

Van: HakDer federatie van Alevitische Gemeenschappen in Nederland

Voor: de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op: 10 oktober 2016

Betreft: hoorzitting met in Nederland bestaande Turkse en/of Turks-Nederlandse

organisaties

Op 5 en 10 oktober 2016 houdt de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoorzittingen. Het doel van de hoorzitting is:

1. Inzicht krijgen in de (maatschappelijke) gevolgen voor Turks-Nederlandse burgers en/of organisaties naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Turkije.
2. Inzicht krijgen in de wijze waarop in Nederland opererende Turkse- en/of Turks-Nederlandse organisaties aankijken tegen samenleven in Nederland, wat de waarnemingen en inspanningen zijn op dit vlak, alsmede de relatie met het land van herkomst, waaronder de eventuele bemoeienissen vanuit het land van herkomst.

Aan HakDer, de federatie van Alevitische Gemeenschappen in Nederland, is gelegenheid geboden om op voorhand een schriftelijke uiteenzetting te geven. Onder dankzegging maakt HakDer hierbij van die gelegenheid gebruik.

I Inleiding

Alevitisme/Alevieten:

Alevitisme is een minderheidsstroming in de geloofsbeoefening in Turkije en in Nederland. Het Alevitisme stelt de mens centraal. Daarmee de liefde, respect en tolerantie voor de medemens. De menswaardigheid jegens de medemens geldt als voorwaarde voor het eigen handelen. Tot de Alevitische Gemeenschap behoren Turken en Koerden (etniciteit).

Hoewel de Alevieten een vreedzaam levende bevolkingsgroep vormen, worden zij al *eeuwenlang* door de Soennitische Islam onderdrukt. Ofschoon de Turkse Grondwet seculier is, hangt de Turkse overheid (en Diyanet) de Soennitische Islam aan en draagt dit actief uit. Vanuit de Turkse overheid en de daaraan verbonden *Diyanet* (het Departement voor Geloofszaken) wordt de Alevitische identiteit bewust ontkend en worden de alevieten benadeeld. Alevitisme wordt in het overheidsbeleid zelfs volledig genegeerd. Vandaar de vele rechtszaken bij het Europese Hof van de rechten van de Mens (“EHRM”) tegen Turkije, waarbij het EHRM Turkije regelmatig in het ongelijk stelt.[[1]](#footnote-1)

Door de Turkse overheid worden Alevieten op directe en indirecte wijze opzettelijk uitgesloten en gediscrimineerd. De facto probeert de Turkse overheid de Alevitische geloofs- en levenswijze te assimileren (lees: te veranderen naar politiek Soennitische Islam). Diyanet doet dit ook door geestelijk leiders naar Nederland en 11 andere Europese landen te sturen.[[2]](#footnote-2)

Kortom: Alevieten zijn Turkse staatsburger, maar genieten géén rechten en kunnen die niet via het rechtssysteem afdwingen. Recht en rechtvaardigheid zijn onbereikbaar voor Alevieten.

II **De (maatschappelijke) gevolgen voor Turks-Nederlandse burgers**

en/of organisaties naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Turkije:

Van de in Nederland wonende ‘migranten met een oorsprong in Turkije’ is naar schatting dertig procent Aleviet.

Zodra Alevieten zich uitspreken over schending van mensenrechten in Turkije in het algemeen en de culturele-, etnische- en religieuze vrijheden van de minderheden in Turkije, voelen anderen zich daardoor gekrenkt. Voor Alevieten zijn de *rede* en *dialoog* kernwaarden, waaronder met rede strijden voor (individuele-) vrijheden, democratische rechtsstaat. Alevieten zijn vredelievend en kiezen voor vreedzaam leven met de medemens en willen de vrijheid hebben/houden om dit uit te dragen.

De gebeurtenissen van 15 juli 2016 en nadien brengen *geen wezenlijke* *verandering* voor de Alevieten met zich mee. Alevieten riskeren altijd al druk en vrezen spanningen. Onder Alevieten bestaat de zorg dat nieuwe spanningen tussen andere groepen, in dit geval aanhangers Gülen vs aanhangers van Erdogan of zijn partij, ineens gekanaliseerd kunnen worden naar anti-Alevitische sentimenten.

Door eeuwenlange onderdrukking zijn de gevoelens van onveiligheid bij Alevieten altijd sterk aanwezig. Uit vrees voor de veiligheid zijn de Alevieten lange tijd niet naar buiten getreden. Alevieten zoeken bescherming bij elkaar in besloten kring, waar iedereen elkaar kent en begrijpt.

Ook in Nederland staan Alevieten voor het dilemma om te zwijgen uit angst voor repercussie (tegen zichzelf of familie in Turkije) of zich uit te spreken tegen onrecht. Risico’s liggen altijd op de loer. Het is constant laveren.

Alevieten constateren dat er in Nederland te weinig kennis is over hun achtergronden. Zelfs onder de overige landgenoten met een Turks-Soennitische achtergrond ontbreekt objectieve kennis over de Alevieten. Het beeld is helaas al te vaak negatief, alsof Alevieten afvalligen zouden zijn en daardoor nep-Turken. Door de minderheidspositie staan de Alevieten onder sociale druk van de Turks-Nederlandse Soennitische Islamieten.

De Alevitische kinderen ervaren de negatieve druk om zich tegenover leeftijdgenootjes met een Turks Soennitische achtergrond staande te houden. De normen, waarden en godsdienstige gebruiken die deze kinderen van huis uit meekrijgen zijn afwijkend van de Alevitische normen en waarden die ze zelf van hun ouders leren. In een vrij land als Nederland zou het niet nodig moeten zijn dat Alevitische kinderen verantwoording af moeten leggen over het feit dat zij bijvoorbeeld niet aan de Ramadan meedoen of dat hun ouders niet naar een moskee gaan.

De sociale druk wordt versterkt door het ontbreken van specifiek beleid vanuit de Nederlandse Overheid ten aanzien van Alevieten. In het overheidsbeleid is geen kennis van en aandacht voor de Alevitische identiteit. In het integratie- en emancipatiebeleid is géén eigen plek gegeven aan de positie van Alevieten. De aandacht wordt alleen gericht op Soennitische Islam en moskeeën. Alevieten hebben hun eigen gebedshuizen (“Cemevi”; vertaald: “Cem”-huizen) waar samen wordt gekomen om rituelen te beoefenen die te maken hebben met het geloof en waar culturele en sociale activiteiten plaatsvinden.

Helaas worden Alevieten ook gediscrimineerd vanwege dit gebrek aan kennis over hun achtergrond. Zowel binnen de Turkse gemeenschap als ook door landgenoten die van origine Nederlands zijn. Bij de Alevieten zijn mannen en vrouwen gelijk en wordt iedereen gestimuleerd zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een goede opleiding te volgen. Het aantal Alevitische jongeren dat een HBO- of Universitaire opleiding heeft afgerond neemt toe. Ook zijn er veel Alevieten die goede maatschappelijke posities bekleden. De meeste Alevieten zijn door hun achtergrond en gedachtengoed goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.

Op een deel van de Alevieten hebben discriminatie en ongelijke kansen echter een negatief effect. Zij willen wel, maar krijgen onvoldoende kansen.

HakDer bestaat in Nederland al 25 jaar. Onze naam is nooit met geweld of met het veroorzaken van spanningen of verdeeldheid in verband gebracht. Toch is er na 15 juli 2016 op een van onze gebouwen geschoten. Ook worden Alevieten uitgescholden en voelen zich onder druk gezet.

III **De wijze waarop Hakder a) aankijkt tegen samenleven in Nederland, b) wat de waarnemingen en inspanningen zijn op dit vlak, alsmede c) de relatie met het land van herkomst, waaronder de eventuele bemoeienissen vanuit het land van herkomst:**

Sub a) Visie van Hakder op samenleven in Nederland:

Alevitisme is gebaseerd op een humanistische filosofie, waarbij de **mens** centraal staat. (“Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf.”) Dit geloof is alleen mogelijk wanneer het er in de samenleving menswaardig aan toegaat, dat betekent: democratisch en humanistisch. (“Vergeet niet dat uw vijand ook uw medemens is.”) Alevieten hebben een humanistische- en seculaire levenswijze en geloofsovertuiging. Geloof en staatsbestuur dient strikt gescheiden te zijn, geen opgedrongen staatsreligie. Voor Alevieten behoort het geloof tot het persoonlijke domein van elke individu. De individu is vrij en dient daarin niet door dwang beperkt te worden.

Alevieten hechten aan en hebben vertrouwen in de (parlementair) democratische rechtsstaat.

Visie Alevieten op andere geloof- en levensbeschouwingen:

Alevieten leven in Turkije vreedzaam met: gematigde Soennieten, Armenen, Christenen, Aramese christenen, Joden, Katholieken, alsook met alle etnische minderheden in Turkije (Koerden, Arabieren, Grieken).

Ten opzichte van de genoemde groepen is het in Nederland niet anders. Uiteraard is de groep door de multiculturele samenleving van Nederland meer uitgebreid.

In Alevitisme zijn vrouwen gelijkwaardig aan mannen:

Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. De gelijkwaardigheid van de vrouw komt ook tot uitdrukking in rol en functie van de “Ana” (letterlijke betekenis: Moeder).

Vrouwen en mannen bidden gezamenlijk in een gemeenschappelijke ruimte.

Alevitische vrouwen hebben geen kledingvoorschriften. Een Alevitische vrouw kan geheel uit eigen vrije wil een hoofddoek dragen.

Alevitisme voor gelijke rechten LHBTi:

Vanuit de Turkse mainstreamcultuur rust op LHBTi een taboe. HakDer tracht dergelijke taboes te doorbreken. Door deze met eigen achterban bespreekbaar te maken.

In onze vereniging in Haarlem is overleg gaande met de gemeente. Het is de wens van het lokale bestuur en HakDer dat het project spoedig zal aanvangen.

Sub b: wat de waarnemingen en inspanningen zijn op het gebied van samenleven in Nederland:

Openlijk Aleviet zijn betekent ook in Nederland het riskeren van discriminatie in woon- en werkomgeving met Turken die Soennitisch zijn. Bekend is dat Alevieten in de ramadanperiode (vastenmaand van de Soenni-Islam) *net doen alsof* zij ook aan de ramadan zijn. Of in die periode de contacten met Soennitische Turken vermijden.

In de 50 jaar dat migranten uit Turkije in Nederland leven, lijkt er sprake te zijn van een toename van Soennitische Islam.

Vanuit Diyanet wordt actief materiële en immateriële ondersteuning aan Soennitische Islamitische organisaties in Nederland gegeven. Dat is ook bij de Nederlandse Overheid bekend.

Tevens wordt door het andere Turkse Departement voor Turkse gemeenschappen die buiten Turkije leven (“YTB”) actief bijstand, financiële ondersteuning verstrekt. Alle steun vanuit de Turkse overheid stroomt enkel en alleen richting de Soennitische Islam. (Alevieten zijn daarvan uitgesloten. Alevieten zijn niet in de YTB vertegenwoordigd.) Door deze ongewenste ontwikkeling van financiële steun uit Turkije bestaat in Nederland het gevaar dat de Soenitische Islam zich een sterkere positie kan verwerven en haar toenemende invloed kan misbruiken om de geloofsovertuiging van de Alevieten nog meer te ontkennen en onzichtbaar te maken.

HakDer constateert dat Nederlandse overheid deze scheefgroei niet voldoende meeneemt in haar beleid. Alevieten missen een (positief) beleid om de door externe factoren ontstane achterstellingen van Alevieten teniet te doen. Dit in de vorm van materiële en immateriële steun voor de Alevieten.

Een voorbeeld van immateriële steun is het volgende. Tegenover de uitlatingen van de rector van de Islamuniversiteit, lijken de middelen binnen onze democratische rechtsstaat ogenschijnlijk tekort te schieten. Maar is dat *juridisch* en *feitelijk* ook echt zo? Of is er sprake van een politiek en/of bestuurlijk keuze?

HakDer constateert dat de rector van de Islamuniversiteit het dehumaniseren van Alevieten onder Turkse Nederlanders voortzet. Volgens deze rector zijn ‘interreligieuze huwelijken strijdig met de Soennitische Islam’. Daarmee wordt een huwelijk met een Aleviet afgewezen. Volgens deze rector ‘is het voedsel bereid door een Aleviet onrein’. Deze teksten zijn volstrekt ongewenst.

Het voort laten bestaan van deze situatie, creëert sociale druk en ongewenste spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. De Alevieten worden ditmaal onder toeziend oog van de Nederlandse regering en uw Kamer op Nederlandse bodem gediscrimineerd, beledigd en gekrenkt.

HakDer constateert een ‘identiteitsvorming’ onder Turkse Nederlanders, die voortkomt uit de combinatie van enerzijds uitsluitende factoren in Nederland en anderzijds de grote aantrekkingskracht van en uit Turkije. Een deel van de diaspora is uitdrukkelijk onderdeel van het Turkse buitenlandbeleid van de laatste paar jaren. HakDer vreest dat dit zal bijdragen aan meer segregatie. Alevieten worden door sociale druk en bedreigingen beperkt in het vrijelijk uiten van hun meningen het praktiseren van hun geloof en uitdragen van hun Alevitische identiteit.

De Alevieten willen tot de Nederlandse samenleving behoren en daarin gelijke kansen krijgen. Arbeidsmarktdiscriminatie, etnisch profileren en de houding van politieke partijen leiden ook voor Alevieten tot maatschappelijk ongewenste situatie. Door uitsluiting door de Nederlandse en Turkse overheid zijn en blijven Alevieten kansarm.

Alevieten zijn voor openbaar onderwijs:

Alevieten hebben in Nederland géén eigen scholen. Kinderen moeten onderwijs krijgen en opgroeien in contact met andere kinderen ongeacht hun achtergrond.

Sub c: de relatie van Hakder met Turkije/Turkse overheid, staatsinstellingen:

Door de Turkse overheid en staatsinstellingen worden de in Turkije levende Alevieten structureel en categorisch achtergesteld en gediscrimineerd. Zij leven hierdoor vaak onder spanning en zijn bang voor vervolging en/of geweld. Net zoals de Christenen en Joden, kunnen de Alevieten hun geloof niet openlijk belijden.

De Turkse overheid geeft aan de Alevitische gebedshuizen (‘Cem-huizen”) niet de officiële status van een gebedshuis. Regelmatig worden Alevitische gebedshuizen beschoten, beklad en aangevallen. Er zijn geen politiebescherming of andere passende maatregelen van overheidswege. Door de Turkse overheid en staatsinstellingen worden géén (im-)materiële middelen beschikbaar gesteld voor Alevieten. Deze ongelijkheid in het land van herkomst heeft ook invloed op de onderlinge verhoudingen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland.

HakDer kan en wil transparant zijn. HakDer ontvangt géén steun van *welk aard dan ook* van Turkije en/of vanuit de aan de Turkse overheid gelieerde instellingen in Nederland. HakDer vraagt er ook niet om. HakDer bestaat geheel onafhankelijk van Turkije.

HakDer is geheel onafhankelijk van buitenlandse mogendheden.

Overigens ontvangt HakDer ook geen materiële of immateriële steun van Nederland.

De onafhankelijkheid heeft ook zijn prijs. HakDer en de bij hen aangesloten verenigingen zitten in slecht onderhouden gebouwen. De kosten van verenigingsactiviteiten worden volledig gedragen door de individuele Alevieten zelf (donaties en contributies). Ook dit draagt niet bij tot het zich kunnen positioneren van de Alevitische gemeenschap in de Nederlandse maatschappij, terwijl dit juist in de huidige situatie van toenemende vooroordelen en onverdraagzaamheid belangrijk is.

IV Kansen:

Het ‘zichtbaar’ en ‘weerbaar’ worden van Alevieten tegen de continu aanwezige druk van buitenaf vormt een ware uitdaging.

De Alevieten kunnen dit niet alleen. HakDer vraagt namens de Alevieten in Nederland aan de Nederlandse Overheid om met hen mee te denken in de mogelijkheden om de positie van Alevieten in Nederland te versterken om hiermee de voor Alevieten aanwezige spanningen en problemen beter het hoofd te kunnen bieden.

Hoogachtend,

HakDer

Y. Çevik (voorzitter)

1. <http://www.dvhn.nl/buitenland/Europees-Hof-Ankara-discrimineert-alevieten-21306775.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. Persbericht van HakDer van 1 oktober 2016

   [↑](#footnote-ref-2)