2.3 “Door jouw liefde en de liefde van mijn voorouders gaat het goed[[1]](#footnote-1)”

Glenn Helberg

Wat wilt u dat ik zeg over de Surinaamse samenleving en de gevolgen van de slavernij en de kolonisatie.

Denkt u met mij mee. In het continent Amerika (genoemd naar Amerigo Vespucci) woonden mensen die zeer waarschijnlijk via Siberië terecht zijn gekomen in Amerika en daar zich vermenigvuldigd hebben en verspreid. Zij ontwikkelden zich tot volkeren die de West Europeanen Indianen zijn gaan noemen. Met de zogenaamde ontdekking van Amerika werd dat deel van de wereld bevolkt met andere mensen die daar moesten gaan wonen.

De eersten die naar Amerika werden gebracht waren de Afrikanen vanwege de slavernij. Die slavernij was een middel om te kunnen koloniseren. In het boek Roofstaat[[2]](#footnote-2) kunt U lezen dat het bekende tweetal om te koloniseren, de conquistador en de padre zijn, de veroveraar (koopman) en de dominee. Oftewel een combinatie van geloofsijver en goudkoorts, twee sterke prikkels om huis en haard te verlaten. Een derde prikkel om overzee te gaan, die vaak niet genoemd wordt, was de ontmoeting met de naakte mens die als exotisch en erotiserend werd ervaren; tegelijkertijd diende die mens geciviliseerd te worden, doch niet zonder uitgebreid te genieten van de vleselijke genoegens die de naakte mens bood. Dit bleef echter verzwegen.

Zonder dat het over seksualiteit lijkt te gaan beginnen de woorden te ontstaan die verdunning aangeven van het zogenaamd zuivere of volle bloed. Het woord halfbloed verschijnt. In de Europese geschriften van die tijd en daarna volgt er een geduchte indeling afhankelijk van hoeveel wit bloed er in een kind terecht kwam: de woorden mulat of mesties, afhankelijk van met wie de witte koloniaal de sponde gedeeld heeft. Een indeling die ervoor zorgde, dat hoe lichter de huidskleur van het kind was, hoe meer privileges het zou kunnen krijgen van de vader, die de macht had.

De wereldse stichter van het Christendom, Keizer Constantijn, zag het kruis aan de hemel staan met de woorden ‘in dit teken zult gij overwinnen’. Dat werd de lijfspreuk van de Europeanen en raakte versmolten met Christus’ bevel: “Gaat henen, maakt alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen en leer hen onderhouden al wat ik u heb bevolen”[[3]](#footnote-3). De missionarissen voldeden hieraan en leerden wat een goed leven is, wat deugden zijn en zonden: het gevecht tussen duivels en engelen, wat geloof en bijgeloof is, wat afgoderij is, wat erfzonde is, over de verdiensten van seksuele onthouding. Dit overkwam de Afrikanen die als tot slaafgemaakten in de koloniën kwamen, waar zij tot onbetaalde arbeid gedwongen werden in onmenselijke omstandigheden.

De geschiedenis van de Afrikanen lijkt te beginnen in Fort Elmina of Fort Amsterdam in Ghana. Vervoerd naar de nieuwe wereld, gestript van elke waarde die zij daarvoor hadden werden hun door de kolonisator nieuwe waarden aangeleerd. De wilde moest gedoopt, getemd, beschaafd, ontwikkeld en… bereden worden. De koopman, de dominee en de verwekker gingen overigens ook zo om met de oorspronkelijke bewoners van de zogenaamde nieuwe wereld. Op die manier ontstond aan de andere kant van de oceaan een nieuwe gemeenschap die we nu herkennen als Suriname.

De organisatie van deze middag vroeg mij te vertellen wat de invloed is van de slavernij en de kolonisatie op de geest van de Surinamer. *Dames en heren*, de Surinamer is het symbool van de kolonisatie; in het lichaam van de gekoloniseerde mens zit het verhaal. Overigens niet alleen de Surinamers, alle Caribische eilanden vertellen het verhaal, alle postkoloniale gemeenschappen in de zogenaamde Nieuwe Wereld kennen het verhaal. *Wij zijn het verhaal*. Wij zijn het verhaal en dat verhaal komt bij mij in de spreekkamer. Onze geest is gevormd door de koloniale context met alle leugen, bedrog, mishandeling en moord. Met de ontkenning van verantwoordelijkheden en het leren externaliseren.

Ik vertel U dat gezinnen in de Surinaamse samenleving gespleten worden, omdat een deel van de familie de Godsdienst van het moederland Afrika wil belijden, terwijl de anderen daar niets mee te maken willen hebben omdat zij het Christendom aanhangen. Veelal vinden de laatsten zich moreel verheven boven hun familieleden die de Afrikaanse leer bezielen, de leer waarin de voorouders een prominente rol innemen. Het blijkt dat deze positioneringen tot grote conflicten leiden die diepe scheuren maken in families die elkaar nodig hebben.

Families hebben elkaar nodig om problemen op te lossen, om trans-generationele problemen op te lossen. De behandelmethode familieopstellingen heeft behoorlijk terrein gewonnen in westers therapieland. Deze methode heeft Bert Hellinger[[4]](#footnote-4) in de westerse wereld geïntroduceerd nadat hij jaren heeft kunnen leren in moeder Afrika hoe over de generaties problemen kunnen worden overgedragen en hoe zij kunnen worden opgelost. Lees ook de Familieziel van K. Tjin A Djie[[5]](#footnote-5) die aangeeft hoe belangrijk het is dat jij je familie kent om de problemen waarmee je te maken krijgt te leren begrijpen en op te lossen.

Men leerde met een dubbele moraal te leven. Sommigen waren daar heel goed toe in staat. Iedereen weet dat men bijvoorbeeld op de zondagochtend naar de kerk ging om in de middag op het buiten te zijn waar rituelen plaatsvonden (Kenneth Vers Babel[[6]](#footnote-6)), Het ene belijden voor het aangezicht van de leiders van de Christelijke Kerken en het andere belijden om de familieziel te raken. De verbintenis in de families versterken. Samen zijn. Toonbeelden van hoe het ooit was in het verre Afrika. Een beschrijving van hoe stiekem gedrag onderdeel wordt van een samenleving.

Het belang van de Afro religie voor de Afro mens wordt te vaak onderschat. Gestript van al de waarden die wij hadden, ons geloof, lichaamsbesef, naam en familiebanden, kregen wij, tot slaaf gemaakten, nieuwe waarden aangereikt. De Afrikaanse cultuur was er een, waarin de ‘elders’, de voorouders en God het voor het zeggen hadden. Je kunt dat vergelijken met een hand. De (voor)ouders waren de pols van de hand. Deze “elders” vormden het gezag waar iedereen verantwoordelijkheid aan moest afleggen, raad en steun bij kon krijgen. De man, de echtgenoot, de vader, beschouw ik als de palm van de hand, en de vingers beschouw ik als de vrouwen die een man mocht hebben binnen het systeem, als hij hen kon onderhouden. Deze hand werd afgehakt door de slavernij. Er is een prachtig boek van Maryse Condé, Ségou[[7]](#footnote-7), waar U kunt lezen hoe bij de overgang van Afrika naar de zogenaamde Nieuwe Wereld de hele familiestructuur uit elkaar viel. De pols werd afgehakt, de man kreeg geen sturing meer, hij had vrouwen die hij niet mocht hebben en moest een nieuw gezag volgen. Dat was het gezag van de wet van de kolonisator en van de dominee. Het verhaal van de afgehakte hand, de disfunctionele hand, dat is het verhaal dat wij tot op de dag van vandaag zien.

Ik ben tot de conclusie gekomen, dat wij allemaal in ons lichaam, de symbolen dragen van de slavernij, van de kolonisatie. Nu kom ik bij het symbool van het lichaam en vertel ik U hoe het in mijn spreekkamer binnen komt, want dat was de vraag van de organisatie van dit symposium. Ten eerste en heel opvallend, komt een mevrouw binnen en deze mevrouw heeft het moeilijk. Als arts zeg ik dat zij depressief is, zij functioneert niet meer op haar werk, zij kan haar kinderen niet meer verzorgen, zij is compleet op.

En wat blijkt? Deze mevrouw vraagt, dokter, kan ik U vertrouwen? Ja Mevrouw. Dokter, ik ben niet depressief, er is iets anders aan de hand. Ik ben behekst. Mag ik er met U over praten? Ik kan er met mijn familie niet over praten, zegt ze, want als ik dat doe word ik beschouwd als een primitieveling. In mijn familie, dokter, gaan alle mensen naar de kerk. Als ik ga praten over voorouders, als ik ga praten over dat ik bezet ben, als ik ga praten over winti, dan word ik beschouwd als primitieveling en dat leidt tot grote conflicten, dokter. Mevrouw, vertelt U maar. Ik ga nu niet op dit specifieke geval in; er zijn meerdere personen die bij mij binnen komen met hetzelfde conflict: wat moet ik met de oude Afro-godsdienst en met de nieuwe godsdienst.

Ik kies dit voorbeeld om het wezen daarvan te onderzoeken, wat het betekent voor mij, wat er werkelijk aan de hand is. Onder andere heb ik geleerd om de verklaringen uit de winti cultuur te vertalen naar het westerse verhaal en dan is er in dit geval sprake geweest van fyo-fyo. En weet U wat wij fyo-fyo noemen in de psychiatrie? Dat is een neurotisch conflict, iets dat niet opgelost is. Ik moet mijn westerse kennis en de kennis van winti en de voorouders bij elkaar brengen waardoor iemand zich begrepen voelt. En als ik het niet weet dan vraag ik iemand er bij die het wel kan. In het Expertisecentrum voor Transculturele Therapie waar ik werk, zijn er deskundigen om mij heen die veel specifieker op deze problematiek kunnen ingaan, onder andere mijn dierbare collega Urmy Macnack. Wij zijn heel blij als wij aan de mensen die steun en aandacht kunnen geven waardoor ook hun ziel bevrijd kan worden.

Er is ook het verhaal over de zwart-wit verhoudingen in de gezinnen, gelieerd aan die fantastische indelingen van hoe lichter hoe beter. Of hoe zwarter hoe minder goed.

Patiënte is een 36-jarige vrouw die in behandeling komt vanwege een ernstig psychiatrisch beeld. Zij is al eerder in de GGZ behandeld, in de niet cultuur-sensitieve GGZ, en wil graag behandeld worden door een behandelaar die zich goed kan inleven in haar achtergrond. Patiënte komt uit een gezin met 8 kinderen waarvan zij de op een na jongste is. Het blijkt dat zij ook het zwartste kind is in de familie, wat niet zonder betekenis is, want zij werd daar door de anderen mee geplaagd en zij voelde zich daarom niet gewaardeerd. Vader wordt beschreven als een hardvochtige man, met strikte discipline, die zijn positie in het gezin gesanctioneerd wilde zien. Autonomie van de kinderen werd niet verdragen, hij induceerde een grote afhankelijkheid van hem. Moeder was een zachtaardige non-assertieve vrouw, die hard voor haar kinderen werkte. Door moeder werd betrokkene in bescherming genomen. Patiënte was in het huwelijk getreden om die hardvochtige vader te ontlopen en zij huwde een man die haar later mishandelde, genot ervoer in het vernederen van haar en die haar ontrouw was. Zij moest vaak aanhoren dat zij blij mocht zijn dat hij haar heeft gekozen want niemand zou zo’n lelijke vrouw als zij verder willen liefhebben. Uit de anamnese volgde dat patiënte door haar vader werd misbruikt, hoewel hij haar zijn zwarte engeltje noemde. De vroege giftige kinderervaringen worden meegenomen naar volwassenheid en worden daar herhaald. Vluchten van vader om vervolgens in de handen van een mishandelende echtgenoot terecht te komen.

In het verhaal dat de spreekkamer binnenkomt zien we ook hoe de man-vrouw verhouding zich heeft ontwikkeld. Ik geef U het voorbeeld van een 27-jarige, zeer gelovige moeder met vier kinderen, waarvan de oudste zoon de aangemelde klant is. Hij heeft ernstige gedragsproblemen. Het gezin woont sinds 6 jaar in Nederland, in erbarmelijke omstandigheden. Moeder heeft hoge schulden, maakt de brieven van de schuldeisers niet open. Zij kan zich mooi maken als er ergens een feestje is, of als er een beroemde band uit Curaçao komt. Op zo’n feestje ontmoet zij een man die de vader wordt van haar jongste kind. Geen van de vaders is aanwezig om haar te steunen bij de moeilijke taak van de opvoeding van de kinderen. En zoonlief voelt zich niet thuis in dit land, voelt zich gediscrimineerd op school en elders, en kan alleen in de buitenruimte, de straat, waar hij zijn vrienden ontmoet die in dezelfde situatie verkeren, zichzelf vermaken.

Het huwelijk, het concubinaat, de bezoekrelatie, een-ouderschap en pleegouderschap zien we in de verhalen die de spreekkamer binnenkomen en de gevolgen.

Het probleem van de afwezige vader. De zwarte vader die de grote concurrent is geweest van de witte eigenaar. Zoals Janet Brown beschrijft[[8]](#footnote-8). Zij beschrijft hoe tijdens de slavernij familierelaties en de rol van de man functioneel waren, gezien de machtsverhoudingen van eigenaar en lijfeigene, maar niet meer functioneel na de afschaffing van de slavernij. Er zijn toch ook verhalen van oplossingen voor de verstoorde vaderrollen. Ik herinner mij een indrukwekkende ontmoeting met een patiënt op Curaçao die mij vertelde dat hij bij vier vrouwen kinderen had en dat hij er trots op was dat hij een vader was voor al zijn kinderen. Hij onderhield hen financieel en hij speelde de rol van de vader in het leven van de kinderen. De vader die liefde gaf, steun gaf, een voorbeeld was en regels en grenzen stelde. Deze man ben ik tot op de dag van vandaag niet vergeten.

Er was ook de vrouw die ik ontmoette waarvan de man vreemd was gegaan en hem vergaf omdat zij meende dat het belang van haar kinderen om een vader te hebben groter was dan haar belang een man te hebben die slechts haar trouw was. Ook deze vrouw ben ik niet meer vergeten, want in de wirwar van relatieproblemen die ik te horen kreeg en de verschillende oplossingen die mensen kozen en die uiteindelijk neerkwamen op kinderen die van hun ouders scheidden waren dit juweeltjes van ouderschap. Een vader die polygaam was en zijn verantwoordelijkheid wilde dragen en een moeder die haar kinderen niet wilde vervreemden van de man die haar ontrouw was geweest. Sporen van ouderschap die terug te vinden zijn het oude Afrika.

Meestal ziet de zwarte vrouw haar zwarte man echter door de ogen van de witte man. De kolonisator heeft zijn christelijke gezinsstructuur, namelijk het kerngezin, opgedrongen aan de zwarte mens. Het voert hier te ver om uit te leggen hoe dat gezien kan worden, maar ik volsta er mee U erop te wijzen dat antropologische studies laten zien dat de wortel van de familiestructuren in West-Afrika liggen en dat deze verbasterd zijn geraakt in de zogenaamde beschaving.

Nu ik een poging heb gedaan om vanuit het perspectief van de psychiater te beschrijven hoe in het zwarte lichaam of het gekleurde lichaam het verhaal van de slavernij zit, vraag ik U om te stoppen de slavernij, de kolonisatie en de gevolgen daarvan te blijven ontkennen. Wij moeten ons realiseren dat deze lichamen de nieuwe samenlevingen vormen. We moeten nu werk maken van helen.

De Europese Nederlander, de Surinamer, de Antilliaan, wij kunnen niet beweren dat het niets te maken heeft met vandaag. Ook de instituties die er zijn om onze samenleving te reguleren moeten deze rode draad in de Nederlandse geschiedenis en samenleving gaan zien. We zullen moeten gaan herkennen, erkennen en helen om vooruit te kunnen gaan. We zijn al eeuwen met elkaar verbonden en het is nu tijd om te werken aan gelijkwaardigheid.

De Lutherse Kerk en de EBG nemen nu hun verantwoordelijkheid. Laten we stoppen met het verhaal van de afgoderij en de waardigheid van Afrikaanse filosofie en religie erkennen. Stoppen met het denken in rassen en in meer en minderwaardigheid en laten wij mensen waarderen op hun daden. Laten we leren verbindingen te maken. Leren dat wij evenwicht moeten vinden in de relatie tot de ander, de omgeving en in de relatie tot onszelf. Doe het oordeel weg. U, Lutherse Kerk en EBG bent aan zet.

Einde tekst Glenn Helberg

Vraag van de voorzitter:

U spreekt over acceptatie door de kerk van de Afro-Caribische godsdienst. Vindt U dat de kerk niet alleen in pastorale zin rekening moet houden met de Afro-godsdienst, maar ook in officiële verklaringen? Hoe ver moet de kerk volgens U gaan?

Antwoord:

Als het gaat om helen, om genezen van pijn, dan hebben wij meer nodig dan een gesprek van een op een tussen arts en patiënt. In het bewustzijn van Nederland, het bewustzijn van Curaçao, van de overheden, moet de gelijkwaardigheid van de godsdiensten doordringen. In het voorbeeld van de mevrouw die ik noemde, die niet werd geaccepteerd door haar kerkelijke familie, moet de arts kunnen zeggen: laten wij het samen met de kerk oplossen, en met de familie, met behulp van mensen die daar verstand van hebben. Ik moet U zeggen, dat ik in mijn praktijk wonderen heb gezien, zoals ook in de kerk wordt gesproken over wonderen.

1. Opgetekend uit de mond van Emmanuel Egyir, Ghana [↑](#footnote-ref-1)
2. Ewald van Vugt, Roofstaat, Nijgh en van Ditmar, 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mattheus 28:18-20 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bert Hellinger en Gunthard Weber, de verborgen dynamiek van familiebanden, Altamira, 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kitlyn Tjin a Djie, De familieziel, hoe je geschiedenis je kan helpen op je levenspad. Prometheus Bert Bakker, 2013 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kenneth Vers Babel, Keduampon, Onvolprezen God in Winti-religie – Onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheisme, Boekscout, 2019 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maryse Conde, Ségou, Singel Uitgevers, Amsterdam [↑](#footnote-ref-7)
8. Janet Brown was Senior lecturer Caribbean Child development Centre University of the West Indies (Jamaica); zie ook: Janet Brown, Patricia Anderson, Barry Chevannes, Report on the Contribution of Caribbean Men to the family, January 1993 [↑](#footnote-ref-8)