

Onopgeefbaar verbonden, hoe zie je dat? Geen mensen laten vallen

De Protestantse Kerk in Nederland kent een veelheid aan meningen. Zo wordt er in onze kerk ook verschillend gedacht over kerk en Israël. In deze rubriek brengt een kerkelijk betrokken persoon de onopgeefbare verbondenheid van kerk en Israël onder woorden.

Cedar Duaybis, bestuurslid van Sabeel, moest als kind vluchten uit Haifa, bij het ontstaan van de staat Israël in 1948. Zij werd vluchteling, samen met haar familieleden, in eigen land. Ze herinnert zich de pijn, het verlies van hun huis, van materiële zaken, van zekerheid, van identiteit. Maar vooral herinnert ze zich hoe ze met vele geloofsvragen worstelde. Westerse christenen kwamen op bezoek in Israël en vertelden haar dat ze moest accepteren dat God het volk Israël had uitverkoren en dat het land aan de Joden toebehoorde. Hoe kon dit?

Betekende dit dat Palestijnse christenen tweederangs burgers waren geworden in het koninkrijk van God? Betekende dit dat God koos voor het Joodse volk, ten koste van het Palestijnse volk? Betekende dit dat er in Christus wél Jood en Griek (en Palestijn, en Nederlander) is? Is God dan wel te vertrouwen?

Met wie verbonden?

Vanwege verhalen als dat van Cedar Duaybis vraag ik me af wat onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël betekent. Zegt de kerk hiermee dat zij met sommigen meer verbonden is dan met anderen? Wie wordt bedoeld met het volk Israël? Is dit het Joodse volk waarover we lezen in het Oude Testament? Zijn dit de huidige inwoners van de staat Israël, van wie velen volgens de rabbijnse traditie niet-Jood zijn? Is het een etnische groep? Is het een religieuze groep? Wat betekent deze onopgeefbare verbondenheid voor onze houding ten opzichte van de Joodse staat Israël, die tussen 1948 en 1967 vijfhonderd Palestijnse dorpen vernietigde, en nu nog steeds langzaam maar zeker land overneemt ten koste van Palestijnen? Geloven wij dat een etnische groep, met een claim op de Tenach, recht kan laten gelden op land? Is het niet uitermate gevaarlijk wanneer onopgeefbare verbondenheid geldt voor alle Joodse Israëliërs, omdat religie zo vermengd raakt met etnische en nationale sentimenten?

Met ieder mens op aarde

Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God. Vanuit deze geloofsuitspraak ben ik verbonden, onopgeefbaar, met ieder mens op deze aarde. God heeft in Jezus laten zien hoe lief Hij de wereld heeft, hoe lief Hij ieder mens heeft. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling, niemand wordt achtergesteld. Als kerk, als volgelingen van Jezus, hebben wij de opdracht om ieder mens lief te hebben, in het bijzonder de mensen die vertrapt en verdrukt worden, en te werken aan een rechtvaardige vrede. Als 'onopgeefbaar verbonden zijn' betekent dat ik in het conflict tussen Israël en

Meta Floor in Jeruzalem.

de Palestijnen verbonden ben met allen, niet alleen met Palestijnse christenen en moslims, maar óók met Israëlische Joden, als het mij behoedt voor 'wij-zij'-denken, als het mij helpt om 'in ieder mens iets van God te zien' zoals het Palestijnse Kairos-document zegt, ja, dan ben ik óók met het Joodse volk onopgeefbaar verbonden. Dan kan ik mij uitspreken en verzetten tegen een systeem van bezetting en onderdrukking, zonder dat ik mensen laat vallen.

Heel hard op zoek

Ik denk dan aan de woorden van rabbijn Arik Ascherman: 'Als je een echte vriend wilt zijn, onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, kom dan in actie nu je ziet dat je vriend stomdronken achter het stuur zit, slachtoffers maakt, en zelf gevaar loopt.' Is het zo dat wij door onze eenzijdige nadruk op de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, ons niet realiseren wat de staat Israël anderen, maar zeker ook zichzelf, aandoet? Kunnen wij wel écht zien en horen wat Palestijnse broeders en zusters, maar ook Joden als rabbijn Arik

Ascherman, ons vertellen? Zouden wij niet heel hard op zoek moeten gaan naar een theologie waarin we, naast een theologische verbondenheid met het Joodse volk als volk van het verbond, onze onopgeefbare verbondenheid met Palestijnse christenen en moslims verder uitwerken? Een theologie waarin niemand buitengesloten wordt, een theologie die ons als volgelingen van Jezus in beweging zet om te werken aan een wereld waarin een ieder tot zijn of haar recht komt, Jood en Palestijn?

Meta Floor

Meta Floor werkt als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie bij Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem.

Lees meer op www.metafloor.nl