fondamento teologico, poiché deriva dal peccato. Anche taluni atteggiamenti che a prima vista possono sembrare contrari alla schiavitù in realtà finiscono per accettarla e legittimarla, "sia il servo sia l'uomo libero tutti sono uno in Cristo."

Va aggiunto che incanalando l'insoddisfazione sociale verso mete ultraterrene o verso fini di perfezione interiore, la nuova religione contribuì a spegnere nelle masse ogni energia rivoluzionaria.

L'attesa di un mondo migliore veniva così ridotta alla prospettiva di un compenso ultraterreno alle ingiustizie ed alle sofferenze della vita quotidiana".

PEDAGOGIA

Pedagogia dell'alterità

La pedagogia dell'alterità è un nuovo paradigma pedagogico e nasce dalla ricerca e dall'attività con l'infanzia del team dell'associazione culturale "la prima radice": punto cruciale di questa ricerca è il progetto di istruzione familiare "acasadascuola", che inizia nel 2014. Nella pedagogia dell'alterità sono tre gli elementi essenziali: natura, arte, condivisione. La natura come ambiente, adattamento, trasformazione. L'arte come processo creativo, crescita, elaborazione. La condivisione come domanda sull' "altro", sulla relazione individuale e sociale. Da ciò scaturisce il paradigma della nostra pedagogia: lentezza, silenzio, sorpresa.

Il rapporto con la natura pone il problema del rapporto con "l'altro". Ciò che fa parte del nostro ambiente, del nostro mondo, ciò che ci costituisce nella nostra esistenza come essere nel mondo è la relazione con l'Alterità. L'altro non è qualcosa che percepiamo senza conflitto interiore, senza paure, senza pregiudizi. Il processo di relazione con l'altro è difficile e va costruito nel tempo.

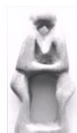
L'alterità quindi permane, non scompare: ci richiama costantemente a una messa in gioco di noi stessi. Per giocare è necessario educarsi a questa permanenza nell'alterità, a questo

mettere l'altro al "nostro posto"; un gioco da fare fin da piccolissimi.

Sorpresa: incontrare qualcuno, osservare una foglia, guardare un'alba, scorgere un pesciolino nel lago. La sorpresa è la meraviglia di fronte al mondo, l'origine del pensiero e del linguaggio.

Lentezza: camminare senza una meta precisa, senza un orario, dedicare il tempo necessario per leggere o per imparare un testo, soffermarsi sull'immagine di un quadro. La lentezza è la possibilità di prendersi il proprio tempo e di avere cura di sé.

Silenzio: potersi concentrare per ore su qualcosa, un gioco, una lettura, poter ascoltare musica e poter restare in silenzio quanto ne sentiamo la necessità. Dal silenzio scaturiscono la riflessione e il desiderio di interagire con gli altri.

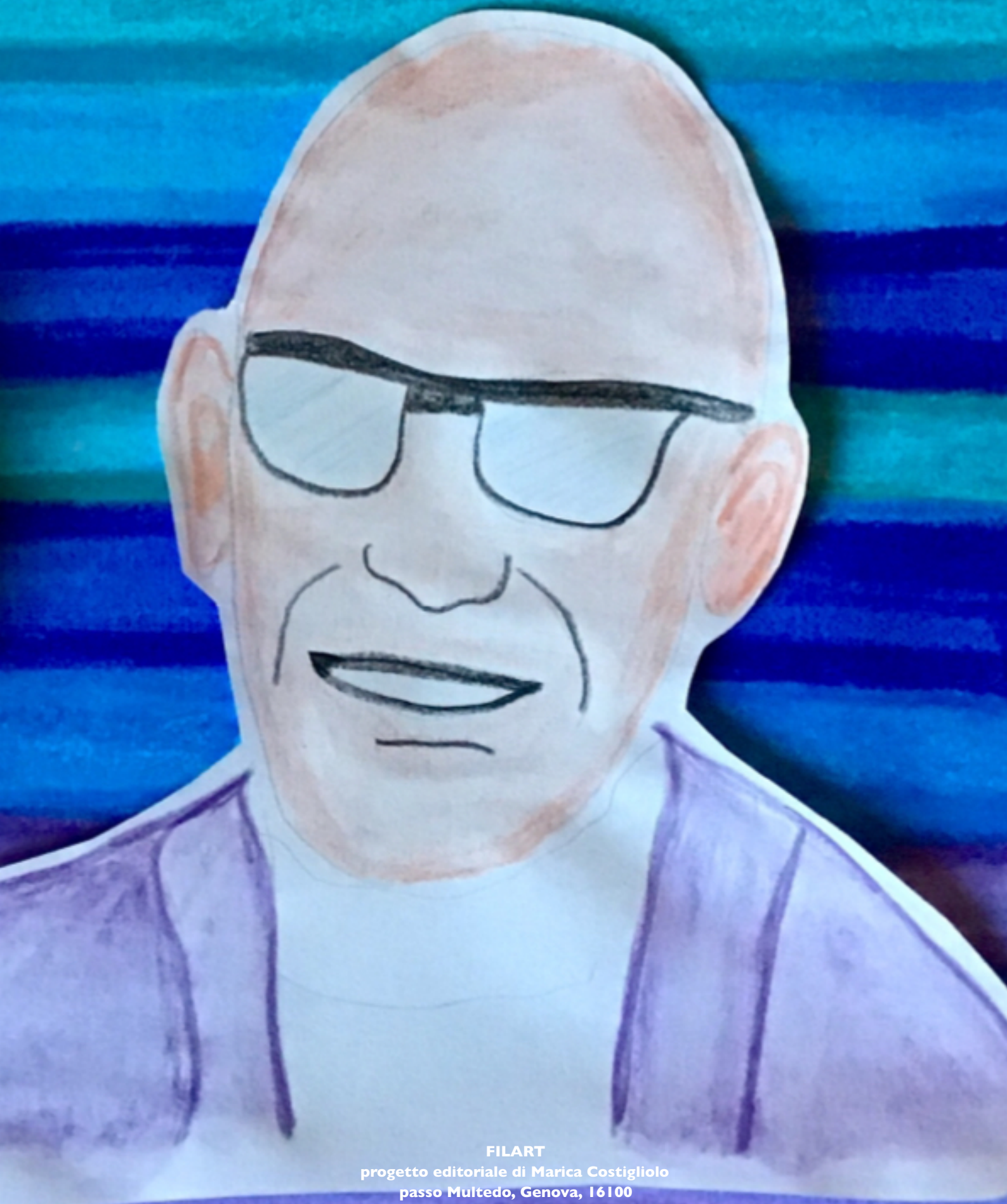
la prima radice
associazione culturale

POESIA

In occasione dell'uscita del libro *Involucro* di Marica Costigliolo,
pubblichiamo una poesia estratta dal libro.

V

soccomberò perché non so restare nella schiuma dilato il mio tormento
il fluire sedimenta e m'infrango ogni sera
nel dolore, dolore malcelato spaccando nell'ovatta
pensato bene per fingerne l'inesistenza il tuo dolore ben pensato.
ma noi sappiamo di un ritornare lento
voglio scomparire nel blu dimesso
voglio dileguare vile
togliermi dal mondo fesso
e lasciare in esso le perdite le piaghe
piangendo sono l'albero
che avvinghia la lordura
la malattia non mi fa uscire
dal cerchio in fiamme del suo nome
è marina prigioniera

FILART
progetto editoriale di Marica Costigliolo
passo Mulredo, Genova, I6100
www.arteterapiafilosofica.com

tutti i diritti riservati