

UNIVERSOS COMPARTIDOS: DIÁLOGO INTERSUBJETIVO A TRAVÉS DEL CUERPO

(La integración psicocorporal en el encuentro terapéutico)

Universos compartidos: El encuentro terapéutico como co-creación de dos subjetividades

El mundo interior de cada persona es en sí mismo un universo. Y en el encuentro terapéutico dos seres humanos con universos subjetivos propios co-crean un vínculo que se basa en una presencia genuina y en la experiencia del momento presente (Lyons-Ruth et al., 1998).

Aunque terapeuta y paciente hablen el mismo idioma, en realidad no lo hacen hasta que a través del intercambio de sus universos personales co-crean un lenguaje común con significados compartidos. Esta experiencia permite un lenguaje único, un código compartido e irrepetible. El proceso de cambio terapéutico es por tanto un proceso de reconocimiento intersubjetivo (Stern et al., 1998). Y en el camino surgen preguntas interesantes como: ¿Quién es el “extraterrestre” y quién el “terrícola”? O ¿Quién “ayuda” a quién? ya que el proceso terapéutico se centra en el sentido del self y narrativa del paciente (Dosamantes-Beaudry, 2007) pero tiene un potencial transformador para ambos (Stern et al., 1998).

Integración psicocorporal y vínculo terapéutico: El cuerpo en la co-construcción de ese universo

El universo intersubjetivo se construye a través de un diálogo en el que una visión de integración psicocorporal es clave. El cuerpo (entendido como cuerpo-mente) es un vehículo para expresar el propio universo así como para captar el de la otra persona.

El psicoanálisis relacional (en concreto el grupo de Estudio del Proceso de Cambio Terapéutico, liderado en Boston por Daniel Stern) aporta los conceptos de *attunement* (sintonización afectiva, proceso no verbal de comunicación intermodal entre el niño y sus cuidadores) y conocimiento implícito relacional (aquel que conforma “el saber cómo estar con otros”) como elementos para comprender el desarrollo evolutivo y la co-construcción de la intersubjetividad y el cambio terapéutico. (Lyons-Ruth et al., 1998; Stern et al., 1998).

Asimismo, las emociones y el denominado yo nuclear (*core self*) comparten un sustrato neurobiológico fundamentado en las señales corporales (principalmente kinestesia-propiocepción, sistema vestibular e interocepción) y en la representación cerebral de las mismas. Esta representación integrada del organismo como un todo constituye la referencia para el proceso de conciencia que dota de una perspectiva subjetiva (Damasio, 2003).

La DMT y el diálogo intersubjetivo a través del cuerpo (Dosamantes-Beaudry, 2007)

La Danza Movimiento Terapia (DMT) es una terapia artístico-creativa que promueve la integración emocional, cognitiva, física, social y espiritual de la persona (EADMT, 2010). Para la DMT el movimiento y la danza son los vehículos para la exploración creativa del diálogo intersubjetivo. El cuerpo vivido es sujeto de la experiencia (García, 2025) así como canal de comunicación y agente de cambio que permite expresar y sentir (*embodied experience*).

El concepto de *embodiment* hace alusión a “la experiencia del cuerpo en su globalidad y en interacción con el entorno que lo rodea” (Koch y Fuchs, 2011, citados por Martínez, 2025, p.113) y a un sentido del self enraizado en experimentar sensaciones psicofísicas en el momento presente (Mehling et al., 2012). En DMT el paciente explora su experiencia través del movimiento personal y las imágenes y palabras que surgen a través de él (Dosamantes-Beaudry, 2007)

Desde esta perspectiva, las danza movimiento terapeutas trabajan por medio de un diálogo intersubjetivo a través del cuerpo (Dosamantes-Beaudry, 2007). Compartir movimiento permite una sintonización (*attunement*) no verbal, un sentido de intersubjetividad y a la vez de diferenciación que Samariter y Payne (2013) conceptualizan como intersubjetividad Kinestésica¹.

Para entablar este diálogo somático la terapeuta está en permanente observación y contacto con sus resonancias corporales. Esto le permite sentir al otro de forma empática. La empatía kinestésica se define como la capacidad de sentir y entender el movimiento del otro desde el propio cuerpo (Fischman, 2008 citada por Alejos, 2025). Recrear los movimientos del paciente en el propio cuerpo permite poder sentir y responder a su estado emocional (Dosamantes-Alperson ,1984, citada por Vulcan, 2009). La contratransferencia somática (Dosamantes-Beaudry, 2007; Shuper Engelhard, 2016; Vulcan, 2009) es a su vez la respuesta psicofísica y emocional de la danza movimiento terapeuta (sensaciones, imágenes, impulsos, sentimientos, fantasías) y constituye un puente (Shuper Engelhard, 2016) al universo del paciente que la terapeuta pone en DMT al servicio de la relación.

¹ kinesthesia (sentido del movimiento derivado de la vía propioceptiva del sistema músculo-esquelético) (Damasio, 2003)

Reflexiones finales

La DMT aporta un enfoque que pone en valor la integración cuerpo-mente como elemento clave para el encuentro terapéutico. Esta visión enriquece la terapia “verbal” con aportaciones como los conceptos de *embodiment*, empatía kinestésica y contratransferencia somática. Debido a la importancia de lo no verbal y somático en la co-creación del diálogo intersubjetivo y el proceso de cambio terapéutico, se podría entender el proceso de terapia como un baile en el que la conciencia del ritmo, quién marca el compás, qué pasos son esenciales, qué nuevos pasos descubrir, cómo me siento bailando contigo...son una guía esencial. Por ello es relevante para cualquier terapeuta incorporar una perspectiva de integración psicocorporal y una reflexión, aprendizaje y escucha activa sobre su relación con el propio cuerpo, imagen corporal y conciencia somática.

Referencias

Alejos, A. *La contratransferencia somática en el trabajo infantil con TEA*. En M. Campo, A. L. Meza & R.M. Rodríguez-Jiménez (Eds.), *Danza movimiento terapia* (pp. 147-161). Aira Espazioa_Lupi.

Damasio, A. R. (1999). *The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness*. Houghton Mifflin Harcourt.

Damasio, A. (2003). Feelings of emotion and the self. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1001(1), 253–261. <https://doi.org/10.1196/annals.1279.014>

Dosamantes-Beaudry, I. (2007). Somatic transference and countertransference in psychoanalytic intersubjective dance/movement therapy. *American Journal of Dance Therapy*, 29(2), 73–89. <https://doi.org/10.1007/s10465-007-9035-6>

European Association of Dance Movement Therapy (EADMT). (2010). Código ético. Recuperado el 9 de noviembre de 2025. <https://eadmt.com/what-is-dance-movement-therapy-dmt>

García, M.E. (2025). La Danza Movimiento Terapia. En M. Campo, A. L. Meza & R.M. Rodríguez-Jiménez (Eds.), *Danza movimiento terapia* (pp. 21-35). Aira Espazioa_Lupi.

Lyons-Ruth, K., Bruschweiler-Stern, N., Harrison, A. M., Morgan, A. C., Nahum, J. P., Sander, L., Stern, D.N. & Tronick, E. Z. (1998). Implicit relational knowing: Its role in development and psychoanalytic treatment. *Infant Mental Health Journal*, 19(3), 282–289.

Martín, E. (2025). El análisis de movimiento en salud mental. En M. Campo, A. L. Meza & R.M. Rodríguez-Jiménez (Eds.), *Danza movimiento terapia* (pp. 109-123). Aira Espazioa_LUPI.

McGarry, L. M., & Russo, F. A. (2011). Mirroring in dance/movement therapy: Potential mechanisms behind empathy enhancement. *The Arts in Psychotherapy*, 38(3), 178–184.
<https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.04.005>

Mehling, W. E., Price, C., Daubenmier, J. J., Acree, M., Bartmess, E., & Stewart, A. (2012). The multidimensional assessment of interoceptive awareness (MAIA). *PLOS ONE*, 7(11), e48230.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048230>

Samaritter, R., & Payne, H. (2013). Kinaesthetic intersubjectivity: A dance-informed contribution to self–other relatedness and shared experience in non-verbal psychotherapy with an example from autism. *The Arts in Psychotherapy*, 40(1), 143–150.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2012.12.004>

Shuper Engelhard, E. (2017). Body and movement in dynamic psychotherapy: Reflections on talking and movement therapies. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 12(2), 98-110.
<https://doi.org/10.1080/17432979.2016.1239590>

Stern, D. N., Bruschweiler-Stern, N., Harrison, A. M., Lyons-Ruth, K., Morgan, A. C., Nahum, J. P., Sander, L. & Tronick, E. Z. (1998). The process of therapeutic change involving implicit knowledge: Some implications of developmental observations for adult psychotherapy. *Infant Mental Health Journal*, 19(3), 300–308.

Vulcan, M. (2009). Is there any body out there? A survey of literature on somatic countertransference and its significance for DMT. *The Arts in Psychotherapy*, 36(5), 275–281.
<https://doi.org/10.1016/j.aip.2009.06.002>

Iria Marcote Cal

iria.marcote.ias@gencat.cat

8è Congrés Català de Salut Mental CREATIVITAT,

CULTURA I SALUT MENTAL,

14 /11/2025

Iria Marcote Cal

iria.marcote.ias@gencat.cat

8è Congrés Català de Salut Mental CREATIVITAT,

CULTURA I SALUT MENTAL,

14 /11/2025

Iria Marcote Cal

iria.marcote.ias@gencat.cat

8è Congrés Català de Salut Mental CREATIVITAT,

CULTURA I SALUT MENTAL,

14 /11/2025