Leendert-Jan Parlevliet

Een dialogisch netwerk

De professionele leergemeenschap in Kerk en theologie

Mijnheer de voorzitter van de Raad van Bestuur,

Chers membres du Conseil d’Administration,

Geachte collega’s en studenten,

Chers collègues et étudiants

Jullie allen die nu of later via digitale weg met ons verbonden zijn, fijn dat jullie de moeite nemen om je op afstand met ons te verbinden.

Dames en heren, mesdames et messieurs,

Ik houd mijn lezing in het Nederlands. Er zijn vertalingen in het Frans en Engels op de website van de faculteit beschikbaar. Je donne ma conférence en néerlandais. Des traductions en français et en anglais sont disponibles sur le site de la faculté. I give my lecture in Dutch. Translations in French and English are available on the faculty's website.

Veertig jaar geleden studeerde ik aan deze fantastische faculteit. Een faculteit die eigenlijk niet kan bestaan, omdat er geen universiteit is die haar onderdak biedt en omdat er geen overheid is die haar wil betalen, maar een faculteit die desondanks al bijna 80 jaar bestaat en al die tijd al theologen opleidt die net zo onafhankelijk zijn als zij zelf is. Na veertig jaar gestudeerd te hebben zou dit laatste deel van mijn carrière toch moeten bestaan uit lesgeven, doceren. College geven zoals het een professor betaamd. Het is zeker niet logisch om dan nog steeds leerling te willen zijn, of sterker nog – want dat ga ik beweren – je willen inspannen om *niet* te weten, om te vragen in plaats van te antwoorden, om te luisteren in plaats van te spreken.

De kern van wat ik wil zeggen is dat iedereen die iets wil leren aan anderen, bereid moet zijn om leerling te worden met die anderen. Een gedachte die niet nieuw is, maar die een nieuwe actualiteit heeft in onze tijden van transitie, van ingrijpende verandering van de samenleving. Dat hoop ik in de loop van het volgende half uur aannemelijk te kunnen maken.

De lessen die ik de afgelopen tien jaar heb geleerd over leergemeenschappen in het onderwijs wil ik dienstbaar maken voor de Kerk en de theologie. Ik begin met het samenvatten van de lessen over leergemeenschappen uit het onderwijs, vervolgens schets ik enkele mogelijkheden voor leergemeenschappen in de kerk en ten slotte wil ik de consequenties bespreken die ik nu zie voor deze manier van samen leren voor de theologie. Tot slot zal ik hardop nadenken over de Praktische Theologie en de taken die ik voor mij zie in de volgende jaren.

Mijn ervaring met leergemeenschappen in het onderwijs begint in de godsdienstpedagogiek.

Het onderzoek naar nieuwe vormen van levensbeschouwelijk onderwijs en naar vernieuwing van het godsdienstonderwijs, begon met de overtuiging dat het beter moest kunnen. Zo begint het altijd als de praktijk om verandering vraagt: dat wat er bestaat moet verbeterd. Het godsdienstonderwijs moest beter worden voorbereid, van beter materiaal worden voorzien, beter vanuit het hart of de geloofsbeleving of de kennis gegeven worden. Hoe dan ook, beter. Langzaam maar zeker werd het mij duidelijk dat het anders moest, dat de tijd veranderd was en dat het antwoord op secularisatie niet met dat beter gegeven was. Het kostte jaren voor de definitieve omslag plaatsvond. Theoretisch was het snel duidelijk: het hermeneutisch-communicatieve model ging uitkomst bieden. De volgende stap was de ontdekking van de wereld van de Kindertheologie in met name Duitsland. Ook toen duurde het nog voor ik de consequenties accepteerde. Het godsdienstonderwijs moest starten bij de vragen van de kinderen en niet langer bij de antwoorden van de volwassenen.

Nu bleek de professionele leergemeenschap, afgekort als PLG, heel bijzonder geschikt te zijn om deze verandering van het godsdienstonderwijs te laten plaatsvinden. Wat aanvankelijk een incident leek , bleek later een structurele plaats te krijgen. De structurele verandering die nodig is voor het onderwijs aan kinderen kan het best voor leerkrachten bereikt worden op diezelfde manier: door te starten bij hun vragen. Om een lang verhaal kort te maken: juist de PLG met actieonderzoek en met structurele aandacht voor het persoonlijke leer- en veranderingsproces is bij uitstek geschikt voor de realisering van dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs.

Zo ontstond mijn fascinatie voor deze vorm van leren waarbij nieuwe vormen worden ontwikkeld en deelnemers anders tegen hun onderwijs en tegen hun levensovertuiging aan gaan kijken.

Zou de ervaring uit het levensbeschouwelijk onderwijs ook interessant kunnen zijn voor het hele onderwijs? Daar zijn immers ook verschuivingen gaande.

Die PLG’s passen bij de transitie die onze samenleving doormaakt en die op alle terreinen van samenleven effect heeft. Ik bespreek er enkele.

Het verwerven en delen van informatie en kennis is door internet structureel veranderd. Leerlingen delen informatie in een netwerk. Autoriteit van bijvoorbeeld experts is niet langer gegeven met de rolverdelingen in het schoolsysteem. Een verlies aan gezag binnen het geheel van de samenleving, dat ook geldt voor leerkrachten van het basisonderwijs en zelfs voor professoren aan de universiteit. In het verlengde daarvan is ook de rolverdeling tussen de leraar en de leerling verschoven: van de waarheid opleggen van bovenaf, maar samen onderzoeken. Leraren wordt gezag verleend door samen met hun leerlingen of studenten op onderzoek uit te gaan naar antwoorden op gezamenlijke vragen. Ontdekkend en onderzoekend leren zijn vormen die in deze nieuwe verhouding het toe-eigenen van kennis ondersteunen. De leerling wordt steeds meer subject dan object van onderwijs, wat ook de intrinsieke motivatie versterkt. Wat begint als een interessante didactiek waarbij leerlingen meer ruimte krijgen, ontwikkelt zich gaande weg als een grondige verandering van het onderwijs. Er is sprake van een paradigmawisseling. Waarbij de positie van de leerkracht en docent steeds meer die van coach en begeleider wordt. Het debat over de praktische vertaling van deze veranderingen is volop gaande. Het is een ingewikkelde discussie, omdat inhoudelijke bezwaren tegen de rol van coach zich mengen met weerstand tegen verandering.

De PLG draagt aan dit veranderingsproces bij als vorm van leren die zeer vruchtbaar blijkt voor leerkrachten en docenten. En daarmee ook als onderdeel van de opleiding van deze beroepsgroep. De veranderingen in het onderwijs vragen om nieuwe didactiek en - meer dan dat - om nieuwe praktijken. Juist door de ingrijpende verandering die nodig is, moet het leerproces zowel op vorm en visie gericht zijn. Bovendien moet de persoonlijke kennis en overtuiging van de leerkracht mee veranderen. Leergemeenschappen blijken onverwacht grote effecten te hebben. Door met een groep onderzoekend aan de slag te gaan en elkaar te ondersteunen en bevragen en daarbij de persoonlijke vragen niet uit de weg te gaan, komen duurzame veranderingen tot stand. Degenen die deze leergemeenschappen leiden, de facilitators, moeten op voorbeeldige wijze het gezamenlijke leerproces voordoen en uitdragen. Een prachtige taak die wel enige oefening vergt en vooral vraagt om durven loslaten en om het hebben van vertrouwen in de groep.

Die combinatie van inhoudelijke en persoonlijke leerprocessen is in de wereld van het bedrijfsleven en grote organisaties beschreven door Otto Sharmer in zijn Theorie U, waarbij de U staat voor de leerweg die gegaan moet worden. Stapsgewijs loslaten en op de bodem vertrouwen op de gezamenlijke overtuiging, een vertrouwen in de toekomst die zich meldt als gezamenlijke intuïtie. Vandaaruit het ontwikkelen van nieuwe vormen in een open proces van uitproberen en fouten durven maken. Een proces dat niet werkt als het top-down wordt aangestuurd. Een proces dat resultaat heeft als iedereen zich gelijkwaardig weet en als iedereen meedoet vanuit eigen kennis en wijsheid, vanuit eigen vragen en ervaring.

De kansen van professionele leergemeenschappen in de kerk.

Om maar met de deur in huis te vallen: de kerk, waarmee we vertrouwd zijn, verdwijnt in het westen even snel als de gletsjers uit de Alpen. Deze crisis van de krimpende kerk doet veel moois en goeds verdwijnen. Heel veel prachtigs staat te verpieteren; veel wat zo troostrijk kan zijn wordt verlaten; vormen die eenzaamheid tegengaan lijken uit de tijd. Dat kost veel verdriet en afscheid. De Kerk verliest haar invloed en wordt een instituut in de marge. Dat is op zich een positie die inhoudelijk goed past bij de volgelingen van Jezus van Nazareth. Die marge heeft misschien ook kansen.

De God van Jezus is geen machtsfactor, geen merkteken op de uitrusting van de machtigen, geen sluitstuk in een wereldvisie. Deze God is altijd net vertrokken in de richting van de toekomst. In die marge van de samenleving zou de kerk dus wel eens meer tot zichzelf kunnen komen. De transformatie die gaande is, brengt verlies, maar biedt ook perspectief.

Het enige probleem is - en dat is geen gering punt - is dat we niet weten hoe die transformatie gaat uitpakken. We kunnen redelijkerwijs aannemen dat de vormen van de afgelopen decennia niet opnieuw ingezet kunnen worden. Want dat is natuurlijk de eerste gedachte: we moeten alles wat we deden beter doen.

Wat we wel weten is dat alles wat eigen is aan de transitie van de samenleving ook voor de kerk geldt, althans als zij niet achter wil blijven in een reservaat. Dat betekent: werk maken van een netwerk van overtuigingen, het gezag verankeren aan de basis, zorg dragen voor authenticiteit en verbinding. Ook vraagt het om een opstelling die inclusief ten opzichte van andere religies en een keuze voor de dialoog als gespreksvorm.

Wat heeft een leergemeenschap in deze crisis te bieden? De kerk is weliswaar geen school. Toch heeft het onderwijs in deze tijd de kerk iets te bieden. Als er eenstemmigheid bestaat over het niet weten wat de volgende stap is. Als er wel een idee van richting is, maar de vormen niet functioneren. Dan is het tijd om samen op ontdekking uit te gaan om stap voor stap in gezamenlijkheid te onderzoeken wat een volgende stap zou kunnen zijn.

Een PLG om met elkaar nieuwe vormen van kerkelijke presentie te ontwikkelen. En in die PLG komen dan wat mij betreft die elementen die gericht zijn op diep leren samen: vertrouwen, gelijkwaardigheid en loslaten van de zekerheid over de uitkomsten. En onder diep leren versta ik: leren dat innovatie en persoonlijke wijsheid, of Phronesis, beoogd.

Deelnemen aan een PLG vraagt om dialoog, eerst luisteren en dan pas spreken. Niet meteen zeggen wat je denkt dat de ander wil zeggen, maar toch even het spreken uitstellen. Elke keer besluiten om eerst te luisteren, eerst de ander aan het woord te laten. Het gaat voor mij in de beoogde dialoog om luisteren als activiteit en om ethische verbeelding, om je verplaatsen in wat die anderen te zeggen hebben. Het is een oefening in verbinden en ontmoeten.

Zo hoogdravend als dat klinkt met al die verwijzingen naar Buber en Levinas, zo zakelijk wordt het toegepast in een bijeenkomst. Het werkt in het toepassen van een aantal regels. In een PLG wordt het ongrijpbare van een ontmoeting vastgelegd in eenvoudige afspraken. Elke reactie start altijd met het benoemen van wat positief inhoudelijk wordt gevonden in wat een ander vertelt. Er wordt niet voor een ander gesproken en zeker niet voor anderen gedacht. Een tweede gespreksregel is: stel vragen die de ander verder helpen in zijn of haar denken.

Het zijn geen tovermiddelen en de uitkomst is niet direct positief. Waar het om gaat is ontmoetingen mogelijk maken en verbinding te laten ontstaan tussen deelnemers. Zo ontstaat er flow en melden zich nieuwe inzichten.

Die regels van de dienstbaarheid gelden allereerst en het allermeest voor degene die een PLG leidt.

Het is een vorm van leren die in de kerk onderbouwing vindt in de Bijbel en de traditie. Jezus zat als twaalfjarige op deze wijze tussen de leraren om samen met hen te ontdekken wat er voor hem lag. Hij sloot zich aan bij een traditie van leren, waarin de vraag centraal staat en het gezamenlijke leren wezenlijk is. Een manier van samen leren die in het Jodendom is voortgezet.

Tegelijkertijd zal deze vorm van leren het nodige vragen van theologen binnen die kerk. Want die zijn gewend aan weten en afbakenen, aan antwoorden geven en minder aan vragen stellen, zij zijn meer vertrouwd met spreken dan met luisteren als het om hun vak gaat.

De kans voor de kerk ligt volgens mij in het niet weten. Wie niet meer weet hoe het moet en bereid is om samen met anderen te horen naar wat gezegd wordt, wie bereid is om zich te verbinden aan een gemeenschap van lerenden, die verbindt mensen met elkaar in een dialogisch netwerk. Om dat dialogisch netwerk zou het wel eens kunnen draaien. Dat er begonnen wordt met leergemeenschappen van theologen, predikanten, pioniers en kerkelijk werkers ligt voor de hand. Daar achter ontstaat een beeld van de kerk als lerend dialogisch netwerk, waarin alle betrokkenen meedoen op hun eigen wijze en op hun eigen plaats.

De theologische faculteit als lerend netwerk

Er zijn grote kansen voor een theologische faculteit die zich ontwikkeld als leergemeenschap, omdat daardoor een oplossing wordt gevonden voor een aantal dilemma’s. Ik noem een aantal zaken waar theologische opleidingen tegenaan lopen. Met de transformatie van de kerk verandert de opleiding voor mensen die in die kerk gaan werken ook. Zeker als een faculteit wil opleiden voor de kerk die zich aandient, die komend is, zeker als een faculteit zich geroepen weet om toekomst gericht te denken en op te leiden. Dat betekent voor die opleiding dat zij breed moet zijn en gericht op de vragen van de huidige samenleving. Die opleiding moet gericht zijn op de dialoog met andere levensbeschouwingen en religies. Bovendien moet die opleiding gericht zijn op permanente educatie, op onafhankelijke, kritische theologen die op heel verschillende plaatsen aan het werk zullen gaan. In die veranderende wereld is het wezenlijk om dicht op die dynamiek op te leiden. Dat vraagt om een voortdurende dialoog met de praktijk. Leren door onderdeel te zijn van die lerende praktijk. Dat is wat er moet gebeuren en dat is wat er in een leergemeenschap gebeurt. Gezamenlijk met alle betrokkenen, ervaren en onervaren theologen, jong en op leeftijd, praktijkgericht onderzoek doen naar innovatie van de geloofspraktijk. Geen energie in de restauratie van de bestaande kerk steken, hoe lastig dat ook is omdat het verlies is en rouw met zich meebrengt, maar gericht zijn op de toekomst. Dat is heel in het kort de taak waar we voor staan. Deze nadruk op de gezamenlijke inspanning en deze directe verbondenheid met de praktijk die onderdeel is van de transitie, is uitgewerkt in wat de collaborative approach heet. De waarde van praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van de theologie wordt internationaal erkend. We gaan experimenten ondernemen in onze Brusselse faculteit, maar die experimenten worden ook door anderen op verschillende plaatsen ontwikkeld en uitgevoerd. Onze faculteit heeft er wel een aantal positieve uitgangsposities voor, zowel door omvang als door de plaats war zij staat. In Brussel komen immers veel lijnen samen. Voor Europa is het een knooppunt, maar ook mondiaal is Brussel een verzamelplaats. Als liberale stad van oudsher biedt zij een enorme ruimte voor sociale innovatie en is er geen grote kerkelijke geschiedenis. De kerken in Brussel zijn al langer, zeker ook de protestantse, volledig versplinterd door de hele stad aanwezig. Brussel is een multireligieuze stad, zonder kerkelijke of religieuze meerderheid. Ook dat is een kans. En in die enorme zee van mensen en huizen staat onze faculteit. Mensen met een eigen verhaal uit allerlei achtergronden en landen melden zich om mee te doen.

De omvang van de faculteit is ook een kans. Wij vormen geen wereld op zichzelf. We zijn als vanzelfsprekend een deel van een netwerk van theologen en theologisch geïnteresseerden, die als voornamelijk protestantse minderheid elkaar nodig hebben en kunnen versterken. Juist dat netwerk dat er feitelijk al is, biedt nu kansen.

Stapsgewijs kunnen professionele leergemeenschappen in dit netwerk gaan functioneren. De eerste PLG is vanuit de faculteit gestart afgelopen september en daarin zijn enkele pioniers, predikanten en chaplains uit de VPKB samen actieonderzoek aan het doen naar nieuwe vormen van kerkelijke presentie in Vlaanderen. Dit kan, net zoals in de wereld van het onderwijs, een eerste stap zijn in de ontwikkeling van een op innovatie en kennisdeling gericht netwerk van theologen die samen willen leren en zich samen ook persoonlijk willen ontwikkelen. De hoop en verwachting is dat de ene PLG de volgende oproept en dat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het samen opleiden, dat het leidt tot gezamenlijk onderzoek doen en samen professionaliseren in de wereld van het Belgisch protestantisme. Een wereld die allang geen scherpe grenzen meer heeft en zich verbindt met al die netwerken die zijn betrokken op vragen van leven en geloven.

Zo’n netwerk is flexibel maar niet vrijblijvend, want wie samen wil leren met anderen, zal bereid moeten zijn om de dialoog te oefenen. En dat begint altijd met uitstellen van het eigen gelijk, met het bereid zijn om gezamenlijk te zoeken naar waarheid, met de intentie om eerst te luisteren en te vragen en pas daarna wellicht te spreken. Het gaat in een dialogisch netwerk om liminaliteit, om een plek te creëren waar ruimte is voor ontmoeting en juist niet voor stelligheid.

De afhankelijkheid en de kwetsbaarheid die uitgangspunt zijn voor het dialogische netwerk passen bij de kerk en bij de theologie. Ze zijn niet op te leggen of voor te schrijven. Dat maakt het een zaak van gekozen naïviteit. Die heeft in zekere zin een lastige consequentie: er is geen autoriteit die afdwingt dat dit de richting is waarin het moet met kerk en theologie. Alle weerstand die gewekt wordt en die er al was, omdat het nu eenmaal ook altijd anders kan, die is niet te bestrijden met het gelijk van deze dialogische aanpak. Vertrouwen kun je wel geven, maar je kunt het niet eisen, je moet het ontvangen. Het lijkt wel geloven.

Praktische theologie

Tot slot nog een paar woorden over de praktische theologie en de stappen die de volgende jaren gezet kunnen worden.

Zoals ik net schetste zie ik kansen en taken voor de praktische theologie in het inzetten van praktijkgericht onderzoek en dan vanuit de collaborative approach, oftewel in een dialogisch netwerk vormgegeven in leergemeenschappen. Samen met professionals uit de verschillende geloofspraktijken werken aan innovatie van die praktijken. Samen met studenten en professionals in een leergemeenschap leren op verschillend vlak. Zowel de vormen als de overtuigingen erachter komen aan de orde. En die beide nooit los van de persoonlijke ontwikkeling. Die bijdrage levert de praktische theologie ook aan de opleiding en de permanente educatie van predikanten.

Goed praktijkgericht onderzoek kan niet zonder fundamenteel onderzoek. Daar worden concepten doordacht en uitgewerkt, daar worden inhoudelijke sporen ontwikkeld en manieren van indelen van de praktijk uitgedacht. Die fundamentele theologische bezinning wordt allereerst geleverd door de Bijbelwetenschap. De Bijbel als de onuitputtelijke bron van de theologie. Nieuwe vragen stellend, nieuwe perspectieven aandragend. Steeds weer worden die verhalen en andere teksten in gesprek met het leven van mensen in deze tijd gelezen en tot spreken gebracht. En ze vertellen zeker niet altijd een welgevallig verhaal en zeker geen eenduidig verhaal.

De andere vorm van fundamentele wetenschap strekt zich uit tot het terrein van de religiestudies. Daar wordt binnen de huidige wetenschappelijke kaders het gesprek over godsdienst en religie in de samenleving gevoerd. Daar is de dialoog nodig voor de samenleving. Daar gaat het ook om oefening in luisteren, maar dan vooral om kennis op te doen van anderen en andere manieren van naar de wereld en religie kijken. Dialoog en ontmoeting om van en met elkaar te leren en om dialogen in de gemeenschap te faciliteren. In de religiewetenschap gelden de regels van algemeen geldigheid en rationaliteit; van religie als een menselijke behoefte of als projectie van verlangens. In de praktische theologie geldt het theologisch eigene van inzetten bij de christologie, bij Christus en in het verlengde daarvan de overtuiging dat als je iets over God wil zeggen je bij God moet beginnen. In het praktijkgerichte onderzoek geldt de uitzondering en niet de regel. De Praktische theologie houdt de wacht bij de uitzondering en is zich ervan bewust dat die uitzondering niet geldt op het terrein van de fundamentele wetenschap.

Dat spanningsveld heeft onze faculteit verankerd in de twee terreinen die in de naam vastgelegd zijn: Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies. Die beide polen worden met elkaar in gesprek gebracht en versterken elkaar. Zonder elkaar werden zij bloedeloos en irrealistisch. Je kunt ze beschouwen als de buitenkant en de binnenschil.

Ik wil mij de volgende jaren inzetten voor de invoering van professionele leergemeenschappen rondom de Brusselse theologische faculteit en denk dan aan de verschillende terreinen waar protestantse theologen werkzaam zijn: in de VPKB, als aalmoezeniers of chaplains op heel verschillende terreinen en in het levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs. Mijn hoop is dat die professionele leergemeenschappen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het dialogisch netwerk dat de gemeente van Christus is.

Toen ik hier in Brussel student was, werden we opgeleid in stelligheid. Wat was dat heerlijk: weten hoe het zit met God en met de wereld en de samenleving. We omhelsden het debat als de vorm van waarheidsvinding. Hoe scherper, hoe beter, want zo zouden we de waarheid dichterbij brengen. Dat was onze interpretatie van de dialectische theologie van Karl Barth. En niet alleen over de theologische uitgangspunten waren we stellig. Over wat niet al. Een betere gelijkwaardiger wereld, een geëmancipeerde generatie en een wereldwijd netwerk van rechtvaardigen. Het heeft een woestijnreis geduurd om los te laten, om van zeker weten tot de kern van niet weten te komen, om los te laten dat het niet van mij afhangt en te accepteren dat wat ik heb geleerd in de loop der jaren misschien dienstbaar kan zijn.

Graag wil ik bij deze gelegenheid de mensen bedanken die er op een of andere manier aan hebben bijgedragen dat ik hier vandaag met het uitspreken van mijn inaugurele rede het ambt van hoogleraar praktische theologie mag aanvaarden.

Ik bedank de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Stijn De Preter, en de leden van de Raad van Bestuur voor het mogelijk maken van deze aanstelling.

Ik bedank prof. dr. Johan Temmerman voor zijn vertrouwen in mij, en hem en de andere collega’s voor de goede en persoonlijke samenwerking.

Ik bedank de vele mensen van de Verenigde Protestantse Kerk in België, die ervoor hebben gezorgd dat ik mij welkom weet in hun midden. Ik noem de synodevoorzitter Ds. Steven Fuite en dank in hem allen die hartelijkheid en vertrouwen combineren.

Ik bedank mijn voorganger, professor dr. Heye Heyen. Het is een eer hem op te volgen.

Dank aan allen die vandaag met ons verbonden waren. Jullie werden hier vertegenwoordigd door haar die ik met hart en ziel liefheb.

Dank u voor uw aandacht.