2.6 Waarlijk vrij – geroepen om een gezamenlijke weg te gaan

Johannes Welschen

Inleiding: Wie ik ben en wat ik (niet) kan aanleveren

Ik ben gevraagd tijdens dit symposium iets te vertellen over de omgang van kerken met het slavernijverleden. En ik sta aangekondigd als “lid van de werkgroep slavernijverleden” van de Evangelische Broedergemeente. Ik moet hier drie dingen duidelijk maken:

1. Er is op dit moment geen werkgroep slavernijverleden in de Broedergemeente. Die was er wel in 2012-2013 ter voorbereiding van het gedenkjaar “150 jaar afschaffing slavernij”. De afgelopen zes maanden was er een voorbereidingsgroep voor onze conferentie “Waarlijk vrij”. In deze groep heb ik meegewerkt. Ik woon en werk in Nederland. Binnen het bestuur van Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente (ECP) - met gemeenten en gemeenschappen in acht Europese landen - ben ik verantwoordelijk voor de gemeenten en instellingen in Nederland. Mijn bestuurlijke contacten reiken ook over de grenzen van Europa: met name in Suriname.
2. Wat de opdracht van vanmiddag betreft, kan ik niet voor dé kerken spreken. Wat ik vertel gaat over de manier hoe de Evangelische Broedergemeente probeert met het verleden om te gaan en tot een “heilzame verwerking” van het slavernijverleden te komen of (misschien iets bescheidener): consequenties te beschrijven uit ons gezamenlijk verleden voor het heden en voor de toekomst.

En nog een derde opmerking:

1. Ik heb in de interculturele communicatie geleerd, dat het belangrijk is je eigen standpunt als een beperkt standpunt te beschrijven. Daarom: Ik sta hier als een witte Duitse man en kan alleen vanuit deze achtergrond spreken, ook al heb ik de laatste jaren natuurlijk wel geluisterd en gehoord wat mijn zusters en broeders met een Surinaamse achtergrond zeggen over de onderwerpen, die wij hier vandaag bespreken.

Na dit gezegd te hebben wil ik duidelijk maken, waar wij als Evangelische Broedergemeente op dit moment staan in dat proces:

Heden: Na de conferentie “Waarlijk vrij”

Voor de tweede keer in een maand tijd neem ik deel aan een conferentie over het slavernijverleden en de rol van de kerk daarin. En ik ben hier niet de enige, die van 31 oktober t/m 3 november 2019 in het conferentiecentrum “Abdijhof Mariënkroon” in Brabant een conferentie van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente bezocht heeft onder de titel: *Waarlijk vrij - geroepen om gezamenlijk op weg te gaan*. De ondertitel van die conferentie was: *De Broedergemeente van schuld belijden naar een verbindende gemeenschap*. Ik wil u in de komende minuten deelgenoot maken van datgene wat wij daar hebben besproken en hoe de Broedergemeente op dit moment ermee worstelt om stappen te zetten naar *een kerk van waarlijk vrije en gelijkwaardige zusters en broeders*.[[1]](#footnote-1) Maar om dat te kunnen doen, moet ik u eerst meenemen op de weg, die wij als Broedergemeente in Europa de laatste tien jaar zijn gegaan.

Waarom deze conferentie? Van Mennorode naar Mariënkroon

Jubileumjaar: Keti Koti 1863 – 2013

Zoals velen, die in en met de Surinaamse gemeenschap in Nederland leven en werken, heeft de Evangelische Broedergemeente tijdens het gedenkjaar[[2]](#footnote-2) 2013 tal van activiteiten georganiseerd om de aandacht te vestigen op het feit, dat het (pas)[[3]](#footnote-3) 150 jaar geleden is, dat de slavernij in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Het gedenkjaar werd ingeluid met een conferentie in Mennorode, in het najaar 2012. Tijdens deze conferentie heeft de Broedergemeente naar de geschiedenis van haar zending in Suriname gekeken met een open blik ten opzichte van de relatie met het slavernijverleden. Voor sommigen was de informatie tijdens deze conferentie zwaar te verteren, omdat een aantal mythes over de zending van de Broedergemeente werden ontluisterd. Dat de zending van de Broedergemeente zelf slaven bezat wisten veel gemeenteleden in Duitsland en in Nederland niet. Anderen vonden dat de positieve kanten van dezelfde zending te weinig aan bod kwam.

Verklaring van het Provinciaal Bestuur

In aansluiting aan de conferentie in 2013 heeft het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente een verklaring samengesteld waarin zij excuses aangeboden heeft aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen voor de ambivalente houding van de Broedergemeente t.o.v. het mensonterende systeem van de slavernij in de 18e en 19e eeuw.[[4]](#footnote-4) Het Provinciaal Bestuur roept daarin alle leden van de Broedergemeente op gezamenlijk op weg te gaan naar een kerk van vrije zusters broeders. Voor deze weg worden vier stappen beschreven, die de Broedergemeente moet gaan.[[5]](#footnote-5)

Vraag in 2019: Wat hebben we gedaan? Wat staat nog te doen?

In de aanloop naar de viering van 155 jaar afschaffing van de slavernij hebben zusters en broeders in Nederland erom gevraagd, dat wij als Broedergemeente nagaan wat van die stappen is terecht gekomen en wat ons nog te doen valt op de gezamenlijke weg. Samen met het Zeister Zendingsgenootschap is daarvoor de boven genoemde conferentie in Mariënkroon georganiseerd. Tijdens de voorbereidingen voor deze conferentie hoorden wij van dit symposium. De coïncidentie van beide conferenties maakt duidelijk, dat de kerken nog niet klaar zijn met het verwerken van het slavernijverleden en het kolonialisme en dat de gevolgen ervan tot vandaag doorwerken ook binnen de kerken.[[6]](#footnote-6)

Een positieve ervaring van de beide conferenties in 2012 en 2019 was, dat nazaten van tot slaaf gemaakte mensen, nazaten van zendelingen en bestuurders open de pijnpunten van de geschiedenis konden bespreken en de noodzakelijke stappen op weg naar de toekomst beschrijven.

Verleden: De ambivalente geschiedenis van de Broedergemeente

De achtergrond van de weg die wij als Evangelische Broedergemeente gaan is de ambivalentie t.o.v. het slavernijverleden in onze geschiedenis. Deze ambivalentie en de impact op onze kerk vandaag is in de verklaring in drie punten benoemd[[7]](#footnote-7):

1. *De zendelingen respecteerden de slaven als mensen met een eigen waardigheid*. Dat gezegd hebbende is het voor ons vandaag moeilijk te begrijpen hoe het kon, dat zij de slaaf gemaakte mensen als zusters en broeders beschouwden voor wie het evangelie van Jezus bestemd was en toch niet de vraag naar de legitimatie van het mensonterende en ontmenselijkende systeem van slavernij en slavenhandel stelden. En toch kun je in Suriname tot vandaag de positieve invloed van de zending zien vooral in het onderwijs en in de medische zorg.[[8]](#footnote-8)
2. Aan de andere kant: *Het zendingswerk heeft er ... niet toe bijgedragen het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen*.[[9]](#footnote-9)De zendelingen beschouwden de slavernij vaak als van God gegeven. De zending heeft zelf slaven bezeten en daarmee deelgenomen aan de slavenhandel. En toen uit Engeland vertegenwoordigers van de beweging voor de afschaffing van de slavernij naar Herrnhut kwamen om de Broedergemeente als medestanders in die strijd te winnen moesten zij onverrichter zake weer vertrekken. Zelfs toen de Nederlandse overheid begon over de afschaffing van de slavernij na te denken, heeft de leiding van de zending in Paramaribo bedenkingen geuit.[[10]](#footnote-10)
3. Dat wij in deze tijd over de geschiedenis van de slavernij nadenken heeft ermee te maken, *dat deze ambivalente geschiedenis ook vandaag onze onderlinge waarneming beïnvloedt*. De verklaring benoemt nog steeds bestaande beelden van superioriteit en inferioriteit en de vanzelfsprekendheid waarmee Europese traditie, cultuur en theologie ook in onze kerk vaak genoeg maatstaf zijn voor het kerkelijk leven. Ook in de Broedergemeente staat ons nog heel wat de doen om (zoals Sandew Hira 2012 eiste) het denken te dekoloniseren.[[11]](#footnote-11) Misschien is het daarvoor nodig om de geschiedenis van de slavernij niet geïsoleerd te zien, maar als een onderdeel van het kolonialisme. Want veel van onze huidige structuren hebben ermee te maken, dat het kolonialisme nog steeds in ons culturele archief zit.[[12]](#footnote-12)

Toekomst: Welke stappen moeten wij zetten op de beoogde weg?

Ik wil in de korte tijd die ik ter beschikking heb maar drie punten noemen, die wij op de beoogde weg tegenkomen:

Onderzoek naar onze geschiedenis als Broedergemeente in de 18e én in de 19e eeuw

Op dit moment wordt het onderzoek naar onze geschiedenis als Broedergemeente met betrekking tot het slavernijverleden vooral door anderen gedaan.[[13]](#footnote-13) Het is zeker zaak dat wij zelf aan onze geschiedenis werken – samen als nazaten van slaafgemaakten, nazaten van zendelingen en opvolgers van toenmalige bestuurders. Daarbij is het belangrijk om ook de verschuivingen te zien die bestaan tussen de begintijd in de 18e eeuw (toen de Broedergemeente onder de tot slaaf gemaakte Afrikanen werkte, tegen de weerstand in van de plantage-eigenaren) en in de 19e eeuw (toen er samenwerking ontstond tussen de Broedergemeente en het koloniale bewind). Daarbij moet zeker de Duits-Lutherse achtergrond van de Broedergemeente deel van het onderzoek zijn (en hier kunnen we misschien met de lutherse Synode binnen de PKN samenwerken). Maar net zo goed moeten ook de economische achtergronden besproken worden, die ertoe hebben geleid, dat de zending van de Broedergemeente in Suriname slaven heeft bezeten en terughoudend was tegenover de afschaffing van de slavernij.[[14]](#footnote-14)

Evaluatie van onze theologische tradities met het oog op culturele diversiteit

Tijdens onze conferentie in Mariënkroon heeft vooral br. Christoph Reichel een pleidooi gehouden voor een bewuste omgang met onze theologische en kerkelijke traditie vanuit het perspectief van postkoloniale impulsen. Hij vraagt zich af *of de hernhutterse openheid en hartelijkheid tegenover de broeders en zusters overal ter wereld, waarmee wij als leden van de Broedergemeente leven, ons niet eerder in de weg staan dan dat ze ons uitnodigen om de koloniale „mind-sets“ werkelijk te onderkennen en ze te veranderen.* [[15]](#footnote-15) Misschien moeten vooral de Duitse leden van de Broedergemeente eerst werkelijk begrijpen, dat wij niet meer in het centrum van de wereldwijde kerk staan en dat ook in onze eigen provincie de Duitse dominantie vaak genoeg een kerk van “waarlijk vrije zusters en broeders” in de weg staat.[[16]](#footnote-16)

In deze context hoort ook de taak onze relatie met de Afro-Surinaamse tradities helder te krijgen, die onder de naam Winti worden samengevat. Terwijl in de wereldwijde oecumene veel mensen de dialoog met andere godsdiensten oefenen en in de christelijke theologie erover nagedacht wordt welke houding tegenover aanhangers van andere religies vandaag geboden en mogelijk is, werd tijdens de conferentie in Mariënkroon opnieuw duidelijk dat het gesprek over Winti tot de taboes binnen onze kerk gerekend mag worden. Ik zie in dit gesprek één van de onderwerpen waar wij een samenwerking met de Evangelische Broedergemeente in Suriname niet mogen ontlopen.[[17]](#footnote-17)

Herschikking van de structuren van de ECP i.v.m. participatiemogelijkheden

Ik citeer nog eens de verklaring van 2013: *Wat de structuren in onze kerk, haar gemeenten, organen en instellingen betreft moet worden onderzocht of zij de gelijkgerechtigde participatie van alle leden, onafhankelijk van hun etnische achtergrond en culturele verbondenheid toelaten en versterken*.[[18]](#footnote-18)

Wij zijn een internationale kerk (ook in Europa) en de Surinaams-Nederlandse gemeenschap is in Europa de grootste groep binnen onze kerk. De laatste jaren is de zichtbaarheid van Surinamers in de leidinggevende organen van onze kerk versterkt - Synode, intersynodale commissies enzovoorts. En toch: De meeste van onze predikanten in Nederland zijn Duitsers en in het Provinciaal Bestuur heeft slechts één keer, voor een ambtstermijn van zes jaar, een broeder met een Surinaamse achtergrond gezeten.[[19]](#footnote-19)

De vragen, die ik mij stel zijn: Heeft deze situatie met de structuren van onze kerk te maken? Of daarmee dat nog steeds veel van de leiding en administratie in Duitsland gebeurt? Of spelen ook beelden een rol die wij wederzijds van elkaar hebben? Het gebrek aan ontmoetingsmogelijkheden tussen de “gewone” gemeenteleden in beide regio’s? En uiteindelijk vraag ik mij steeds vaker af of de ongelijke participatie van de groepen binnen onze kerk ook ermee te maken heeft, dat de Broedergemeente in Duitsland en in de Surinaams-Nederlandse gemeenten een duidelijk verschillende kerkcultuur heeft.[[20]](#footnote-20)

Tot slot

Het is u al opgevallen: Ik kan de weg die voor ons ligt nog niet geheel beschrijven. Wij hebben nog heel veel huiswerk. Maar we zijn (samen) onderweg. Sterker nog: Wij struikelen graag samen vooruit!

Einde tekst ds Welschen

Vraag van de voorzitter:

Wij hebben van de eerdere sprekers gehoord hoe belangrijk voor veel Afro-Surinamers de Afro-religie is, samengevat als winti. U noemt winti als taboe binnen Uw kerk. Zou bijvoorbeeld contact met de voorouders legaal kunnen zijn binnen de broedergemeente?

Antwoord:

Wij moeten allereerst de Surinaamse tradities bespreekbaar maken. Hoe moeilijk dat is, bleek ook uit de recente conferentie in Mariënkroon, waarover ik sprak. Ik steun de opvatting van van Stipriaan, dat wij allereerst moeten luisteren. En dan nagaan hoe wij met elkaar, met onze verschillende culturele achtergrond, onze gezamenlijke weg gaan.

1. Zo heeft de voorbereidingsgroep van die conferentie het doel van de conferentie en het proces binnen de Broedergemeente beschreven, zie de website van de EBG Nederland (www.ebg.nl). [↑](#footnote-ref-1)
2. Gezien de ambivalente lading van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de toenmalige Nederlandse Antillen in 1863 gebruik ik liever het woord “gedenken” dan het woord “jubileum”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Een tijd na dit gedenkjaar werd ik bij een oecumenische samenkomst gevraagd waarom wij aandacht vestigen op dit feit, dat toch zo lang geleden is. Maar als je weet, dat sommige gemeenteleden nog verhalen van hun overgrootouders vertellen, die slaaf-gemaakte mensen waren, dan wordt duidelijk, dat het helemaal niet lang geleden is. En de gevolgen zijn tot vandaag bij veel mensen te voelen. [↑](#footnote-ref-3)
4. U vindt deze verklaring in hoofdstuk 3.6 van dit boek. [↑](#footnote-ref-4)
5. Verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente (Europees-Continentale Provincie) en begeleidende informatie is te vinden via: <https://nederland.ebg.nl/ketikoti>] [↑](#footnote-ref-5)
6. Naast de Evangelische Broedergemeente heeft ook de Raad van Kerken Nederland in 2013 een verklaring opgesteld. De vraag is, of ook in het kader van de Raad nog eens gekeken zou moeten worden, wat ermee gebeurd is. Deze verklaring is opgenomen in hoofdstuk 3.7 van dit boek [↑](#footnote-ref-6)
7. Verklaring EBG 2013 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ook in de systematisering van het Sranan als taal hebben de zendelingen hun spoor achtergelaten. [↑](#footnote-ref-8)
9. Verklaring EBG 2013 [↑](#footnote-ref-9)
10. Uiteraard waren het Duitse kerkleiders en niet Surinamers. [↑](#footnote-ref-10)
11. Christoph Reichel (mijn voorganger als lid van het Provinciaal Bestuur in Nederland) heeft deze taak herhaaldelijk beschreven. De herinnering aan de eis van Sandew Hira heb ik uit Christoph Reichel, Unser Glaube als Herrnhuter - und die Freiheit: Was hält uns gebunden, was kann uns befreien? (Lezing tijdens de conferentie 2019 in Mariënkroon, nog niet gepubliceerd, hier geciteerd in de vertaling van Klaus van der Grijp). [Reichel: Glaube und Freiheit] [↑](#footnote-ref-11)
12. Het begrip “cultureel archief” ontleen ik aan het boek “Witte onschuld” van Gloria Wekker (Amsterdam 2017). Zij beschrijft daarmee de invloed die de geschiedenis van het kolonialisme op mensen heeft. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zie het boek van Jan Hüsgen (Mission und Sklaverei – Die Herrnhuter Brüdergemeine und die Sklavenemazipation in Britsch und Dänisch Westindien, Stuttgart 2016) [Hüsgen 2016] dat weliswaar vooral over de Deense en Engelse gebieden gaat. Daarnaast raakt ook het project over de Prize-Papers aan de universiteit van Oldenburg de geschiedenis van de zending van de Hernhutters, waar documenten uit gekaapte schepen die in de UK National Archives bewaard worden, gedigitaliseerd en onderzocht worden. In het bestand zijn ook veel brieven van Hernhutter zendelingen. (Zie: <http://www.prizepapers.de/>) [↑](#footnote-ref-13)
14. Jan Hüsgen formuleert in de inleiding op zijn boek, dat de geschiedschrijving van de Broedergemeente zelf vaak andere motieven op de voorgrond heeft geplaatst. Hüsgen 2016 p. 18-20. [↑](#footnote-ref-14)
15. Reichel: Glaube und Freiheit p.2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Verklaring EBG 2013. Ik heb in de theologische commissie van de ECP opgemerkt hoe vanzelfsprekend “Broedergemeente-tradities” vereenzelvigd worden met de gewoonten en gebruiken, die in Herrnhut en andere Duitse gemeenten in de 18e eeuw zijn ontstaan en hoe weinig zicht er is op ontwikkelingen van theologie en geloofsbeleving die in andere delen van de wereldwijde Broedergemeente zich hebben voorgedaan. [↑](#footnote-ref-16)
17. In Suriname is in de afgelopen decennia meer onderzoek naar de relatie van de theologie van de Broedergemeente en Winti gedaan. Ik noem b.v. Johan Frits Jones, “Kwakoe en Christus: een beschouwing over de ontmoeting van de Afro-Amerikaanse cultuur en religie met de Hernhutter zending in Suriname”, 1981 en het recente proefschrift van Dr. Roselien Zamuel-Rotgans, “The Interaction between the Moravian Mission Theology and the Afro-Traditional Religion in Suriname, the Winti. Is Jesus welcome in the hut of the Afro-Surinamer?”, 2019 [↑](#footnote-ref-17)
18. Verklaring EBG 2013 [↑](#footnote-ref-18)
19. In onze zusterprovincie in Groot-Brittannië is dat anders, daar hebben van de vijf leden op dit moment twee een Caribische achtergrond. [↑](#footnote-ref-19)
20. Terwijl in Duitsland de Broedergemeente meer of min bewust vrijwilligerskerk is en in andere delen van de kerkprovincie een gemeenschap binnen de grotere Protestantse kerk met eveneens een bewust besluit tot lidmaatschap, heb je in de Nederlandse gemeenten met een Surinaamse achtergrond veel zusters en broeders die zich lid van de Broedergemeente voelen, zonder actief te zijn (ook financieel vaak niet). Dit volkskerkelijke bewustzijn is evenzeer een erfenis van onze gezamenlijke geschiedenis als de bewuste keuze voor het kerklidmaatschap. [↑](#footnote-ref-20)