Meedoen gaat niet vanzelf. Hoe verhalen tot meedoen kunnen uitnodigen oftewel de verbindende rol van verhalen.

Meer eerst - waar kom ik vandaan. Wat is kwartiermaken eigenlijk?

Kwartiermaken staat voor het werken aan de ontvangst van een groep nieuwelingen. Mensen die na jarenlang weggestopt te zijn in inrichtingen, zijn in zekere zin nieuwelingen in de samenleving. De samenleving vindt hen vreemd of ‘anders’ en op hun beurt ervaren zij de samenleving als vreemd en soms ook als vijandig. Kwartiermaken is het werken aan gastvrijheid voor deze ‘vreemdelingen’. Daartoe onderzoeken kwartiermakers de uitsluitende werking van de ‘normale’ samenleving. Kwartiermaken is het werken aan een klimaat waarin mensen met een psychiatrische achtergrond of met een verstandelijke of lichamelijke beperking – en andere ‘niet-standaardburgers’ – mee kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden.

Kwartiermakers proberen een cultuur te bevorderen waarin niet-standaardburgers kunnen gedijen. Ze doen dat in het algemeen èn op die plekken waar het specifiek aan de orde is: in het buurt- of wijkcentrum en de sportclub, in vrijwilligerswerk en betaalde arbeid, in buurten en het verenigingsleven, in centra voor cultuur en cultuureducatie, in kerken en moskeeën, bij overheden en overheidsinstanties.

Kwartiermaken ziet het anders-zijn van mensen in de marge als *verhoudingsprobleem.* Daardoor wordt ook de andere pool, de normaliteit, in het geding gebracht. De normale wereld en werkelijkheid komen ter discussie te staan juist om voor ‘de vreemde ander’ ruimte te maken. Als we echt naar inclusie streven, naar meedoen van mensen in kwetsbare posities, kan niet alles blijven zoals het was.

Kracht en kwetsbaarheid

In het hedendaags spreken over de participatiemaatschappij lijkt weinig ruimte te bestaan voor het gegeven dat veel mensen die een beroep doen op bijvoorbeeld de *Wet maatschappelijke ondersteuning* eerder kwetsbaar zijn dan zelfredzaam. Kwetsbaarheid lijkt - zoals Andries Baart het zegt - binnen de huidige beleidstaal taboe te zijn, tot een onwaarde geworden. Het lijkt dat de toe te juichen en jarenlang verwaarloosde nadruk op (eigen) kracht en talent iets anders zoekmaakt: de niet uit te wissen kwetsbaarheid van betrokkenen. Dat is een dilemma. In de psychiatrie bijvoorbeeld klagen zelfbewuste 'cliënten' steen en been over het gebrek aan maatschappelijke oriëntatie bij hun hulpverleners, het gebrek aan vertrouwen in hun herstelvermogen en over het gebrek aan vertrouwen in de helende kracht van deelname aan de samenleving (zie ook de film Gekkenwerk; zie ook op youtube het filmpje van Martijn Kole). Maar dat hoeft ons niet in verlegenheid te brengen mbt het idee van kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid en anders-zijn zijn onderling verbonden. Anders-zijn vertegenwoordigt een waarde die je alleen het volle pond kan geven als je het begrip kwetsbaarheid meeneemt. Het is iets waarmee de samenleving rekening moet houden. En dat is precies waar kwartiermakers, samen met de betrokkenen aan werken. Als de omgeving zich aanpast, op jou raakt afgesteld, verdwijnt de afwijking of doet ze er minder toe. Kwetsbaarheid is net als anders-zijn een *verhoudingsprobleem*. Als je kwetsbaar mag zijn wordt je kwetsbaarheid al minder.

Aldus is kwartiermaken in drie begrippen samen te vatten: er is de erkenning van **vreemdheid**, een vreemdheid die om **gastvrijheid** vraagt, een verwelkoming van verschil; maar voor een gastvrije ontvangst is het nodig na te denken over uitsluitende werkingen van de status quo en **de normale gang van zaken op te schorten**, open te breken, juist om ruimte te maken voor het anders-zijn van de ander. *Meedoen gaat niet vanzelf.*

Niche

Het begrip niche is een concretisering van de door kwartiermaken beoogde gastvrije ruimte; een ruimte waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen. Kwartiermakers werken aan niches op al die plekken waar mensen verlangen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Kwetsbare mensen vinden in niches anderen die emotioneel ondersteunend zijn en tijd hebben; er vinden activiteiten plaats die door de betrokkenen als zinvol worden ervaren. Niches zijn omgevingen waarin mensen in staat worden gesteld zich als handelend persoon te ontwikkelen en waar een gevoel van eigenwaarde wordt gevoed. Niches danken hun kwaliteit mede aan maatjes, mensen die zich ter plekke opwerpen als bondgenoot en als het nodig is als bemiddelaar. **Maatjes** kunnen ter plaatse door bijvoorbeeld een kwartiermaker worden georganiseerd, maar als eenmaal het bewustzijn is ontstaan waarom het gaat, zou het ook spontaan kunnen gebeuren. Dat is belangrijk, want niet iedereen met problemen of welke andersheid dan ook meldt zich als zodanig aan. In de niche ontmoeten verschillende werelden elkaar, raken ze elkaar en beïnvloeden ze elkaar. Een gevarieerde samenleving, voorbij de standaardmens, krijgt daarin concreet gestalte.

Nichediversiteit

Kwartiermaken kan ook opgevat worden, met een verwijzing naar de ecologie, als het werken aan nichediversiteit. Een niche duidt dan op een specifieke plek die van betekenis is voor de handhaving van een bepaalde (kwetsbare) populatie. Een niche is een plek waar kwetsbare organismen kunnen overleven, gedijen, en tot bloei komen omdat ze is afgestemd op dat organisme. Daarmee versterken niches op hun beurt het ecologisch systeem als geheel.
Een samenleving die diversiteit koestert is op soortgelijke wijze boeiender, rijker en sterker. Nichediversiteit moet de mogelijkheid bieden om mensen met uiteenlopende handicaps op een zinvolle manier in te passen in de samenleving, die daardoor minder eendimensionaal en monocultureel wordt, beter bestand tegen dreigende vervlakking en verharding.

Het begrijp niche onderstreept de wisselwerking tussen persoon en context en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de maatschappij voor kwetsbare individuen. Het perspectief is daarbij een gevarieerde, humane en solidaire samenleving.

Wel, jullie creëren ook niches, vrijplaatsen, wijkplaatsen, om mensen tot bestaan te brengen (!), maar binnen de instellingen waar de meesten van jullie werken. Daarmee maakt jullie werk nog niet zomaar inbreuk op de monoculturaliteit van de samenleving. Hoe zou jullie nichewerk (meer) impact kunnen hebben op de nichdiversiteit in de samenleving? In het navolgende probeer ik daar enkele handreikingen voor te geven.

Emeritus hoogleraar sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking Herman Meininger gaat uit van het verlangen van veel mensen met een handicap om mee te tellen en mee te doen in de eigen leefomgeving, in nabije sociale verbanden en in de bredere samenleving. Hij meent echter dat op het project van *inclusie* herbezinning nodig is. Zijn stelling is dat vooral het vertellen en beluisteren van verhalen mensen met elkaar verbindt en zodoende processen van sociale integratie op gang brengt en gaande houdt.

Sociale integratie/inclusie zou moeten gaan over de onvoorwaardelijke aanvaarding van de ene mens door de andere. Te vaak verschijnt het anderszijn als iets dat geassimileerd moet worden tot ‘normaal’ burgerschap. Steeds lijkt op de achtergrond een ideaal van de samenleving te staan waarin verschillen tussen mensen uitgewist worden. Een rehabilitatie tot ‘brave burger’. Dat kan – en dit is zijn waarschuwing - leiden tot een nieuwe opsluiting van mensen met een handicap: de opsluiting in het gewone, het herkenbare, het sociaal geaccepteerde. De normaliteit wordt daarmee onveranderd geaccepteerd.

Het verontrust zijn/raken door de confrontatie van vreemdheid en andersheid wordt niet erkend en er wordt dus niet echt iets meegedaan. Sociale integratie als interpersoonlijk proces heeft als perspectief dat mensen die leven met een handicap (of anderszins uit de boot vallen, leven in de marge) deel gaan uitmaken van een gemeenschap die een positieve bijdrage levert aan hun zoektocht naar een zinvol bestaan èn dat zij, omgekeerd worden aanvaard en erkend in hun bijdrage aan die gemeenschap. Die andere kijk op sociale integratie/inclusie, waarin alle nadruk valt op het interpersoonlijke proces en de sociale en culturele aspecten die erin besloten liggen, is uitgangspunt voor Meiningers focus op de potentie van verhalen om de dialoog met het ongewone te openen en zo verbindingen tussen mensen te scheppen.

Hierbij sluit Kees Schuyt in een prachtig interview in *De Groene* van een paar weken geleden aan als hij het belang van verbeeldingskracht onderstreept. Verbeeldingskracht is - zegt hij - een voorwaarde voor empathie, de morele vaardigheid die mensen in staat stelt zich in anderen te verplaatsen.

En daarbij sluit het begrip verwondering aan, zoals Luce Irigaray dat inzet: verwondering (zegt ze) helpt om onze morele gevoeligheid te vergroten zodat we ons vreedzaam tot de ander en het anderszijn van de ander kunnen verhouden. Verwondering mobiliseert de zintuigen, het brengt je in beweging, je stelt je open voor de ander en laat je raken door de ander (Irigaray, 1992).

Verwondering schept op deze wijze een tussenruimte. Irigaray is ernaar op zoek hoe een ethiek tot stand komt die motiveert tot het cultiveren van waarden die aanzetten tot respect voor en engagement met het anders-zijn van anderen. Haar ethiek van differentie is een belangrijk grondpatroon voor het werken aan ruimte voor de vreemde ander dat kwartiermaken beoogt.

Hoe verhalen kunnen verbinden laat m.i. Arnhild Lauveng zien in haar boek *Morgen ben ik een leeuw*. *Hoe ik mijn schizofrenie overwon*. Een korte compilatie.

Stop de wereld, ik wil erop

Lauveng schrijft over haar gekte, over de systemen om haar heen en over de uiteindelijke verandering. In haar boek zitten veel kwartiermaak- en presentie-aspecten. Ze schrijft: Veel mensen vallen van de wereld, of ze springen er af, omdat ze ‘de wereld’ niet bij kunnen houden, of het niet eens zijn met de gang van zaken; ze worden er soms ook afgeschopt. Lauveng zegt vervolgens: ik vind het een probleem om weer op die wereld te komen, terwijl hij gewoon doordraait. Voor veel mensen draaien de pogingen er weer op te springen uit op nieuwe teleurstellingen en kwetsuren. Om weer op die draaiende wereld te springen, had ik helpers nodig: mensen die met mij mee liepen en mij ook een stukje grond lieten om mijn eigen oplossingen te kweken. Helpers die ruimte en tijd namen, met mij samenwerkten, mijn zwakheden compenseerden en mij bij alles betrokken omdat het *mijn leven* was. Helpers die mij niet vastpinden op mijn ziekte, maar in mij als mens geïnteresseerd waren. Helpers die mij mijn verantwoordelijkheid niet ontnamen, maar mij ook niet een te grote verantwoordelijkheid opdrongen. Helpers die hielpen mijn gevoel van eigenwaarde overeind te houden. Helpers die mij hielpen om de sprong te kunnen wagen naar de wereld. Mensen die hielpen als de wereld te hard werd en een buffer wilden zijn tegen de soms vernietigende eenzaamheid. Helpers ook die maatjes organiseerden (Lauveng noemt het ‘assistenten’) op plekken die nog niet veilig genoeg waren. Wel, kwartiermakers zijn soms deze helpers, maar ze willen vooral bestaande functionarissen in de samenleving (en binnen de zorg), en ook medeburgers aanmoedigen en aansporen om die helper te zijn opdat de mensen met wie jullie werken weer hoop kunnen hebben en hun dromen kunnen realiseren, dat ze weer op de wereld kunnen springen – maar… een beetje een *veranderde* wereld!

Manieren om verhalen te achterhalen, te beluisteren en te laten vertellen opdat ze hun verbindende werking kunnen hebben.

'Een Wanderpsychoseseminar’

Vanuit der Brücke in Neumünster in Duitsland (een ggz-organisatie met een DAC, BW en ambulante zorg) heeft Fritz Bremer samen met anderen: een ***‘Wanderpsychoseseminar’*** opgezet. **P**sychoseseminars organiseerden aanvankelijk vooral het gesprek tussen cliënten, verwanten en hulpverleners. In Neumünster worden, behalve deze drie groepen, uitdrukkelijk ook professionals van buiten de geestelijke gezondheidszorg en betrokken burgers uitgenodigd. Daarom kan het psychoseseminar met recht een *multiloog* worden genoemd. Het ‘*Wander*’ slaat op het rondtrekkend karakter van de bijeenkomsten: men organiseert de seminars op plekken waar kwartiermaken van belang is. Zo werden er behalve bij de Brücke zelf seminars gehouden in het stadhuis, in het gemeenschapshuis van de kerk, op een beroepscollege (te vergelijken met een ROC) en in een ziekenhuis.

‘*Psychiatrieerfahrener’* Matthias Behrendt omschrijft zijn ervaring als volgt: 'Normaal zijn betekent aan de norm gebonden zijn, oftewel aan normen die een maatschappij voor juist houdt. Maar wat betekent dat voor de integratie van mensen die anders zijn? Het is goed te weten dat mensen met psychische problemen ook een groot verlangen naar een normaal leven hebben. (…) Als ik in een situatie beland, waarin er eisen aan mij worden gesteld, kan ik ook vorderingen maken, tenminste als het een situatie is die mij *bemoedigt.*

(NB dus de kenmerken van een niche heeft)

Een hulpverleenster, collega van Fritz Bremer zegt erover: '*Het seminar heeft bijgedragen aan een open, meeromvattend ziektebegrip, een verbeterde gesprekscultuur en wederzijds respect en waardering.'*

Jullie kennen misschien het fenomeen **Photovoice** - via foto's creëren mensen in de marge beelden (met begeleidende verhalen) om hun situatie te veranderen.

Hier het verhaal van Hans - zie mijn Openbare les, blz 47.

Dergelijke verhalen, via multilogen, photovoice (zie bij *linken* op mijn homepage) of boeken verteld kunnen bijdragen aan **burgervriendschap.**

Vriendendiensten en maatjesprojecten zijn er sinds hun ontstaan in de jaren negentig in soorten en maten. Ze hebben bewezen betekenisvol te kunnen zijn voor de betrokkenen. De relaties die daarin worden aangegaan zouden, in navolging van de ethicus Hans Reinders 'burgervriendschappen' genoemd kunnen worden. 'Vriendschap' is hier uitdrukking van een publieke deugd, die daadwerkelijk samenleven mogelijk wil maken. Burgervriendschap bestaat daar waar burgers voor elkaar medeburger zijn; men heeft deel aan elkaars leven zodanig dat ieder kan gedijen. Zulke 'burgervriendschappen', lijken een uitgelezen mogelijkheid om de oriëntatie op participatie die o.a. in de Wmo is neergelegd, te realiseren. Het actieve burgerschap van weerbaarder burgers ondersteund de participatie van burgers in kwetsbare posities.

Meedoen gaat niet vanzelf - maar een maatje kan het verschil maken.

(zie citaten blz. 28 en 29 uit *Verder met kwartiermaken*)

Gustaaf Bos wijst er in *Verder met kwartiermaken* op dat niet alleen de verhalen van de deelnemers ertoe doen, maar net zo hard die van de maatjes, de vrijwilligers.

Andere manieren om verhalen te laten spreken: Lof der zichtbaarheid - over de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn

Kwartiermakers vanuit welzijn en zorg hebben een traditie in het organiseren van kwartiermakersfestivals. De afgelopen 15 jaar vonden tientallen festivals plaats. Zo'n festival heeft tot doel via culturele evenementen ontmoetingen te organiseren tussen mensen met en zonder verstandelijke of psychische handicap, maar ook met mensen uit de top 600 (jonge gedetineerden, vaak met een licht verstandelijke beperking) uit Amsterdam worden festival-achtige momenten georganiseerd. Mensen presenteren zich in artistieke producties (theater, muziek, dans, poëzie, exposities) en proberen aldus verschuiving in de beeldvorming tot stand te brengen, je zou kunnen zeggen: proberen een verbindend verhaal te brengen.

De Vlaamse filosoof Rudi Visker wijst in zijn boek Lof der zichtbaarheid op het belang, de betekenis van het in de openbaarheid treden van mensen in de marge. De openbare ruimte stelt mensen die vaak 'binnen blijven omdat buiten zeer doet' in staat niet alleen te blijven met hun anders-zijn, een anders-zijn dat hen tot een minderheid maakt en hen daarom misschien benauwt.

Kwartiermakersfestivals agenderen het verlangen van mensen die minder vanzelfsprekend in de wereld staan om mee te doen en erbij te horen - de stigmatisering en zelfstigmatisering voorbij. Het zich in woord en daad tonen in de publieke ruimte aan anderen, doet iets met mensen. Visker wijst er (met Hannah Arendt) op dat de publieke ruimte in die zin productief is. De meeste mensen hechten er belang aan te participeren in een ruimte die ruimer is dan die van gelijkgezinden. Dat heeft te maken met een vorm van respect of erkenning, met de ervaring dat het ook anders kan, zonder dat ik mijn anderszijn op hoef te geven. (Het gaat er overigens beslist niet om het anderszijn te verabsoluteren tot iets dat de ander volledig bepaalt!) [We zeggen met de kwartiermakersfestivals dat de publieke ruimte niet alleen van standaardmensen is, van een kleine meerderheid dikke-ikken (zie Harry Kunnemans *Voorbij het dikke-ik)*.]

Kunst past aldus bij kwartiermaken. Kunst heeft de potentie tot dialoog, tot het aangaan van verbindingen. Kunst blijkt een uitgelezen mogelijkheid voor minderheidsgroepen om hun ‘stem’ te verheffen, om zich te laten zien, om talent te tonen en een anders denken over anders zijn op gang te brengen. Festivals met kunstproducties en kunstwerkplaatsen zijn plaatsen van ontmoeting, plaatsen waar het verschil zowel kan worden behoed, als worden overbrugd, gerelativeerd. Het zijn plaatsen van emancipatie en empowerment. Dat is althans de ervaring van velen die meededen: vgl **Barbara** en vele anderen. (blz. 76 in *Meedoen gaat niet vanzelf*. (In *Verder met kwartiermaken* ook een mooi artikel van Dirk Postma over de overeenkomsten tussen kwartiermaken en *community arts*.)

Ouderen

Maria vertelt dat ze niets om handen heeft, dat haar dagen lang duren en dat ze leegte ervaart. Haar stem klinkt of ze de hoop heefst opgegeven. Ze beschikt niet over het zelfvertrouwen dat ze op eigen kracht nog vriendschap zou kunnen sluiten en tegelijkertijd heeft ze er geen vertrouwen in dat anderen belangstelling in haar zouden kunnen hebben.

Martha zit ’s morgens als ze wakker wordt te huilen in haar bed. Sjaak ervaart vijf van de zeven dagen per week als leeg. ‘Alleen, alleen, alleen, dat vereenzaamt je, dat veroudert je in mijn gevoel.’ Over het werk dat hij doet is hij heel tevreden, maar hij mist contact. ‘Dat is nu, nul, nul.’. Agaath: ‘Een vast iemand, op wie je kan vertrouwen heb ik absoluut niet.’

Gerdien Gerritsen: ‘En als ik dan alleen zit, dan zit ik vaak te huilen en vraag waarom dat allemaal moet. Mijn man is zo plotseling gestorven.’

Ook de onderzoekers van het vroegere NIZW komen met de oplossing van een maatje, iemand die met je oploopt. De *problemen* van de ouderen lijken overigens ook wonderveel op die van anderen in de marge. Net als mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking, missen kwetsbare ouderen de mogelijkheid (de veerkracht) om op eigen kracht mee te doen en erbij te horen, terwijl hun behoefte daaraan juist vanwege het hierboven genoemde, misschien wel het grootst is. Maar dan moet het aanbod passend zijn. Geestelijk verzorgers kunnen hierin m.i. een bemiddelende rol spelen door de verhalen van ouderen te achterhalen en naar buiten te brengen.

De Tijdmachine is zo'n manier om dat te doen. ‘De Tijdmachine’ is een mobiele kamer, ingericht door jongeren en vrijwilligers in de stijl van de jaren 60. In deze kamer stappen ouderen terug in deze tijd. Gevoelens, interesses, ervaringen uit die tijd worden teruggehaald. Aan het eind van het bezoek aan de Tijdmachine is er aandacht voor de volgende drie vragen:
1. Hoe zag uw leven er in de jaren 60 uit?
2. Wat vond u leuk om te doen?
3. Wat zou u daarvan nu willen en kunnen doen?
Deze interviews worden afgenomen door vrijwilligers welke hiervoor een workshop hebben gevolgd. De uitkomsten worden per instelling gebundeld zodat het activiteitenprogramma hier op aangepast kan worden. Wanneer er wensen zijn die niet uit te voeren zijn binnen het activiteitenprogramma van de zorginstelling wordt de verbinding gelegd met de vrijwilligersvacaturebank, maatjesprojecten of lokale netwerken.

Een geschonden wij-beeld

We weten het natuurlijk allemaal: iemands zelfbegrip komt niet in isolatie tot stand. Identiteitsvorming is dialogisch van aard. Mensen zijn voor hun zelfgevoel afhankelijk van de erkenning van anderen. Deze afhankelijkheid maakt de mens kwetsbaar. Miskenning kan diep ingrijpen in iemands identiteit. Omdat we pas een verhouding tot onszelf kunnen ontwikkelen vanuit het standpunt van anderen en de sociale wereld om ons heen, kunnen we ons niet afsluiten voor minachting en vernedering door anderen. Bovendien veroorzaakt miskenning niet alleen pijn en verdriet, het kan het individu ook belemmeren in de ontwikkeling van eigen mogelijkheden en talenten. Capaciteiten die latent aanwezig zijn, kunnen geblokkeerd worden door een fundamenteel gebrek aan zelfvertrouwen, een onvermogen om jezelf te zien als iemand die een bepaalde taak tot een goed einde kan brengen. Minachting en negatieve stereotypering hebben zelfonderdrukkende effecten.

[Oftewel], het is belangrijk te beseffen dat vooroordelen hun eigen realiteit voortbrengen. Dominante groepen in een samenleving kunnen ertoe bijdragen dat minderheden zichzelf gaan zien als inferieur. Er ontstaat een geschonden wij-beeld aangezien de groep in kwestie begint te geloven in de eigen onwaardigheid. De geringe waardering gaat het gevoel van eigenwaarde in de weg staan. Op grond van het geschonden wij-beeld bekijkt men ook elkaar met gemengde gevoelens. Nogmaals: de menselijke afhankelijkheid van erkenning voor de zelfinterpretatie, maakt minderheidsgroeperingen of gemarginaliseerde groepen zeer kwetsbaar. De pijn en inwendige worsteling worden bijna altijd tekort gedaan. (Ontleend aan Bart van Leeuwen, 2003.)

Dat idee werd sterk bevestigd in de kritische dialoog *Uitsluiting maakt ziek* die ik in het kader van mijn lectoraat organiseerde in 2012. Daaraan namen ook vier Marokkaans-Nederlandse studenten deel die vervolgens onderzoek deden precies naar deze identiteitsstress: hoe ziet de subjectieve ervaring van buitenstaander of verliezer eruit. In de beeldvorming sluiten identiteiten elkaar uit, terwijl de geïnterviewde jongemannen juist aangeven dat ze het ene moment vooral Nederlander zijn of willen zijn, een ander moment misschien wel Marokkaan en ze hechten daarnaast aan hun moslim-zijn. Een van de jongens vraagt zich af: *wie willen ze dat ik ben?* In *Verder met kwartiermaken* is niet alleen een verslag te vinden van deze dialoog, maar ook een mooi artikel n.a.v het onderzoek van genoemde studenten.

Ik kan nog verder gaan, maar denk dat we dat beter straks samen kunnen doen. **Dank jullie voor jullie aandacht!**