2.5 Erkenning en Acceptatie … de basis voor heling

Pearl Gerding

Vanaf het moment dat Abraham Crijnssen op 1 mei 1667 voet aan wal zette in Suriname zijn Nederland en Suriname onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Politici kunnen van alles doen om dit weg te moffelen, maar de geschiedenis kan niet gewist worden. Dit betekent dat het slavernijverleden ook DEEL is van de Nederlandse geschiedenis, een deel dat diep snijdt in het vlees van zowel de blanken als de zwarten.

Slavernij bestaat sinds mensenheugenis. De Bijbel spreekt over slavernij, slaven, onderdrukking, enzovoorts. Echter waren de wetten zoals die in het Oude Testament zijn opgenomen bedoeld om kwalijke toestanden te reguleren. Wat daarbij opvalt, is dat de Bijbelse wetgeving over slavernij allereerst het welzijn van de slaaf op het oog had. Niet dat van de meester. Het is te vergelijken met het strafrecht. Het is niet bedoeld om overtredingen en misdragingen goed te keuren, maar om daarmee om te gaan. Er zijn wetten die stellen wat goed is en wat fout, en er zijn wetten die reguleren hoe met concrete situaties moet worden omgegaan. (In Exodus 21:16 staat: wie iemand ontvoert moet ter dood gebracht worden).

Slaven in het Romeinse Rijk hadden het doorgaans heel wat beter dan de Afrikaanse slaven die eeuwen later naar Amerika werden verscheept om daar op de plantages te werken. In het Romeinse Rijk waren de slaven die in de mijnen moesten werken er het slechtst aan toe. Een veroordeling ”ad metallum” hield de doodstraf in. Maar er zijn ook gevallen bekend dat een slaaf voor 6000 daglonen werd verkocht. Die was zijn gewicht in goud waard. Andere slaven hadden bezittingen of waren zelfs rijk. Je kunt zeggen dat de gemiddelde situatie van de Romeinse slaven dragelijk was.

Volgens ds. van den Brink**,** verzette Jezus zich tegen onderdrukking. Hij was gekomen om ‘aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken’, zegt Lukas 4:18. Maar niet door rechtstreeks het Romeinse juk af te werpen, zoals de Joden dat wensten. Jezus deed dit door de wortel van het kwaad aan te pakken. Dat betekende een verandering van binnenuit: slaven en meesters werden broeders en zusters.

Bij de slavernij zoals die zich in Suriname had voltrokken, moesten slaven hoofdzakelijk op de plantages arbeiden. De tot slaaf gemaakte had geen status (geen rechten). Dit betekende dat zij GEEN MENS meer waren, maar een DING. Pas in 1828 werd bij wet geregeld dat slaven ook mensen waren.

Wanneer wij de slavernij de revue laten passeren is in de analen terug te vinden dat tussen 1667 en 1863 ongeveer 300.000 slaven in Suriname werden geïmporteerd. In 1863 waren slechts 34.000 in leven. Wreedheden, vernederingen, mishandelingen, het wangedrag, de seksuele overdaad, het bedrog, de uitbuiting en de mensonterende behandelingen door de slavenmeesters waren onmetelijk. Nederlanders staan door de geschiedenis heen te boek als de wreedste slavenmeesters.

De presentatie van het christendom was uiterst dubieus en vaak werd erop gewezen dat het gedrag van de christenen, de witten, de eigenaars en administrateurs in totale tegenspraak was met de uitgangspunten van het Evangelie. Daar moesten de slaven en vrijverklaarden het mee doen. De echte slavenhandelaars citeerden wellicht de Bijbel, maar het ging bij hen om het geld. Er kan niet gezegd worden dat de theologen die zich tegen de afschaffing van de slavernij verzetten, dom waren. Blijkbaar hadden zij geen oog voor de context waarin de Bijbel over slavernij spreekt.

In de 17e eeuw was Nederland een van de rijkste landen ter wereld. De handel tussen Europa, Amerika en Afrika, bekend als de driehoekshandel, floreerde (handel in goederen en slaven). Vandaar dat de laconieke houding van Nederland – als zou de handel in slaven niet lonend zijn geweest – een “Anansi tori[[1]](#footnote-1)” is, en bezijden de waarheid. De rijkdommen die vergaard zijn uit Suriname hebben Nederland doen bloeien, terwijl er weinig of haast geen ontwikkeling voor Suriname was weggelegd.

De kerkgenootschappen in die tijd: de Hervormde, de Evangelische Broedergemeente (EBG), de Rooms-Katholieke en de Lutherse kerk hadden slaven. Bij de Luthersen (1839) moesten de slaven werken op de kerkelijke plantage, in de kerk, de diaconie en pastorie. De slaven van de pastorie waren deel van de bezoldiging van de predikant. Als een slaaf wegliep of kwam te overlijden, was het de taak van de kerkenraad om die te vervangen. Bij de EBG waren de slaven werkzaam in de bakkerij, leerlooierij, kledingzaak. Hiervoor werden slaven onderricht, zodat zij het werk in de diverse branches konden doen. Daarnaast deed de EBG ook zendingswerk op onder andere de plantages.

De eerste Nederlands Hervormde predikant in Suriname was Johan Basseliers, die het bij zijn werk niet gemakkelijk had. Hij ontving soms in geen jaren traktement (salaris) en hij stond er in de eerste jaren ook alleen voor. Als deel van zijn loon kreeg hij plantages toegewezen en daarbij ook slaven; met andere woorden: hij kreeg mensen als betaling. Naast zijn werk als predikant was hij ook plantage-eigenaar. In 1682 had hij meer dan 50 slaven die op zijn plantages werkten en was hij een van de grootste zes slaveneigenaren tussen de 152 eigenaren van zijn tijd in Suriname.

De Rooms-Katholieke kerk kreeg of kocht slaven voor de bediening en daarom werden sommige van hen ook wel kerkbedienden of kerkslaven genoemd. Binnen de Rooms-Katholieke gelederen in Suriname en het moederland is niets systematisch of gericht ondernomen tegen de slavernij, wel tegen de slechte slavenbehandeling die zij in strijd achtten met de christelijke beschaving.

De kerken hadden te maken met een gespleten samenleving: naast de plantage-eigenaren (die vaak in het buitenland woonden) werden administrateurs aangesteld, die dikwijls ook de rol van directeur vertolkten. Daarnaast waren er de boekhouders en de witte en zwarte basjas[[2]](#footnote-2) (deze stonden niet op hetzelfde niveau, maar waren de schakel tussen blank en zwart) en dan de slaven. Zij op hun beurt werden in verschillende categorieën ingedeeld: slavenmeester (blank) die kinderen verwekte met een slavin (zwart). Kinderen uit deze verhouding zijn lichter getint en genoten daarom onderwijs in tegenstelling tot de zwarte broers en zusters. Hierdoor erkenden de lichter getinte kinderen vaak hun broers of zussen niet. De polarisatie was hier heel duidelijk. Deze non-acceptance veroorzaakte een gespleten persoonlijkheid. De psyché werd verknipt – geknakt – gespleten.

Hoewel de slavernij 156 jaar geleden werd afgeschaft, is deze nog steeds (on)bewust voelbaar/ en merkbaar. Hoe denken wij over elkaar? Is ons denken historisch bepaald? Eenieder is in zijn eigen hok. Is dat wel ideaal?

De Lutherse gemeente in Paramaribo was een gemeente voor en van de blanke overheersers, waarbij het christelijk geloof bestemd was voor de heersende klasse van kooplieden, plantage-bezitters en andere slavenhouders en de met deze klasse gelijkgestelde ambtenaren en militairen. De kerkelijke gemeente was niet voor de klasse van de onderdrukten, de slaven, de 'weglopers' en de Indianen. Uitgaande van de sociaal-maatschappelijke kant van het vraagstuk kan gesteld worden dat de slavernij voor die tijd een aanvaard, economisch, politiek, cultureel en maatschappelijk fenomeen was. Het hele beleid van de overheid was gericht op slaven en slavenhandel. Hetzelfde gold ook voor de kerk. In zekere zin was de kerk een weerspiegeling van de maatschappij in de koloniale tijd, die een slavenmaatschappij was.

De afschaffing van de slavernij heeft tot financiële problemen voor de kerk geleid. Na de afschaffing werd de slaaf niet alleen de medewerker die betaald moest worden, maar ook gingen eigenaren over tot verkoop van hun plantages en keerden terug naar Nederland.

Als de tot slaaf gemaakte Israëlieten vrijheid verkregen, werd ervoor zorggedragen dat elke slaaf bepaalde voorzieningen kreeg, zodat zij hun leven wederom konden opstarten. Bij de afschaffing van de slavernij in Suriname, kreeg de slavenmeester ƒ 300 per slaaf, terwijl de tot slaaf gemaakte met “lege” handen bleef en met lede ogen moest toekijken. Is een herstelbetaling gerechtvaardigd?

In de meeste gevallen wordt de kerk in deze context als de slechterik afgeschilderd; echter heeft de kerk ook verworvenheden opgeleverd:

1. Het samen optrekken van de kerken op het gebied van onderwijs en pastoraat. Vaker kon de kreet gehoord worden met name naar de Evangelische Broedergemeente dat zwarten ”mondig werden gemaakt”. De winsten van de firma Kersten (vooraanstaand lid van de EBG) werden in het onderwijs gestopt.
2. Economisch – maatschappelijk: aan slaven werd een vak geleerd, zodat zij ingezet konden worden. De firma Kersten bijvoorbeeld was in het bezit van een Brandweer Korps dat ten dele door slaven werd bemenst.
3. Agrarisch gebied: hier waren hoofdzakelijk de EBG en Rooms-Katholieken bezig onder andere te Beekhuizen en Coronie.
4. Medisch werk: Het was Frans Reynier die als arts en dominee in 1740 de Medische Zending heeft ontwikkeld, die tot op heden onder de Marrons werkt. Het onderwijssysteem dat een heel hoog niveau had, heeft onder andere zwarte artsen voortgebracht die vanuit Suriname naar Curaçao en Aruba gingen om te werken.

Hoe kan het slavernij verleden heilzaam verwerkt worden? Geadviseerd wordt dat:

1. Nederland en Suriname als volwassenen het gebeurde eerlijk benaderen ondanks mogelijke schokken.
2. Erkennen dat er vanaf 1667 een gemeenschappelijke geschiedenis is en de bereidheid tonen om te praten en te luisteren naar elkaar zonder de waardigheid/integriteit te verliezen.
3. Als kerk maar ook als natie samen de zoete en de zure vruchten dragen.
4. Binnen de kerken onze Afro-Surinaamse cultuur in de diensten te incorporeren. Door de ‘Baka yari’[[3]](#footnote-3) theologie deel te maken van de ‘woonkamer’ theologie.
5. Overgaan tot compensatie.

Deze compensatie kan bijvoorbeeld de vorm hebben van:

* Het investeren in het onderwijs;
* Het verstrekken van beurzen in landbouw, veeteelt, enz.;
* Een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg of een onderdeel daarvan;
* Het financieren van programma’s of initiatieven die gericht zijn op het verhogen van de moraal, de normen en waarden;
* Samen op gelijkwaardige wijze stappen ondernemen.

Tenslotte blijkt dat anno 2019 er nog altijd slavernij bestaat in de wereld. Dit wordt ook wel de moderne slavernij genoemd. Volgens *The Global Slavery index* van 2018 leven ruim 40 miljoen personen (2016) tegenwoordig nog in slavernij. Ook hier moeten wij onze stem laten horen, zodat hieraan een permanent einde komt. Ook deze mensen moeten in de gelegenheid worden gesteld hun verleden heilzaam te verwerken.

(Onze dank gaat uit naar ds. Diana de Graven (Hervormde Kerk) en ds. Loswijk (EBG) die beiden een wezenlijke bijdrage hebben geleverd met betrekking tot dit onderwerp).

Einde tekst ds Gerding

Vraag van de voorzitter:

Is de compensatie waarover U hier spreekt alleen een zaak van overheden, of hebben de kerken hier nog een verantwoordelijkheid?

Ds Gerding:

De kerk moet samen met de overheid overleggen hoe compensatie kan worden uitgevoerd. De kerk kan het niet alleen, maar zij mag ook haar handen er niet vanaf trekken.

1. Anansi Tori=een sterk verhaal; letterlijk: ‘verhalen van de spin’, waarin de sluwheid van de spin wordt benadrukt [↑](#footnote-ref-1)
2. Basjas=opzichters [↑](#footnote-ref-2)
3. Baka yari = (letterlijk) achtererf. In de woonkamer zaten de blanken; op het achtererf de zwarten. Beide vormen van religieuze ervaring moeten in harmonie komen. [↑](#footnote-ref-3)