Путешествие лидера — от узкого и шаткого авторитета к открытой и более широкой модели

Я хотел бы пригласить вас совершить вместе со мной пересмотр истории формирования нации в ходе насильственного переселения, исхода сынов Израилевых из Египта, рассматривая при этом Моисея и Б-га как ведущих группы, а также анализируя их развитийный авторитет.

Моисей начинает путешествие с неохотой. Важно вспомнить, что Б-г пять раз обращался к Моисею и просил его повести людей — предложение лидерства, на которое тот пять раз отвечал отказом. К Моисею поступила просьба не только спасти свой народ, сыновья которого в противном случае обречены быть сброшенными в реку Нил, и укрыться в пустыне, как сделал он сам несколько лет назад, но и просьба сформировать нацию, оформить группу со своей культурой и нормами, лидером и способностью работать и творить, что позволит им в свое время обрести землю обетованную, что представляет собой полностью отдельный вопрос.

Почему они согласились последовать за Моисеем?

Часто мотивация прихода в терапию основывается на понимании того, что мы утратили способность делать выбор из-за паттернов поведения, которые препятствуют росту. Зачастую мы превращаемся в рабов своих искаженных способов мышления, нереалистичных желаний и мучительных страхов.

Я предполагаю, что группа согласилась последовать за Моисеем, потому что она достаточно выстрадала. Эти люди были готовы двинуться навстречу пугающей неизвестности, потому что остаться означало верную физическую и психическую смерть. Это достаточно хорошая мотивация, однако, ее недостаточно, потому что исцеление происходит лишь тогда, когда группа также готова к изменениям, что совершенно нелегко и требует длительного времени. То есть, речь идет о мигрирующей группе, которая стремится уйти от состояния дистресса.

И что Моисей? Почему он взвалил на себя эту задачу, если мы предположим, что он не просто повиновался приказу?

Я размышлял о Моисее, который раненым вступил в лидерскую роль и был вынужден покинуть родительский дом в раннем детстве. Фараон, царь Египта, приказал истребить всех новорожденных мальчиков еврейского народа. Мать Моисея, Иохаведа спрятала его в корзинке и пустила ее по водам Нила, чтобы спасти. В низовьях его нашла дочь фараона, которая решила вырастить ребенка. Моисей вырос при дворе. Там он познал, что такое боль и утраты, потому что видел вереницу отчаявшихся людей в поисках помощи. Он не стоял там как «человек, у которого есть все», глядя сверху вниз на тех, у кого ничего нет. Его взгляд не был тщеславным или снисходительным. Заика Моисей прекрасно знал, что собой представляют хаос и неопределенность.

Лишь тот, кто признает и прорабатывает свои собственные раны, может видеть и понимать раны других людей, и нам всем прекрасно известно, что именно с этого и начинается работа терапевта.

Прежде чем войти в Землю Израиля, еврейскому народу пришлось пересечь Синайскую пустыню. Эта группа была создана в разуме Б-га еще во времена праотцев (то есть, для создания группы необходим ведущий, который желает эту группу, мечтает о ней, хочет ее) и получила свою реальную жизнь в момент Исхода из Египта. Она получила имя в ходе событий на горе Синай, где ей была дарована Тора, и продолжила свое путешествие через пустыню к Земле Обетованной.

Б-г и Моисей предстают своего рода ко-дирижерами группы, где Б-г выступает старшим дирижером. Перед ними стоит нелегкая задача. Их цель заключается в том, чтобы даровать свободу группе рабов, которым не позволялось быть самими собой, группе, которая находилась в заложниках в закрытом, но все же безопасном пространстве. На начальных стадиях развития группы ко-дирижеры довольно много вмешиваются в процесс при помощи различных слов, чудес, ободрения и введения ограничений. Способность этих людей к доверию была ограничена, сталкиваясь с любой сложностью, они распадались на части. Дирижерам пришлось нелегко. До них докатывались подъемы и спады, через которые проходил народ, эти сложности бросали им вызов. Дирижеры, в свою очередь, тоже разрушались, но необязательно в одно и то же время и, когда это случалось, у них была возможность поддерживать друг друга, обращать внимание на болезненные чувства людей, которые отзывались и у них внутри, а затем возвращаться к народу, когда эти болезненные проблемы были переработаны у них внутри.

Один из примеров этого упоминается в Книге Чисел и происходит после того, как народ столкнулся с кризисом. Банда чужаков, группа, которая была самым слабым звеном в этой цепи, возжаждала пищи и захватила власть над толпой. Все вместе они стали стенать и жаловаться.

* Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом?

* Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок;

* а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших!”

(Числа 11, 1-7)

Группа жалуется на то, что все, что у них есть, это манна, чудесная еда, которая зависит от чудес и приходит и уходит неподконтрольным образом. Разве это не напоминает нам членов группы, которые жаждут безопасности и контроля, но странным образом начинают скучать по ограничивающей ситуации, в которой жили до этого, поскольку чувствовали в ней твердую почву под ногами и могли предсказать, что с ними вскоре произойдет? Тот новый способ, которым их кормят, переживается ими как угрожающий и странный. На этом этапе в качестве отклика на растущую тревогу группа организуется, чтобы защитить себя. Выражаясь языком Биона, мы можем сказать, что группа отыгрывает лежащее в ее основе допущение борьбы и бегства. Группа борется со своими лидерами и хочет сбежать обратно в Египет. Для того, чтобы защитить себя, группа борется с ведущими и таким образом может почувствовать себя единым и связным целым. Здесь важно отметить, что с терапевтической точки зрения возражения лидерам могут быть рассмотрены как важный шаг в развитии, потому что в роли рабов члены группы никогда не чувствовали в себе субъектности, способности защитить себя или высказывать какие-либо возражения. Однако в качестве реакции на этот мятеж Б-г и Моисей сильно злятся, и последний, в частности, выражает свои тяжелые переживания:

* И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?

* разве я носил во чреве народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его?

* откуда мне *взять* мяса, чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мяса.

* Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня;

* когда Ты так поступаешь со мною, то *лучше* умертви меня…

 (Числа 11 ,11-16)

Из резких слов Моисея очевидно, что он, начинающий дирижер, рассматривает свое лидерство как тяжкое бремя и даже обвиняет Б-га в том, что тот желает ему дурного. Он чувствует отвращение к народу, а также чувствует себя совершенно беспомощным.

“Новорожденная” группа полностью зависит от дирижера и проецирует на него все свои фрустрации, гнев и тревоги. То есть, можно сказать, что здесь дирижер, Моисей, и сам переживает страх распада пред лицом восстания людей и так же, как и они, погружается в защитное состояние борьбы и бегства. Его импульс к борьбе направлен на Б-га, тем самым он создает расщепление в диаде дирижеров. С другой стороны, он желает сбежать в смерть.

Перенос народа на Моисея сформировался (отношения между рабами и тираном) из прошлого в настоящее. Необходимо держать в голове, что члены этой группы в реальном мире были рабами. Людям, которые были рабами и подданными тирана, сложно выйти из этой позиции и немедленно установить совершенно другие отношения с лидером. Столкнувшись с группой, для которой характерно базовое допущение зависимости, Моисей пытается вывести ее в другую позицию. Он хочет превратить ее в «рабочую группу», которая может сталкиваться с трудностями, прорабатывать их и расти — в группу, которая верит в то, что у ее членов есть сила достигать своих целей.

В контрпереносе Моисей бессознательно реагирует на роль «матери», роль «всемогущего разочаровывающего лидера» или роль «козла отпущения». Помимо этого ему приходится справляться с несогласием, напряжением и конкуренцией с другим дирижером. Из этого и других примеров из Торы понятно, что валентность Моисея заключается в чувствах беспомощности, страха и вины, которые являются аспектами его собственного я, которые резонируют с переносами людей.

Как партнер и супервизор Моисея Б-г знал о его чувстве беспомощности и предложил ему создать лидерскую платформу (матрицу) в виде семидесяти старейшин, которые разделят с ним и лидерство, и бремя, ослабят его переживания одиночества и неуверенности, а также дадут ему возможность отчасти выйти из под влияния бессознательных трансферентных процессов, через которые проходит его народ. Б-г не вполне убежден, что Моисей не может продолжать быть лидером, но одновременно с этим он осознает его слабость. Лидерство в группе может исцелить Моисея от чувства беспомощности, связать народ с лидерством, которое присутствует в этой группе, вдохнуть в него ответственность за собственные действия и таким образом помочь народу соприкоснуться со своими жизненными силами и стать сильнее. Это важная задача для дирижера на группе: помочь членам группы найти собственное место, взять на себя ответственность и тем самым дать им почувствовать свою силу.

Фулкс писал, что групповой аналитик постепенно трансформируется из терапевта группы в терапевта-участника группы: «Группанализ — это форма психотерапии, которая осуществляется при помощи группы и по отношению к группе, включая дирижера’" (З. Х. Фулкс).

Моисей изменил свою позицию и из лидера, который возвышается над людьми, принимает собственные решения, и является единственным человеком, который входит в контакт с духовной сущностью, он превратился в лидера, который является частью той группы, которую ведет.

Этот акт лидерства в действительности оказался довольно позитивным как для Моисея, так и для его народа. В его связной и однородной группе, где царила нетерпимость к различным мнениям, начались процессы изменения и роста. Моисей созвал семьдесят мужей из старейшин народа и собрал их около скинии. Б-г взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам, после чего они стали пророчествовать, что означает, что им была дана способность пророчествовать. Елдад и Модад, два других старца, которые остались в лагере, также начали пророчествовать, хотя они и не присоединились к тем семидесяти, которые собрались вокруг скинии. К Моисею кинулся мальчик и рассказал, что эти двое пророчествовали без "разрешения." Иисус, сын Навин, правая рука Моисея и будущий лидер, видел в этом угрозу (группе Моисея) и предложил Моисею арестовать их. К его вящему удивлению, Моисей отреагировал совершенно по-другому:

 “Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа своего на них!”

 (Книга Чисел, 11, 29)

Иными словами, дирижер не рассматривает растущих участников группы, которые приближаются к его собственному уровню способностей, в качестве угрозы. Напротив, ему внушает гордость тот факт, что даже те из них, кому не суждено было вести за собой других, смогли найти внутри себя способность стать лидерами. Как лидер, который стремится вдохнуть в других ощущение их собственной силы, он передает им послание, в соответствии с которым у всех есть право на развитие.

Когда лидерство не сконцентрировано исключительно в лице дирижера, способность становиться пророком оказывается разделенной и распространяется между участниками группы, усиливая процесс изменений. Моисей позволяет тем, кто может присвоить эту способность, не оставаться в состоянии сырых и примитивных переживаний, которые сложно контейнировать, и побуждает их начать поиск смысла во всем, через что им пришлось пройти, и тем самым найти себя и возрасти. Из хорошей и надежной поддержки вырастает пространство для пророчества, снов и научения.

Мы можем рассматривать пророческий дар как способность погружаться в ревери, дневные мечтания, размышлять, перерабатывать и модерировать сырые мысли.

Как нам всем прекрасно известно, у каждой группы есть свои взлеты и падения, и, пока члены группы начинают обретать веру в свои способности, группу не покидает значительное переживание тревоги. Народ отправил двенадцать человек осматривать землю Хананеев. После того, как они вернулись из разведки, наблюдатели сообщили народу о том, что видели обитавших там гигантов, большие укрепленные города и сказали, что народ в Земле Обетованной был гораздо сильнее их самих. Люди начали снова роптать и сожалеть, что они не умерли ранее и не могут вернуться в Египет, который был для них сосредоточением рабства и зла, но, по крайней мере, знакомым, и, следовательно, успокаивающим местом.

В этот момент, после того, как Всевышний предложил Моисею идею семидесяти старцев, после кризиса с манной и после бесконечных усилий по контейнированию всего этого, он устал от людей и пожаловался Моисею на ухо:

* И сказал господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?

* поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя [и от дома отца твоего] народ многочисленнее и сильнее его.

(Книга Чисел, 14, 11-13).

Можно сказать, что валентность Б-га, когда он чувствует, что люди не верят в него, состоит в том, чтобы испытать уязвимость, за которой следует гнев и желание отомстить. Это иногда можно наблюдать, когда дирижер захвачен своей потребностью в профессиональном уважении и признании своей ценности, которая блокирует его способность слышать реальные потребности группы. Нарциссическая травма побуждает Всевышнего реагировать колебаниями между «Я всемогущ» и «Я совершенно беспомощен». Дирижеры в группе часто испытывают подобные чувства.

Тем не менее, экстремальные реакции Моисея и Всевышнего служат отражением переживаемых народом тяжелых чувств: ужаса, уязвимости, отверженности, злодеяний, жестокости и беспомощности. На самом деле, они переполняются этими чувствами в процессе интенсивной проективной идентификации, которая хорошо известна нам — групповым терапевтам. Сам Б-г нуждался в том, чтобы Моисей поставил перед ним зеркало и напомнил ему о том, кто он на самом деле. В тот момент, когда уязвимость Б-га взяла верх над ним, Моисей показал ему, что он действует из своего частичного я, мстительной части, а не из своего целостного я, которому также не чужды милость и сострадание

* «Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря:

* Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода.

* Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.

И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему.”

 (Числа 14, 17-20)

Моисей составляет список различных характеристик Всевышнего и предоставляет зеркало для его целостного я. Он соединяет Б-га с его «множественными частями я». С помощью Моисея Всевышний смотрит в себя и находит в себе возможность прощать. Теперь разрешение ситуации через месть заменяется работой дирижера над своей способностью расширить внутренний контейнер, чтобы понять причины поведения группы и найти в себе силы вернуться в группу с теми способностями, в которых она нуждается.

Б-г не мстит, но продлевает время пребывания народа в пустыне до сорока лет. Это нельзя назвать краткосрочной терапией. Бегство из одной страны и прибытие в новую — это проблема не только физического плана, и ко-дирижеры это понимают. Таким образом группа получает возможность пройти процесс роста в своем собственном темпе и в соответствии со своими способностями. Дирижер чувствует, что ему не следует ускорять процессы, которые группа не сможет сконтейнировать, и что он должен дать ей достаточно времени. Кажется, что дирижерам удалось узнать кое-что и о сопротивлении в группе. Если вначале они рассматривали какие-либо признаки сопротивления главным образом как саботаж коммуникации и процесса развития, и нечто противоположное принятию ответственности, то теперь они поняли, что признаки сопротивления представляют собой не что иное, как способ коммуникации и сообщение о том, с чем люди пытаются справиться в тот или иной момент времени.

Конец истории сынов Израилевых в пустыне — это также конец Книги Чисел, в которой упоминаются две истории, которые свидетельствуют об изменениях, через которые прошли эти люди. Эти истории демонстрируют, то, как люди начинают говорить. Они используют язык как инструмент коммуникации, превратившись в группу субъектов, которые, с одной стороны, несут за себя ответственность, а с другой стороны с пользой для себя используют группу и ведущего.

Здесь я буду обсуждать лишь первую историю, историю про дочерей Салпаада. Салпааад из колена Манассии умирает в пустыне. У него пять дочерей и нет сыновей. Это происходит, когда люди готовятся войти в Землю Обетованную и заняты созданием закона о наследовании, особенно того, что касается наследования уделов. Тогда, предположительно, оказалось, что семья без преемника мужского пола теряет свое наследство. Дочери Салпаада не стали молчать. Они предстали перед Моисеем и Всевышним и потребовали свою долю. Это история реальной встречи между женщинами, лидером и Б-гом, встречи с опытом, который начинается с лишений и боли, и заканчивается столкновением лицом к лицу с лидером и рождением чего-то нового, что в итоге влияет на личную и социальную ситуацию.

Дочери Салпаада потребовали то, чего они оказались лишены на правах женского меньшинства:

Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца выбрали не уходить в беспомощность, а действовать: они поговорили с манасийскими семьями, предстали перед Моисеем и Елиазаром священником и посвятили их в свою историю. Эта встреча войдет в историю племени и в историю народа. Господь замечает их, встречается с ними и соглашается с их просьбой. Эта встреча меняет будущее, потому что отныне и вовеки: «и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его" (Книга Чисел 27, 8). Поступая таким образом, Всевышний представляет собой образец гибкости, переосмысления и перемен. На самом деле и Я учитываю женщин, они тоже включены в это сообщество, они тоже являются равноправными партнерами, они тоже могут изменить мир. Эта история учит нас тому, что для того, чтобы такая встреча стала возможной, обе стороны должны хотеть этого, и попытка стать ближе и соприкоснуться друг с другом должна быть продуктом участия всех задействованных сторон: и участников, и дирижеров.

Это возвращает нас к началу. Группа начала с бегства, получив глубокую рану, но все еще находилась на расстоянии нескольких километров от желания встречи. В том же состоянии пребывал и Моисей, который с некоторой неохотой выполнял свою роль, а также и Б-г, который вынудил египтян бежать и утопил их, но еще не был готов ощутить чувства людей. Это также верно и в отношении наших групп; поначалу присутствует желание и потребность быть в группе, но для того, чтобы группа существовала на более поздних этапах, необходима потребность в мотивации для переживания настоящей встречи.

Участники походят к тому этапу, на котором сами начинают осуществлять изменения. Они лучше себя знают, они преданны тому, что для них важно, они создают свой собственный язык и культуру и расширяют сферу своего осознавания. Они бросают вызов дирижеру, превращаясь из пассивной, беспомощной толпы или группы рабов, ожидающих услышать приказы своего угнетателя, в группу различных людей, субъектов, а не объектов, каждый из которых имеет свои собственные потребности и отношения, которые свободно выражаются в группе. Эти изменения угрожают и несут в себе риски, но более зрелая группа может сконтейнировать их, чтобы каждый участник получил возможность оставаться субъектом, способным сделать так, чтобы его уникальный голос был услышан, и при этом оставаться членом группы.

Дирижерам этой группы пришлось ждать сорок лет, пока жесткие защитные системы не пройдут через процесс созревания, изменения и роста, что позволило им сделать следующий шаг: ступить в границы реальной земли, в качестве группы, которая обрела свою силу и имеет более широкие внутренние границы.

Моисей, вождь людей, которые, как мы видим, научились ходить на своих собственных ногах, больше не был наилучшим вариантом лидера для народа, который хотел стремиться вперед и дерзать большего. И он, и его партнер, вынуждены принять это болезненное понимание.

Эта боль возвращает нас к боли из раннего детства Моисея, к боли Иохаведы, когда она увидела, как ее ребенка отдают дочери фараона, что должно было спасти его жизнь. Это наводит нас на мысль о том, что Моисей также должен был отдать своего ребенка на новую землю, где этот ребенок будет не только физически спасен, но, возможно, сможет расти и процветать.

Согласно библейской истории, решение Всевышнего не позволять Моисею войти в Землю Обетованную было принято, когда люди испытывали жажду, а Моисей добыл воду из скалы, ударив по ней, а не поговорив с ней, как его наставлял сделать Господь.

Моисей выбирает физическую разрядку гнева, предпочитает примитивный удар символическому процессу терпения и использования слов. Для народа, который только начал разговаривать вместо того, чтобы кричать, это была сложная модель для подражания.

Переводя это на язык группового процесса — дирижер должен хорошо осознавать те места, которые его пугают, процесс, разворачивание которого он не допускает, а также быть внимательным к тому, в какие места его хочет привести группа. Группа может зайти настолько далеко, насколько ей позволит дирижер. Иохаведа спасла своего сына (и народ), отказавшись от физического материнства и создав вместо него символическое. Моисей вырос с этой ужасной, но укрепляющей его раной и в итоге отказался войти в Землю Обетованную и продолжить свое лидерство. Его просьба увидеть эту Землю перед смертью звучит очень трогательно. Возможность увидеть ее была подобна прощальному подарку, он воображал на этой земле свой народ, мечтал об их жизни на этой земле, и такого рода мечтания и составляли суть его лидерства. Он научил людей мечтать, пророчествовать и в этой точке ушел, тем самым позволяя народу развиваться и дальше, контейнировать то, что он для них символизировал и идти своим путем без его физического присутствия.

Я полагаю, что история в этой истории — это история странствий томящейся тоски: моей собственной, народа моисеева и даже Б-га, по кому-то "большему", по кому-то, кто все знает, кому-то, на кого мы можем равняться, кто покажет нам наш путь в этом мире и никогда не умрет. Моисей научил нас тому, что смерть существует, что у нас есть недостатки, что мы заикаемся и не знаем множества вещей, но тем самым мы не освобождаемся от поиска, от ответственности и от обязанности действовать. Моисей учил нас, что взросление приходит с болезненным пониманием того, что Земли Обетованной не существует, но бесконечный ее поиск способствует росту, развитию и творчеству.