DE OECUMENISCHE SITUATIE IN INDONESIË

Inleiding
Indonesië is een pluriforme samenleving: een thuis voor mensen van vele stammen, talen, culturen en religies. Van de 265 miljoen mensen is ongeveer 12% rooms-katholiek of protestant. Het christendom kwam al in de zevende eeuw naar Indonesië en werd door de nestoriaanse kerk naar Noord-Sumatra gebracht, maar deze kerkgemeenschap was geen lang leven beschoren. Het evangelie werd door rooms-katholieke missionarissen, die in het spoor van Portugese kooplieden in het begin van de zestiende eeuw naar Indonesië trokken, opnieuw verkondigd. Een van hen was de jezuïet Francis Xavierius, die van 1546 tot 1547 op de Molukse eilanden werkte. In Mamuya op het eiland Halmahera vond de eerste doop plaats. In 1605 verdreven de Nederlanders, onder de vlag van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de Portugezen uit Indonesië. Met de komst van deze Nederlandse kooplieden werd het protestantisme in Indonesië geïntroduceerd en werden de katholieken gedwongen zich te bekeren.

De VOC was oorspronkelijk alleen geïnteresseerd in het verkrijgen van specerijen die vooral in het oostelijk deel van Indonesië werden geproduceerd. In de jaren die volgden vertegenwoordigde de VOC ook de Nederlandse koloniale overheid en werd het calvinistisch protestantisme, dat in de zestiende eeuw in Nederland kwam, gepreekt. De hervormde kerk werd de officiële staatskerk en genoot daardoor speciale voorrechten.

Latere zendelingen die naar Indonesië kwamen - vaak afkomstig uit Nederland of Duitsland - beperkten zich tot het werken onder een bepaalde stam. De meeste christelijke gemeenschappen gebruikten de taal van de stam tijdens de eredienst, maar langzamerhand gingen ze ook Bahasa Indonesia, de nationale taal, gebruiken. Met de evangelische christenen en de charismatische beweging die in de laatste eeuw, en meer recentelijk de orthodoxe christenen, naar Indonesië zijn gekomen, vormen de kerken in Indonesië een brede vertegenwoordiging van christelijke tradities. Daar horen bij: katholieken, lutheranen, hervormden, pinksterkerken, evangelische en charismatische kerken, baptisten, zevende-dagsadventisten, het Leger des Heils en orthodoxen.

Op verschillende manieren werken deze kerken samen om problemen met de eenheid van de kerk en gemeenschappelijke zorgen in de samenleving op lokaal, regionaal en nationaal niveau aan te pakken. Zo werken vrouwen uit verschillende christelijke gemeenschappen in het Kebayoran-gebied van Jakarta samen om chauffeurs te zoeken voor de *becak* (een fietstaxi) en deze zijn vaak afkomstig uit gezinnen met een laag inkomen en daklozen. Ze houden samen met andere vrouwengroepen jaarlijks de Wereldgebedsdag om te bidden voor vrede en gerechtigheid in de gemeenschap.

De Gemeenschap van Kerken in Indonesië

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), de Gemeenschap van Kerken in Indonesië, is een genootschap van de protestantse kerken in Indonesië. Zij werd op 25 mei 1950 gesticht als Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), de Raad van Kerken in Indonesië, met als doel de kerken in Indonesië te verenigen. Al vóór de Tweede Wereldoorlog was de idee van een gemeenschap van kerken, vooral met de taak om de werkzaamheden van verschillende zendingsorganisaties in Indonesië te coördineren, al besproken. Geïnspireerd door de onafhankelijkheid van de natie in 1945, voelden de kerken in veel delen van het land de behoefte om hun eenheid eveneens tot uitdrukking te brengen. In de 10e Algemene Vergadering in Ambon in 1980 veranderde de DGI haar naam in Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). De leden van de Raad kwamen tot de conclusie dat ze, na enkele jaren met elkaar te hebben samengewerkt, hun eenheid moesten verdiepen en versterken en verder moesten gaan dan alleen organisatorische zaken, door samen te werken op een concretere wijze om de eenheid van de kerk te bevorderen en het evangelie te verkondigen in de context van de Indonesische samenleving. Het was tijdens deze vergadering in 1980 dat de PGI ‘Vijf documenten van kerkelijke eenheid’ produceerde. Deze bestaan uit:

(1) gemeenschappelijke roeping van de Kerken in Indonesië;

(2) algemeen begrip van christelijk geloof;,

(3) gemeenschappelijke erkenning en aanvaarding tussen de kerken onderling;

(4) wettelijke eenheid;

(5) streven naar eenheid tussen de kerken in Indonesië.

Deze documenten weerspiegelen het theologische en ecclesiologische begrip van de kerken in het licht van hun gezamenlijk streven naar kerkelijke eenheid, concrete programma’s voor vernieuwing en het ontwikkelen en verenigen van de kerken. De documenten worden steeds opnieuw beoordeeld door de Algemene Vergadering van PGI die om de vijf jaar wordt gehouden. De 13e Algemene Vergadering besloot in 2000 om door te gaan op de weg van samenwerking en deze vijf documenten te accepteren als hét document van eenheid, het Dokumen Keesaan Gereja (DKG). Verwacht wordt dat dit document zal fungeren als het belangrijkste referentiepunt voor alle kerkgemeenschappen die samenwerken aan de eenheid van de kerken. Op dit moment zijn 89 lidkerken vertegenwoordigd, waaronder ook de pinksterkerken en de evangelische en charismatische kerken. Er zijn eveneens provinciale PGI’s met kleinere en regionaal gevestigde kerken.

Van tijd tot tijd publiceert de PGI relevante publicaties en stuurt ze brieven naar de regering van de Republiek Indonesië met een reactie op bepaalde kwesties in de samenleving, zoals religieuze vrijheid, en wordt er gepleit voor gerechtigheid en vrede, met name voor degenen die zijn gemarginaliseerd. Ook worden er pastorale brieven gestuurd naar de aangesloten kerken over allerlei problemen in Indonesië, zoals vrijheid van godsdienst, corruptie, geweld, mensenrechtenschendingen en het beschermen van kinderen tegen uitbuiting.

Katholicisme in Indonesië en de Katholieke Bisschoppenconferentie

Ondanks de vroege successen van missionarissen in de zestiende eeuw, werd het rooms-katholicisme onderdrukt onder Hollands bestuur tot 1807, toen politieke gebeurtenissen in Europa voor de katholieken opnieuw tot de vrijheid van eredienst leidden. Het rooms-katholicisme had daardoor tot de tweede helft van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw een beperkte bewegingsruimte. Nieuwe missionaire activiteiten leidden tot de stichting van scholen, seminaries en nieuwe vierende parochies. De eerste autochtone priesters werden gewijd in de twintiger jaren van de vorige eeuw en één van deze priesters, broeder Albertus Soegijapranata SJ, werd de eerste autochtone bisschop in 1940. Hij werd een soort nationale held vanwege zijn steun aan de Indonesische onafhankelijkheid. Hij wordt herinnerd vanwege zijn slogan ’100% katholiek, 100% Indonesiër‘.

De Indonesische Bisschoppenconferentie werd allereerst gevormd in de twintiger jaren van de vorige eeuw en daarna opnieuw ingesteld in de vijftiger jaren om bisschoppen vanuit alle delen van het nieuwe onafhankelijke land op te nemen. Sinds 1987 wordt het genoemd de Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Het lange bestaan van de Indonesische Bisschoppenconferentie maakte het haar bisschoppen mogelijk om belangrijke interventies aan te brengen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965), wat ze deden, met name met betrekking tot haar document op de Openbaring (Verbum Dei). Het is de moeite waard om op te merken dat de eerste van deze interventies, gemaakt door bisschop Gabriel Manek van Endeh Timor, inging tegen het eerst voorgestelde schema:De fontibus revelationis (Aangaande de bronnen van openbaring). Hij meende dat dit schema een blokkade zou worden in de dialoog met andere christenen. Vanaf 1962 is het daarom al zichtbaar dat de Indonesische bisschoppen zich hebben ingezet voor het oecumenisch project.

Samenwerking van PGI en KWI

Sinds vele jaren hebben PGI en KWI nauw samengewerkt, in het bijzonder t.a.v. het aangeven van onderwerpen van gemeenschappelijk belang in het land. Sinds 1980 hebben PGI en KWI jaarlijks met Kerstmis een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven, meestal met aandacht voor nationale onderwerpen in het licht van het kerstevangelie. Deze boodschap wordt voorgelezen in zowel katholieke als in protestantse kerken. Langzamerhand is het thema van de jaarlijkse kerstboodschappen van de PGI en de KWI landelijk overgenomen. Een van de onderwerpen die geregeld aan de orde gesteld wordt door beide organen is gerelateerd aan de implementatie van religieuze vrijheid voor alle burgers, zoals deze is vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Indonesië. Wanneer het nodig is, brengen PGI en KWI publieke standpunten naar voren, in relatie tot actuele onderwerpen (in de samenleving) die de gerechtigheid en vrede bedreigen in de gemeenschap en het welzijn van mensen.

De kerken van Indonesië zijn zich bewust van het belang om te bouwen aan goede verhoudingen tussen mensen van verschillende geloofsrichtingen en om deze verhoudingen te verstevigen. PGI en KWI zijn zeer betrokken bij de interreligieuze dialoog en samenwerking. Beide organen hebben actief deelgenomen aan de gemeenschappelijke samenwerking van verschillende geloofsrichtingen in Indonesië, dat zes officiële godsdiensten kent, namelijk: islam, protestantse kerk, katholieke kerk, boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme. Leiders van deze religies ontmoeten elkaar van tijd tot tijd om over cruciale thema's te spreken en brengen vaak gezamenlijke verklaringen uit waarin een bijzondere zorg wordt uitgesproken. Op plaatselijk niveau zijn veel geloofsgemeenschappen en parochies, gerelateerd aan PGI en KWI, actief betrokken bij de interreligieuze dialoog en concrete activiteiten in de samenleving.

Het Indonesisch Christelijk Forum

Indonesische deelnemers werkten mee aan de eerste ontmoeting van het Global Christian Forum (GCF) in Limuru, Kenya, in 2007 en waren geïnspireerd om de samenwerking van verschillende christelijke tradities in hun land te versterken. In 2012 werd de tweede GCF gehouden in Manado, Indonesië. Gedurende die gebeurtenis lanceerde de christelijke

leiders die de verschillende tradities in Indonesië vertegenwoordigen het Forum Umat Kristen Indonesia (FUKRI), het Indonesisch Christelijk Forum. Leden van dit forum namen actief deel aan de viering van de Eenheid van de christenen gehouden in Senayan Stadion in Jakarta in 2013; het was een bijzondere gebeurtenis om de algemene secretaris van de Wereldraad van Kerken, ds. dr. Olav Fykse Tveit, op de 10e vergadering van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea, welkom te heten.

Sindsdien ontmoeten de leden van de FUKRI elkaar elke maand. De FUKRI bestaat uit de Gemeenschap van Kerken in Indonesië (PGI), de Katholieke Bisschoppenconferentie (KWI), de Gemeenschap van Evangelische Kerken en Instituten in Indonesië (PGLII), de Gemeenschap van Pinksterkerken in Indonesië, de Gemeenschap van Baptistenkerken, het Leger des Heils, de zevendedagsadventisten en de orthodoxe kerken.

Aanvankelijk waren de ontmoetingen enkel gericht op goede, broederlijke verhoudingen, maar na verloop van tijd hebben de discussies zich verdiept om de aandacht te richten op christenen in de pluriforme en snel veranderende Indonesische samenleving. Samen met het Nationaal Gebedsnetwerk heeft FUKRI gebedsmomenten georganiseerd die de aandacht richten op uitdagingen in de samenleving en in het leven van het land. FUKRI heeft ook in gezamenlijkheid aandacht geschonken aan 500 jaar Reformatie. Recent bediscussieerde zij het document van de Wereldraad van Kerken, de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen en van de Evangelische Alliantie m.b.t. ’Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld: voorstel voor gedrag’. FUKRI-leden waardeerden dit oecumenisch document als een waardevolle gids voor de kerken in Indonesië wanneer zij een getuigenis willen geven in de context van een pluralistische samenleving. FUKRI heeft zich verbonden aan dit document om het te delen en in de verschillende organen verder te bestuderen.