Deel 4 De weg vooruit

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Evangelische Broedergemeente Amsterdam en Flevoland, hebben samen met NiNsee, het “Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis” de essaywedstrijd en het symposium georganiseerd, die in dit boek zijn beschreven. Bij de essaywedstrijd hebben zij geprofiteerd van de samenwerking met de Werkgroep Caribische Letteren. De genoemde kerken proberen daarmee bij te dragen tot de heilzame verwerking van het slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’; zoals eerder aangegeven bestaan beide gemeenten uit ‘witte’ en ‘zwarte’ kerkgangers. De preken die in deel 3 van dit boek zijn afgedrukt zijn rond Keti Koti 2019 gehouden in de eigen gemeente en hebben daarmee vooral een interne functie. Door de bijbeluitleg ook in dit boek op te nemen hopen de kerken te laten zien hoe zij de problematiek vandaag de dag benaderen. Daarmee staat hun aanpak open voor discussie binnen de landelijke kerken en daarbuiten.

De essaywedstrijd (deel 1) en het symposium (deel 2) hadden als doel om suggesties te verzamelen voor meer en misschien andere stappen om te komen tot heilzame verwerking. Hieronder heeft de organiserende werkgroep de ontvangen suggesties samengevat in drie thema’s en steeds (*cursief)* aangegeven hoe de werkgroep daarmee wil verder gaan. Het eerste thema gaat over de religieuze en spirituele traditie die de tot slaaf gemaakten uit Afrika hebben meegenomen en in het Caribisch gebied verder ontwikkeld hebben. Het tweede thema behandelt wat de kerken zelf kunnen doen en het derde thema gaat over compensatie en genoegdoening.

4.1 De Afro-Surinaamse spiritualiteit

Gedurende lange tijd werd de spirituele traditie die de tot slaaf gemaakten meebrachten uit Afrika in de Nederlandse koloniën getolereerd. Met name in Suriname waren de slavenhouders en het koloniale bestuur niet geïnteresseerd in bekering van hun ‘slaven’ tot het Christendom. Dat zou immers betekenen dat zij naar dezelfde kerk zouden gaan en meedoen aan de kerkelijke sacramenten van Doop en Avondmaal. Op de Antillen lag dat anders; daar kreeg de Rooms-Katholieke kerk vanuit haar principieel sterker missionaire ambitie meer voet aan de grond, vooral omdat de joodse en protestantse elite hun ‘slaven’ niet in de eigen religieuze gebouwen wilden tegenkomen. In de achttiende eeuw kregen de zendelingen van de Broedergemeente, de Hernhutters, in Suriname toestemming om hun werkgebied van inheemse indianen en weggelopen slaven in de binnenlanden, uit te breiden tot de plantages en de stad. Ook andere protestantse kerken kregen ‘zwarte’ gemeenteleden en de samenstelling van de gemeenten werd langzamerhand overwegend ‘zwart’.

De Afrikaanse religieuze tradities bleven in stand en ontwikkelden zich tot wat wordt aangeduid met winti. In deze traditie is de gemeenschap waarin men leeft belangrijk, er is een sterk geloof in de eenheid van de Kosmos, van het zienlijke en het onzienlijke; de voorouders leven voort in het onzienlijke en men staat met hen in contact.

Adviezen aan de kerken

Diverse kerkmensen leven in beide tradities en dat kan bij sommigen of misschien wel velen leiden tot een spagaat. Aan de ene kant is er de religie van de voorkamer, de mooie kamer, waarin de officiële Protestantse of Katholieke godsdienst wordt beleden. Aan de andere kant de religie van het achtererf, de plek waar de tot slaaf gemaakten zich ophielden en hun spirituele tradities vast hielden.

Johannes Welschen[[1]](#footnote-1) van de Evangelische Broedergemeente erkent dat er een taboe bestaat op een gesprek over winti. Hij beoogt een open gesprek met zijn gemeenteleden met een Afro-Caribische achtergrond en stelt voor daarmee een gezamenlijke weg te zoeken.

Pearl Gerding[[2]](#footnote-2) van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname wijst op de aantrekkingskracht van de Pinkstergemeenten in haar land en pleit voor aanpassing van de vormgeving van de erediensten, ook in haar eigen kerk.

Glenn Helberg[[3]](#footnote-3) constateert dat cliënten in zijn praktijk als psychiater vaak worstelen met deze spagaat. Hun probleem wordt nog versterkt doordat hun omgeving, hun familie, niet serieus op hun interne spanning ingaat. Het is taboe. Helberg ziet als oplossing dat kerken op voet van gelijkheid met winti-aanhangers in gesprek gaan, en winti daarmee erkennen als gelijkwaardige godsdienst. Deze opvatting bracht hij prominent naar voren in de discussie, maar vanwege tijdgebrek konden de sprekers vanuit de kerken hier toen niet op in gaan.

Reactie werkgroep

De werkgroep constateert dat in de verklaringen van de Raad van Kerken[[4]](#footnote-4) en van de Evangelische Broedergemeente[[5]](#footnote-5), bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2013, met name economische uitbuiting wordt besproken en afgewezen. Er wordt nauwelijks of geen aandacht geschonken aan de hierboven besproken spirituele dimensie. De Raad van kerken noemt wel dat de tot slaaf gemaakten ‘vrijheid van geloof’ misten, maar werkt dit niet verder uit. Het spanningsveld tussen de (Protestantse) godsdienst en de Afro-Caribische religie komt niet aan de orde. De werkgroep ziet de genoemde verklaringen als een goede eerste stap, maar pleit voor een vervolg. *De werkgroep zal dit bij genoemde organisaties aanhangig maken aan de hand van dit boek.*

Over winti constateren de leden van de werkgroep vanuit de Broedergemeente dat er inderdaad een taboe heerst om te spreken over dit onderwerp en zij sluiten zich aan bij de oproep van Welschen tot een gesprek. Binnen de Evangelisch-Lutherse Gemeente leeft dit minder en men wacht af wat het EBG-initiatief oplevert. Voor een gesprek over de relatie tussen Afrikaanse godsdiensten en het Christendom verwijst de werkgroep naar een studie van de Lutherse Wereldfederatie over dit onderwerp[[6]](#footnote-6). Er zijn beslist punten van overeenstemming aan te wijzen op het gebied van geloof in God, de werking van de Heilige Geest, genezing als holistisch proces van lichaam en ziel en het inzicht in de eenheid van de schepping.

De visie van Glenn Helberg, dat de kerken winti moeten erkennen als een gelijkwaardige godsdienst, laat de werkgroep voor zijn rekening. De werkgroep is niet de aangewezen instantie om hierover een standpunt in te nemen.

4.2 Opschonen van het culturele archief

Ons culturele archief[[7]](#footnote-7) bestaat uit de vooronderstellingen, interpretatiekaders, angsten en denkbeelden die ons met de paplepel zijn ingegoten. Letterlijk bijna; het begint in de wieg en gaat ons hele leven door via de omgeving waarin wij leven, het onderwijs dat wij volgen, de boeken die wij lezen, de films en theaters die wij bezoeken en de TV-programma’s die wij bekijken. Daar is niets mis mee. Ieder mens moet weten hoe hij of zij zich kan handhaven te midden van anderen.

Ons cultureel archief lijkt op een gewoon archief. Er zit van alles in, en vaak zijn wij ons niet bewust wat wij hebben opgeborgen. Maar het gaat verder. Ons culturele archief bepaalt ook onze manier van denken, de manier waarop ‘wit’ denkt over ‘zwart’, maar ook de manier waarop ‘zwart’ denkt over ‘wit’. Ons denken bepaalt ons handelen en het is, zelfs afgezien van de discussie over slavernij en racisme, goed om ons archief regelmatig kritisch te bekijken, na te gaan wat er weg kan, en wat er moet worden toegevoegd. Belangrijk is dat uit bovenstaande beschrijving blijkt dat het cultureel archief niet iets is van een individu; het is iets van de groep waartoe je behoort. Vandaar de woorden ‘wij’ en ‘ons’ in dit stukje tekst. Verandering is daarom ook iets dat op het niveau van een groep of gemeenschap moet gebeuren, ook al kunnen individuen daarbij het voortouw nemen.

Adviezen aan de kerken

Ipenburg[[8]](#footnote-8) ziet in de eerder aangehaalde verklaring van de Raad van Kerken een aanknopingspunt om intern het culturele archief kritisch te bekijken. Hij bepleit een post-koloniaal christendom waarin de vanzelfsprekendheden uit het koloniale tijdperk, die dikwijls gepaard gaan met onbewust racisme, grondig worden bekeken. Hij noemt dat een nieuwe zendingsopdracht, intern en in eerste instantie niet gericht op de buitenwereld. Een van de middelen is om regelmatig ‘zwarte’ predikanten uit het Caribisch gebied uit te nodigen om deel te nemen aan de prediking en aan daartoe opgerichte gespreksgroepen.

Het instellen van gespreksgroepen is een middel dat spoort met de aanbeveling van Van Stipriaan[[9]](#footnote-9) om vooral naar elkaar te luisteren. Ga elkaar niet onmiddellijk iets verwijten, ga niet meteen oordelen of spreken over schuld en boete. Probeer elkaar te begrijpen; ga vooral samen iets doen. Dat kweekt begrip.

Schuld en boete horen wel bij de verwerking van het verleden. Dat kan op een kerkelijke manier worden benaderd. In een tweede advies wijst Ipenburg op een specifieke deskundigheid van kerken, namelijk het inbedden van rituelen in de liturgie, zoals de voetwassing op Witte Donderdag. Hij pleit voor een verzoeningsritueel tussen ‘wit’ en ‘zwart’. Bij verzoening gaat het om vergeving vragen en vergeving geven. Verzoening maakt beide partijen vrij.

Welschen[[10]](#footnote-10) is van mening dat alle kerken kritisch historisch onderzoek dienen te stimuleren naar hun eigen rol in de slavernij in het Caribisch gebied. De kerken daar hielden zelf ook slaven. Het is uit het oogpunt van het cultureel archief nodig te weten hoe dat in de praktijk ging en vooral hoe dat Bijbels werd verantwoord.

Stoutjesdijk[[11]](#footnote-11) zal het eens zijn met de bepleite interne zendingsopdracht. Maar hij wijst wel op historische voorbeelden van predikanten, zoals Nicolaas Beets, die met alle beschikbare media van hun tijd met woord en geschrift slavernij bestreden. Zij deden dat niet alleen intern maar ook extern. Stoutjesdijk roept niet alleen predikanten maar alle kerkmensen op om nu, anno 2020, de doorwerking van de slavernij bespreekbaar te maken; en dat met alle beschikbare media, niet alleen de traditionele maar ook sociale media als twitter en facebook, zowel intern als extern.

Reactie van de werkgroep

De beide kerken, die essaywedstrijd en symposium hebben (mede-) georganiseerd hebben reeds stapjes op de hier aangegeven weg gezet. De preken rond Keti Koti die in deel 3 van dit boek zijn afgedrukt, zijn ook een poging om recht te doen aan de voorouders van de ‘zwarte’ gemeenteleden. En dit boek probeert kritisch te kijken naar ons cultureel archief. De toespraken van Van Stipriaan over het slavernijverleden en van Helberg over de doorwerking daarvan in het heden zijn voorbeelden daarvan. Maar er heeft geen systematische analyse plaats gevonden en daardoor ook geen systematische opruiming.

Het instellen van gespreksgroepen over ons cultureel archief kan een eerste stap zijn in de aanbevolen richting, maar er zullen op zijn minst gesprekshandleidingen gemaakt moeten worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de kerken die bijna uitsluitend ‘wit’ zijn zoals de meeste PKN-gemeentes en gemengde gemeentes zoals de EBG en de Amsterdamse Lutheranen. Gesprekshandleidingen zullen daarop moeten worden aangepast. Wij horen vaak de opmerking ‘in onze (‘witte’) gemeente speelt de slavernijdiscussie niet’, maar dat betekent dat die gemeente zich niet bewust is van het eigen culturele archief. *De werkgroep steunt het opzetten van gespreksgroepen en zal wegen zoeken om tot gesprekshandleidingen te komen.* Het kritisch historisch onderzoek waarop Welschen doelt, kan informatie genereren, die bruikbaar is voor gesprekshandleidingen. *De werkgroep steunt daarom zijn oproep tot historisch-kritisch onderzoek.*

De oproep van Stoutjesdijk aan ieder gemeentelid om via alle media bij te dragen aan ‘heilzame verwerking’ kan iedereen zich ter harte nemen. De werkgroep wijst er wel op dat in de door hem genoemde voorbeelden steeds een enkele begaafde scribent of redenaar het voortouw nam. Wie van de lezers neemt de uitdaging aan?

Het opnemen van een verzoeningsritueel in de liturgie van de zondag waar rond 1 juli aandacht wordt besteed aan Keti-Koti is een uitstekend idee, waar wij zelf niet aan gedacht hebben. *De werkgroep zal via de landelijke organisaties van EBG respectievelijk PKN aan liturgen vragen om met concepten te komen.* Die kunnen dan in de Amsterdamse kerken worden getest. In een gespreksgroep na afloop van de dienst kunnen reacties op de proef-liturgie worden besproken.

4.3 Compensatie en genoegdoening

De drijvende kracht achter de Trans-Atlantische slavenhandel was de behoefte aan zware arbeid in de koffie- en suikerplantages in het Caribisch gebied. Als beloning kregen de tot slaaf gemaakten te weinig om van te leven en te veel om dood te gaan, zoals het spreekwoord zegt. De winst op hun arbeid ging naar Nederland. Op het hoogtepunt van de plantage economie rond 1770 droeg dit ongeveer 5% bij tot het Bruto Nationaal product van de toenmalige Nederlanden[[12]](#footnote-12).

Het is momenteel onduidelijk in welke mate Nederlandse kerken financieel hebben geprofiteerd van slavernij en slavenhandel. Voor de Engelse London Missionary Society is dit wel nagegaan en daar was het aanzienlijk. Dat leidde tot een rapport[[13]](#footnote-13) dat oproept tot financiële herstelbetalingen.

Advies aan de kerken

In de hoofdstukken in dit boek wordt niet gevraagd om een zak met geld ter beschikking te stellen aan de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Wel worden punten genoemd waarop iets zou moeten gebeuren. Mangroelal[[14]](#footnote-14) constateert dat het die nazaten vaak ontbreekt aan zelfrespect en zelfbewustzijn. Hij schrijft dat onder andere toe aan het geschiedenisonderwijs in Nederland. De helden zijn Tromp en de Ruyter; Afro voorouders die zich krachtig hebben verzet tegen de koloniale overheersing komen niet aan de orde. In het literatuuronderwijs wordt weinig of geen aandacht besteed aan Caribische Letteren, terwijl de boeken van Albert Helman en Anton de Kom al lang beschikbaar zijn. De informatie is aanwezig. Het moet niet moeilijk zijn Afro-elementen in het onderwijs op te nemen.

Pearl Gerding[[15]](#footnote-15) is niet specifiek over de manier waarop compensatie moet worden gegeven voor het slavernijverleden; zij bepleit dat kerken met de overheid overleggen hoe dat zou kunnen gebeuren.

Reactie van de werkgroep

De werkgroep ondersteunt de voorstellen van Mangroelal. Het gaat om de landelijke onderwijsprogramma’s. *De werkgroep zal acties van NINSEE ondersteunen om de kracht van de voorouders, zowel fysiek als moreel en intellectueel in het Nederlandse onderwijs aan de orde te stellen.* Daarmee wordt althans een deel van het advies van Pearl Gerding gehonoreerd.

1. Hoofdstuk 2.6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hoofdstuk 2.5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hoofdstuk 2.3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hoofdstuk 3.7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hoofdstuk 3.6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Crisis of Life in African Religion and Christianity, LWF studies 02/2002, Lutheran World Federation, ISBN 3-906706-87-7. Uit het LWF studieprogramma “Spiritualistic Movements as a Global Challenge to Churches”ontstonden: “Ancestors, Spirits and Healing in Africa and Asia: A Challenge to the Church” (ISBN 3-905676-44-3) en “Espiritualismo/Espiritismo: Desafios para a Igreja na América Latina (ISBN 85-233-0745-1). Samenvatting in “Spirits, Ancestors and Healing: A Global Challenge to the Church – A resource for discussion”, Geneva 2006 ISBN3-905676-49-4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Het begrip ‘cultureel archief’ is ontwikkeld door Edward Said in Culture and Imperialism, London, Vintage 1993 en in Nederland overgenomen door Gloria Wekker, Witte Onschuld, Paradoxen van kolonialisme en ras, Amsterdam University Press, 2016 (zie pag 8) [↑](#footnote-ref-7)
8. Hoofdstuk 1.3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hoofdstuk 2.4 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hoofdstuk 2.6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hoofdstuk 1.5 [↑](#footnote-ref-11)
12. Voetnoot 2 in hoofdstuk 3.4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Legacies of Slavery, Core Group Report 2018, Council For World Mission [↑](#footnote-ref-13)
14. Hoofdstuk 1.4 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hoofdstuk 2.5 [↑](#footnote-ref-15)