3.5 ‘**Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten’**

ds. Martin Theile, Maandag 1 juli 2019, Keti Koti, Koningskerk, Evangelische Broedergemeente Amsterdam

Lezingen uit de Bijbel

Romeinen 8: 18-21

(De apostel Paulus schrijft:) Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Psalm 44: 12-19

U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid,

U hebt uw volk van de hand gedaan, veel bracht de verkoop U niet op.

U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en honen ons,

U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd.

Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan.

Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet, ons hart keerde zich niet van U af, onze voeten weken niet van uw pad.

Lieve zusters en broeders!

 Vandaag, 1 juli, is het feest binnen de Surinaamse gemeenschap: Feest in Paramaribo en in Amsterdam. Feest in het Oosterpark en in de Koningskerk. Feest in onze kerk en in de Grote Stadskerk in Paramaribo. Bij 1 juli hoort gezelligheid. Mooie koto’s[[1]](#footnote-1). Lekker eten. En muziek. En dus eigenlijk ook een kerkdienst. En dat al sinds 1863. Daarom heeft onze Oudstenraad besloten, om ook dit jaar en Manspasi[[2]](#footnote-2)-dienst op 1 juli zelf te vieren: Niet alleen, als het een lustrumjaar is of wanneer 1 juli in het weekend valt, maar ook wanneer het, zoals vandaag, op een maandag valt, en 156 jaar geleden is. Mooi, dat u er allemaal bent! In feestelijke kleding en feestelijke sfeer.

Wanneer wij als christelijke kerk 1 juli vieren, doen wij twee dingen, die voor ons bij elkaar horen: Wij herdenken de onvrijheid en wij vieren de vrijheid. Wij doen dus twee dingen samen, die heel verschillende emoties oproepen: Het verdriet over de eeuwenlange onvrijheid. En de grote vreugde over de vrijheid, over dezelfde rechten voor alle mensen, onafhankelijk van hun huidskleur. Bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog doet Nederland dit in twee stappen: eerst de dodenherdenking en dan de bevrijding. Maar wij doen het op hetzelfde moment, ondanks het voorstel enkele jaren terug, om het ook op twee verschillende dagen te doen. Maar hoe we het ook doen: ik hoop, dat we dat blijven doen: De bevrijding vieren. Én het leed herdenken, dat hieraan is voorafgegaan.

Ik heb voor deze dienst de zojuist gelezen 44ste Psalm uitgezocht. Een indrukwekkende psalm, met de woorden: ‘*U heeft ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid*.’ Zo begint dit klaaglied. Het lijkt wel op het lot van hen die tot slaaf werden gemaakt. ‘*U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt*.’ Ons onze waardigheid genomen. ‘*U hebt uw volk van de hand gedaan – veel bracht de verkoop U niet op.*’

Als je dat leest, zou je kunnen denken, dat het over de eeuwenlange slavernij in het Caribisch gebied gaat. Dat is natuurlijk niet zo. Want dit is een oude bijbelse psalm uit een heel andere tijd. En het is niet eens zeker, uit welke tijd deze psalm precies stamt. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Want onrecht, onderdrukking en vernedering hebben mensen helaas in veel tijden moeten meemaken. Daarom worden deze psalmen steeds weer gebeden: door oorlogsslachtoffers, door vluchtelingen. En dus ook door mensen, die tot slaven waren gemaakt, in Suriname en in andere landen.

Slaven waren toen mensen, die alleen vanwege hun huidskleur niet als mensen werden beschouwd en behandeld, maar als stukken vee. En ‘slachtvee’ noemt de schrijver van deze psalm zichzelf en zijn eigen groep. Maar slaven waren natuurlijk ook mensen met eigen wensen en verlangens. Met geloof, hoop en liefde: met geloof in God, met hoop voor de toekomst, en met liefde voor elkaar. Ondanks de wetten, die hen in de hele tijd tot 1828 niet als mensen, maar als dingen behandelden.

Toen de Hernhutters in 1735 naar Suriname kwamen, mochten ze de eerste 100 jaar niet naar de plantages gaan, en daar hun boodschap van de liefdevolle God vertellen. Van de God, die mens was geworden, en waar hun hart vol van was. Want slaven waren officieel geen mensen, en mochten niet met het bijbels geloof in aanraking komen. Daarom begonnen de Hernhutters niet op de plantages te werken, maar onder de Indianen, en vanaf 1762 onder de Saramakkaners in het binnenland, met wie het koloniale bewind toen net een vredesverdrag had ondertekend.

Ik hoor soms mensen zeggen, dat de Hollanders de Surinamers hun geloof hebben opgedrongen. Niets is dus minder waar, tenminste voor deze eerste eeuw van de Hernhutter zending. Het was andersom: de God van de bijbel werd door de Hollanders als een God van de witte mensen beschouwd, van wie de Afro-Surinamers juist niets mochten horen.

En toch ging het anders. Want de Hernhutters bleven in Suriname, meerdere generaties achter elkaar. Ze bleven het verhaal van de menslievende God vertellen, die ze in Jezus Christus hadden leren kennen. Van de God, die mens was geworden, juist voor mensen, die in verdrukking moesten leven. Eerst vertelden ze dat aan de Indianen en Marrons in het binnenland, en slechts aan enkelingen in de stad. En deze mensen luisterden met aandacht. Eén voor één kwamen ze tot het christelijk geloof, nadat ze de verhalen over deze God hadden gehoord, die mens was geworden, om hun lasten te helpen dragen. Eén voor één. Enkelingen, gezinnen, dorpen. Niet de hele bevolking. En zeker niet door druk of dwang.

Ik zou heel graag meer over deze mensen willen weten, die zo tot het geloof kwamen: Wat waren hun beweegredenen? Waarom precies bekeerden ze zich? En wat waren hun ervaringen hierna? Welke strijd moesten ze voeren, met oude houdingen, met hun omgeving? Ik heb helaas nu niet de tijd, om dat nauwkeurig te onderzoeken. En misschien is daarover ook niet zoveel te vinden in de archieven. Want deze mensen mochten toen nog niet leren lezen en schrijven. Wellicht zijn er getuigenissen, maar dan niet door hen zelf opgeschreven, maar door de bril van de Hernhutter zendelingen. Toch ga ik van één ding uit: het waren bewuste keuzes van deze mensen in Suriname – soms na eenmalig horen van het verhaal van Jezus; en soms na een langere periode van contact met deze christenzendelingen, die hun leven met hun deelden. Het waren bewuste keuzes, die volgens de bronnen dan ook nog eens getoetst moesten worden door de zendelingen. Want alleen zij, die het echt serieus bedoelden, mochten gedoopt worden!

In de laatste tijd is steeds meer onderzoek gedaan naar de omstandigheden, waaronder de mensen, die tot slaaf waren gemaakt in Suriname leefden. Ik kon dat helaas niet allemaal volgen; daar heb ik nu niet de tijd voor. Maar ik heb de indruk, dat het in dit onderzoek eerst over de mensen ging, die als slaven moesten leven. Denk maar aan het boek van Anton de Kom: ‘Wij slaven van Suriname’. Een bericht bovenal over de gruwelijkheden van de slavernij. Dan ging het over de mensen, die in opstand kwamen tegen het bewind. Denk maar aan Tula op Curaçao. In de allerlaatste jaren wordt nu onderzoek gedaan naar het groeiende aantal vrije zwarten in Suriname. En over hun inzet, om steeds meer familieleden vrij te kopen. Hoe meer onderzoek er is, des te preciezer wordt de kennis. En des te meer leren we, dat ook mensen, die als slaven bijna geen rechten hadden, geenszins alleen slachtoffer waren. Ook zij waren denkende en handelende mensen, die binnen de hun opgelegde grenzen opereerden, en hun mogelijkheden gebruikten. Daarbij hoorde dus ook het opnemen van de boodschap van de liefdevolle God, die ze bij de Hernhutters hoorden.

Ik ken de slavernij natuurlijk niet uit eigen ervaring. Maar één situatie wil ik in dit verband wel noemen. Ik bedoel het leven in een dictatuur, wat onze broeders en zusters in Oost-Europa tot 30 jaar geleden meemaakten. Ik groeide in het vrije Zwitserland op, en kon elk beroep kiezen, dat ik wou. Maar ik had leeftijdsgenoten in de communistische DDR, die dat niet mochten. Deze jonge mensen in de DDR mochten meestal alleen maar 10 jaar op school, en moesten dan een praktisch beroep kiezen. Verdere studie stond voor hen niet open, ook als ze goed presteerden. Ze konden bijvoorbeeld geen onderwijzer worden. Gewoon omdat ze christen waren, en naar de kerk gingen. Maar waren ze zielig? Waren ze alleen maar slachtoffer? Nee. Ze waren niet echt vrij. Maar ze gebruikten de mogelijkheden, die ze ondanks alles hadden. En ze hadden een innerlijke vrijheid, die bewonderenswaardig was. Ze staarden niet alleen op dat, wat ze niet mochten. Maar ze focusten op wat wel mogelijk was. Ze voelden zich vrij hiertoe. Dat kwam ook door hun geloof in God. Jonge christenen in communistische landen wisten precies, wat ze op school moesten zeggen, en wat thuis. Er waren dingen, die ze op school liever niet noemden, zoals hun geloof in God. Daarover zwegen ze dan. Maar thuis praatten ze wel hierover.

De Tsjechische schrijver en latere staatspresident Václav Havel schreef toen een boekje met de titel: ‘Poging, in de waarheid te leven’. Als ik me goed herinner, was de essentie van dit boek, dat elke dictatuur, elk systeem van onvrijheid en onderdrukking, met leugens werkt. Met leugens, waarvan iedereen weet, dat ze niet waar zijn. Maar die niemand tegenspreekt, omdat dit riskant zou zijn. Riskant voor lijf en leven. Dat schreef Václav Havel. En hij zette daar de waarheid tegenover. De waarheid, die dit systeem van leugens in gevaar brengt.

Hierbij denk ik weer aan de tijd van de slavernij in Suriname. Ook daar lieten mensen zich de *mond* snoeren. Maar ze lieten zich het *denken* niet verbieden. En ze vonden andere manieren, om de waarheid te zeggen. Denkt u maar aan de non-verbale communicatie via het binden van de hoofddoeken. Een boodschap uitdragen, zonder woorden. Een stuk innerlijke vrijheid, ondanks alles.

In eerste instantie was het een klein aantal van deze denkende en handelende mensen, die met het christelijk geloof in aanraking kwamen. Want het koloniale bestuur probeerde dat te verhinderen. Maar enkelen hoorden de boodschap toch. Deze mensen, die uit Afrika afkomstig waren, wisten natuurlijk al, dat er een God is. Maar over Jezus hadden ze nog nooit iets gehoord. Dat God zijn eigen Zoon op aarde had gestuurd, uit liefde voor de mensen, dat was nieuw voor hen. Niet iedereen kreeg de gelegenheid, om dat te horen. En niet iedereen, die het hoorde, nam dit geloof aan. Maar enkelen wel. En voor deze mensen werd dit steeds belangrijker. Het gaf hun kracht in hun moeilijke situatie. Dan gingen deze nieuwe gelovigen door, met deze liefdevolle God, zij baden tot Hem, en zongen de liederen over God en over Jezus, die ze geleerd hadden. En vonden hierin troost en bemoediging. En ze gaven dit geloof later door aan hun kinderen en kleinkinderen. Tot op de dag van vandaag.

Het lijkt wel op deze 44ste psalm, die uit een heel andere tijd stamt. Na al het leed te noemen, zegt deze psalm: ‘*Dit is ons overkomen, maar wij zijn U niet vergeten. Uw verbond verloochenden wij niet. Ons hart keerde zich niet van U af*.’ Juist in de nood bleven deze mensen in God geloven. Omdat ze in Hem hun Redder hadden gevonden. Hun Heiland. Hun Helpi­man, zoals de mensen in Suriname Jezus gauw noemden.

Lieve broeders en zusters!

Ik heb u nu bewust deze kant van het verhaal verteld. Ik weet, dat er nog een andere kant is. Want niet alle zendelingen deden het goed. Waarschijnlijk hadden velen toch een gevoel van superioriteit ten opzichte van de zwarte slaven. En behandelden deze meer als kinderen dan als volwassen mensen met eigen inzichten en wensen. Het is goed, dat we dit vandaag de dag ook ter kennisnemen. Want dit superioriteitsgevoel is ook in onze tijd nog aanwezig. Ook in dit land. Dat sommige mensen zich beter voelen, of kostbaarder dan anderen – gewoon, omdat hun huidskleur lichter is. En dat ze hen daarom anders behandelen: hen aanhouden en hun papieren controleren, als ze met de auto onderweg zijn. Hen niet in dienst nemen, als ze solliciteren. En hen ook in de kerk niet even serieus nemen als hun eigen, witte, mensen. Daarom ben ik blij, dat wij deze vragen in onze tijd oppakken. Dat is nodig, om het beter te doen.

Maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. We mogen het kostbare geloof in de liefdevolle God niet weggooien, omdat mensen in de kerk het niet altijd goed hebben gedaan. Want ook dat is voor mij nog steeds verrassend: dat zoveel mensen in Suriname ondanks alles vertrouwen en geloof in God vatten, en daaraan vasthielden. Ook al verdienden de mensen in de kerk niet altijd hun vertrouwen, God deed dat wel.

En is dat niet in onze tijd nog hetzelfde? In de kerk is er niet alleen maar liefde, maar ook liefdeloosheid. Niet alleen geloof, maar ook ongeloof en bijgeloof. Ook wij predikanten hebben onze fouten, waarover sommige broeders en zusters zich ergeren en waardoor ze zich soms gekwetst voelen. En toch blijven ze komen naar de kerk. Omdat het hier om iets gaat, dat groter is dan al deze belemmeringen, dan al onze menselijke zwaktes: om de grote en liefdevolle God, zonder wie ze niet willen leven.

Ik wens u een blesi Manspasi[[3]](#footnote-3) – met deze goede God, die úw voorouders en míjn voorouders al zolang proberen te dienen. Amen.

1. Koto’s=feestelijke klederdracht van Afro-Surinaamse vrouwen [↑](#footnote-ref-1)
2. Manspasi=emancipatie of emancipatiefeest [↑](#footnote-ref-2)
3. Blesi Manspasi=gezegend emancipatiefeest [↑](#footnote-ref-3)