456 – 459 A personal afterword
Vincents text Dutch New book

A personal afterword (here is one possibility, but to be written later after consultation with a publisher) **THE END?** Having been oppressed throughout this book you may now feel: Guilty, paranoid, frustrated, drained, upset, numb, tense, angry, pissed, silenced, dumb, confused, unworthy, cautious, inferior, powerless, fearful, meek, passive...... Further oppression could also have made you... protective, inattentive, hostile, turned off, shrewd, playing games, deceitful, plotting, manipulative, retaliatory, superior, observant (of the oppressor), crafty, destructive, detached, cagy.... and finally, perhaps violent! These emotions are like those experienced by ghettoized blacks living under the oppressive patterns in the USA and South Africa, by immigrants in Europe, Palestinians under Israel and in varying degrees by many other oppressed peoples. The hurt accompanying these emotions forces people into paralysis, hopeless and self consuming anger. The irrational and powerless behavior that results in turn fuels white racism. Being aware of how this vicious circle works gives us the power to work together to free ourselves from these oppressive patterns... ...for the love of humanity and our own selves! But we should not forget one important thing. Having been "oppressed" ourselves through this book we now run the risk of ending up in the other end of the oppression pattern: Without an appropriate or constructive outlet for our pain, we may end up using our new knowledge to become even more sophisticated racists than before. The pain, compassion, anger, guilt or sadness you may feel now demonstrates the human caring in each of us and our deep longing to see things made right. Many will feel the need to cry or laugh or let someone near you know what you are feeling. Sharing our feelings and deep concerns about racism is a meaningful first step toward breaking out of the fear and inhibition that keeps us stuck in hurtful patterns. I will leave it to others to present viable governmental solutions on how to tackle our crushing institutional racism - the sum total of all our individual racism. I witnessed and personally benefitted from the progressive government policies which Gunnar Myrdal’s “An American Dilemma” once inspired. For years after the Civil Rights movement the government tried to change the oppressive white thinking since - as Myrdal rightly pointed out - only a lessening of white prejudice would lead to upward mobility of the oppressed. At the same time, I was depressed seeing how the European tendency in sharp contrast insists that the minorities first must change in order to become acceptable for the white majority – a view I fear has since taken over in America and plowed the way for Trumps divisive and destructive influence. One beneficiary of the progressive government programs was my mentor, Dr. Charles King, whom the government employed in his “White people must change” seminars for employees in the military, CIA, FBI and many other government institutions and large corporations such as IBM, Federal Express etc. The idea was that only through a deprogramming of their divisive racism could their combined unified power “make America strong again”. After having seen my show Charles King invited me to participate in his seminars as a neutral observer, “I will not treat you like the others”, he said beforehand and placed me at his side without telling me anything about what was going to happen. Then he started abusing, dividing, scolding, accusing, oppressing, and pitting his participants against each other for two days while showing them how this was similar to what happens to blacks. As a white I felt he went too far and felt pity for these highly educated and fair-minded participants who had agreed with their employer not to escape his program – although we all at times felt tempted to do that. With his formidable insight in black and white psychology I saw him gradually break down these powerful leaders, so they ended up behaving and answering almost “like children”. He knew exactly what he was doing. He started the first day by just asking their names - nothing more – and then wrote something on a small piece of paper with their names on and put it in a box. After two days of oppression, he asked each of them to come up and read aloud the predictions he had written about how each of them would react to his oppressive behavior, how some of them would withdraw into a shell, how others, “the militants”, would fight back at first, and all the other escape roles people under oppression typically end up in. In the end he asked them all individually to write down the feelings they now had, and I was amazed how similar they all were – also to mine (if only because I had not been prepared for his oppression). Then he ended by saying that “those are the exact same feelings we blacks go around with every day because of white racism. ….But now I will stop oppressing you, I promise. …..Do you trust me?” In our brokenness after many such short-lived moments of seeing light at the end of the tunnel, of course none of us trusted that our great oppressor would ever chance, even if he “withdrew his knife from 4 to only 2 inches into our backs.” But he finally did change and ended the two hectic days by throwing a true liberation party afterwards with plenty of “Black and white Scotch blended whisky” during which I have never seen such gratitude pouring out toward a human being. Everyone felt that he had lifted them into a new and freer thinking. I myself had felt miserably lonesome during the whole emotional trial since the others now admitted that they had felt I was a spy or ally of Charles King even though in so many ways I was shocked experiencing how my inner emotional reactions had been similar to theirs – both those of the white and the black participants. As an outsider I was therefore incredibly proud when in the end he introduced me as “the only modern-day John Brown.” So in the years after I often took my students with me on excursions to Harper’s Ferry where John Brown had started his abolitionist insurrection. Charles King was the first to make me realize that the emotions people had after his oppression were the same as those of people going through American Pictures and one reason, I therefore ended up stretching it over two days. His powerful approach, however, was unsuccessful on college campuses since students contrary to his normal government employees were not forced to be “locked up” during his oppression and would soon seek escapes and walk out. Luckily the mixture of powerful images and music made my students “captive” and “shell shocked” for five oppressive hours after which they were committed to a second day of healing liberation – during which they usually were totally quiet during the first couple of hours, but then – especially under the impact of my black assistant, Tony Harris, would start opening up and end in the first deep black-white dialogue they had ever had on campus. Soon they would be in such happy exchange of feelings with each other that they did not need us there any longer – and Tony and I would quietly sneak out and go to the next campus the same evening to start the whole program again. Usually, they would bring us back within a year to their “American Pictures Unlearning Racism” groups, but often I didn’t hear about what came out of our oppression/healing programs until 20 years later when these students met again to evaluate how American Pictures had changed their lives and they wanted us to come again. So “oppressing” people to confront their deeper oppressive thinking about each other and bring them together in dialogue – eye to eye – is the only effective way I have seen for healing and combatting racism. The process is used in various forms by countless other anti-racism counselors whose workshops I have experienced over the years. Only one method I think is more effective; that is to move in with those you feel prejudice against. That I saw whenever I brought students or foreigners or even KKK members with me to stay with the people trapped in our ghettos and meet them on their own terms. Soon they would unlearn their fear and guilt patterns which is difficult in in the safe surroundings of an intellectual university setting. And in the process, they likewise helped the ghetto dwellers unlearn many of their deep-rooted anger and hostility patterns. Please note. An afterword will eventually be written aften consultation with my eventual American publisher. These are just some ideas.... .....For I do not have the necessary academic background to come up with great institutional solutions to the problem. From my limited experiences I can at most give readers some ideas how to tackle their own individual racism. Each reader must of course translate my “vagabond methods” of “moving in with those you feel prejudice against” according to his or her own abilities. Though it sounds so easy, from my workshops I know full well that “love” is not something people can easily learn or effectively “clothe yourself in” (Colossians 3:12-14) – at least not before they in healing groups have tried to free themselves from the various oppressions, traumas, and unhealed anger they each have been exposed to. Which literally includes all of us. So this is only my way to illustrate how we cannot achieve integration without a redeeming love for fellow citizens. Well, since I’ve seen so many of my students over the years being motivated by “Christian guilt” to want to do something about their racism, let me just point out that I am not the first one to advocate such an approach. For without St. Paul, they would not even have been able to call themselves Christians. How did Paul and the other apostles succeed in preaching this bonding fellowship in a hostile and violent multicultural world speaking in so many tongues? Just think of the task that was given the apostles to go out and communicate with all the “Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamians, Jews, Cappadocians, Phrygians, Pamphlies, etc.” about God’s love in their own tongues, - that is in thousands of local languages. Obviously only through speaking the language of the heart - the common language that melts all stone hearts. For again, all people are influenced by loving thoughts regardless of language or cultural barriers. Only through the convincing love that flowed through the disciples from above could they in a world of unloved people - deeply scarred from endless childhood mistreatment and wars - in a few decades reach so many with their weird message that all people are loved. For all people want to feel loved and included and something Paul and all the other missionaries quickly learned - to avoid being stoned to death - as Stephen had become by the same Saul (Paul’s former name as a “racist” Jew) - yes, it was that if they thought condescendingly and hostile about those to whom they wanted to pass on their values, then the audience closed in on themselves and became hostile themselves. For the language of love also includes “enemy love.” It is no art to love those who have so much surplus that they can reciprocate the love. So listen for a moment to the words, where Paul openly reveals his effective method of integration: “If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing” His disciples gradually growing to thousands of followers could learn to “clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony.” And so can we today. When after a couple of years through the loving help of others I learned to overcome my fear and distrust of fellow citizens and saw how as a result they now opened up to me, I one day found this poem by Nis Petersen and felt challenged by it to further try to open up and trust those who still fueled my aversive fear of people. I illustrated it with my photos and carried it with me everywhere as an inspiration and years later it became the introduction to all my lectures,” On saying yes to those we shun”. ***With love Jacob Holdt*** 459 *Lovest Thou Man ?* *Man came towards me* *– heavily - painfully –* *behind him the path* *with slimy tracks* *of lies and festering sores -.* *A voice boomed: Lovest thou Man?* *No! I said – I can’t.* *Love! Said the voice.* *Man came –* *nearer – crawling –* *drooling of lust –* *with flies and vermin* *in the sores of his belly.* *Hammered the voice :* *- Lovest thou Man ?* *No ! I said.* *Love! said the voice.* *Nearer – and slowly nearer –* *inch by inch –* *the stench was heavy* *from Lie’s thousands of diseases –* *and the voice threatened:* *- Lovest thou Man ?* *- No – I don’t love !* *- Love! Said the voice.* *Then he rose to his feet –* *and he stretched his hands towards me,* *and lo: the spike wounds oozed red –* *the naked arms were covered to the shoulders* *with black sores of sin –* *and the man laughed :* *- Thus did God love !* *A blindfold fell from my eyes –* *And I shouted :* *- Mand – I love you !* *And my mouth was full of blood –* *the blood of Man.*	Een persoonlijk nawoord (dit is een mogelijkheid, maar moet later geschreven worden na overleg met een uitgever) HET EINDE? Na dit hele boek onderdrukt te hebben gevoeld, voel je je nu misschien: Schuldig, paranoïde, gefrustreerd, leeggezogen, van streek, gevoelloos, gespannen, boos, nijdig, monddood gemaakt, dom, verward, onwaardig, voorzichtig, minderwaardig, machteloos, angstig, zachtmoedig, passief...... Verdere onderdrukking kan je ook... beschermend, onoplettend, vijandig, uitgeschakeld, gehaaid, spelletjes spelend, bedrieglijk, samenzwerend, manipulatief, vergeldingszuchtig, superieur, oplettend (van de onderdrukker), sluw, destructief, afstandelijk, cagrijnig.... en tenslotte, misschien gewelddadig hebben gemaakt! Deze emoties zijn zoals die ervaren worden door getto-achtige zwarten die leven onder de onderdrukkende patronen in de VS en Zuid-Afrika, door immigranten in Europa, Palestijnen onder Israël en in verschillende mate door vele andere onderdrukte volkeren. De pijn die met deze emoties gepaard gaat dwingt mensen tot verlamming, hopeloosheid en zelfverbrandende woede. Het irrationele en machteloze gedrag dat daaruit voortvloeit, voedt op zijn beurt het blanke racisme. Bewust zijn van hoe deze vicieuze cirkel werkt geeft ons de kracht om samen te werken om onszelf te bevrijden van deze onderdrukkende patronen... ...voor de liefde van de mensheid en van onszelf! Maar we mogen één belangrijk ding niet vergeten. Nu we zelf "onderdrukt" zijn door dit boek lopen we het risico aan de andere kant van het onderdrukkingspatroon terecht te komen: Zonder een passende of constructieve uitlaatklep voor onze pijn, zouden we onze nieuwe kennis wel eens kunnen gebruiken om nog geraffineerdere racisten te worden dan voorheen. De pijn, het medelijden, de woede, het schuldgevoel of het verdriet dat je nu voelt, toont de menselijke zorgzaamheid in ieder van ons en ons diepe verlangen om de dingen weer goed te maken. Velen zullen de behoefte voelen om te huilen of te lachen of om iemand in je omgeving te laten weten wat je voelt. Het delen van onze gevoelens en diepe bezorgdheid over racisme is een zinvolle eerste stap op weg naar het doorbreken van de angst en remming die ons in kwetsende patronen doet blijven steken. Ik laat het aan anderen over om levensvatbare regeringsoplossingen aan te dragen voor de aanpak van ons verpletterend institutioneel racisme - de som van al ons individueel racisme. Ik was getuige van en persoonlijk gebaat bij het progressieve regeringsbeleid dat ooit door Gunnar Myrdal's "An American Dilemma" werd geïnspireerd. Na de Burgerrechtenbeweging probeerde de regering jarenlang het onderdrukkende blanke denken te veranderen omdat - zoals Myrdal terecht opmerkte - alleen een vermindering van blanke vooroordelen zou leiden tot opwaartse mobiliteit van de onderdrukten. Tegelijkertijd zag ik met lede ogen aan hoe de Europese tendens er in schril contrast op aandringt dat de minderheden eerst moeten veranderen om aanvaardbaar te worden voor de blanke meerderheid - een opvatting die, naar ik vrees, inmiddels in Amerika de overhand heeft gekregen en de weg heeft vrijgemaakt voor Trumps verdeeldheid zaaiende en destructieve invloed. Een van de begunstigden van de progressieve regeringsprogramma's was mijn mentor, Dr. Charles King, die door de regering werd ingezet voor zijn "Blanken moeten veranderen"-seminars voor werknemers in het leger, de CIA, de FBI en vele andere regeringsinstellingen en grote bedrijven zoals IBM, Federal Express enz. Het idee was dat alleen door een deprogrammering van hun verdeeldheid zaaiende racisme hun gecombineerde verenigde kracht "Amerika weer sterk kon maken". Na mijn show te hebben gezien nodigde Charles King mij uit om als neutrale waarnemer deel te nemen aan zijn seminars, "Ik zal je niet behandelen zoals de anderen", zei hij van tevoren en plaatste mij aan zijn zijde zonder mij iets te vertellen over wat er zou gaan gebeuren. Daarna begon hij zijn deelnemers twee dagen lang te mishandelen, te verdelen, uit te schelden, te beschuldigen, te onderdrukken en tegen elkaar op te zetten, terwijl hij hen liet zien hoe dit vergelijkbaar was met wat er met zwarten gebeurde. Als blanke vond ik dat hij te ver ging en had medelijden met deze hoogopgeleide en eerlijk denkende deelnemers die met hun werkgever hadden afgesproken niet aan zijn programma te ontsnappen - hoewel we allemaal wel eens de verleiding voelden om dat wel te doen. Met zijn formidabele inzicht in de zwart-wit psychologie zag ik hoe hij deze machtige leiders geleidelijk afbrak, zodat zij zich uiteindelijk gedroegen en bijna "als kinderen" antwoordden. Hij wist precies wat hij deed. Hij begon de eerste dag met alleen hun namen te vragen - meer niet - en schreef dan iets op een klein stukje papier met hun namen erop en stopte dat in een doos. Na twee dagen onderdrukking vroeg hij elk van hen naar voren te komen en hardop de voorspellingen voor te lezen die hij had geschreven over hoe elk van hen zou reageren op zijn onderdrukkingsgedrag, hoe sommigen van hen zich zouden terugtrekken in een schulp, hoe anderen, "de militanten", aanvankelijk zouden terugvechten, en al die andere vluchtrollen waarin mensen onder onderdrukking gewoonlijk terechtkomen. Op het einde vroeg hij hen allemaal individueel om de gevoelens die ze nu hadden op te schrijven, en ik was verbaasd hoe gelijkaardig ze allemaal waren - ook op de mijne (al was het maar omdat ik niet voorbereid was geweest op zijn onderdrukking). Toen eindigde hij met te zeggen dat "dat precies dezelfde gevoelens zijn waar wij zwarten elke dag mee rondlopen als gevolg van blank racisme. ....Maar nu zal ik ophouden je te onderdrukken, dat beloof ik. ..... Vertrouw je me?" In onze gebrokenheid na vele van zulke kortstondige momenten van het zien van licht aan het eind van de tunnel, vertrouwde natuurlijk niemand van ons erop dat onze grote onderdrukker ooit zou toegeven, zelfs niet als hij "zijn mes terugtrok van 4 naar slechts 2 centimeter in onze rug." Maar hij veranderde uiteindelijk wel en sloot de twee hectische dagen af met een waar bevrijdingsfeest na afloop met veel "Black and white Scotch blended whisky" waarbij ik nog nooit zo'n dankbaarheid heb zien uitstorten naar een mens toe. Iedereen had het gevoel dat hij hen in een nieuw en vrijer denken had gehesen. Ikzelf had mij ellendig eenzaam gevoeld tijdens de hele emotionele beproeving omdat de anderen nu toegaven dat zij het gevoel hadden gehad dat ik een spion of bondgenoot van Charles King was, hoewel ik in zoveel opzichten geschokt was te ervaren hoe mijn innerlijke emotionele reacties vergelijkbaar waren geweest met die van hen - zowel die van de blanke als die van de zwarte deelnemers. Als buitenstaander was ik dan ook ongelooflijk trots toen hij me uiteindelijk voorstelde als "de enige moderne John Brown". In de jaren daarna nam ik mijn leerlingen dan ook vaak mee op excursies naar Harper's Ferry, waar John Brown zijn abolitionistische opstand was begonnen. Charles King was de eerste die me deed beseffen dat de emoties die de mensen na zijn onderdrukking hadden, dezelfde waren als die van mensen die door American Pictures gingen en één van de redenen, waarom ik het uiteindelijk over twee dagen uitstrekte. Zijn krachtige aanpak had echter geen succes op universiteitscampussen, omdat studenten in tegenstelling tot zijn normale regeringsmedewerkers tijdens zijn onderdrukking niet "opgesloten" hoefden te worden en al snel ontsnappingspogingen zouden ondernemen en naar buiten zouden lopen. Gelukkig maakte de mix van krachtige beelden en muziek mijn studenten "gevangen" en "shell shocked" gedurende vijf beklemmende uren, waarna ze werden toegewijd aan een tweede dag van helende bevrijding - waarbij ze gewoonlijk gedurende de eerste paar uur volkomen stil waren, maar dan - vooral onder de invloed van mijn zwarte assistent, Tony Harris, zich begonnen te openen en eindigden in de eerste diepgaande zwart-witte dialoog die ze ooit op de campus hadden gehad. Al gauw waren ze in zo'n gelukkige uitwisseling van gevoelens met elkaar dat ze ons daar niet langer nodig hadden - en Tony en ik zouden stilletjes wegsluipen en dezelfde avond nog naar de volgende campus gaan om het hele programma opnieuw te beginnen. Meestal brachten ze ons binnen het jaar terug naar hun "American Pictures Unlearning Racism" groepen, maar vaak hoorde ik pas 20 jaar later over wat er uit onze onderdrukkings-/genezingsprogramma's kwam, wanneer deze studenten opnieuw samenkwamen om te evalueren hoe American Pictures hun leven had veranderd en ze wilden dat we opnieuw kwamen. Dus mensen "onderdrukken" om hun diepere onderdrukkende gedachten over elkaar onder ogen te zien en hen samen te brengen in dialoog - oog in oog - is de enige effectieve manier die ik heb gezien om te genezen en racisme te bestrijden. Dit proces wordt in verschillende vormen gebruikt door talloze andere antiracisme-adviseurs wier workshops ik in de loop der jaren heb meegemaakt. Er is maar één methode die volgens mij effectiever is; dat is je te verplaatsen in degenen tegen wie je vooroordelen hebt. Dat zag ik telkens wanneer ik studenten of buitenlanders of zelfs KKK-leden meenam om bij de mensen te blijven die in onze getto's gevangen zaten en hen op hun eigen voorwaarden te ontmoeten. Al snel leerden zij hun angst- en schuldpatronen af, wat moeilijk is in de veilige omgeving van een intellectuele universiteit. En in het proces hielpen zij de gettobewoners ook veel van hun diepgewortelde woede- en vijandigheidspatronen af te leren. Let op. Een nawoord zal uiteindelijk worden geschreven, na overleg met mijn eventuele Amerikaanse uitgever. Dit zijn slechts enkele ideeën.... .....For ik heb niet de noodzakelijke academische achtergrond om met grote institutionele oplossingen voor het probleem te komen. Vanuit mijn beperkte ervaringen kan ik de lezers hoogstens wat ideeën aanreiken hoe ze hun eigen individuele racisme kunnen aanpakken. Elke lezer moet natuurlijk mijn "zwerversmethoden" van "intrekken bij degenen tegen wie je vooroordelen hebt" vertalen naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Hoewel het zo gemakkelijk klinkt, weet ik uit mijn workshops heel goed dat "liefde" niet iets is wat mensen gemakkelijk kunnen leren of waar ze zich effectief "mee kunnen bekleden" (Kolossenzen 3:12-14) - tenminste niet voordat ze in genezende groepen hebben geprobeerd zich te bevrijden van de verschillende onderdrukkingen, trauma's en ongenezen woede waaraan ze elk blootgesteld zijn geweest. Wat letterlijk ons allen omvat. Dus dit is slechts mijn manier om te illustreren hoe we geen integratie kunnen bereiken zonder een verlossende liefde voor medeburgers. Welnu, aangezien ik in de loop der jaren zoveel van mijn studenten heb gezien die door "christelijke schuldgevoelens" gemotiveerd werden om iets aan hun racisme te willen doen, wil ik er slechts op wijzen dat ik niet de eerste ben die een dergelijke aanpak bepleit. Want zonder Paulus zouden zij zich niet eens christenen hebben kunnen noemen. Hoe zijn Paulus en de andere apostelen erin geslaagd om in een vijandige en gewelddadige multiculturele wereld deze verbonden gemeenschap te prediken, sprekend in zoveel talen? Denk maar aan de opdracht die de apostelen kregen om uit te gaan en met alle "Parthen, Meden, Elamieten, Mesopotamiërs, Joden, Kappadociërs, Phrygiërs, Pamphlieën, enz." te communiceren over Gods liefde in hun eigen taal, - dat is in duizenden plaatselijke talen. Uiteraard alleen door het spreken van de taal van het hart - de gemeenschappelijke taal die alle stenen harten doet smelten. Want nogmaals, alle mensen worden beïnvloed door liefdevolle gedachten, ongeacht taal of culturele barrières. Alleen door de overtuigende liefde die van bovenaf door de discipelen stroomde, konden zij in een wereld van ongeliefde mensen - diep getekend door eindeloze kindermishandeling en oorlogen - in een paar decennia zovelen bereiken met hun vreemde boodschap dat alle mensen geliefd zijn. Want alle mensen willen zich geliefd en inbegrepen voelen en iets wat Paulus en alle andere zendelingen snel leerden - om te voorkomen dat ze gestenigd zouden worden - zoals Stefanus was geworden door diezelfde Saulus (Paulus' vroegere naam als "racistische" Jood) - ja, het was dat als ze neerbuigend en vijandig dachten over degenen aan wie ze hun waarden wilden doorgeven, dan sloten de toehoorders zich in zichzelf en werden ze zelf vijandig. Want de taal van de liefde omvat ook "vijandelijke liefde". Het is geen kunst diegenen lief te hebben die zoveel overschot hebben dat zij de liefde kunnen wederkerigen. Luister dus even naar de woorden, waar Paulus openlijk zijn effectieve methode van integratie onthult: "Indien ik spreek in de tongen der mensen en der engelen, maar de liefde niet heb, ben ik een luidruchtige gong of een kletterende cimbaal. En indien ik profetische krachten heb, en alle geheimenissen en alle kennis versta, en indien ik alle geloof heb, om bergen te verzetten, maar de liefde niet heb, ik ben niets. Indien ik alles wat ik heb weggeef, en mijn lichaam overgeef om verbrand te worden, maar de liefde niet heb, win ik niets". Zijn discipelen, geleidelijk groeiend tot duizenden volgelingen, konden leren "u te bekleden met de liefde, die ons allen verbindt in volmaakte harmonie". En dat kunnen wij vandaag ook. Toen ik na een paar jaar door de liefdevolle hulp van anderen mijn angst en wantrouwen tegenover medeburgers leerde overwinnen en zag hoe zij zich daardoor nu voor mij openstelden, vond ik op een dag dit gedicht van Nis Petersen en voelde mij daardoor uitgedaagd om verder te proberen mij open te stellen voor en vertrouwen te schenken aan hen die nog steeds mijn aversieve angst voor mensen voedden. Ik illustreerde het met mijn foto's en droeg het overal met me mee als Jaren later werd het de inleiding tot al mijn lezingen, "Over ja zeggen tegen hen die we mijden". Met liefde Jacob Holdt 459 HEBT GIJ DE MENS LIEF? De mens kwam naar mij toe - zwaar - pijnlijk - achter hem het pad met slijmerige sporen van leugens en etterende zweren -. Een stem bulderde: Hebt gij de mens lief? Nee! Ik zei - ik kan het niet. Liefde! Zei de stem. De mens kwam - dichterbij - kruipend - kwijlend van lust - met vliegen en ongedierte in de zweren van zijn buik. Hamerde de stem: - Houdt gij van de mens? Neen! Zei ik. Liefde! zei de stem. Dichterbij - en langzaam dichterbij - beetje bij beetje... de stank was zwaar van Lie's duizenden ziekten - en de stem dreigde: - Houdt gij van de mens? - Nee - ik heb niet lief ! - Liefde! Zei de stem. Toen stond hij op... en hij strekte zijn handen naar me uit, en zie, de spies wonden sijpelden rood - de naakte armen waren bedekt tot aan de schouders met zwarte zweren van zonde - en de man lachte: - Zo heeft God liefgehad! Een blinddoek viel van mijn ogen. En ik riep: - Mand, ik hou van je. En mijn mond was vol bloed... het bloed van de mens.	