Terugblik op het seminar met Katie Lee Weille, 17 januari 2020

door Betti Rockwell

Het seminar met Katie Lee Weille ligt inmiddels drie maanden achter ons en blijft bij mij resoneren. De theorie van Jessica Benjamin over intersubjectiviteit en 'two-ness', als ook het begrip 'thirdness' stonden centraal in dit seminar. Helder en begripvol, nam KatyieLee ons mee op ontdekkingsreis naar de betekenissen hiervan, voor ons als professionals, individuen en als leden van de maatschappij. De leerzame bespreking van ingebrachte casussen brachten meer diepgang aan de begrippen, met name aan de kracht van erkenning en empathie/overgave om tot herstel te kunnen komen.

Voor mij waren de meest betekenisvolle inzichten die ik meekreeg, de mogelijke toepassingen van de theorieën in mijn privéleven (waarover ik het in dit stuk verder niet zal hebben) alsook de enorme maatschappelijke relevantie van het gedachtengoed van Benjamin. Vooral de gedachten over het creëren en benutten van 'thirdness', zowel als persoon als in de maatschappij, zijn uitermate relevant. Thirdness als een manier om vastgelopen (maatschappelijke) discussies open te breken. Thirdness als een manier om morele misstanden aan de orde te stellen. Thirdness als een manier om ruimte te maken voor nieuwe interpretaties, zienswijzen en standpunten. Uitermate relevant voor het weer fluïde maken van tal van gestolde standpunten in diverse maatschappelijk discussies.

Breakdown, splitting, repair

Ik begin met een korte uiteenzetting van de belangrijkste begrippen die in de seminar aan bod kwamen, voor degenen die niét bij de seminar konden zijn.

In onze professionele levens gaan de zaken niet altijd zoals we willen: de klant 'doet moeilijk', haakt af, lijkt stil te staan of staat niet open voor onze pogingen te helpen. Voor de coach of therapeut kan dit pijnlijk zijn en voelen als falen. Wij voldoen niet aan de professionele verwachtingen en idealen die wij hebben voor onszelf. Dit kan een defensieve, 'complementaire' reactie oproepen. Complementariteit staat voor reacties van goed/slecht, dader/slachtoffer, fight/flight etcetera. Reacties gebaseerd op splitting, projectie of polarisatie.

Geconfronteerd met gevoelens van falen, ervaren we een 'breakdown'. Deze breakdown is essentieel om te kunnen komen tot erkenning van wat is, in tegenstelling tot wat zou moeten zijn. Benjamin maakt duidelijk dat deze breakdown twee kanten op kan gaan: de coach blijft in de afwijzing en splitting of de coach probeert contact en verbinding te herstellen. Als we in staat zijn de pijn (of woede of andere emotie) die wij hierbij ervaren te verdragen, dan kunnen we tot 'repair' overgaan.

Herstellen ('repair') van de breuk lukt door ruimte te maken voor 'intersubjectiviteit'. Ruimte, a 'space' voor 'thirdness'. Ruimte maken door verschillende perspectieven en betekenissen te exploreren. Ruimte maken door nieuwsgierig te zijn naar wat er aan de hand is. Ruimte ontwikkelen door je eigen capaciteit om verstoringen te verdragen, te vergroten. Dit opent de mogelijkheid voor 'play' (transitional space maar dan in de context van menselijke relaties). En het voorkomt - of repareert - reacties van 'two-ness' en splitting.

Echter, als gevoelens van schuld, schaamte of woede opspelen, is het moeilijk om two-ness te doorbreken, vooral als de ervaren pijn of angst groot is. Om uit de two-ness, die ontstaat door een defensieve reactie die splitting veroorzaakt, los te komen, is erkenning van de verstoring nodig. Erkenning die gegeven wordt door acceptatie en andere invalshoeken te zoeken. Om dit te kunnen, is de capaciteit om pijn en ongemak te verdragen essentieel.

Thirdness in de maatschappij

Wanneer thirdness wordt beschouwd als een proces van herstel (van verstoringen) dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen de Gedeelde derde en de Morele derde. De gedeelde third heeft betrekking op de manier waarop we contact verliezen en dan weer hervinden. De morele third refereert aan de 'lawful order', wat betrekking heeft op schema's en onbewuste kennis van hoe 'de dingen' zouden moeten zijn/gaan. De dynamiek van de morele third is afhankelijk van de erkenning van verstoring, van vertrouwen in onderlinge verbondenheid en sociale banden. Het erkennen van hoe de zaken ervoor staan versus hoe het zou moeten zijn. Het vraagt van mensen dat zij *getuigen* tegen ontsporingen en verstoringen en daarmee ruimte te creëren voor anderen in plaats van te zwijgen of zich meegaand op te stellen. Het vraagt een beweging van bijstander naar getuige.

Dit kan betrekking hebben op verstoringen tussen twee mensen, bijvoorbeeld tussen therapeut en client. Voorbeelden uit onze eigen dagelijkse praktijk. Maar deze dynamiek is vooral heel goed te herkennen in de maatschappij. Daar waar verstoringen plaatsvinden, is de behoefte aan intersubjectiviteit en thirdness groot. Of het gaat om de toelating van vluchtelingen en migranten of over de behoefte aan 'repair' die duidelijk wordt uit de Zwarte Piet discussie. De inzichten van thirdness in de context van de maatschappij deed mij ook direct denken aan de civil rights beweging in de USA én aan de beweging 'Black lives matter'. Nog steeds een 'uphill battle'. The 'moral third' die meer dan ooit nodig is om de 'lawful order' opnieuw te definiëren. De scheve verdeling van rijkdommen en de doorgaande destructie van de aarde, om maar twee voorbeelden te noemen.

Witnessing

Benjamin spreekt in deze context ook over 'witnessing': getuigenis afleggen. Hierbij gaat het er om je rol als getuige expliciet te maken door empathie en respect te laten zien als medemens in dagelijkse situaties. Je uitspreken of iemand aanspreken wanneer je onrecht of mistanden meemaakt. Getuigen als manier om verstoringen zoals onrecht te erkennen. Om empathie en respect te laten zien. Dit kan volgens Benjamin leiden tot een transformatie van zowel slachtoffer als dader. Deze transformatie maakt het mogelijk om pijn te herkennen en bespreekbaar te maken zonder meteen in de rollen van dader en slachtoffer te vallen. Witnessing, zegt Benjamin, is belangrijk zelfs als het niet meer mogelijk is om de pijn te herstellen. Het principe is: iedereen verdient liefde.

Wat ik in deze tijd van covid19 zie, is de verbondenheid die ontstond aan het begin van de lockdown. De impliciete keuze voor solidariteit in plaats van fight-flight in de confrontatie met het onbekende en een wezenlijke bedreiging. Een solidariteit die nu minder lijkt te worden, hier en daar two-ness die de kop opsteekt: jong en gezond versus oud en zwak. Gelukkig voert de verbondenheid, een vorm van thirdness, nog altijd de boventoon. Maar voor hoe lang? Verbondenheid die ons de kans geeft in een transitional space te verkeren en na te denken over aanpassingen van onze maatschappij; de systemen die haast onaantastbaar lijken, opnieuw te bepalen. Dit moeten wij koesteren. Gaan we dat doen? Houden we nog vol zelfs als de covid 'overwonnen' lijkt te zijn?

Let's hope so!