

**COMMISSION SPECIALE  
CHARGE D'EXAMINER L'ÉTAT  
INDEPENDANT DU CONGO (1885-  
1908) ET LE PASSE COLONIAL DE  
LA BELGIQUE AU CONGO (1908-  
1960), AU RWANDA ET AU  
BURUNDI (1919-1962), SES  
CONSEQUENCES ET LES SUITES  
QU'IL CONVIENT D'Y RESERVER**

du

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

Après-midi

**BIJZONDERE COMMISSIE  
BELAST MET HET ONDERZOEK  
OVER CONGO-VRIJSTAAT (1885-  
1908) EN HET BELGISCH  
KOLONIAAL VERLEDEN IN  
CONGO (1908-1960), RWANDA EN  
BURUNDI (1919-1962), DE IMPACT  
HIERVAN EN DE GEVOLGEN DIE  
HIERAAN DIENEN GEGEVEN TE  
WORDEN**

van

MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022

Namiddag

De openbare commissievergadering wordt geopend om 13.37 uur en voorgezeten door de heer Wouter De Vriendt.

La réunion publique de commission est ouverte à 13 h 37 et présidée par M. Wouter De Vriendt.

**Audition sur une réparation vers l'avenir au niveau national de:**

- M. Stefaan Smis (VUB);
- Mme Bambi Ceuppens (AfricaMuseum);
- M. Karel Velle (directeur général a.i. AfricaMuseum);
- Mme Sarah Demart (sociologue, ULB);
- Mme Jacinthe Mazzocchi (UCL);
- M. Karel Van Nieuwenhuyse (Head of the Educational Master Cultural Sciences - History, Faculty of Arts KU Leuven);
- M. Emmanuel Tshimanga (responsable des formations, chargé de la formation citoyenne: "Décolonisation: entre mémoire et réconciliation"; chargé du plaidoyer contre l'impunité en RDC - Commission Justice et Paix asbl);
- Mme Monique Mbeka Phoba (Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique (CaCoBuRwa));
- Mme Sandra Shibura (Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique (CaCoBuRwa));
- Mme Lina Bosuma (Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique (CaCoBuRwa));
- Mme Juliette Nijimbere (administratrice déléguée et coordinatrice de l'asbl Ibirezi Vy'

**Uburundi);**

- M. Guido Bosteels (directeur de "Afrika-Getuigenissen vzw");
  - Mme Marcelline Nyiranduwamungu (Membre du Réseau international des Femmes pour la Démocratie et la Paix - RifDP).
- Hoorzitting over een herstel t.a.v. de toekomst op nationaal niveau met:**
- de heer Stefaan Smis (VUB);
  - mevrouw Bambi Ceuppens (AfricaMuseum);
  - de heer Karel Velle (algemeen directeur a.i. AfricaMuseum);
  - mevrouw Sarah Demart (sociologue, ULB);
  - mevrouw Jacinthe Mazzocchi (UCL);
  - de heer Karel Van Nieuwenhuyse (Head of the Educational Master Cultural Sciences - History, Faculty of Arts KU Leuven);
  - de heer Emmanuel Tshimanga (verantwoordelijke vorming, belast met burgervorming: "Dekolonisatie: tussen herinnering en verzoening"; belast met de strijd tegen de straffeloosheid in de DRC - "Commission Justice et Paix asbl");
  - mevrouw Monique Mbeka Phoba ("Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique" (CaCoBuRwa));
  - mevrouw Sandra Shibura ("Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique" (CaCoBuRwa));
  - mevrouw Lina Bosuma ("Collectif d'Associations des Diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique" (CaCoBuRwa));

- mevrouw Juliette Nijimbere (gedelegeerd bestuurster en coördinatrice van Ibirezi Vy' Uburundi vzw);  
 - de heer Guido Bosteels (directeur van Afrika-Getuigenissen vzw);  
 - mevrouw Marcelline Nyiranduwamungu (lid van het "Réseau international des Femmes pour la Démocratie et la Paix - RifDP").

**Bambi Ceuppens:** Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn betoog ophangen aan een aantal getuigenissen, die ik met videofragmenten zal weergeven.

Mijn uitgangspunt is dat symbolisch herstel en rehabilitatie beginnen bij de kennis en het leren kennen van de anderen. In dit geval gaat het om de inwoners van de landen van voormalig Belgisch Afrika: Congo, Rwanda en Burundi en ook Belgen met een Congolese, Rwandese of Burundese afkomst.

Ik toon nu het eerste fragment.

*(videobeelden haperen)*

Aangezien u de beelden niet te zien krijgt, zal ik een kleine samenvatting geven. Het fragment toont een man van een religieuze gemeenschap in Congo, die heel kritisch staat tegenover de Belgische kolonisatie, omdat die bijzonder bloed-dorstig was. Die gemeenschap beschreef de Belgen als duivels. De vraag wordt gesteld hoe een klein land als België, dat slechts twee stammen telt, erin geslaagd is om een reusachtig land als Congo te koloniseren, terwijl net omgekeerd Congo België had moeten koloniseren.

Relatief kleine Europese landen hadden tegen het einde van de negentiende eeuw vrijwel het volledige Afrikaanse continent gekoloniseerd. Hoe dat mogelijk was, wordt onder meer verklaard door het feit dat Europa sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw een technologische ontwikkeling had meegemaakt die de kolonisatie mogelijk maakte. Voor die tijd bestond er immers op vlak van technologie geen fundamenteel verschil de Europese en de Afrikaanse culturen.

*(Tweede beeldfragment wordt afgespeeld)*

Ik wilde deze video tonen omdat de uitspraken van de man regelrecht ingaan tegen het clichébeeld dat vele witte Belgen van Congolezen hebben. Ze beschuldigen hen ervan zogenaamde tribalisten te zijn, terwijl de man in dit fragment alleszins denkt dat vele Belgen veel tribaler zijn dan Congolezen en ook een veel sterkere nationale identiteit hebben. Een nationaal onderzoek, in 2010 uitgevoerd door de Congolese Jean Migabo Kalere,

bevestigde dit. Het ging om een onderzoek bij mannelijke en vrouwelijke studenten in een groot aantal Congolese universiteiten. De overgrote meerderheid beschreef zijn land als één en onverdeelbaar. Ze zeiden dat de Congolese identiteit gekarakteriseerd wordt door een groot gevoel van diepe verbondenheid met het land.

De meeste studenten identificeerden zich persoonlijk in eerste instantie met hun familie, gevolgd door hun land, hun beroep, het Afrikaanse continent, hun religie, hun provincie, de Congolese taal of talen die ze spraken, en slechts op de achtste plaats hun etnische groep, gevolgd door hun buurt en het gebied van de Grote Meren.

Als we naar het Belgische perspectief kijken, blijkt uit onderzoek van het toenmalige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding uit 2011 dat de modale witte Belg een gunstigere blik heeft op personen van Sub-Saharaans-Afrikaanse afkomst dan op andere minderheidsgroepen, in het bijzonder Marokkanen en Turken. Hij beschouwt hen echter als lui, minderwaardig, vrolijk, speels en ijdel. Het onderzoek wijst er eveneens op dat hedendaags racisme ten opzichte van mensen van Sub-Saharaans-Afrikaanse afkomst sterk wordt beïnvloed door de historische koloniale context. Ik citeer: "De primitieve zwarte uit het koloniale verleden die dicht bij de natuur stond, weinig intelligent was en enkel in staat was om manuele en fysieke arbeid uit te voeren, zit in de 21<sup>ste</sup> eeuw nog steeds verankerd in veel gedachten. Muziek en dans zitten bij hem ingebakken. Hij is goed in sport, hij presteert beter op seksueel en lichamelijk vlak, maar hij blijft minder intelligent en beschaafd dan de Europeaan. We kunnen besluiten dat het hedendaagse racisme sterk wordt beïnvloed door zijn historische context."

Dat verklaart mogelijk waarom Congolezen in België de hoogste opleidingsgraad combineren met de hoogste werkloosheidsgraad, of waarom mijn Congolese collega, Jean Omasombo, anders dan twee andere Belgen, slechts ad-hoclid kon worden van de groep experts van de parlementaire Lumumbacommissie in 2001. Ik citeer hen hier:

"La raison de ce traitement particulier est qu'on estime qu'en tant que Congolais, je ne pouvais pas être objectif. Aussi bien qu'expert, il me sera fixé, pour les quelques minutes que j'ai pu rencontrer les vrais experts, une méthodologie faite surtout par des interdits. Pas question de travailler avec le groupe et de toucher aux archives belges ceci", me dira-t-on, "afin de me protéger. J'ai donc regardé les experts belges s'occuper du dossier Lumumba. Ce fut pour moi l'occasion de faire l'expérience d'être un nègre, d'être perçu comme n'ayant pas de

personnalité propre par simple déterminisme biologique, représentant d'une région du monde et porte-parole de son opinion. J'ai pu vraiment ressentir combien était pesant le regard colonial encore bien présent dans les comportements."

In haar rapport van 2019 bevestigen experts van de Verenigde Naties die lid zijn van de werkgroep over mensen van Afrikaanse afkomst dat België een perfect voorbeeld is van het verband tussen racisme in het verleden en het heden. Verder constateren ze een gebrek aan algemene kennis en erkenning van de culturen, geschiedenis en het erfgoed van mensen van Afrikaanse afkomst. De Belgische onderzoeker Johnny van Hove bedacht de term 'congoïsme' om te verwijzen naar de manier waarop Amerikaanse en Europese intellectuelen Congo sinds de negentiende eeuw hebben voorgesteld als de ultieme gedecontextualiseerde en geracialiseerde andere. Het beeld over Congo dat actueel bij veel witte Belgen leeft, is dat van de verkrachtingshoofdstad van de wereld – wat wetenschappelijk trouwens niet klopt –, een oord van eeuwigdurende bloedige conflicten en bittere armoede, waar volwassenen en kinderen voor een hongerloon hun leven riskeren bij het winnen van grondstoffen voor nieuwe technologieën in ambachtelijke mijnen. Anderzijds bestaat bij veel witte Belgen die kritisch staan tegenover de Belgische kolonisatie van Congo de neiging om Congolezen in eerste en laatste instantie voor te stellen als slachtoffers van de kolonisatie. Structureel bestaat er echter geen verschil tussen het koloniale beeld van Belgen die Congolezen zagezegd de beschaving brachten en het postkoloniale idee dat Belgen Congolezen op een gewelddadige manier koloniseerden en onderdrukten. In beide gevallen worden Congolezen gereduceerd tot objecten voor de acties van Belgen, zonder dat hen zelf enige handelingsbekwaamheid wordt toegeschreven. Omgekeerd is het ook niet alleen zaak om de nadruk te leggen op weerstand en verzet tegen de kolonisatie onder de vorm van opstanden en stakingen en dies meer, maar ook om meer in het algemeen de nadruk te leggen op verschillende vormen van weerbarstigheid die gekoloniseerden toonden.

#### *(Derde filmfragment)*

Deze Congolezen beschrijven artistieke creativiteit als hun ultieme wapen in hun strijd tegen ontmenselijking. De Congolese journalist en auteur Vincent Lombume Kalimasi zegt daarover zelf het volgende:

"La souffrance, malgré son côté négatif, a quelque chose de beau. C'est ce qui nous propulse vers le haut".

Dit is uiteraard geen pleidooi voor het lijden als ultieme bron van artistieke creatie, maar het is in België onvoldoende geweten in welke mate kunst in Congo bloeit in de meest extreme omstandigheden. Ik geef enkele voorbeelden. Er is onder andere het liedje *Indépendance Cha Cha* van African Jazz, dat in 1960 uitgroeide tot het officieuze volkslied van alle nieuwe onafhankelijke Afrikaanse landen. De schilder Pierre-Victor Mpyo was in 1968 de eerste Afrikaanse kunstenaar die kon tentoonstellen op de Biënnale van Venetië. De kunstenaar Bodys Isek Kingelez kreeg als eerste Afrikaanse kunstenaar een solotentoonstelling in het Museum of Modern Art in New York. Tussen juli 2018 en 2019 werd de lijst kunstenaars van hedendaagse Afrikaanse kunst die de hoogste prijzen behaalden bij de verkoop eveneens gedomineerd door Congolezen, met Chéri Samba op plaatsen een, twee, vijf, acht en negen. Eddy Kamuanga Ilunga stond op plaats drie. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.

De vraag blijft natuurlijk hoe we de paradox kunnen verklaren dat een van de armste landen ter wereld zo'n rijke kunsttraditie heeft. Ik citeer de woorden van André Yoka Lya Mudaba, roman, toneelschrijver en directeur-generaal van het Institut National des Arts in Kinshasa:

"Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus de pouvoir économique ou politique. Nous avons perdu nos liens familiaux et ne savons plus quelles sont les valeurs fixes. Le développement artistique est la seule possibilité qui reste pour exprimer quelque chose ensemble et c'est une sorte de bouée de sauvetage dans l'espoir de donner un sens à cette existence."

Als alles verdwenen is, ook in een koloniale context, blijft enkel nog kunst over. Kunst is wat mensen menselijk maakt, los van hun huidskleur of hun historische of actuele politieke en economische relaties. Ik hoef er niet aan te herinneren dat ook in de postkoloniale context de relaties tussen België en Congo nog steeds gekenmerkt worden door ongelijkheid.

Systematisch herstel en rehabilitatie beginnen dus bij de kennis van de geschiedenis van Congo, Rwanda en Burundi, voor, gedurende en na de kolonisatie, en ook met de radicale erkenning van de gelijkheid van Congolezen, Rwandezers, Burundezers en Belgen van Congolese, Rwandese en Burundese afkomst, voorbij koloniale en postkoloniale clichés, stereotypen en racisme. Structureel bestaat er eigenlijk geen verschil tussen witte Belgen die tijdens de koloniale periode eenzijdig besloten om Congolees cultureel erfgoed te verzamelen en over te brengen naar België, en witte Belgen die in de 21<sup>ste</sup> eeuw

unilateraal beslissen over het overdragen van het eigendomsrecht van illegitiem verworven Congo-lees cultureel erfgoed aan de Congolese Staat.

Wat mij betreft, zijn het dus in eerste instantie Congolezen, Rwandezers, Burundezers en Belgen van Congolese, Rwandese en Burundese afkomst zelf die de kans moeten krijgen om uit te drukken wat zij verstaan onder symbolisch herstel en rehabilitatie. Dat veronderstelt onderzoek in Congo, Rwanda, Burundi en België, vergelijkbaar met het onderzoek van Jean Migabo Kalere waarnaar ik eerder al verwees. De antwoorden zullen niet eenduidig zijn.

De rol van academische experts zoals ikzelf zou er dan in eerste instantie in bestaan om deze antwoorden samen te vatten, te synthetiseren, te analyseren en te verklaren. Dat betekent uiteraard niet dat ik als individuele Belgische van Congolese afkomst niet mijn eigen persoonlijke ideeën heb over symbolisch herstel en rehabilitatie, maar er is geen enkele reden waarom ik als individuele persoon wel een stem zou krijgen, en andere Belgen van Congolese afkomst niet, of waarom mijn stem zwaarder zou doorwegen dan die van anderen.

Ik volsta er dus mee te zeggen dat er, wat mij betreft, werk moet worden gemaakt van meer systematisch en structureel overleg met alle betrokken partijen, in België en in het voormalige Belgisch Afrika, en dat België op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau initiatieven moet nemen om via verschillende kanalen van onderwijs en educatie tot media en cultureel erfgoed veel meer in te zetten op een betere kennis van de geschiedenis en de culturen van Congo, Rwanda en Burundi door de jaren heen, ook van voor de koloniale periode, en op de radicale erkenning van de gelijkheid van alle mensen voorbij elke vorm van discriminatie, racisme en stereotypering. Dat is een vorm van minimum respect die volgens mij nodig is vooraleer we ook maar kunnen beginnen denken over de vraag hoe het symbolische herstel en de rehabilitatie eruit zouden moeten zien. Nogmaals, dit dient te gebeuren in nauwe structurele en systematische samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen uit de voormalige Belgische kolonies en mandaatgebieden, zowel in Afrika zelf, als in België.

Ik stel voor het hierbij te laten en ik sta uiteraard open voor al uw vragen.

De **voorzitter**: Bedankt, mevrouw Ceuppens. De parlementsleden krijgen straks de mogelijkheid om hun vragen gebundeld te stellen.

U hebt het gehad over de heer Omasombo Tshonda. Hij is hier een aantal maanden geleden geweest om, onder andere, te vertellen over zijn ervaringen in de Lumumbacommissie.

U raakt natuurlijk een zeer terecht punt aan: de participatie, het kunnen verzamelen van bepaalde ideeën om naar herstel te gaan. We hebben echter wel al wat werk verricht. De eerste expertengroep heeft heel wat consultaties gehouden ter voorbereiding van het eerste expertenrapport dat vorig jaar in november werd gepubliceerd. We hebben hier in de commissie al meer dan 120 personen en organisaties uitgenodigd, waaronder heel wat Congolezen, Rwandezers, Burundezers en mensen uit de diaspora. Tijdens het werkbezoek dat wij eerder deze maand brachten aan Congo, Rwanda en Burundi hebben wij een 140-tal mensen en organisaties gehoord. Dan zijn er ook nog een aantal schriftelijke bijdragen tot bij ons gekomen, die we uiteraard steeds verspreiden onder de commissieleden.

Het is dus inderdaad een zeer belangrijk punt en we hebben al wat werk verricht om tot een zo inclusief en participatief mogelijk proces te komen.

**Bambi Ceuppens**: Mijnheer de voorzitter, ik spreek dat natuurlijk niet tegen, maar ik meen wel dat er een onderscheid bestaat tussen dit soort bevraging en het eerste nationale onderzoek in Congo uit 2010, waarnaar ik heb verwezen. Men heeft toen duizenden studenten bevraged. Er zijn natuurlijk redenen waarom het gemakkelijker is om het met studenten te doen dan met andere bevolkingsgroepen, maar het is mogelijk. Er is een precedent, dus ik denk dat het de moeite waard zou zijn om zo'n oefening opnieuw te doen op basis van de ervaringen die er in dat verband bestaan. Ik stuur u desgewenst de referenties en contactgegevens van de onderzoekers door.

De **voorzitter**: Bedankt voor uw suggestie. U mag dat zeker doen. Zo kunnen we de gegevens ook verder verspreiden onder de commissieleden.

Ik geef nu het woord aan Karel Velle, algemeen directeur ad interim van het AfricaMuseum. Wij hadden eerder een afspraak met dr. Guido Gryseels, die begin september met pensioen is gegaan. In onderlinge overeenstemming hebben we afgesproken dat u hier het AfricaMuseum zou vertegenwoordigen. Ik geef u graag het woord.

**Karel Velle**: Beste voorzitter, geachte leden van de commissie, mijn oud-collega doctor Guido Gryseels werd gevraagd om vandaag het woord te nemen, maar vermits hij eind vorige maand met pensioen ging en ik door de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, de heer Dermine, werd

aangesteld om hem tijdelijk te vervangen, heb ik het genoeg vandaag namens het KMMA, het AfricaMuseum, het woord tot u te richten. Ik doe dit met veel schroom, want ik heb uiteraard niet de bagage van mijn voorganger, die gedurende meer dan twintig jaar de instelling leidde en een centrale rol speelde in tal van internationale netwerken. Ik heb me voorgenomen om vandaag op drie vragen te antwoorden.

Ten eerste, welke acties ondernam het KMMA – MRAC in het Frans – tot op de dag van vandaag, acties die van fundamenteel belang zijn in het kader van het herstel in brede zin? Ten tweede, welke acties moeten in de toekomst absoluut worden verdergezet en waarom? Ten derde, wat zijn de eventueel nieuwe wegen die in de toekomst zouden kunnen bewandeld worden? Welke activiteiten zouden versterkt moeten worden?

Sta me toe vooraf verschillende collega's van het museum te bedanken die hun expertise met mij vooraf deelden. U kunt hun namen lezen op de slide.

Wat doet het KMMA nu reeds of welk traject heeft het KMMA afgelegd?

Het is genoegzaam bekend dat het museum decennialang een koloniaal museum over Centraal-Afrika was en verantwoordelijk was voor de verspreiding van de stereotypen over de inferioriteit van Afrikanen en de superioriteit van de Belgen. Ik zal hierop niet dieper ingaan, gelet op de beperkte tijd waarover ik beschik. Het is wel belangrijk te vermelden dat er de afgelopen tien jaar – dus geruime tijd vóór Black Lives Matter, het restitutedebat en de dekolonisatie van de publieke ruimten – bij het KMMA hard is gewerkt om te evolueren naar een postkoloniaal museum over Centraal-Afrika, waarbij tijdelijke tentoonstellingen in cocreatie gerealiseerd worden, Afrikaanse kunstenaars belangrijke vernieuwing brengen en de dialoog met Afrikaanse gemeenschappen gestimuleerd werd.

Een postkoloniaal museum over Afrika toont dat Afrikanen cultuurmensen zijn zoals alle andere en laat vooral Afrikanen toe zichzelf te vertegenwoordigen.

Naast de vernieuwing van de museologie heeft het KMMA resoluut gekozen voor de hervorming van de publiekswerking door gevoelige aspecten van het koloniaal verleden niet uit de weg te gaan, maar te documenteren en te duiden; door te investeren in methodes om de presentatie van teksten, beeldmateriaal, objecten inclusiever te maken, rekening houdend met de gevoeligheden van

diverse groepen en personen; door Afro-Belgen, de fameuze afrodescendenten, nadrukkelijk te betrekken bij de beschrijving en presentatie van objecten, bijvoorbeeld in de zalen 'Ceremonies en rituelen' of 'Koloniaal geschiedenis'; door het versterken van de educatieve diensten met het oog op het bereiken van brede groepen in de samenleving via workshops voor lagereschoolkinderen, debatten met volwassenen, de zeer succesvolle MuseumTalks, gidsbeurten, publicaties, FAQ's, websites, sociale media enzovoort. Ook door in te zetten op een culturele programmatie, met en voor Afrikaanse gemeenschappen, culturele centra en verenigingen in Brussel en elders. Ik denk aan de uitstekende samenwerking met Le Collectif Mémoire Coloniale, Bamko of Bakushinta. Ten slotte werden samen met Afrikaanse kunstenaars en wetenschappers ook tijdelijke tentoonstellingen gerealiseerd. Zie hier een heel breed programma dat vóór de renovatie van 2018 werd voorbereid en nadien werd voortgezet. Dat proces is uiteraard nog lang niet ten einde gebracht.

In een tweede luik wil ik benadrukken hoe belangrijk het is om de goede praktijken in de nabije toekomst voort te zetten en te versterken.

Welke zijn die goede praktijken? Voor het herstel in algemene zin is het belangrijk dat het museum op verschillende terreinen wordt versterkt en verder actie onderneemt. Ik onderscheid vier terreinen: de publiekswerking, de educatieve werking en de culturele programmatie, het collectiebeheer en het wetenschappelijke onderzoek.

Ten eerste de publiekswerking. Er groeit een consensus om ervoor te zorgen dat actuele en maatschappelijke problemen op een eenvoudige en snelle manier in de opstelling van de permanente tentoonstelling kunnen worden geïntegreerd. Hoe en waar dat kan gebeuren, maakt uiteraard het voorwerp uit van onderzoek en gesprek, maar dat wordt thans voorbereid. Er zijn tal van opties mogelijk. De permanente opstelling moet verder de verbanden tonen tussen het koloniaal verleden en de actuele uitdagingen waarmee mensen van Afrikaanse afkomst in België en elders worden geconfronteerd inzake racisme, discriminatie en uitsluiting. Die onderwerpen komen ook genoegzaam in de media aan bod.

De inhoud van de onafgewerkte zaal Afropea over de geschiedenis van de Afrikaanse aanwezigheid in België moet verder worden uitgebouwd, in samenwerking met Afro-Belgen. Dit project moet mijns inziens als een absolute prioriteit worden beschouwd.

Wat de tijdelijke tentoonstellingen betreft, werd

recent reeds samengewerkt met Afrikaanse en Afro-Belgische experts, maar die samenwerking kan beslist nog verder worden ontwikkeld.

Het tweede punt zijn de educatieve diensten en de culturele programmatie. In het jaarverslag van het KMMA – dat van 2021 verschijnt binnenkort op de website – maar ook op de algemene website van de instelling, zijn vele voorbeelden te vinden van structurele samenwerking met Afrikaanse en Afro-Belgische experts. Ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met academische experts in verband met de representatieve steekproef over dekolonisering in België, die de Universiteit Antwerpen reeds twee keer in samenwerking met het KMMA organiseerde, in het kader van een leeronderzoek van studenten in de Politieke Wetenschappen. Ik denk verder aan het aantrekken, motiveren en vormen van Afro-Belgen door het geven van rondleidingen en workshops in of in de nabijheid van de permanente expositie.

Een derde punt is het collectiebeheer en het wetenschappelijk onderzoek. Een van de sterktes van het KMMA is het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, maar meer in het bijzonder het wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de collecties die er bewaard worden. Het AfricaMuseum moet verder inzetten op de ontsluiting en digitalisering van de museumarchieven en collecties, rekening houdend met de gevoeligheid van fotomateriaal en de aanstootgevende, ronduit problematische koloniale legendes.

Voorts moeten we ook inzetten op crowdsourcing om kennis over bepaalde archieven en collecties te vergroten, om personen en situaties te identificeren en om gebeurtenissen in een brede context te plaatsen. Tot slot moeten we focussen op de organisatie, samen met de collega's van het Rijksarchief, waarmee nu reeds goed wordt samengewerkt, van cursussen voor bijvoorbeeld Afrikaanse verenigingen om hun het belang te tonen van het verwerven, duurzaam bewaren en ontsluiten van brieven, memoires en andere egodocumenten, foto's, affiches, brochures en alle andere bronnen voor historisch onderzoek.

Wat de zorg om de collecties betreft, doet KMMA vandaag reeds veel voor de competentieopbouw van Congolese, Rwandese en Burundese archivariissen, conservatoren, collectiebeheerders vooral via bilaterale samenwerking gefinancierd door het zogenaamde Raamakkoord. Men organiseert bijvoorbeeld KMMA Summer Schools in België en stages en vormingen in RDC rond conservering. We kunnen echter nog een tandje bijsteken.

De onderzoeksagenda van KMMA bestaat vandaag hoofdzakelijk uit drie hoofdstukken met

betrekking tot evenveel domeinen: de aardwetenschappen, de biologie en de menswetenschappen. Het wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met academische experts uit Afrika zelf en met die van Afrikaanse afkomst binnen Europa is absoluut prioritair. Dat geldt niet alleen voor de biologie en de aardwetenschappen, maar zeker ook voor domeinen zoals de culturele antropologie en de geschiedenis. Ik bedoel dan vooral de koloniale geschiedenis en de geschiedenis, antropologie en sociologie van Afrikanen in België. De Belgische universiteiten investeren meer in het wetenschappelijk onderzoek op die terreinen. KMMA moet die trend ondersteunen en versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook dankzij de steun van het federaal wetenschapsbeleid zal gebeuren. Bij het AfricaMuseum is een jonge generatie onderzoekers aangetreden die die evolutie zal dragen.

Hoe moet het nu verder? Wat zijn de bijkomende, eventueel nieuwe initiatieven voor de nabije toekomst?

De nieuwe algemeen directeur, waarvan ik hoop dat het een vrouw zal zijn en die uiterlijk in februari zal aantreden, zal samen met de directieraad en de betrokken diensten werken aan een strategisch en operationeel plan dat reeds deels werd voorbereid, maar beslist nog zal bijgestuurd worden. Bij KMMA zijn buitengewoon dynamische en betrokken mensen werkzaam met veel goede ideeën in verband met de evolutie naar een meer inclusieve aanpak, die misschien op heden nog minder gehoord werden. Ik had recent een gesprek met een groep collega's en een van de ideeën die op tafel werd gelegd, is dat KMMA echt niet moet wachten tot het publiek naar Tervuren komt, maar dat het museum naar het publiek moet toegaan, bijvoorbeeld door het uitrollen van een kwaliteitsvol podcastbeleid, door nog meer in te zetten op het gebruik van sociale media, die vaak een enorme weerklank genereren, of door de creatie van een permanente vitrine in Brussel, waar 50 % van alle Belgen van Afrikaanse afkomst woont, of door samen te werken met culturele centra, Afrikaanse verenigingen, andere musea, universiteiten en scholen voor de creatie van lokale tentoonstellingen met randactiviteiten of door tools aan te reiken aan geïnteresseerde Afrikaanse personen of verenigingen om zelf kleine tentoonstellingen te maken.

Laten we ook in eigen boezem kijken. Ook in het federale wetenschapsbeleid kan er nog veel gebeuren. Ik geef twee voorbeelden. Ten eerste moeten KMMA en het Rijksarchief, waar op termijn een kolossale hoeveelheid overheids- en privéarchieven met betrekking tot de koloniale periode bewaard zullen worden, nog veel meer samenwerken en kennis delen. Een eerste stap

hiertoe is dat de teams van beide instellingen elkaar zeer regelmatig ontmoeten. Ten tweede is de vzw PublieksObservatorium van de federale wetenschappelijke instellingen belast met het organiseren van prospectief onderzoek naar potentiële cliëntengroepen en met publieks- en tevredenheidsenquêtes. Het observatorium probeert onder meer een beeld te krijgen van het aantal bezoekers van Afrikaanse afkomst en de frequentie van hun bezoeken aan het AfricaMuseum. Dat is waardevol onderzoek, al bestaat het gevaar dat mensen geklasseerd worden als Afrikaans op basis van hun uiterlijk, wat absoluut moet vermeden worden.

Ten derde heeft men de mond vol van dekoloniseren, maar ik hoor zelden een goede definitie van het woord. Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan mevrouw Ceuppens, die recentelijk een hoofdstuk in een belangrijk werk heeft gepubliceerd dat handelt over de definitie van dekoloniseren. Een collega van de communicatiedienst verwoordde het kernachtig: "Dekoloniseren betekent samenwerken met Afrikaanse diasporagemeenschappen en deskundigen in een geest van cocreatie, duurzame culturele verandering in ons denken, het betrekken van gemeenschappen van herkomst bij het onderzoek van onze collecties, het verrichten van onderzoek in gelijkwaardig partnerschap en het voeren van een diversiteitsbeleid onder het personeel en in onze bestuursorganen". Dat is in een notendop waar het op aankomt bij KMMA.

Ik zou willen concluderen onder het motto van één van onze leidinggevers: *on ne peut pas changer le passé, mais on peut influencer sur le futur*. Op 8 december van dit jaar zal het 4 jaar geleden zijn dat het vernieuwde museum zijn deuren opende voor het publiek. Volgend jaar is het 125 jaar geleden dat het Afrikapaleis, toen nog het Koloniënpaleis, werd geopend. De tijd is dus meer dan rijp om het debat over de toekomst van het museum te voeren en meteen een dekoloniaal institutioneel beleid uit te stippelen. Moet de permanente tentoonstelling van het AfricaMuseum blijven fungeren als uithangbord van het wetenschappelijk onderzoek dat in de verschillende departementen wordt uitgevoerd, of moet het zich transformeren tot een museum over de koloniale periode waarbij alle thema's aan bod komen, dus ook het thema van extreem geweld, verzet, prostitutie en pedofilie?

Er is de afgelopen tien jaar belangrijk nieuw en vernieuwend historisch onderzoek gebeurd rond de geschiedenis van de kolonisatie, al blijven er nog vele blinde vlekken en lacunes over. Het is volgens mij nuttig om al die nieuwe inzichten een plaats te geven in de permanente expositie. Kan het AfricaMuseum iets leren uit de ervaring van de

Kazerne Dossin, die niet enkel een memoriaal is maar ook een collectiebeherende, wetenschappelijke instelling met een sterke publiekswerking en een innovatief beleid rond samenwerken? Een bijzondere inspiratiebron voor KMMA zijn bijvoorbeeld de projecten die de Kazerne Dossin opzette met de Pro League en met de federale politie rond mensenrechten, racisme en discriminatie.

Om een krachtig herstelbeleid te voeren, zijn niet twee of drie maar meerdere acties tegelijkertijd nodig. Er zijn acties die in Afrika moeten gebeuren, maar ook acties die in België moeten plaatsvinden. Herstel in Afrika kan gebeuren door het progressiever construeren van het museaal patrimonium. Het AfricaMuseum kan bijdragen tot de capaciteitsverhoging en versterking op diverse vlakken. Er gebeurt reeds veel in het kader van het kaderprogramma, maar er zijn veel meer middelen nodig, ook voor infrastructuur.

Bij herstel in België denk ik aan herstel door het opstarten van een breed overlegmoment over de toekomst van het museum. Als ad interim wil ik absoluut niet wachten tot de komst van mijn opvolgster. Herstel kan gebeuren door het digitaal beschikbaar stellen van archiefcollecties, voornamelijk van foto- en filmmateriaal, dat misschien een meer dominante plaats kan krijgen in de vaste tentoonstelling. Herstel kan ook door transparant te communiceren over de voortgang van het erg belangrijke herkomstonderzoek dat recent werd opgestart in het museum. Herstel kan ook door het uitwerken van richtlijnen voor de samenwerking met Afrikaanse en Belgisch-Afrikaanse experts voor tijdelijke tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Herstel kan ook door het expliciteren van een nieuw beleid voor cartoonisten, journalisten, kunstenaars, wetenschappers *in residence*. Herstel kan ook door het voeren van een geëxpliciteerd humanresourcesbeleid dat gericht is op de aanwerving van meer medewerkers van Afrikaanse afkomst, niet alleen als gids of technicus, maar ook bij de wetenschappelijke diensten en bij de managementfuncties. Herstel kan ook door het uitwerken van een charter of een ethische code met de waarden van het AfricaMuseum die bekend moet zijn bij alle museummedewerkers en -bezoekers en onderschreven moet worden door alle personen en organisaties die samen met KMMA activiteiten organiseren op de museumsite of daarbuiten. Herstel kan ook via een meerstemmig onderwijs over meer dan zeventig jaar koloniale geschiedenis. Collega Ceuppens wees ook al op het belang van onderwijs over de koloniale geschiedenis, ook buiten het AfricaMuseum, met alle schoolkoepels en alle experts. Er is ontzettend veel onwetendheid over de koloniale periode, op alle niveaus, bij alle generaties. Voor alle

claireté, met experts bedoel ik niet enkel de professoren vakdidactiek geschiedenis, de leerkrachten van het middelbare onderwijs, maar ook en vooral Afrikaanse onderzoekers, partners uit de diaspora en ver daarbuiten.

Herstel kan ook via het vulgariseren van het wetenschappelijk onderzoek dat beslist via workshops en seminars over koloniale geschiedenis kan plaatsvinden, al worden met podcasts en sociale media wellicht veel meer mensen, vooral jongeren, bereikt. Tot slot kan herstel ook door ervoor te zorgen dat de actualiteit fysiek en virtueel een zichtbare plaats krijgt in het museum, zoals dat ook in het buitenland gebeurt, meer bepaald met het Tropenmuseum in Amsterdam.

**Sarah Demart:** Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je suis sociologue. Je travaille, depuis une vingtaine d'années, à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) sur différentes questions liées aux migrations congolaises en Belgique, aux présences noires africaines et, plus spécifiquement, aux conditions de possibilité d'un antiracisme afro-descendant, sujet qui fera l'objet d'un livre à paraître à la fin de l'année prochaine.

Depuis quelques années, je travaille plutôt sur les questions de santé, notamment sur celles liées à la santé sexuelle, articulées à la question raciale.

C'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à coordonner une recherche communément appelée "La recherche de la Fondation Roi Baudouin", recherche menée par un collectif de chercheurs de l'Université de Liège (où je travaillais à l'époque), de l'UCL et de la VUB et financée par la Fondation Roi Baudouin et dont l'objectif était de combler un manque de connaissances cruel concernant les personnes d'ascendance africaine d'une part, le racisme antinoir d'autre part, et de voir, dans les politiques d'immigration et d'intégration, de quelle manière elles étaient travaillées par la variable post-coloniale.

À partir de là, je prends la parole. En essayant de réfléchir à la façon d'aborder cette audition, il m'a semblé qu'il y a deux grandes questions auxquelles la commission doit pouvoir répondre au terme de ce processus:

1. Le racisme est-il d'ordre structurel (dont on hérite collectivement du colonialisme) ou est-il un problème essentiellement individuel comme on l'entend parfois, souvent dans les débats publics, et dont la matérialité est souvent sujette à discussions?
2. Peut-on s'accorder sur le fait que le racisme est un produit (un effet) de la colonisation (c'est-à-dire un problème structurel car c'est ce que je pense avoir perçu des différentes auditions que j'ai

suivies en bonne partie) et quel type de réponses doit-il être apporté dans une optique de réparation?

L'idée est de penser ensemble l'antiracisme dans la politique de réparation, mais aussi de le penser sous l'angle de la réparation.

Mon propos se structure autour de quatre points:

1. Où en est la Belgique au niveau des recommandations internationales?
2. Qu'en est-il de la politique antiraciste en Belgique (notamment par rapport à l'avènement d'un plan national tant attendu) et à sa conception du racisme?
3. Quelle est la place dans cet antiracisme *mainstream* du racisme anti-Noirs?
4. Les recommandations.

L'un des points de départ, qui était repris jusqu'il y a peu de temps sur le site du ministère des Affaires étrangères belge, est la fameuse conférence de Durban. Celle-ci a été initiée sous les auspices des Nations Unies en 2001 contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Elle a rassemblé 170 pays et son objectif était d'encourager la ratification universelle de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Au terme de cette semaine d'échanges, il a été conclu que les différents pays engagés puissent se doter d'un appareil législatif dans les vingt ans. C'est quand même un calendrier généreux et large, mais la déclaration des programmes d'action avait un caractère non contraignant. Ainsi, vingt ans plus tard, certains pays se sont dotés d'un plan, parfois même de deux plans. On appelle ce deuxième plan un Plan national d'action contre le racisme (NAPAR).

Cependant, la Belgique, qui présidait l'Union européenne à ce moment-là, n'a toujours pas de plan. Il y a eu quelques rappels à l'ordre au niveau international, des Nations Unies dès 2016 et, plus récemment, au niveau des experts de l'ONU dans le cadre de la Décennie des personnes d'ascendance africaine. En 2020, l'Union européenne a également appelé à mettre en place des plans NAPAR d'ici fin 2022. Dès 2014, Unia, qui a fait un état des lieux de son appareil législatif et qui a pointé ces insuffisances, a aussi pointé la nécessité d'un plan national interfédéral de lutte contre le racisme.

Une coalition NAPAR s'est constituée à partir de 2018. Aujourd'hui, elle comporte 67 organisations antiracistes francophones et néerlandophones pour proposer un plan clé en main, accessible en ligne. Je dois dire qu'il est assez bien fait puisqu'il rencontre les différents niveaux d'intervention

possibles pour l'implémentation d'un plan.

Ce plan n'a pas été adopté. L'absence de plan national en Belgique provoque des effets. J'interpelle la commission pour le premier effet: l'absence de définition. Je ne dis pas qu'il faille une définition consensuelle, mais il faudrait en tout cas une définition qui fasse autorité, du point de vue de l'État, sur ce qu'est le racisme. La plupart des débats qui agitent la société et qui parfois vont dans tous les sens ne portent pas tant sur la question de savoir que faire du racisme, quelle politique de lutte et quelle stratégie de lutte adopter dans quel calendrier, mais ce qu'est le racisme.

On en est là aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle cette commission est très importante. Au niveau légal, l'appareil législatif dont on dispose est globalement hérité des années 1980 et 2000, donc de la conception du racisme qu'on avait à ce moment-là et qui est très fortement marquée par le critère d'intentionnalité et par une approche individualisante du racisme. Tout ce qui va relever des aspects plus structurels, implicites, indirects – l'intersectionnalité – passe à la trappe de l'appareil législatif. Unia est le premier à le reconnaître.

Du point de vue associatif, la conception du racisme qu'on a est une conception eurocentrée. On pourrait dire, dans les termes de D. Chakravarty qu'il s'agit d'une conception provinciale du racisme et de l'antiracisme, qui se réfère à ce qui s'est passé au niveau européen principalement, non seulement avec la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avec les migrations de travail et ainsi, la montée de l'extrême droite dans les années 1990 notamment.

La manière dont l'antiracisme s'est constitué d'un point de vue associatif dans l'espace francophone et néerlandophone est structurée autour de la même pensée: le racisme anti-Noirs hérité de la colonisation. En effet, les Congolais et ensuite les personnes d'ascendance africaine présentes en Belgique à cette période ne correspondent pas au profil de l'immigré. Ils ne sont pas venus dans le cadre de migrations de travail. Ce sont des étudiants, des fonctionnaires parastataux, des personnes fortunées. Il en résulte que la colonisation et la migration sont complètement dissociées dans la manière dont l'antiracisme est pensé et dont il nourrit les réflexions et les luttes mises en place jusqu'aujourd'hui. Cette disjonction colonie-métropole est très importante à avoir en tête quand on parle de décoloniser ou de réparer, ainsi qu'au niveau des catégories d'analyse que l'on utilise.

Le premier effet de cette disjonction, de cette idée qu'il y a eu la colonie, la colonisation d'un côté, puis

l'État-nation de l'autre en métropole est le suivant. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que le racisme est quelque chose de nouveau, surtout le racisme anti-Noirs, alors que du point de vue historique ce n'est pas nouveau; je pense que vous avez suffisamment d'auditions pour vous accorder là-dessus. Le racisme anti-Noirs est structurant dans l'histoire de la Belgique et de l'État-nation depuis au moins la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.

Le tournant auquel on assiste dans les années 2010 (avec un petit pic à partir de 2015) sous l'effet d'une seconde génération militante du point de vue des mobilisations afro-descendantes voit une visibilité des populations afro-descendantes et des questions liées au racisme anti-Noirs. Un changement de vocabulaire s'opère: un certain décalage entre un racisme *mainstream* et un antiracisme porté par les personnes concernées qui peut aussi susciter des divergences, des controverses, des conflits. Cela fait partie des choses qu'il faut pouvoir aborder.

Ce tournant s'opère sous l'effet des expertises militantes et de celui des recherches académiques. On peut parler de tournant décolonial, c'est-à-dire de recréer du lien, de remettre à jour cette imbrication entre la colonie, la métropole, l'histoire de la colonisation et celle post-coloniale. C'est à cela que travaillent les recherches décoloniales dans le domaine de l'histoire, de la sociologie, de plusieurs sciences et qui attestent (en vous épargnant les chiffres qui sont accessibles) que la Belgique est travaillée par la race. À ce niveau-là, les militants ont mis en place toute une série d'outils: des visites guidées, des formations, des performances artistiques, des *masterclass* et des publications qui ont permis de refaire des liens qui avaient été effacés et de les rendre accessibles au grand public.

Pourquoi, au stade où l'on en est, ce plan NAPAR est-il important? Qu'a proposé la société civile et, par ailleurs, qu'a proposé le gouvernement?

Pour ce qui est de la société civile, paraît, en 2020, le mémorandum de la coalition NAPAR qui est un plan interfédéral de plus de 330 mesures définissant le racisme structurel, proposant des politiques et mesures transversales spécifiques et revendiquant une approche intersectionnelle et inclusive (c'est-à-dire en associant les personnes concernées et posant même la question des moyens matériels mis à disposition (leur financement)).

En 2022, a été proposé un plan d'action national contre le racisme sous l'égide de la ministre compétente et qui fait suite à la Conférence interministérielle et interfédérale entamée en 2020

et qui propose, à un niveau fédéral uniquement, un peu plus de 70 mesures dans le domaine de l'emploi, de la santé, de la justice, de la fonction publique et du digital. Elle reprend en grande partie les propositions de NAPAR, notamment la démarche inclusive qui fait état d'un racisme structurel, qui nécessite des politiques structurelles. Toutefois, le calendrier est flou, même si la Conférence s'étend de 2021 à 2024.

Deux mesures relevant du niveau fédéral sont très intéressantes pour la discussion au sein de cette commission, dans ce plan national. La première mesure, c'est la mise en œuvre du programme de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui suit les recommandations de Durban, qui a commencé en 2015 et se terminera en 2024. Nous avons là une vraie possibilité de mettre en œuvre une politique de réparation en lien avec les politiques raciales, le racisme anti-Noir d'hier et d'aujourd'hui. C'est la première proposition sur laquelle j'attire votre attention.

Pour ceux qui ont suivi, la Décennie des personnes d'ascendance africaine en Belgique a été lancée en 2019, quatre ans après le lancement décrété par les Nations unies. Le programme a été lancé dans la précipitation, avec de fortes contestations issues de la société civile et des associations afro-descendantes. Il a été lancé à la suite du rapport intermédiaire des experts de la commission de l'ONU, qui avait mis en avant le racisme endémique et l'omniprésence de la culture coloniale en Belgique. Il n'y a pas eu de suite. C'est donc la possibilité d'y donner une suite.

Au niveau de la manière dont le programme de la Décennie des personnes d'ascendance africaine est pensé sur le plan international, une partie porte sur l'adoption et le renforcement de tous ces cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux autour de la question du racisme - on est vraiment sur cet enjeu d'un plan national interfédéral - et sur la promotion d'une meilleure connaissance et d'un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de la culture et de la contribution des personnes d'ascendance africaine au développement des sociétés. C'est aussi la possibilité de penser la question de la réparation en mettant en lumière la manière dont les colonies ont contribué à faire la Belgique. Je dis bien "à faire la Belgique".

La seconde mesure qui est proposée dans ce plan d'action national contre le racisme - elle aussi très importante - fait référence à la décolonisation, se réfère à la définition de l'ONU, qui devrait être complétée par la définition qui sera produite par cette commission.

Elle appelle également à documenter l'impact de l'histoire coloniale de la Belgique jusqu'à nos jours. Vous êtes interpellés sur cette question-là et j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit bien d'écrire le passé pour un avenir commun mais aussi - ce qu'on a souvent tendance à un peu oublier - de questionner une méthode, une démarche et des catégories d'analyse. Le décolonial est vraiment lié à la manière dont on est "travaillé" - y compris dans nos manières de faire - par cette historicité.

Lorsqu'on parle de réparation et d'antiracisme, si l'on met ensemble ces deux notions, cela veut dire d'une part se recentrer sur la question du racisme anti-Noir qui est complètement passée à la trappe, et qui est véritablement le parent pauvre de l'antiracisme en Belgique. On peut donc dire qu'il y a une dimension corrective par rapport au passé et au présent, de rétablir une vérité et de rendre présents des absents - des groupes victimes de racisme aux côtés des autres groupes victimes de racisme - et une contribution à la nation, mais pas uniquement.

D'autre part, il y a une dimension transformative, qui est là véritablement décoloniale, puisque le racisme a préexisté et a été contemporain de la Seconde Guerre mondiale et des migrations de travail. Là, on est vraiment sur cette imbrication intrinsèque entre l'histoire de la colonisation et l'histoire de la nation qui doit faire partie des propositions et de la discussion. Il ne s'agit pas juste d'ajouter ou élargir de manière à avoir tel ou tel racisme, mais de rendre compte de la manière dont le racisme anti-Noir travaille la Belgique.

La notion de réparation doit être un point d'attention dans la manière dont la politique antiraciste est menée, en termes de démarche et de mesures. Cela a beaucoup été dit dans les différentes auditions. Plusieurs personnes ont insisté sur la notion de démarche inclusive, c'est-à-dire d'associer les personnes concernées à toutes les étapes du processus. J'insiste sur l'aspect physique mais aussi sur l'aspect matériel: il faut donner les moyens physiques pour que les gens puissent participer.

J'attire votre attention sur la notion de pluralisme qui est parfois, même souvent, mise en cause quand on parle de l'espace associatif de la société civile afro-descendante en mettant en avant un pluralisme qui serait problématique. Je ne rentrerai pas dans le détail des arguments qui conduisent à cela, mais je pense que cela fait partie de la décolonisation de considérer que les communautés afro-descendantes ont aussi le droit au pluralisme. Si la colonisation a créé une homogénéité à travers la race - un traitement commun de toutes les personnes noires, assignées à

l'infériorité, l'animalité, la chosification - et si le racisme anti-Noir continue d'être une expérience commune à toutes les personnes racisées comme noires, cela ne suppose pas que toutes les personnes racisées comme noires aient la même vision du monde.

Ce pluralisme avec lequel on est si familier en Belgique d'un point de vue politique, doit pouvoir aussi faire partie d'une démarche et d'une méthodologie - on a parlé d'un temps long. Sinon, on entre dans du management colonial. C'est très important de se donner les moyens de faire de la place à ce pluralisme. J'invite aussi, en tant que chercheuse, à repenser le partage entre l'objectivité, qui serait la prérogative des académiques et la subjectivité, qui serait la prérogative des militants ou des artistes.

Il existe deux raisons à cela. D'une part, il s'agit d'un non-sens politique. L'une des raisons pour lesquelles on entreprend ce grand travail de décolonisation dans cet espace, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation des militants dans cette société civile. On a besoin de cette subjectivité pour contrebalancer notre subjectivité blanche et notre propre résistance à aborder ces questions très dérangeantes. D'autre part, c'est aussi un non-sens épistémique. En effet, toutes les sciences - on en a eu un bon exemple dans les échanges qui ont eu lieu autour de la séance consacrée à la justice transitionnelle, qui a questionné le droit comme instrument colonial -, ne sont pas extérieures à l'exigence de la décolonisation. Nous avons ces débats sur la manière dont, d'une part, la sociologie, le droit, l'anthropologie ont participé à produire la race, à la légitimer, à créer la différence coloniale radicale et, d'autre part, la manière dont on hérite de catégories d'analyse, qui sont souvent inadéquates. Ainsi, parce qu'ils ne correspondaient pas au profil des immigrés, les Congolais ont été complètement oubliés de toute la sociologie sur l'intégration, l'ethnicité, le racisme. Ce sont des choses importantes à garder à l'esprit.

J'en arrive à mes recommandations.

La première recommandation consiste en l'implémentation de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Financer de manière structurelle, d'ici fin 2023, un centre culturel pour les personnes d'ascendance africaine, est une demande portée depuis près de 20 ans. Elle symbolise l'oubli systématique des Congolais et des Noirs africains dans l'action publique. Financer de manière structurelle, d'ici fin 2023, un observatoire de la négrophobie.

La deuxième recommandation est le plan NAPAR.  
- Implémenter ce mémorandum d'ici fin 2023 et

ainsi compléter le plan d'action national en introduisant la question des mesures interfédérales et la recherche - qui est en reste.

- Financer, de manière proactive, des recherches universitaires sur le racisme anti-Noir, mais aussi sur l'apport des communautés afro-descendantes au développement de la Belgique.

- Recruter de manière proactive des chercheurs afro-descendants. Je pense que je l'ai dit, mais moins d'1 % des chercheurs sont d'ascendance africaine en Belgique. Recruter de manière proactive des chercheurs qui travaillent sur le racisme anti-Noir, *a minima* l'éducation, la santé, la culture et la fonction publique. Tous les chercheurs afro-descendants ne travaillent pas forcément sur le racisme.

- Financer des recherches spécifiques. Certaines me tiennent particulièrement à cœur, comme une étude de faisabilité - je vais utiliser des gros mots - sur la mise en œuvre des catégories ethniques et raciales dans les statistiques publiques, en particulier en ce qui concerne la santé. Cela fait partie des recommandations que vous trouvez énoncées dans le mémorandum de la coalition NAPAR.

- Financer une étude sur la décolonisation du droit. Cela constitue surtout une suggestion, mais je pense que cela serait vraiment utile pour cette commission. Tant dans le rapport des experts que dans les auditions que vous avez menées, cette controverse, ce débat ou cette réflexion qui avait lieu dans le milieu académique était latente. Je pense qu'il serait utile pour vous d'avoir une audition d'une personne qui puisse poser les enjeux de la décolonisation du droit, que ce soit pour penser les questions de réparation par rapport au passé ou pour penser des questions de racisme à l'ère contemporaine et, éventuellement, actualiser les données de la recherche de la Fondation Roi Baudouin. En effet, cela fait cinq ans que cette recherche a été menée. Il est donc temps de l'actualiser.

**Jacinthe Mazzocchetti:** Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie.

Dans le temps imparti, à partir de mes travaux autour des questions diasporiques et afro-descendantes, en tant qu'anthropologue, mais aussi et peut-être surtout autour des violences, des luttes et des enjeux de reconnaissance, ce qu'il m'est apparu le plus judicieux, c'est de mettre en exergue une série de points d'attention. Premièrement, les questions de réparation, de réconciliation comme un élément de changement de paradigme radical vers une possibilité véritable de décolonisation à divers niveaux.

Je m'explique. D'une part, comme vous le savez

tous, le détour par l'histoire, loin d'être une coquetterie, est indispensable afin d'en comprendre les dynamiques actuelles et d'espérer en sortir. Réparer et réconcilier, c'est imaginer un autre vivre ensemble dans le présent et l'avenir en prenant acte des liens entre violences historiques et violences contemporaines, aujourd'hui, bien documentées: inégalités structurelles, logique de développementalistes mortifères et paternalistes, rapports économiques prédateurs, discriminations et logiques classificatoires, atteintes aux droits, etc.

De la situation coloniale établie déjà dans les années '50 par Balandier, alliant domination économique déshumanisation et racialisation découle une société belge (ici en l'occurrence, mais ce n'est bien entendu pas la seule) et des institutions marquées par la question raciale d'un point de vue matériel, tout comme d'un point de vue symbolique. Les effets en sont partout visibles.

Bien que, comme ma collègue l'a rappelé à l'instant, des études spécifiques soient à poursuivre et à encourager, des rapports nationaux et internationaux démontrent, chiffres à l'appui, l'ampleur des discriminations à l'égard des afro-descendants que ce soit dans les secteurs du logement, de l'enseignement, de l'emploi, de la justice ou de la santé (cet aspect ayant été discuté lors de séances précédentes, je ne m'y attarderai pas, mais si nécessaire, je pourrai le développer).

Les mémoires matérielles et immatérielles transmises et reconstituées sont à la fois traces du passé dans le présent, effets du passé sur le présent mais aussi effets du présent sur le passé constamment relu. Y apporter attention est dès lors une nécessité pour éviter d'avancer à l'aveugle et de reproduire, parfois de manière inconsciente, les rapports de pouvoir historiquement institués.

Outre le moment colonial en tant que tel, s'engager sur la voie des réparations/ réconciliations invite, dès lors, à prendre acte des effets passés et contemporains de la 'colonialité'. Ceci implique non seulement de regarder le passé colonial et ses effets mais également le présent des populations afrodescendantes, afropéennes ainsi que des citoyens congolais, rwandais et burundais, dont les vécus, en particulier les différentes formes de violences subies, sont inscrits dans cette histoire qui est aussi notre histoire commune, celle qui nous a tous façonnés en partie. Si un travail important de documentation a été entamé à ce propos, notamment dans le cadre de cette commission, il est indispensable de le poursuivre.

C'est ici que je souhaite situer ma parole cet après-midi. Au-delà des histoires intimes, se savoir partie prenante de l'histoire collective par ses effets sur le

présent est fondamental. C'est le point de départ d'un possible changement de paradigme vers lequel, il me semble, nous devons tous tendre. C'est la voie à laquelle nous invitent les instances internationales: le Parlement européen avec sa résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine ou encore les Nations unies, dans un monde qui ne peut plus se penser de manière cloisonnée.

Le train est en marche. Il reste à savoir si le travail ici en cours nous mènera à prendre les devants ou à rester sur le quai. Réparer, réconcilier nous amènent, dès lors, à revisiter en profondeur les impensés de nos être-au-monde sur les plans historique, culturel, économique, politique et écologique mais aussi les rapports de pouvoir qui structurent nos constructions mémorielles, nos pratiques, nos avenir.

Le passé que l'on n'a pas su regarder en face rejaillit reproduisant les clivages, sériant les luttes, perpétuant les tris, les pratiques discriminatoires et violentes se nourrissant de ces absences de transmission collective.

Dans le rapport co-écrit avec Carol Sacré en 2018, intitulé "Spécificités du racisme anti-Noirs en Europe. Pistes de recommandations" que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez, parmi nos propositions nombreuses et applicables depuis la Belgique, la question des reconnaissances historiques était déjà centrale, articulée à la nécessité de création de structures permanentes et indépendantes de recherches tant sur le passé qu'à l'égard des discriminations contemporaines.

Sans vouloir comparer l'incomparable, Benjamin Stora en janvier 2021, dans le rapport qui lui a été confié sur la colonisation et la guerre d'Algérie, met en exergue le fait qu'une possible réconciliation se doit aussi d'être mémorielle et qu'une des portes de sortie de l'actuelle guerre des mémoires ne peut passer que par l'histoire, une histoire inclusive qui ne cache rien, s'engouffre dans les silences, rassemble par ce souci de ne plus occulter, de ne plus refuser de voir, d'entendre et, dès lors, d'avancer.

Comme l'énonce Magali Bessone, spécialiste des questions de justice réparatrice, "La réparation ne modifie pas le passé, mais elle peut modifier le récit que l'on fait sur le passé. Réparer, c'est d'abord établir un récit historique sans faille ni silence où les crimes et les morts trouvent leur place."

Ainsi réparer, réconcilier nous engagent à faire toute la lumière sur le passé et, en parallèle, à prendre la mesure d'un présent profondément inégalitaire structuré par des rapports de pouvoirs

aux ramifications profondes et multiples.

De manière plus systématique, l'on peut distinguer quatre formes majeures de colonialité articulées entre elles à partir desquelles travailler en vue de transformations sociétales réelles.

Tout d'abord, la colonialité du pouvoir est la plus évidente notamment lorsqu'il s'agit de regarder le passé. Mais ses effets contemporains restent très souvent minorés quand ils ne sont pas déniés. Oui, les rapports de force contemporains ont une histoire longue et cette histoire est en partie coloniale.

Ensuite, la colonialité des savoirs. Lorsqu'il s'agit notamment de hiérarchiser les connaissances et leur mode de production, mais aussi plus radicalement d'évincer le fait que le cadre d'analyses et de pensées utilisé pour saisir la question coloniale notamment et ses effets contemporains sont culturellement situés.

Troisièmement, la colonialité de l'être. La colonisation n'a pas seulement été un régime juridico-politique de conquêtes. Ses origines découlent d'un rapport particulier au monde, aux autres, à la nature, à l'espace, au temps..., régime prédateur qui se perpétue et fabrique des représentations, des collectivités et des individus nourris de cette histoire, qui est aussi celle de la fabrication des races sociales – il s'entend aujourd'hui, mais biologiques à l'époque – et des subjectivités meurtries qui en découlent.

Enfin, la colonialité de genres dont la prise de conscience invite à rendre visible le poids de l'héritage colonial et du racisme dans la construction des rapports sociaux de genres, (...) ce qui me permet de passer à mon second point.

Dès lors, les questions de réparation et de réconciliation sont à inscrire dans une approche intersectionnelle qui saisit la question de la race sociale et de ses effets en l'articulant avec les enjeux de classes, de rapports de genre, mais aussi générationnels. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en naviguant sur différents terrains de recherche en Afrique comme en Europe, ces 25 dernières années, c'est que les atteintes mais aussi les luttes et les processus de reconnaissance sont toujours situés.

Bien entendu, il y a le temps, les lieux, mais aussi les rapports sociaux dans lesquels les protagonistes sont inscrits. Cette remarque n'a rien d'un scoop. J'en suis consciente. Sa teneur véritable en termes épistémique et méthodologique est pourtant rarement réellement prise au sérieux. Bien entendu, il est impossible d'associer tout le

monde à la dynamique en cours, mais une attention réelle à cette question me semble importante à rappeler encore et encore, que ce soit dans les processus de concertation, mais également – ce qui est déjà bien plus difficile – dans celui de la prise de décision et enfin, plus difficile encore, dans la mise en œuvre de ce qui aura été acté.

Comme l'énonce Ochy Curiel, le cœur de la proposition décoloniale est "la production d'alternatives épistémologiques et d'alternatives de vie avec les premières et premiers concernés, tout particulièrement, les membres des groupes sub-alternisés". C'est aussi cela, réparer: collaborer autrement sur la base d'une nouvelle éthique relationnelle. Il importe également de rappeler qu'inviter la pluralité autour de la table, bien que ce soit une avancée majeure, ne suffit pas à produire de l'égalité. Quel mécanisme d'arbitrage, quelle méthode – ici aussi, les ressources sont nombreuses – afin de prendre acte des rapports de force qui, toujours, se rejouent, afin de se donner les conditions de possibilité d'un véritable dialogue et, dans l'idéal, de réussir à penser ensemble, depuis des positions et des paradigmes différenciés?

Troisièmement, et je terminerai avec cela, il importe que les travaux et les recommandations de la commission autour des questions de réparation/réconciliation, il me semble, aboutissent à une mise en œuvre concrète, au-delà des discours et des bonnes résolutions, afin de ne pas ajouter à la liste déjà très longue, un élément de colère légitime supplémentaire.

Si je me prends à rêver, je me dis que nous sommes enfin arrivés au seuil de la porte d'un véritable changement. Mais franchir le seuil suppose d'embrasser la complexité des questions à venir. Réparer, réconcilier, c'est penser, chercher, enseigner autrement. Réparer, réconcilier, c'est revisiter les relations de pouvoir économique, politique, épistémique au sein et entre nos pays et, plus largement, entre nos continents. Réparer, réconcilier, c'est s'attaquer aux inégalités structurelles et à leurs racines qui sont, bien entendu, multiples, mais aussi raciales. Réparer, réconcilier, c'est arrêter le tri entre les humains sur quelque base que ce soit et ici en l'occurrence sur la base raciale, pour les citoyens belges ou pour celles et ceux qui aspirent à le devenir.

Déformée peut-être par mon travail autour de l'exil et des frontières, je voudrais rappeler ici que ceux et celles qui se meurent à nos portes, sont majoritairement des personnes racisées et que cela résulte de la même histoire et de ce que

colonialisme, capitalisme et racisme ont conjointement semé.

Il importe également que les actions entreprises soient intrinsèquement collaboratives et prennent place en toute transparence, ce qui suppose une vision très claire des rapports de force en jeu et des idéologies sous-jacentes. Par exemple, il ne peut, comme le racontent Sarr et Savoy dans leur ouvrage *Restituer le patrimoine africain*, être envisageable que le retour d'objets sacrés et/ou d'objets d'art soient conditionnés. Rendre des objets en échange d'accords commerciaux, de vente d'armes, d'externalisation des mesures contre les migrations subsahariennes, ce n'est pas rendre dans le sens de réparer, de chercher à penser une relation renouvelée entre l'Europe et l'Afrique. Ce n'est pas restituer, le terme dans son étymologie nous invitant d'emblée à penser le vol, mais produire de nouvelles formes de violence. Cela nous montre aussi à nouveau à quel point ce qui se joue autour des questions de restitution ne renvoie pas seulement au passé, mais au présent néocolonial, raciste et violent.

Comme l'énonce Magali Bessone, "réparer, c'est avant tout travailler à identifier et à reconstruire politiquement les structures actuelles injustes dont nous avons hérité sans les interroger." L'historien Bouda Etemad poursuit: "qu'elles soient de nature symbolique ou matérielle, le but des réparations envisagées devrait être de participer à remédier aux déséquilibres mondiaux, déséquilibres en partie hérités de la colonisation et de l'esclavage."

Par ailleurs, il ne peut être question que d'objets, même si cet élément est central. La question de la restitution et de la décolonisation de l'espace public est à la fois très sensible dans tous les sens du terme - elle fait émotion et sensation, mais elle est aussi facilement visible et peut donc aisément (...) Ceci dit, réparer et réconcilier supposent bien de rendre quelque chose de ce qui a été volé: les restes humains, les objets d'art et sacrés, mais aussi les mémoires, les récits, les fiertés, mais également les territoires qui, aujourd'hui encore d'une autre manière, peuvent être en partie annexés notamment par des règles économiques déloyales. La liste est longue.

Réparer, réconcilier – j'insiste – suppose de rendre quelque chose de ce qui a été volé. L'origine du mot réparer nous invite à restaurer, remettre en état. Mais selon le paradigme décolonial, en lâchant la place de celui/celle qui sait mieux que les autres ce qui serait bon pour eux.

Dans la définition du mot "réparer" sont articulés "préjudice moral" et "dédommagement/indemnité", ce qui nous amène également à embrasser une

autre dimension, bien plus tendue et complexe encore, - j'en ai conscience –: celle des dettes que nous avons contractées.

De même, il ne peut être question que d'excuses et de pardon, même si ces questions sont fondamentales. Elles nous enferment dans un seul registre réducteur, celui de la morale. Une véritable reconnaissance publique des dommages – pour ne pas dire ravages – passés et contemporains est indispensable, mais à nouveau ne peut se suffire.

S'excuser et en retour pardonner ce qui n'est plus, si la reconnaissance publique des dommages est sincère, me semble être un pas important. Pardonner ce qui est apparaît bien plus délicat d'autant que cette reconnaissance-là – celle donc du racisme structurel et des discriminations – est bien moins évidente, collective, assumée.

Le travail sur le passé n'a d'avenir qu'ancré dans un présent douloureux mais conscient. Ainsi, les questions de réparation/réconciliation – bien que fondamentalement de l'ordre du symbolique dans le sens anthropologique du terme des fondements idéels qui font de nous des humains, (les objets, les mémoires, les récits font culture) ne peuvent être traitées uniquement sous cet angle.

Elles appellent des changements sociétaux profonds sur le plan politique et économique qui, en retour, participeront au travail des imaginaires.

*In fine*, la question est bien celle des relations à venir entre nos pays, et au sein des citoyens belges et de leur condition d'égalité. Cela étant, les questions de réparation/réconciliation ne peuvent se jouer – pour le moins se suffire – de symboles. Réconcilier, rétablir l'harmonie, suppose un aplanissement réel des rapports de pouvoir en faveur de la reconstruction d'un autre commun.

Je vous remercie pour votre écoute.

**Karel Van Nieuwenhuyse:** Goedemiddag, ik ben verbonden aan de onderzoekseenheid geschiedenis van de Leuvense universiteit, waar ik verantwoordelijk ben voor de lerarenopleiding geschiedenis. Ik doe vooral onderzoek naar leer- en onderwijsprocessen van geschiedenis in het secundair onderwijs en ook naar representaties van het verleden in dat geschiedenisonderwijs.

Ik wil u vandaag ten eerste iets vertellen over de manier waarop het gedeeld Belgisch-Centraal-Afrikaans koloniaal verleden verbeeld wordt in het geschiedenisonderwijs. Ten tweede, welke zijn de gevolgen daarvan? Ten derde, hoe zouden we daaraan kunnen remediëren? Ik zal me daarbij beperken tot een aantal slechts heel bescheiden

aanzetten, omdat geschiedenisonderwijs alleen uiteraard de wereld niet gaat veranderen. Bovendien denk ik dat vele zaken niet op het niveau van geschiedenisonderwijs op te lossen zijn, maar op het niveau van het onderwijs in het algemeen aangepakt moeten worden.

Hoe wordt het gedeeld Belgisch-Centraal-Afrikaans koloniaal verleden verbeeld? Daarover kan ik vijf opvallende vaststellingen doen. Ik doe deze vaststellingen vanuit het onderzoek van leerboeken en onderzoek naar praktijken. Dat onderzoek heb ik zelf verricht of werd door collega's verricht. Het doet geen recht aan de volle diversiteit van wat er in klaslokalen in Vlaanderen en Brussel gebeurt, maar geeft toch een goede inkijk en de grootste gemene deler.

Ten eerste stellen we vast dat Centraal-Afrika voor het grootste deel van de geschiedenis terra nullius is. Daarmee bedoel ik dat het wel een leeg land lijkt te zijn. Op de kaart op de slide ziet u het heel symbolisch weergegeven. Grote gebieden van de wereld worden ingekleurd op deze kaart van de wereld uit de achttiende eeuw, terwijl Centraal-Afrika gewoon blank gelaten wordt. Het lijkt wel leeg gebied. Men zou dan kunnen zeggen dat er niemand woont, wat een overdrijving zou zijn, maar blijkbaar is het dan toch zo dat er geen samenlevingen te vinden zijn die de moeite van het vermelden waard zijn. Het is immers leeg. Dat is de eerste vaststelling.

Ten tweede, als we gaan kijken naar de inhoud die aan bod komt over het gedeelde koloniale verleden van Centraal-Afrika, zien we een heel selectief en beperkt beeld. Ten eerste komt Centraal-Afrika in leerboeken pas aan bod vanaf de komst van de Belgen. Dan pas start de geschiedenis, lees de geschiedenis van wat ertoe doet, van wat het waard is om geleerd te worden. Over de voorgaande periode zullen leerlingen niets horen.

Wat wordt er dan verteld? Over de geschiedenis van Rwanda en Burundi kunnen we heel kort zijn. De enige vermelding is dat ze mandaatgebieden werden van België na de Eerste Wereldoorlog. Voor Rwanda wordt ook de genocide van 1994 vermeld, op een specifieke wijze waarop ik straks terugkom.

Wat Congo betreft, wordt vooral de nadruk gelegd op twee episodes, met name die van de Congo-Vrijstaat en vervolgens van de onafhankelijkheid, met alle troebelen, inclusief de moord op Patrice Lumumba.

Op deze slide ziet u een aantal citaten. Ik zal ze niet voorlezen, maar het komt erop neer dat er een heel negatief beeld wordt geschetst van de rol van

de Belgen in Congo-Vrijstaat. Koning Leopold II was in dit drama de *villain of the piece*, het Congolese volk was het slachtoffer. Aan het einde van de negentiende eeuw hebben we dus te maken met een heel negatief beeld.

Als we dan kijken naar de meer recente geschiedenis, met bijvoorbeeld de moord op Patrice Lumumba, dan is men veel omzichtiger. Als we dan kijken naar wie de verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt voor deze moord, dan komt hij "in geheimzinnige omstandigheden" om het leven. In 2005 worden dat "onduidelijke omstandigheden". In 2016 wordt hij "door zijn politieke rivalen vermoord." De Lumumbacommissie dateert van 2000 en publiceerde haar rapport in 2001. Zo onduidelijk zijn de omstandigheden dus eigenlijk niet.

Met andere woorden, we zien heel veel schroom ten aanzien van recente koloniale geschiedenis. Eigenlijk hangt hier onderliggend de suggestie van een vooruitgangsverhaal aan vast. Aan het einde van de negentiende eeuw verliep alles niet zo goed, maar goed, op het vlak van Belgisch-Congo verliep alles al beter, en wat er mislukt is in verband met de onafhankelijkheid "is vooral een intern Congolees probleem."

Men kan dan argumenteren dat het toch effectief twee belangrijke episodes zijn en dat men toch niet alles aan bod kan laten komen. Dat is inderdaad zo, zeker met de weinige tijd die aan geschiedenisonderwijs wordt besteed in het Vlaamse onderwijs. Toch zijn er enkele belangrijke vaststellingen. Als men gaat kijken naar het verhaal van de twee wereldoorlogen of van de industriële revolutie, dan stelt men vast dat er geen link met het kolonialisme wordt gelegd. Men kan die zaken nochtans niet uitleggen zonder er ook de koloniale context bij te betrekken. Er is een verhaal over een klein land in de Grote Oorlog van 1914-1918. Het gaat dus over België in de Grote Oorlog, maar de kolonie komt er niet in voor, hoewel Belgisch-Congo sinds 1908 Belgisch grondgebied was. Dat wordt echter gewoon niet vermeld. Het kolonialisme als systeem wordt ook niet vermeld. De onderliggende zaken die meespelen in het kolonialisme worden heel weinig behandeld. De vier kenmerken die ik daar noem komen uit een boek dat recent is verschenen, namelijk *Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen*.

Een comparatieve analyse komt evenmin aan bod, hoewel die heel verhelderend kan zijn om verschillende koloniale systemen van diverse Europese mogendheden met elkaar te vergelijken. Het is bijvoorbeeld zo dat de Belgische en Portugese kolonisatie van een andere orde waren in termen van hardheid in vergelijking met de

Franse of de Britse. Ik wil daarmee niet suggereren dat we voortdurend een morele dimensie op geschiedenisonderwijs moeten toepassen. Het gaat mij echter om het inzicht.

Dat inzicht komt ook terug in een derde vaststelling die ik doe. Wie wordt er namelijk *agency* toegeschreven in het geschiedenisonderwijs en in het beeld van het koloniale verleden? *Agency* is een heel belangrijke term. Hiermee wordt bedoeld wie of wat de daadkracht heeft om iets in een samenleving in het verleden in gang te zetten. Het sluit echt aan bij inzicht krijgen in processen van continuïteit en verandering in geschiedenis.

Als men dan in de leerboeken bekijkt wie *agency* toegekend krijgt, dan ziet men enkel westerlingen. In een lestekst over het moderne imperialisme vanaf de 19de eeuw worden enkel westerse mogendheden vermeld. Het is precies alsof de Congolezen, Rwandez en Burundez, de inlandse bevolking slechts passieve speelballen waren die niets te zeggen hadden en het kolonialisme over zich heen lieten komen. Men merkt dat ook in het discours. Men heeft het bijvoorbeeld over de onafhankelijkheid die werd verleend, toegekend of gegeven. Dat is opnieuw dezelfde notie: wij westerlingen zijn aan zet en de rest zijn passieve speelballen. Patrice Lumumba heeft daar zelf nog voor gewaarschuwd in 1958: "De onafhankelijkheid die wij eisen, mag door België niet als een geschenk beschouwd worden. We willen een recht laten gelden dat het Congolese volk ontnomen is."

Heel de idee van het Westen dat de onafhankelijkheid verleent, past binnen een beschavings-narratief van de *mission civilisatrice* dat blijft voortduren en al eeuwen oud is, een beetje *the white man's burden*. Dat stond ook afgebeeld op spotprenten: westerlingen die ten koste van onmogelijke inspanningen andere volkeren naar meer verlichting brengen.

U ziet dat verhaal ook weerspiegeld worden in bronnen. Een aantal jaar geleden kreeg ik van een uitgeverij een elektronische onderzoeksles voor leraars geschiedenis in mijn mailbox over de manier waarop Congo op 30 juni 1960 onafhankelijk werd. Leerlingen kregen 32 bronfragmenten voorgeschoteld. Van de 32 bronnen waren er echter slecht twee niet-westerse. Alle andere bronnen waren westerse bronnen. Het wordt hier dus opnieuw duidelijk dat de geschiedenis wordt geschreven vanuit westers perspectief. Hier steekt de intellectuele terra nulliusgedachte de kop op. "Wat de Congolezen ervan vinden lijkt ons de moeite niet waard, we zullen zelfs niet eens bronfragmenten van hen geven." Dat lijkt me toch een groot probleem.

De laatste vaststelling is dat er in leerboeken geschiedenis heel weinig banden worden gelegd tussen het verleden en het heden. We zien dat wel voor het verhaal van het kolonialisme in het algemeen, maar niet voor het specifieke Centraal-Afrikaanse koloniale verleden.

We hebben het rapport van de Verenigde Naties uit 1996 wel gehad en in respons daarop heeft de Belgische Senaat aan het begin van de jaren 2000 de onderzoekscommissie "Grote Meren" opgericht, maar we vinden daarover niets terug in de leerboeken.

Een tweede aspect van de band tussen het verleden en het heden is dat zelfs de wortels van etnisch geweld niet altijd ook in het verleden worden gezocht. Het linkse citaat erkent wel dat de Belgen ertoe hebben bijgedragen etnische tegenstellingen op scherp te stellen. Het rechtse citaat doet vermoeden dat de Rwandese genocide uitsluitend te verklaren valt vanuit interne Rwandese tegenstellingen. Ik geef die twee voorbeelden omdat we vaststellen dat het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen en Brussel zeer sterk de maatschappelijke consensus bij de meerderheidsgroepen in de huidige samenleving weerspiegelt. Die consensus luidt dat het kolonialisme verkeerd was. Met is het erover eens dat het oude kolonialisme van Congo-Vrijstaat onder Leopold II zonder meer een wreedaardige bedoening was. Belgisch-Congo kenmerkte zich daarentegen door zowel goede als slechte aspecten. De onafhankelijkheid werd dan weer vooral verprutst door interne Congolese actoren. Wat vooral belangrijk is, is dat het kolonialisme een afgesloten hoofdstuk is. Aangezien er intussen reeds decennia zijn verstreken, is dat koloniale verleden bovendien van geen tel meer. Met andere woorden: indien er tegenwoordig in Congo van alles misgaat, dan hebben de mensen daar dat zelf gezocht. Eigen schuld, dikke bult.

Die vaststelling is heel belangrijk in het licht van het huidige maatschappelijke debat en geldt niet alleen voor Vlaanderen en België, maar die is ook van toepassing op de rest van Europa. Collega's van de ULB en sociale psychologen zoals Laurent Licata hebben daar onderzoek naar verricht. De consensus daarover wordt nogmaals bevestigd in tal van populariserende boeken die de afgelopen jaren hierover zijn verschenen, zoals *Getuigen van een missie*, *Belgisch-Kongo*, *Mayombe* en *Terug naar Congo*.

Kortom, er bestaat niet zoiets als een Centraal-Afrikaans koloniaal historisch referentiekader. Men heeft geen notie van de samenlevingen daar, en van de actoren van de prekoloniale geschiedenis,

zoals bijvoorbeeld de eerste Congolese bisschopswijding in 1516. Het is onvoorstelbaar dat men daar niets over weet.

We hebben ook geen noties van regio's of plaatsen. We kennen cruciale data slechts betekenis toe vanuit een westers perspectief. Het jaar 1914 is voor het Westen bijvoorbeeld belangrijk als start van de Eerste Wereldoorlog. Voor Congo was het jaar 1914 echter belangrijk omdat er toen een einde kwam aan de roofoconomie rond rubber, aangezien andere plekken in de wereld toen aan belang wonnen voor de rubberwinning. Doordat de Afrikaanse geschiedenis geen deel uitmaakt van het courante referentiekader in het geschiedenisonderwijs, wordt het als exotisch beschouwd. Ik verwijs hierbij ook naar de discussie of die opgezette olifant wel tentoongesteld moet worden in het AfricaMuseum. We gaan toch ook geen opgezette koeien tentoonstellen, mochten we een museum over de geschiedenis van Europa maken.

Een tweede vaststelling is dat het verhaal van het Centraal-Afrikaanse koloniale verleden een breder gegeven in het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen weerspiegelt, dat gekenmerkt wordt door een eurocentrisch of occidentocentrisch waarheidsregime. Hierbij ontstaat het idee dat Europa en het Westen altijd het centrum van de wereld zijn geweest en superieur waren ten opzichte van andere samenlevingen. Ze kunnen dus fungeren als morele standaard om andere samenlevingen te beoordelen. De westerse geschiedenis wordt gekenmerkt door een uniek vooruitgangsverhaal van een evolutie naar meer democratie, vrijheid en welvaart.

De term 'waarheidsregime' is afkomstig van de Amerikaanse cultuursocioloog Stuart Hall, die stelt dat we de afgelopen twee eeuwen zodanig door-drongen zijn van die visie over, die omgang met en dat verhaal over het verleden, dat we de beperkingen daar niet meer van zien en dat we ook niet aanvaarden dat daar kritische vraagtekens bij worden geplaatst. Dat verhaal oogst vaak veel afkeuring bij de mensen, omdat men dat niet gewoon is en het niet wil aanvaarden.

Charles Mills bouwt daarop verder. Aangezien dat verhaal tot de norm wordt verheven, stelt hij dat dit leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Ik zal me beperken tot de vier belangrijke gevolgen van die visie voor het geschiedenisonderwijs.

Ten eerste leidt een dergelijke kijk op het verleden tot een slecht begrip van het verleden. Verschillende sprekers haalden al de gebrekkige kennisbasis aan. Ik bedoel niet dat men daarom moet overgaan tot de vorming van een zo volledig

mogelijk beeld van dat verleden. Dat is immers niet mogelijk, noch in het geschiedenisonderwijs, noch daarbuiten. We kunnen echter wel het eenzijdige en ongenueanceerde beeld proberen te overstijgen door oog te hebben voor meerdere perspectieven en door meer te reflecteren op wie de actoren zijn in die geschiedenis. Het leidt niet tot een betere kwaliteit van geschiedenisonderwijs als men het verleden zo eenzijdig benadert.

Ten tweede leidt dit ook niet tot een goed begrip van de huidige samenleving. Dat staat nog los van morele oordelen, maar zonder kolonialisme kan men bijvoorbeeld de migratiestromen van vandaag ook niet ten volle verklaren. Hetzelfde geldt voor internationale relaties. Zolang men het verleden dus niet genuanceerd en meerzijdig begrijpt, kan men de huidige samenleving niet goed begrijpen.

Ten derde heeft een dergelijke eenzijdige benadering van het verleden ook grote gevolgen voor de identiteitsconstructie van jonge mensen waarmee we werken in geschiedenisonderwijs. Dat blijkt uit mijn eigen onderzoek, maar ook uit onderzoek van vele collega's in binnen- en buitenland. Jongeren met autochtone roots halen hier al dan niet bewust een soort van superioriteitsdenken uit. Ze worden opgeleid in de idee dat ze als westerlingen altijd beter geweest zijn dan eender wie. Jongeren met migratiereeds houden er een gebrek aan *sense of belonging* aan over. Ze krijgen niet het gevoel dat ze erbij horen, integendeel, ze krijgen het gevoel dat ze er niet bij horen, want hun geschiedenis komt immers nooit aan bod. Blijkbaar is die niet de moeite waard. Ze voelen zich tweederangsburgers in deze samenleving. Dat leidt meteen tot het wij-zij-denken, homogenisering, stereotypering, met alle gevolgen van dien.

Ten vierde laat dat geen multiculturele dialoog toe in multiculturele klassen, die steeds vaker een realiteit zijn in Vlaanderen en Brussel. We zijn het erover eens dat echte dialoog alleen kan op voet van gelijkheid. Als die gelijkheid er niet is door de eenzijdige benadering van het verleden, hebben we daar een groot probleem.

Op de volgende slide ziet u daarvan een aantal voorbeelden, met citaten. Iemand met niet-Vlaams-Belgische roots zegt: "Geschiedenislessen? Dat interesseert mij niet. Ik heb er geen connectie mee. Het gaat niet over mij of over mijn voorouders.". Daarom hebben die lessen weinig invloed gehad. Dit ging om een persoon die afgestudeerd was in het secundair onderwijs.

Voor de tentoonstelling "Mensentuin" in het AfricaMuseum werden een aantal uitspraken genoteerd die mensen met Centraal-Afrikaanse roots dag in

dag uit moeten horen. Die getuigen ook weer van typische stereotiepen.

Een tiental jaren geleden heb ik de opdracht gegeven aan een aantal leerlingen om alle prenten te verzamelen in kranten en tijdschriften waarop zwarte medemensen worden afgebeeld. Het zou interessant zijn om te zien wat er vandaag al dan niet veranderd is. U ziet op de slide het exotiserende, de woeste krijger, in reclame voor een automerk. Ofwel ziet men allemaal voorbeelden van rebellen, armoede, primitiviteit, polio, ziektes, enzovoort.

In het midden rechts ziet u een foto bij een wetenschappelijk artikel over het feit dat de voet van de mensaap veel weg heeft van een mensenhand. Niet toevallig wordt daarbij een zwarte medemens afgebeeld, geen blanke. Ik zeg niet dat dat slecht bedoeld is door de eindredacteur van het tijdschrift, maar we zien hier wel dat het waarheidsregime weer aan het werk is, met name het superieure blanke Westen versus de rest van de wereld. Ik kan me voorstellen dat dat voor mensen met een zwarte huidskleur bijzonder kwetsend overkomt als dat systematisch zo gebeurt.

Dat brengt mij tot een aantal remedies. In het onderwijs is er actie nodig op alle niveaus, van het kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs en moet er een veelheid aan maatregelen komen. De onderwijsongelijkheid moet verminderd worden. De diversiteit van het lerarenkorps verbeteren is een heel dringende zaak. Daarbij steek ik de hand in eigen boezem. Ik ben ook verantwoordelijke voor de lerarenopleiding sinds 2006. We doen veel te weinig moeite om mensen van kleur aan te trekken voor het beroep van leerkracht.

We zouden ook *visiting scholars* kunnen aantrekken. We hebben allerlei programma's voor *writers in residence*, waarom geen *scholars from the south in residence*? Die zouden meteen ook onze curricula kritisch kunnen doorlichten en aangeven waar ze mogelijkheden zien om te dekoloniseren.

Er is veel werk aan de winkel in het onderwijs in het algemeen. Dat overstijgt het thema van de commissie. Ik zal me beperken tot het geschiedenisonderwijs.

Het lijkt wel zo afgesproken, maar ik zal me aansluiten bij wat vele sprekers voor mij hebben gezegd, zoals Bambi Ceuppens en Karel Velle. Kennis kan dienen als motor voor verandering. Er zijn veel dingen die geschiedenisonderwijs kunnen veranderen. Ik haal er hier een uit, om de tijd beperkt te houden.

Het gaat om kennis in de ruime betekenis van het woord, dus niet enkel feitenkennis, maar ook referentiekennis en conceptuele procedurele kennis. Veel collega's denken dat daar ook de start ligt: op het moment dat men beter begrijpt hoe de zaken in elkaar zitten, zal men ook zijn handelen daarnaar richten. Dat blijkt trouwens ook uit onderzoek van Rowan Brouwers, Zeger Verleye en Pieter Verheyen van de Universiteit Antwerpen. Ze zeggen dat er een rechtstreeks verband is tussen steun voor dekolonisering en kennis van het verleden. Hoe beter de kennis, hoe meer steun er is. Dan moet er toch een belletje beginnen te rinkelen.

Waarom moeten we dat doen? We hebben sowieso in het licht van de kwaliteit van het onderwijs, waarmee we allemaal begaan zijn, een beter begrip van het koloniale verleden nodig. Een goed begrip van de geschiedenis leidt tot een goede kwaliteit van het onderwijs. Ten tweede zullen we dan ook een beter begrip krijgen van de huidige samenleving. Onze geesten zullen verruimen. Ten derde zullen we de identiteitsconstructie beter kunnen ondersteunen. We zullen misschien kunnen komen tot een nieuwe "wij" of iedereen in de samenleving een *sense of belonging* geven. We kunnen misschien ook bruggen slaan en een echte dialoog voeren. Dat kan namelijk enkel op voet van gelijkheid. Als je iemands verleden de waarde ontzegt, is de gelijkheid er al niet.

Hoe kunnen we dat doen? De eindtermen voor geschiedenis zullen herzien worden, maar naar de geest zullen ze niet veranderen. De eindtermen hebben generieke principes vastgelegd die dat niet alleen mogelijk maken, maar zelfs aanmoedigen. Men heeft het over een ruim historisch referentiekader waarin plaats moet zijn voor interculturele contacten en meerdere perspectieven en waarin ook analogieën, vergelijkingen tussen verschillende situaties, een plaats krijgen. Het kritisch omgaan met bronnen is ook van belang. Dat is geen eigen uitvinding van Vlaanderen of Brussel. Het is in lijn met de academische discipline geschiedenis, met voorbeelden uit het buitenland, in samenspraak met het Observatory on History Teaching in Europe van de Raad van Europa, met de *15 principles of good history education* van Euroclio, de organisatie van leraren en lerarenopleiders in Europa.

De idee is niet dat de kennis dan maar moet worden opgelegd aan leraren. Dat staat namelijk haaks op hun professionaliteit en vrijheid. Ik denk echter dat alle leraren en de samenleving inspiratie kan krijgen. Iedereen zit vast in dat Europese waarheidsprincipe en daar moeten we over.

Ik zal besluiten met twee mogelijke remedies. Een eerste is een beproefde methode die na de twee wereldoorlogen is toegepast en tot op vandaag wordt toegepast. Waarom zouden we niet proberen om een gemeenschappelijk leerboek over het gedeelte verleden te maken? Dat leerboek kan een papieren versie zijn of een online versie, daarover spreek ik me niet uit. Waarom zouden we dat niet doen met betrokkenen uit de verschillende landen? Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Georg-Eckert-Instituut voor internationaal leerboekenonderzoek uit Braunschweig, Duitsland bijvoorbeeld historici uit Frankrijk en Duitsland samengebracht om een gemeenschappelijk verhaal te schrijven van de geschiedenis van die twee landen die al zo vaak met elkaar in oorlog zijn geweest, met name in 1870-1871, 1914-1918, 1940-1945. De idee was om in consensus tot een gemeenschappelijk verhaal te komen. Dat is op vier aspecten na niet gelukt. Over deze vier aspecten wordt heel helder en transparant gesproken in het boek, dat bedoeld is voor het secundair onderwijs. Waarom is dat niet gelukt?

Men heeft dit ook geprobeerd in het Peace Research Institute in the Middle East. Daar heeft men Israëlische en Palestijnse historici samengebracht met de idee om gezamenlijk een leerboek te schrijven over het Israëlisch-Palestijns conflict en waar daaraan voorafging. Men wou een gemeenschappelijk verhaal brengen. Dat is niet gemakkelijk gebleken. Kort nadat dit plan begonnen was, is immers de tweede intifada uitgebroken en heeft men deze historici letterlijk aan de beide zijden van een ijzeren hek, bewaakt door soldaten, moeten samenbrengen om zo al roepend met elkaar te converseren.

Het water bleek te diep. Men heeft dan besloten om onderwerpen te selecteren waarover elke kant zijn eigen verhaal zou schrijven. Op de slide ziet u links het Israëlische en rechts het Palestijnse deel. In het midden staan lege regels. De leerlingen kunnen daar hun eigen observaties neerschrijven. U ziet dat de verschillende perspectieven aan bod kunnen komen.

In het Israëlische verhaal over 1948 spreekt men van de *war of independence*. In het Palestijnse gedeelte wordt hiernaar verwezen met de term *catastrophe*. Het gaat er dus niet om meteen morele oordelen uit te lokken en een onderscheid te maken tussen de goeden en de slechten, het gaat erom te kijken in hoeverre men tot een gemeenschappelijk verhaal kan komen en na te gaan waarom dat voor sommige onderdelen niet kan. Het idee hierachter is om de geesten te openen.

Dat is een eerste mogelijk idee. Het sluit aan bij wat een aantal sprekers hier ook al heeft gezegd. In het AfricaMuseum is er heel wat expertise voorhanden. Leerkrachten geschiedenis vragen mij en anderen vaak om goede historische bronnen die toelaten om de verschillende perspectieven te tonen. Een aantal jaren geleden heb ik de toer gedaan van heel wat wetenschappers in het AfricaMuseum, waaronder Bambi Ceuppens, en hen naar dergelijke bronnen gevraagd. Welnu, er zijn er heel veel voorhanden.

Een tweede idee zou dus kunnen zijn om een bronnenuitgave te voorzien, om te proberen de geschiedenis ook een keer te vertellen vanuit Centraal-Afrikaanse bronnen. Op die manier wordt het kritische denken aangescherpt en het historische referentiekader verder uitgebouwd. Jan Vansina, een belangrijk antropoloog, zegt dat de plaatselijke bevolking naar zijn mening uit getuigen bestond. Alles wat men hem vertelde was dus erg relevant voor zijn onderzoek.

Ik verwijs opnieuw even naar de 32 bronnen waarover ik daarnet sprak. Dat zijn bijna uitsluitend westerse bronnen. Hier in het Westen zijn we vooral gefixeerd op geschreven bronnen, ook de historici aan de universiteit, maar mondelinge bronnen zijn even belangrijk, maar vaak te weinig ontsloten.

Als we het geschiedenisonderwijs willen verruimen, laat ons dan op gecontextualiseerde en geïnformeerde wijze plaats maken voor Centraal-Afrikaanse bronnen. Dat zal bijdragen tot een betere kwaliteit van het onderwijs, het maken van een gemeenschappelijk leerboek, tot ontmoetingen tussen Centraal-Afrika en België, tot samenwerking en tot dialoog op voet van gelijkheid. Als zo'n leerboek ingang krijgt in het onderwijs, maar ook daarbuiten in de brede populaire cultuur, zal dit ook leiden tot meer erkenning en een *sense of belonging* voor mensen met migratieroots.

Dat zou uniek zijn. Dat is nog nooit gebeurd op het vlak van de koloniale geschiedenis. Als waarschuwing geef ik wel mee dat dit geen eenvoudige opgave zal zijn. Men zal ook moeten zorgen voor intellectuele vrijheid en bescherming. Er bestaan immers in binnen- en buitenland herinneringswetten die niet elk verleden even eenvoudig te behandelen maken.

**De voorzitter:** Dank u. Ik geef nu het woord aan de heer Emmanuel Tshimanga, verantwoordelijke vorming, belast met burgervorming, dekolonisatie, tussen herinnering en verzoening, belast met de strijd tegen de straffeloosheid in de DRC van de Commission Justice et Paix ASBL.

**Emmanuel Tshimanga:** Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, je souhaiterais en premier lieu vous remercier pour cette nouvelle opportunité que vous donnez à la Commission Justice et Paix de pouvoir contribuer aux travaux laborieux mais tellement significatifs et précieux que sont ceux de cette commission.

Nous sommes sollicités cette fois pour intervenir sur "la réparation vers l'avenir au niveau national". Suite à cette invitation, nous avons été interpellés par la locution utilisée pour le sujet. Voyez-vous, nous vivons dans une époque où le poids des mots, des termes, semble s'évaporer, perdre de son importance dans tous les milieux et même parfois – rien n'est impossible – dans les lieux les plus honorables comme les hémicycles de parlements.

Nous tenterons – conformément à ce que nous faisons dans notre travail quotidien – de peser nos mots afin de leur attribuer les couleurs nuancées du monde qu'ils tentent de dépeindre.

Quelle est donc cette chose qui est endommagée par le passé colonial belge dans notre société actuelle et qui nécessite une réparation? La réponse à cette question est primordiale à la pertinence de votre travail. Si vous vous trompez de cible dès le départ, vous risquez de voir toutes vos conclusions être remises en cause. Selon nous, cette chose n'est nulle autre que la cohésion sociale, le vivre ensemble au sein de la Belgique, entre les afrodescendants et les afrodescendantes et les autres citoyens et citoyennes de Belgique.

En effet, on pourrait croire que la problématique qui nous incombe actuellement se limite aux descendants des pays colonisés par la Belgique, mais lorsqu'on parle de colonialité – pour reprendre le concept mobilisé entre autres par le sociologue Ramón Grosfoguel – on parle bien d'imaginaires coloniaux qui nous traversent tous et toutes et ne s'embarrassent pas de nuances.

Ces imaginaires – comme le rappelle l'anthropologue Jérémie Piolat – produisent et nourrissent les discours, les idéologies et les savoirs créant le programme argumentaire du racisme et des discriminations. Discriminations qui ont accompagné et façonné les processus de colonisation et les processus historiques qui ont découlé de la colonisation.

In fine, tout cela débouche sur des inégalités structurelles qui sont désormais bien identifiées par une grande partie de la population belge. Il vous faut donc travailler pour parvenir à une meilleure cohésion sociale en Belgique. Mais comment combattre ces imaginaires? Évidemment, vous ne

pouvez pas changer le passé. Et là n'est pas notre propos. En effet, l'objectif n'est pas de rester figé dans le passé mais plutôt de regarder vers l'avenir. La question fondamentale, qui se trouve par ailleurs dans le sujet de l'audition d'aujourd'hui, n'est pas simplement "Que s'est-il passé?", mais "Comment allons-nous, en tant que société belge en 2022, avancer ensemble avec ce qu'il s'est passé?" Vous, nous, en tant que membres de cette société, sommes en face de défis gargantuesques mais abordables pour autant que nous nous engagions réellement à bras-le-corps pour les traiter.

Pour cela, chez Justice et Paix, nous distinguons deux approches interagissant l'une avec l'autre. D'une part, une approche strictement liée aux indemnisations matérielles pécuniaires dont l'autrice et militante Mireille-Tsheusi Robert a su montrer les enjeux. D'autre part, une approche liée à la réconciliation humaine et au caractère symbolique. Nous souhaitons encore insister sur l'absolue nécessité d'une réponse comprenant ces deux approches sous peine d'obtenir des mesures finales incomplètes.

Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des mesures qui s'inscrivent plutôt dans l'approche de réconciliation, qui correspond à notre expertise. L'approche de réconciliation réclame deux éléments cruciaux. Premièrement, la réévaluation du passé commun. Et nous pouvons constater les efforts fournis dans ce sens par cette commission, qui réalise un travail de mémoire hors norme aux côtés des historiens belges et africains. Deuxièmement, la réévaluation ou déconstruction de la représentation de l'autre et de soi-même. En d'autres mots, la décolonisation des mentalités. Et nous estimons que c'est précisément là que le bât blesse.

Si nous parlons de la problématique nationale en Belgique, nous ne pouvons aborder que très peu les victimes directes de violations de droits humains durant la période coloniale car la plupart ne sont plus. Nous parlons bien plus de leurs descendants et descendantes, victimes eux des retombées d'une société belge et de ses systèmes de connaissances si profondément affectés par la colonisation que, malgré les années qui passent, ceux-ci continuent d'influencer, de prédisposer, de contaminer les relations sociales selon le modèle colonial.

Nous sommes face au cri d'une nouvelle génération d'afrodescendants belges, - beaucoup d'origine congolaise, rwandaise, burundaise - une génération métissée et minoritaire mais qui souhaite se défaire d'une identité fondée sur des relations de pouvoir déséquilibrées, une

génération dont la force d'indignation réussit aujourd'hui à se déjouer de ce qu'Olivier Meskens Kufunga, coordinateur de la commission Afrique centrale des Rencontres pour la Paix appelle l'inertie collective qui fut longtemps imprégnée d'orgueil nationaliste et de paternalisme, une génération qui fondamentalement souhaite simplement vivre dans une société réellement égalitaire pour tout un chacun. Ses constats appellent à des actions fortes auxquelles nous sommes ravis de contribuer, notamment par quelques recommandations que nous formulons à l'attention de cette commission.

Premièrement, il est impératif de reconnaître les crimes commis sans équivoque de manière publique et de manière pérenne. Il est temps de reconnaître que, malgré l'implication de plusieurs acteurs belges pleins de bonnes intentions et de bonne volonté, tels que cette dame de mon entourage qui me rappelle régulièrement à quel point enseigner au Congo lui manque pour l'incroyable et riche échange culturel qui le constituait, il est temps de reconnaître que la colonisation fut systématiquement un projet d'agression motivé par des considérations géopolitiques, mais surtout par un ardent désir d'enrichissement sans scrupules.

Cette reconnaissance doit être plus présente dans l'espace public partout en Belgique au travers des monuments et autres lieux de commémoration des victimes de cette période brutale. Un excellent exemple de ce propos est le monument aux abords du square Riga à Schaerbeek en mémoire des Congolais ayant combattu dans la force publique durant la Première Guerre mondiale.

Nous pensons qu'il serait bénéfique pour le processus de déconstruction d'aller plus loin dans ce type d'initiatives en honorant, par exemple, par quelques noms de rues ou autres quelques-uns des 17 833 soldats congolais ayant combattu au front de la colonie de l'Est africain allemand dont 1 895 sont morts pour la défense des intérêts belges.

Deuxièmement, la mémoire est un lieu de compétition. C'est ce qu'on appelle l'enjeu de concurrence mémorielle. Il convient à l'État notamment de pouvoir arbitrer celui-ci afin d'équilibrer cet espace en rendant aux victimes une place honorable. Nous songeons à la nécessité de plaques de contextualisation pour certains monuments à la gloire de personnalités historiques belges très controversées ou à la nécessité de déboulonnage de certains d'entre eux honorés pour des massacres de civils et autres faits peu glorieux. Nous pensons qu'il conviendrait dans ce type de situation d'ériger par la suite une plaque

pour expliciter les raisons du déboulonnage.

Troisièmement, lorsque nous évoquons l'effet des imaginaires datant de l'époque coloniale sur les systèmes de connaissance, les idéologies, les discours, etc., cela peut paraître abstrait, mais concrètement, nous parlons notamment des problèmes liés à l'accès à l'emploi et/ou l'accès au logement pour les afrodescendant(e)s. Il s'agit fondamentalement d'une sorte de disqualification et d'infériorisation spontanée et systématique des réalités, pensées, savoirs et modes de vie des personnes issues des Suds, que l'anthropologue Jérémie Piolat identifie sous le nom de "sudalisme".

Il faudrait donc produire ou renforcer des mécanismes existants qui s'évertuent à sensibiliser l'opinion publique sur les difficultés d'accès à l'emploi et au logement des personnes racisées, mais également à faciliter cet accès. Cette recommandation semblait très généraliste, mais nous ne sommes pas des experts du sujet des discriminations à l'embauche et/ou au logement et nous ne souhaitons pas prendre cette place.

Néanmoins, il nous semblait pertinent de présenter une conséquence concrète des imaginaires coloniaux sur la population belge afin que vous mesuriez l'étendue de la problématique. Nous vous encourageons donc vivement à échanger avec des experts de ce sujet pour aller plus loin. Enfin, nous pensons que l'appareil étatique seul ne peut faire face à cette problématique. Nous souhaitons donc insister sur la nécessité du soutien aux organisations de la société civile belge. Certes, il est important d'avoir une approche descendante, mais l'approche ascendante est tout aussi cruciale.

Par ailleurs, nous voulons souligner le travail colossal qui a déjà été fait et qui est poursuivi en ce moment même par de nombreuses organisations qui travaillent efficacement à la décolonisation des mentalités, au travers d'activités de sensibilisation, de renforcement, de formation, de promotion d'interculturalité, de mobilisation, etc. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres, mais nous pensons notamment à CongoForum, qui est une ASBL qui informe les Belges et Congolais et diffuse des connaissances qui peuvent renforcer la compréhension mutuelle et l'entente entre les deux peuples. Nous pensons également à l'ASBL Change, qui valorise, partage la culture et l'histoire de l'Afrique auprès des afrodescendants et du reste du monde. Elle donne aussi les moyens aux générations nouvelles de se réapproprier leur patrimoine historique et intellectuel pour déconstruire les images négatives et stéréotypées.

Enfin, nous souhaitons humblement mentionner

notre propre travail sur la question de la réconciliation, qui consiste notamment en une formation citoyenne sur la décolonisation, pour permettre aux citoyens et citoyennes de mieux appréhender cette question et de comprendre l'intérêt et les enjeux de celle-ci. Je peux personnellement témoigner que plusieurs participantes et participants à notre formation ont évoqué la nécessité pour chaque citoyenne et chaque citoyen de participer à ce type de moment d'échange et d'apprentissage.

Évidemment, bien d'autres organisations et initiatives peuvent être mises en exergue pour l'apport non négligeable qu'elles fournissent dans la poursuite de la décolonisation des mentalités. Cependant, cela ne changerait pas notre conclusion, selon laquelle tout ce travail mérite une plus grande valorisation ainsi qu'un plus large soutien, tant moral que financier. Cela contribuerait à pérenniser ce travail de première ligne au sein du secteur associatif en Belgique, lieu d'écoulements collectifs et de débats citoyens.

Vous l'aurez compris, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, la tâche qui vous – qui nous – incombe est loin d'être facile. Mais à la Commission Justice et Paix, nous sommes persuadés que la Belgique possède assez de force de résilience en son sein pour sortir de ce processus de réconciliation encore plus unie et ainsi encore plus forte. Je vous remercie.

**Le président:** Merci beaucoup, monsieur Tshimanga. Je passe maintenant la parole au Collectif d'associations des diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique. Trois représentants sont ici présents, à savoir Mmes Monique Mbeka Phoba, Sandra Shibura et Lina Bosuma. Je ne sais laquelle d'entre vous prendra la parole pendant quinze minutes ou si vous allez partager le temps de parole. Vous allez le partager? Très bien!

Avez-vous également une présentation? Vous pouvez commencer!

**Monique Mbeka Phoba:** Bonjour à tous et toutes. Nous tenons à vous remercier de nous avoir invitées et de nous donner cette opportunité précieuse de nous exprimer au sein d'une institution qui, plus que toutes les autres, concrétise le mot même de la démocratie. Rappelons que la démocratie signifie étymologiquement le gouvernement du peuple! Y apparaître est donc à notre sens particulièrement significatif pour le titre de notre exposé, qui concerne les réparations et, parmi celles-ci, la réparation symbolique. Le résultat qui en découlera, personne ne peut le préjuger en tout état de cause. L'association CaCoBuRwa que

nous représentons espère pousser, par sa contribution, les choses dans le bon sens.

Le Collectif des associations des originaires du Congo, du Burundi et du Rwanda (CaCoBuRwa) s'est constitué en août 2020, après l'annonce de la création d'une commission parlementaire de la Belgique, chargée d'étudier le passé colonial de celle-ci. Nous sommes donc issus de trois pays anciennement colonisés par la Belgique ou sous protectorat belge: le Congo, le Burundi et le Rwanda. Nous avons des profils socioéconomiques et des moyens d'action divers qui font de nous un groupe de pression au spectre très élargi.

Face au travail de la commission Passé colonial, nous représentons une expertise de terrain, du vécu, du culturel et du social, transgénérationnelle et mémorielle, face aux expertises universitaires et aux positionnements politiquement situés. C'est pourquoi notre intervention se fera, exceptionnellement par rapport à celle d'autres contributeurs devant cette commission, à deux voix, celle de l'originnaire du Congo que je suis et celle d'une originnaire du Burundi, ma collègue Sandra Shibura.

Je suis Monique Mbeka, gestionnaire de la maison de production de films Rumbacom, spécialisée dans les sujets historiques et décoloniaux. Ma partenaire Sandra Shibura est membre de l'association Mouvement des femmes et des filles pour la paix au Burundi.

**Sandra Shibura:** Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, il me paraît important de me pencher sur la définition des mots choisis par votre commission. La réparation, c'est l'action de réparer quelque chose, de dédommager d'un préjudice par le ou les responsables et, enfin, de corriger l'erreur, la négligence et de la rectifier. Nous voulons parler de réparation qui nous permettrait de nous tourner vers un meilleur avenir, en ayant intégré les revendications essentielles pour un meilleur vivre ensemble.

Nous avons défini les cinq formes de réparation qui nous paraissent importantes: la réhabilitation sociale; la prise en compte et la remédiation des impacts psychologiques sur le long terme; l'arrêt des violences dénoncées; la garantie de leur non-reconduction même sous d'autres formes éventuelles; les réparations financières.

En ce qui concerne la réhabilitation sociale et la prise en compte des impacts psychologiques sur nos communautés afrodescendantes, je partirai d'un exemple tiré de nos réalités vécues.

Imaginons une maman noire (appelons-la Mounia) qui se rend chaque matin à la crèche avec son

petit. Un jour, alors qu'elle dépose l'enfant à terre, il se dirige vers un petit camarade blanc qui a en bouche une sucette. Il la lui arrache comme tous les enfants peuvent le faire. Lorsque Mounia s'en rend compte, elle récupère la sucette, la rend au petit et réprimande son fils. Les deux enfants ont à peu près deux ans.

La puéricultrice, qui a observé la scène leur fera cette remarque: "Ça commence tôt chez vous!"

La maman est choquée. D'autres mamans, avec elle, le sont également. Elle décide alors de faire un signalement à l'ONE (Office National de l'Enfance) afin de se plaindre des paroles discriminantes de la puéricultrice. Trois jours furent nécessaires simplement pour faire enregistrer la plainte. Après cela, aucune suite n'y fut, bien entendu, donnée.

Imaginez Mounia qui se demande que faire, sachant son enfant dans une situation insécurisante, dans les mains d'un personnel dont elle se méfie, et sans solution pour en sortir l'enfant, car les places en crèche sont rares alors qu'elle doit travailler! Imaginez son enfant à l'âge où il n'a aucune défense ainsi livré à un environnement qui lui dénie le droit à l'erreur, à l'apprentissage, à grandir tout simplement en passant par toutes les gammes d'une appropriation de soi sereine et épanouissante, tandis que se creuse entre lui et son camarade (qui ne doit être ni l'ami ni le complice) des murs d'abord invisibles, puis de plus en plus encombrants, menaçants et étouffants pour lui. Car au fil du temps, son camarade aura des opportunités dont il sera privé et déjà un jugement qui lui sera toujours plus favorable qu'à celui-là.

S'en apercevoir aussi jeune peut obscurcir une nature fondamentalement joyeuse et aimante. Et cela, dans chaque famille afrodescendante, nous en payons le prix. Et contre cela, nous devons lutter avec nos maigres moyens et, malgré toute la puissance de notre amour qui doit compenser toutes ces violences, c'est notre lot quotidien. Bienvenue à la banalisation du racisme, même au niveau des structures d'encadrement de la petite enfance!

**Monique Mbeka Phoba:** Ma partenaire, Sandra Shibura, s'est appesantie sur une problématique liée au domaine d'intervention qui la préoccupe dans son travail associatif et qui concerne la protection de la jeunesse. Je vais faire de même en vous entretenant de préoccupations issues de ma pratique professionnelle: l'image, les médias et l'audiovisuel.

Personne ne contestera la manière dont ils

influencent la formation du jugement dans un public donné. Sur la question de la présence afrodescendante en Belgique, leur effet est particulièrement dévastateur. Les médias sont extrêmement stigmatisants et leur action est insidieuse et invisible. Sachons, par exemple, à quel point les rares afrodescendants à images valorisantes constituent des appels d'air irrésistibles pour les jeunes en quête de rôles modèles.

Si on peut établir le palmarès des professions qui attirent le plus au cours du temps, il est assez significatif de voir comme des métiers, qui étaient aussi prestigieux et attractifs dans les années 70-80-90 que médecins ou ingénieurs, ont depuis beaucoup moins la faveur de ces jeunes afrodescendants, sachant les risques du plafond de verre qu'ils ont vu à l'œuvre dans leur famille. On a connu plusieurs cas d'ingénieurs afrodescendants ne trouvant pas de travail et qui ont refait des études d'infirmier. Ce métier étant considéré comme pénible et mal rétribué, les afrodescendants sont bienvenus.

Pendant ce temps, la cote d'autres métiers précédemment mal considérés a monté en flèche. Si devenir un footballeur était mal vu auparavant et quasiment interdit par les parents – j'ai connu le cas dans ma propre famille – aujourd'hui, les parents afrodescendants scrutent avec espoir les talents sportifs de leurs enfants et, malgré la fatigue que cela suppose, les amènent chaque week-end sur le terrain de match de basket ou de football junior, même si c'est à l'autre bout du pays.

De médecin à footballeur, voici l'étrange cheminement des désirs d'emplois. Emplois qui sont de plus en plus, pour les nôtres, ethno-stratifiés, car ils sont surreprésentés dans les métiers dits élémentaires et dans les statuts d'ouvriers, taximen, chauffeurs de bus, coachs sportifs, gardiens de grande surface, magasiniers, employés dans la restauration pour les hommes, gardes-malades, nettoyeuses, vendeuses, téléphonistes, réceptionnistes, etc. pour les femmes. La communauté afrodescendante est pourtant réputée posséder un des plus hauts taux de diplômés des études supérieures: 60 % contre une moyenne nationale belge de 33 %, selon une étude de la Fondation Roi Baudouin, parue en 2017, que Sarah Demart a citée tout à l'heure.

Cette communauté a pourtant, de façon paradoxale, le plus haut taux de chômage et souvent le plus grand taux de déclassement, à savoir, pour ceux qui travaillent, le fait de travailler à un poste moindre que leur niveau de qualification. Face à cette situation déprimante, les jeunes sont donc incités, par ce qu'ils voient dans les médias, à viser un nouveau nirvana professionnel, tel que

footballeur, basketteur, rappeur, slameur, humoriste, métiers valorisés dans les médias et pour lesquels leur couleur, contrairement à d'autres métiers, constitue un plus. De plus en plus, nous pouvons aussi citer les métiers de député et de politicien, pour lesquels on remarque que des candidats afrodescendants de plus en plus jeunes se portent candidats, alors qu'antérieurement, il s'agissait plutôt de personnes d'un âge certain. Les politiciens afrodescendants font partie des fonctions valorisantes mises en exergue dans les médias.

Sportifs, politiciens, slameurs, humoristes: en dehors de ces catégories, la malédiction de l'invisibilisation frappe nombre d'afrodescendants malgré leurs qualités professionnelles. À titre d'exemple, malgré l'importance des afrodescendants dans le système de soins hospitaliers comme non hospitaliers, comme dans les maisons de retraite, très peu d'images médiatiques ont fait cas de la présence de ces soignants noirs pendant la période du covid en 2020. Or, les premiers morts du personnel d'encadrement se trouvaient dans leurs rangs, ce qui a d'ailleurs été souligné en France, et jusqu'aux États-Unis de Trump, mais pas du tout en Belgique.

Il me reste à parler du cas particulier du cinéma et de l'audiovisuel. Les films sur la période coloniale et les problématiques décoloniales sont inexistant: 80 ans de colonisation et 62 ans d'indépendance, soit 142 ans de cohabitation, interactions, imprégnation réciproque, d'expériences, de pensées, d'abus, d'habitus, de vocabulaire, de *modus vivendi*, de religion etc. n'ont laissé que peu ou prou de traces fictionnelles cinématographiques. La Belgique n'a pas 200 ans mais exactement 192 ans. Donc, on peut considérer que les rapports de la Belgique avec ces trois pays africains s'étend sur 73 % de son existence. Il est impossible d'en trouver une trace audiovisuelle conséquente. Je m'entends: en dehors des films coloniaux et des films documentaires et de reportage, qui sévissent à intervalles réguliers, pour nous raconter à quel point ces pays vont mal depuis qu'ils ne sont plus colonisés. Message subliminal.

Il est donc impossible de comprendre à travers des productions cinématographiques récentes pourquoi il existe en Belgique une présence noire majoritairement constituée de personnes originaires du Congo, du Burundi et du Rwanda. Tous les films récents qui ont un casting d'acteurs noirs les mettent dans des rôles de clandestins, de migrants ou de quasi-mafieux comme dans le dernier film des frères Dardenne tout récemment primé à Cannes et actuellement en salle, *Tori et Lokita*. En disant cela, je ne pose aucun jugement

critique sur le film. Cependant, la production fictionnelle d'un pays est à maints égards le portrait d'une société. Ceux qui se pencheront sur ces films d'ici quelques décennies se demanderont pourquoi diable la population noire, donnée à voir dans les films belges, correspond si peu aux statistiques et études démographiques de la même période.

J'ajoute que j'ai eu l'opportunité, dans le cadre du projet *The Act of Breathing*, commissionné par Sorana Munsya et Evelyn Simons et soutenu par la Fondation Kanal-Centre Pompidou, d'essayer de rétablir un certain équilibre par une programmation de films congolais à la cinémathèque de Belgique tout dernièrement, en juin et juillet. De plus, depuis 2015, je promeus une *masterclass* intitulée *La Colonisation dans le cinéma belge. Un tabou?*, dont le titre a pu choquer certains mais qui interroge cependant cet angle mort dans le cinéma belge. Il est quand même étrange qu'il n'y ait aucun souci à nous montrer comme clandestins et migrants dans un corpus abondant de films mais que par contre, il existe une étonnante frilosité à éclairer la part que nous avons dans l'histoire nationale et coloniale de la Belgique combien déterminante et qui se décline aujourd'hui dans une actualité et une pensée décoloniale dont les productions se multiplient tous azimuts, sauf dans le cinéma, sur les plateformes et/ou à la télévision.

**Sandra Shibura:** En conclusion de notre exposé, voici quelques propositions de réparation du Collectif d'associations des diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique (CaCoBuRwa) en faveur des réparations pour un avenir ensemble et une société qui ne soit plus fracturée par les conséquences du colonialisme:

- création d'un observatoire afro-géré visant l'accueil des personnes afrodescendantes victimes du racisme et qui assumera des missions de recherches au sujet de l'impact psychologique du racisme sur ces personnes et les outils remédiant à celui-ci;
- liberté de circulation/conditions réciproques d'action au territoire belge pour les personnes en provenance de ces trois pays;
- enseignement de l'histoire coloniale: ses travers et ses traces dans le présent, à tous les niveaux scolaires, y compris dans le supérieur;
- création d'une institution gérée par les personnes issues de ces trois pays, ayant pour fonction d'être la référence en matière de décolonisation des arts, des enseignements, des médias, de l'espace public collectif, du monde médical et des différentes pratiques professionnelles. Cette institution formerait les professionnels des différents secteurs

à l'inclusion et à la décolonisation des pratiques, des esprits et des actions;

- pension pour les Africains ayant eu la nationalité belge et ceux ayant participé aux deux guerres mondiales;

- création d'un fonds servant à la prise en charge des soins de santé mentale des personnes issues de ces trois pays et plus;

- valorisation chiffrée de ce que la colonisation a apporté à la Belgique. Mise en évidence des entreprises et des familles en ayant bénéficié et en bénéficiant encore;

- établissement de relations bilatérales d'égal à égal entre la RDC, le Rwanda, le Burundi et la Belgique;

- véritable préoccupation de rétablir l'équilibre dans la manière dont les médias et l'audiovisuel en général rendent compte des réalités des communautés afrodescendantes, en ayant des journalistes issus de ces communautés, des gérants de maisons de production et de journaux issus de ces communautés, des scénaristes, des réalisateurs et des techniciens issus de ces communautés. À quoi bon admirer *Grey's Anatomy* si c'est pour faire exactement le contraire en matière de production audiovisuelle en Belgique?

Je vous remercie de votre attention et de votre écoute.

Le **président**: Merci de votre contribution, ainsi que pour votre témoignage et les expériences que vous avez partagées avec notre commission.

**Juliette Nijimbere**: Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les experts de la commission parlementaire spéciale chargés d'examiner le passé colonial de la Belgique, au Rwanda et au Burundi ainsi que ses conséquences, bonjour.

Il m'a été demandé de parler de la partie concernant la réparation "vers l'avenir" au niveau national. J'aime beaucoup cette appellation "vers l'avenir" car dans ma vie, j'aime orienter mon regard vers le futur même si celui-ci ne doit pas ignorer le passé.

Pour la partie en lien avec le passé, des historiens spécialistes du Burundi, comme le Pr Joseph Gahama, ont déjà apporté leur contribution ou les apporteront dans un proche avenir. Je ne m'étendrai pas davantage sur les dégâts de la colonisation dans la vie socioculturelle des Burundais car précédemment Mme Sibazuri

Marie-Louise a brillamment relaté ces faits dans ce même hémicycle.

Je tenterai donc de proposer des formes de réparation aux dégâts causés par les conséquences de la colonisation de la Belgique au Burundi sur la diaspora burundaise de Belgique. Je parlerai plus précisément des conséquences qui ont une grande influence sur le vivre ensemble entre la diaspora burundaise de Belgique et les autochtones et allochtones en Belgique.

Lorsque j'ai reçu votre invitation à être auditionnée à ce sujet, j'ai tout de suite pensé à inclure les personnes concernées, en l'occurrence la diaspora burundaise de Belgique, afin que celle-ci puisse enrichir mon audition. Je remercie donc, par cette même occasion, tous les compatriotes qui ont contribué aux éléments que je vais vous exposer maintenant, et plus spécialement les jeunes.

En responsabilité civile, pour qu'il y ait matière à réparation, il faut qu'il y ait un dommage ou un dégât. Il faut aussi qu'il y ait une responsabilité du fait dommageable, c'est-à-dire qu'il y ait une faute commise. Il faut également qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage ou le dégât. Je laisserai la détermination de tous ces vocables aux spécialistes du droit, mais moi, en tant que partie civile, je me contenterai de présenter ici les dommages causés par la colonisation et de donner quelques pistes de formes de réparation matérielle et immatérielle – morale pour la plupart – proposées par les victimes.

Le premier dégât est la reconnaissance de la colonisation comme constituant un crime contre l'humanité. L'histoire coloniale a tendance à être présentée du côté belge comme un acte de philanthropie, une aventure humaine et belle. Du côté des pays colonisés, en revanche, elle est perçue comme porteuse de violence et de multiples violations des droits humains. La présentation de la colonisation en tant qu'œuvre civilisatrice et bienfaisante démontre le peu de considération dont témoigne l'État belge lorsqu'il s'agit de détricoter des sociétés afin de servir ses intérêts mercantiles.

L'œuvre d'Hitler, pour permettre à l'Allemagne de se remettre des conséquences dévastatrices de la Première Guerre mondiale n'éclipse pas pour autant ses responsabilités dans la persécution et la violence déchaînée envers toute personne qui ne rentrait pas dans sa conception du bon Allemand. Dès lors, qu'en est-il de l'évaluation de l'État belge des effets mortifères de ses propres politiques envers les pays colonisés qui, leur indépendance à peine consommée, sombrèrent dans une violence qui a remis en question jusqu'au fondement de ces

nations?

En effet, le premier dégât qui est sorti de ces consultations est celui-ci: la colonisation de la Belgique au Burundi a causé des dégâts humains, matériels, environnementaux, etc. Et ces dégâts sont qualifiés comme constituant des crimes contre l'humanité, au même titre que la Shoah, l'esclavage et autres crimes. La première réparation serait donc que le gouvernement belge actuel soit humble et reconnaisse ces crimes comme constituant des crimes contre l'humanité, ainsi que l'ont demandé de nombreux États lors de la conférence de Durban en 2001, il y a de cela 21 ans.

Le programme de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui a également eu lieu ici en Belgique, et les mesures proposées dans le rapport des experts des Nations unies – auquel notre association a contribué – sont une bonne base pour mettre en place un changement structurel d'envergure et a en plus la légitimité d'être le fruit de consultations menées auprès des afrodescendants vivant en Belgique, tant comme individus que comme organisations.

De là pourrait commencer un chemin commun vers la réconciliation nationale et internationale. En effet, même les regrets, qui ne constituent point des excuses officielles, exprimés par le roi Philippe ont été adressés uniquement aux Congolais à l'occasion de leurs 60 ans d'indépendance, comme si les méfaits de la domination coloniale n'avaient pas même laissé des blessures profondes tant aux Burundais qu'aux Rwandais.

Le deuxième dégât, c'est la dévalorisation de soi et la relation à l'autre. À partir du moment où la Belgique a un passé, d'ailleurs très lourd, avec les anciennes colonies et en particulier le Burundi, il devrait y avoir tout un programme scolaire décortiquant ce passé et son impact. La plupart des jeunes Burundais de Belgique déclarent avoir appris l'histoire coloniale qui lie la Belgique et le Burundi en dehors de l'école, par leurs parents ou bien par des documentaires ou des conférences thématiques, à un âge avancé.

En outre, ils n'ont pas l'impression de faire partie d'une quelconque histoire. Ils se sentent souvent diminués et dévalorisés, ce qui crée une douleur diffuse et difficile à exprimer. De même, les rapports qu'ils ont avec les autres jeunes belges sont aussi entachés. Certains, consciemment ou non, les dédaignent, les chosifient et ne les voient pas comme faisant partie intégrante d'une histoire commune. Car, bien souvent, eux-mêmes sont ignorants de ce passé commun.

Ma fille est née, a grandi et a été scolarisée ici jusqu'aux études supérieures. Un jour, en maternelle, elle a regardé tout le monde autour d'elle et a remarqué qu'elle était la seule noire. Elle est arrivée à la maison triste et m'a posé cette question: "Maman, pourquoi je suis noire?" J'ai répondu très spontanément que son père et moi-même sommes noirs et qu'il n'y a pas moyen qu'elle ait une autre couleur de peau. Se sentant moins belle ou sans provenance que ses copains de classe, elle m'a demandé ceci: "Réfléchis bien, Maman, parmi nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui serait blanc?" Et je lui ai répondu: "Hélas, aucun!" Et là, elle était triste. Le lendemain je suis allée voir son institutrice, que j'aimais beaucoup pour son ouverture d'esprit et je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit: "Je vais essayer de revaloriser sa couleur de peau." Elle a trouvé un livre qui parle de "couleur café", et, quand elle a raconté cette histoire, tous les enfants, les copains de classe avaient compris que la couleur café était la meilleure couleur. Ils ont tous voulu être comme ma fille. Elle est sortie de la classe très joyeuse en se disant "Voilà, ma couleur de peau, elle vaut aussi beaucoup, elle est aussi belle que les autres couleurs!" C'est parce qu'elle a eu une institutrice qui était ouverte d'esprit.

Un deuxième exemple est celui vécu très récemment lors de nos activités de sensibilisation sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. L'année dernière, lors de nos tournées dans les écoles primaires de Jodoigne, les élèves de 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> primaire se sont exprimés sans tabou sur cette thématique. Voici un petit extrait du film, teaser, que nous avons réalisé à cette occasion.

*(Projection d'une séquence vidéo)*

**Juliette Nijimbere:** Voilà, c'est dit: "Il faut commencer par les jeunes." Chaque fois que je vois ce film de 20 minutes (dont ceci est le petit *teaser*), je suis émue. Je m'excuse. Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite le regarder, il est disponible.

Dans les classes d'enfants plus jeunes, les instituteurs et institutrices, comme vous l'avez vu dans les classes où on est passé, devraient être formés à la thématique de la diversité culturelle, et ainsi pouvoir l'introduire dans leurs cours et dans leur encadrement scolaire et extrascolaire. Le travail de mise à jour des programmes scolaires doit commencer dès l'âge où les enfants sont sensibilisés à ce qu'ont représenté d'autres tragédies humaines telles que la Shoah, avec une approche tout aussi rigoureuse.

Le troisième dégât que je citerai, et que les

victimes ont cité, est constitué par les fractures et les conflits ethniques. Ce troisième dégât est constitué par les conflits ethniques entre les Burundais suite à la politique de l'administration coloniale belge de diviser pour mieux régner, mise en place lors des réformes administratives des années 1930, qui a détruit le tissu social du Burundi et nourri l'inimitié parmi les Burundais. Voyez l'audition de Mme Sibazuri Marie-Louise, au mois de juillet. Je la cite: "Les Belges ont créé et exacerbé l'antagonisme entre Hutus et Tutsis, d'abord en mesurant le crâne, le nez, etc. Pour reconnaître les Hutus, par exemple, on regardait s'ils avaient des poils dans les oreilles. Autant d'histoires rocambolesques."

Depuis l'indépendance du Burundi en juillet 1962, le Burundi est entré dans un cycle de violences sans nom. Les guerres interethniques sont devenues cycliques et continuent encore à générer des réfugiés qui s'installent pour la plupart dans les pays africains, et une petite poignée en Belgique et dans d'autres pays occidentaux. En Belgique, il y a une diaspora burundaise désunie, frustrée et conflictuelle. Une forme de réparation de ce dégât serait que le gouvernement belge privilégie les mécanismes d'entraide entre Burundais, qui existent déjà, et soutiennent le travail des associations burundaises ici. Je pense notamment aux associations rassembleuses, qui veulent réconcilier la diaspora avec son histoire. Il faudrait aussi qu'il y ait une meilleure communication vers le public concernant ce genre d'initiatives car beaucoup de membres de la diaspora manquent d'informations à ce sujet.

Au niveau de la sensibilisation, il faudrait être dans la même créativité solidaire que pour les Ukrainiens. Par exemple, actuellement, on voit des bus où il est marqué "Help Ukraine". Les communes tentent de fournir un accompagnement humain et bienveillant en faisant un travail conscient sur les différentes violences auxquelles ces personnes ont été soumises. Les conciliations ou réconciliations ethniques ne peuvent probablement plus se faire auprès des anciennes générations, mais bien auprès des nouvelles générations. Pour réparer cet héritage destructif que nous a légué la Belgique, il faudrait réorienter l'argent de la politique d'aide au développement afin qu'il serve d'abord à résoudre cette problématique ethnique sur place au Burundi et en Belgique.

Il n'y a d'ailleurs jamais eu aucun réel développement pour le Burundi depuis que cette aide existe. L'argent pourrait servir à encourager des activités et des initiatives concrètes de conciliation de cet héritage, et pas uniquement des tables rondes et des engagements théoriques.

Dans le même ordre d'idées, des associations issues de la diaspora burundaise et autres vivent une sorte de discrimination associative. Il y aurait une préférence pour les associations belgo-belges dans le travail associatif en Belgique, ce qui laisse perplexe, car comment pourrait-on comprendre que pour faire un tel travail sensible, les voix entendues soient avant tout celles des personnes non concernées directement par la problématique? En effet, les associations burundaises sont moins invitées, sélectionnées et financées. Celles qui postulent sont écartées et taxées de ne perpétrer que du communautarisme. Il y a donc un manque de moyens pour leurs actions, ce qui affaiblit leur travail dans le paysage belge, alors que l'intégration des primo-arrivants burundais, par exemple, pourrait se faire par le tissu associatif burundais ici en Belgique.

Notre association dénommée Ibirezi Vy'Uburundi, par exemple, fait de l'accueil, de l'accompagnement et de l'insertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes depuis plus de 20 ans. On nous demande encore aujourd'hui si nous n'accueillons que des migrants burundais, parce qu'il y a le mot "Uburundi" dans l'appellation et qu'en plus c'est une Burundaise qui en a la direction. En réalité, cette appellation veut dire "les perles du Burundi", qui étaient portées par nos mères et nos grands-mères le jour de leur mariage. Je me demande si les associations ayant comme appellation "les hirondelles" ou "les colibris" défendent la cause de ces oiseaux en particulier. Allez savoir!

Un autre exemple plus récent, qui pourrait inspirer la Belgique, est celui de l'arrivée massive des Ukrainiens à la suite de la guerre avec la Russie. Ma commune et les communes voisines sont très créatives et viennent de pourvoir des emplois pour des personnes ukrainiennes qui parlent bien français pour qu'elles puissent mieux accompagner la communauté ukrainienne qui vit sur leur territoire. Ceci pourrait être dupliqué à la communauté burundaise primo-arrivante et à d'autres communautés.

Le quatrième dégât concerne les parcours scolaires et professionnels désenchantés. L'orientation scolaire de beaucoup d'élèves racisés a tendance à aller vers l'enseignement professionnel ou technique. Comme pour l'embauche, il y a du racisme latent. Cette dévalorisation est une objectivisation du Noir, qui est là pour être dirigé, et qui ne peut vraisemblablement pas occuper des fonctions de direction ou de dirigeant. Une sorte de réparation serait de sponsoriser une plate-forme, comme les autres l'ont dit, qui réunisse différents professionnels reconnus par les communautés de

sens, et de leur donner une visibilité plus large afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes racisées.

Le cinquième dégât concerne la transformation des rapports administratifs entre anciennes nations coloniales et anciennes nations colonisées. J'aborderai la question des bourses et des équivalences de diplômes. Lors de la détermination des critères de choix aux bourses d'études ou aux équivalences de diplômes, les candidats burundais devraient être traités différemment vu le lien entre nos deux pays. Nous proposons un rapport privilégié à l'égard des Burundais afin que les démarches ardues soient simplifiées. Sachant que les programmes scolaires burundais sont calqués sur les programmes belges, pourquoi ne pas les considérer sur un même pied d'égalité?

Nous demandons que les étudiants qui viennent suivre des études supérieures en Belgique puissent bénéficier de la gratuité ou, au pire, être considérés sur le même pied d'égalité que les étudiants belges.

Le sixième dégât concerne le problème des sources de savoir sur la colonisation ainsi que la culture burundaise. De nombreuses universités belges n'ont pas introduit dans leurs cours des thèmes tels que le passé colonial ou l'histoire du continent africain pré-colonial, l'histoire des royaumes africains, la politique africaine, etc. Ces genres de thématiques sont souvent réduits à une question d'opinions politiques alors qu'elles devraient être abordées sur base de méthodes scientifiques afin d'en établir les contours précis. C'est pourquoi, l'introduction de chaires sponsorisées par des fonds belges pourraient permettre d'inviter des professeurs invités spécialisés avec des perspectives nouvelles et riches pour les étudiants, comme par exemple les HBCU (*Historical Black Colleges & Universities*) fondées par des Afro-Américains qui, à l'époque, n'avaient pas de place dans les institutions américaines blanches. Ces HBCU ont permis de développer des savoirs inédits dans le monde scientifique parce qu'emprunts d'une recherche et d'un regard inédits.

Il faudrait donc engager des fonds dans la recherche scientifique et/ou prioriser le domaine de la décolonisation.

Voici un exemple d'une jeune étudiante de l'UCLouvain qui a partagé son étonnement avec moi ainsi que sa déception quant à la formation offerte par le master de sciences politiques à orientation relations internationales. Cette formation censée donner les bases permettant de se

tourner vers un parcours diplomatique ou de fonction internationale n'avait pas un seul cours obligatoire sur les liens entre la Belgique et les anciennes colonies que sont le Congo, le Burundi et le Rwanda. De plus, parmi les cours à option, il y avait moins de cinq cours orientés vers l'Afrique qui étaient offerts aux étudiants alors que l'Afrique est composée de 54 pays!

Ce manque d'intérêt ou d'investissement dans la recherche est souvent vécu par les jeunes Afro-descendants comme une marque de dédain. Comment un pays tel que la Belgique peut-il avoir, dans une de ses universités les plus reconnues, une profusion de cours orientés vers l'Asie pacifique et aucun cours spécifiquement donné sur l'histoire coloniale afin d'élever la réflexion de ces élèves qui pourraient être les leaders de demain?

Le septième dégât concerne la perte du patrimoine. L'histoire du Burundi est aussi apprise à travers les oeuvres d'art constitutives de la culture burundaise. Mis à part le fait que ces œuvres sont exposées au musée de Tervuren, l'histoire qui y est liée n'est pas connue du grand public belge en général, et des Burundais en particulier. Restituer les œuvres burundaises au Burundi est aussi une forme de réparation matérielle. Ensuite, pouvoir échanger les informations que l'on a sur ces œuvres avec les jeunes de la diaspora burundaise et leurs condisciples belges favoriserait la bonne entente et la collaboration entre eux. Accorder aussi la gratuité à la diaspora burundaise pour entrer au Musée royal d'Afrique centrale ainsi qu'aux expositions en Belgique concernant le Burundi en favoriserait la visite. Il faudrait aussi restituer les archives de la colonisation au Burundi et les rendre accessibles pour les Burundais et le public en général, afin que les jeunes chercheurs puissent s'en servir et que le public puisse aussi les consulter.

Le dernier dégât que je vais vous relater concerne la séparation forcée, l'exil, la perte du territoire. Malgré le parcours du combattant pour obtenir le visa pour entrer sur le territoire belge, certains Burundais quittent leur pays pour diverses raisons, notamment leurs études, leur sécurité. En cause: les guerres interethniques, les maladies mais aussi le tourisme. Certains d'entre eux s'y installent et parfois même fondent des familles avec des belgo-Belges. Une bonne partie de ces Burundais ont fait des études universitaires et même post-universitaires. Le Burundi a besoin de telles personnes en ce moment. Rendre la Belgique plus accessible pour les Burundais, favoriserait plutôt des échanges académiques, culturels, économiques, de sorte que venir en Belgique ne serait plus, pour les Burundais de la diaspora,

synonyme d'un chemin sans potentiel retour possible, mais juste une opportunité d'échanges, tant pour la Belgique que pour le Burundi.

Enfin, il devrait y avoir une liberté de circulation entre le Burundi et la Belgique, pour les personnes et même pour les biens. Pourquoi rester dans une situation d'exclusion entre ces populations? La réciprocité dans la circulation est attendue, de la Belgique vers le Burundi et inversement. Les Belges ont bien souvent la possibilité d'aller et venir à leur gré, voire de s'établir sans encombre au Burundi. Cependant, pour les Burundais souhaitant venir séjourner en Belgique, des conditions décalées des réalités sont exigées.

Je vous donnerai un petit exemple. J'aime bien utiliser des exemples. Il est exigé de montrer des preuves de salaire, alors que la réalité locale fait qu'à part à la capitale, très peu de personnes travaillent sur la base d'un contrat de travail, ou de soins, ou de séjour, ou possèdent un document d'expiration du travail, etc.

Un membre de ma famille a demandé un visa pour venir en Belgique. Il lui a été demandé de montrer ses fiches de salaire. Il n'en a pas! Il est agriculteur. Dans ce métier-là, il n'y a pas de salaire. C'est une agriculture de subsistance pour être autosuffisant au niveau alimentaire. Mais il lui a été demandé cela et le visa lui a été refusé.

Le visa belge actuel ne devrait plus être fastidieux car il empêche beaucoup de familles et des proches de se voir et de s'épanouir. Je vous remercie pour votre écoute et je répondrai à vos questions éventuelles.

**Guido Bosteels:** Mijnheer de voorzitter, dames en heren; het is mij opgevallen dat de verklaringen tijdens de werkzaamheden hier nogal een hoog academische niveau hebben. Ik meen dat wij even op meer dagdagelijkse zaken kunnen terugkomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de bedenking van mevrouw Ceuppens dat er af en toe enige kritiek was van Belgische zijde op Afrikaanse toestanden.

Er is ook een interne Afrikaanse wisselwerking van ideeën. Ik wil een paar citaten naar voren brengen. Ik citeer bijvoorbeeld: "Een chaotisch overheidsbestuur leidde de bevolking," "straffeloze bewindvoerders," "algehele onveiligheid," "een knoeiende Nationale Verkiezingscommissie." Dat is wel een erg pijnlijke synthese die door kardinaal-aartsbisschop Fridolin Ambongo, toch een man met een zekere autoriteit, bekendgemaakt is op de kansel ter gelegenheid van de 60-ste verjaardag van de oprichting van de Congorepubliek.

Ik citeer ook nog: "Alle mooie dromen zijn te pletter gelopen op allerlei feiten en gebeurtenissen." "Diverse autocratische regimes zijn elkaar opgevolgd zonder rekening te houden met de wil van het volk, door machtsvertoon, oorlogen, list." En tot slot ook: "Hoe valt het te begrijpen dat het Congolese volk verder en verder verarmd geraakt is, om in dit potentieel zo rijke land tot de armste bewoners van deze aarde te gaan behoren?"

Ik heb hier nog een ander zeer sprekend citaat, namelijk van oud-senator Léon Engulu, die eraan herinnert dat hij samen met Kasavubu en Lumumba een van de pioniers was van de onafhankelijkheid. Hij is minister geweest onder Mobutu, en ook senator. Ik citeer: "Indien wij vandaag Congolezen zijn, is dat te danken aan Leopold II, een vreemdeling die onze diverse stammen verenigd heeft. Dankzij de kolonisatie was het gedaan met de stammenoorlogen. Door het loutere feit van de kolonisatie heerst er vrede. Het is Leopold II, die deze Congo tot stand heeft gebracht, weliswaar met veel fouten, maar ook wij hebben fouten gemaakt."

Ik wijs in het bijzonder op zijn toespraak in de Congolese Senaat waarin hij zijn kritiek op het toenmalige regime niet spaart. Zo vraagt hij zich af wat er gebeurt met de opbrengst van de mijn-exploitatie, waarvan de ondoorzichtigheid internationaal wordt aangeklaagd. Voorts klaagt hij over de ellendige toestand van het wegennet en vraagt hij dat er opnieuw kantonniërs aan het werk worden gezet om de werkloosheid tegen te gaan, wat de lokale economie zal stimuleren. Hij maakt zich ook ernstige zorgen over de chronische ellende in het binnenland en de schrijnende werkloosheid in de stedelijke centra. Hij aarzelt eveneens niet zich zorgen te maken over het feit dat de president van de republiek, de ministers en de parlementsleden samen een goed bezoldigde oligarchie vormen, die op een eiland leven midden in een oceaan van ellende. Dat staat in fel contrast met de gevoelloosheid en het nepotisme van de oligarchie. De centrale regering en die van Kinshasa blijven onverschillig tegenover het droevige schouwspel van blinden en gehandicapten die zich op de Boulevard du 30 juin verdringen, de hand uitstekend om een aalmoes te krijgen.

"Je regrette, ancien fanatique de l'indépendance immédiate, d'avoir chassé les blancs."

Vertaald wordt dat: "Het spijt me als oud-fanaticus van de onmiddellijke onafhankelijkheid de blanken te hebben verjaagd." Aan zulke openhartige verklaringen kunnen we niets toevoegen.

Hoe moet het dan verder? De commissie heeft zich bereid verklaard en zich tot taak gesteld ook de

toekomst van de Belgisch-Congolese betrekkingen onder ogen te nemen. Wij hebben een gemeenschappelijk verleden en uiteraard is het aangewezen dat wij naar de toekomst kijken. Iedereen zal wel akkoord gaan met de opinie van dokter Mukwege.

"Il y a aujourd'hui d'autres urgences que le passé."

Er zijn vandaag andere urgenties dan het verleden.

Het steekt de ogen uit dat de gemeenschappelijke Belgisch-Congolese geschiedenis niet ten einde is. De banden die sinds de negentiende eeuw zijn ontstaan – *par belle ou par laide*, zou ik durven te stellen –, kunnen of mogen niet worden uitgewist. Bedenken wij alleen maar dat, indien ik goed ben ingelicht tenminste, zowat 250.000 Congolezen of Afrikanen momenteel in België hun toevlucht hebben gevonden en dat de jaarlijkse steun van België aan Congo zowat 100 miljoen euro bedraagt.

Overigens is het meer dan evident dat de belangen van beide landen in ruime mate complementair zijn en dat zij zowel een humanitaire als een geopolitieke dimensie vertonen. Zowel politieke als menselijke en economische motieven pleiten ervoor ten spoedigste duurzame, omvattende, complexoze en vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen te onderhouden en daarbij, voortgaand op wat wij daarnet hebben gehoord, zeker Rwanda en Burundi niet te vergeten. Die betrekkingen moeten ontwikkeling brengen. Daarbij zal het aangewezen zijn sommige agressieve en negatieve krachten tot betere gevoelens te brengen en hen te doen verzaken aan revan-chistische en passionele opwellingen.

Het verleden is wat het is. Wij moeten de wijsheid opbrengen om het verleden met de nodige sereniteit te analyseren, te assumeren, indien ik dat Franse werkwoord even mag proberen in het Nederlands weer te geven, en ons in te zetten, om er de nodige lessen uit te trekken. Het spreekt vanzelf dat beide partijen blij zullen moeten geven van bereidheid en onmisbare politieke maturiteit die een gezonde basis kunnen vormen om een volwaardig partnership tot stand te brengen.

Gelet op de troeven die aan beide zijden voorhanden zijn, lijkt het mij duidelijk dat een dergelijk partnership voor beide partijen een waardevolle bron van vooruitgang en voorspoed kan zijn.

Meteen is nog maar eens aangetoond dat dokter Mukwege overschot van gelijk had wanneer hij beklemtoont dat de toekomst van groter belang is dan het verleden.

De **voorzitter**: Mijnheer Bosteels, ik dank u voor uw bijdrage.

**Marceline Nyiranduwamungu**: Monsieur le président, il m'est un peu difficile de parler après autant d'interventions. Je vais essayer d'être brève.

Mesdames et messieurs, le Réseau international des Femmes pour la Démocratie et la Paix est reconnaissant envers la Commission "Passé colonial" pour avoir tenu à entendre et écouter ses recommandations en ce qui concerne la réparation vers l'avenir.

Lors de la consultation générale par le groupe d'experts, nous avons répondu aux questions posées en rapport avec les réparations. Pour nous, reconnaître le statut de victime de la colonisation aux peuples des trois pays est déjà un pas de géant dans la bonne direction. Nous estimons que les réparations doivent se faire pour les actes liés aux traitements dégradants, au pillage des ressources, à l'instrumentalisation des ethnies – surtout au Rwanda et au Burundi. Les bénéficiaires de ces réparations sont les États lésés et les associations de défense des victimes. Les réparations devraient être morales et matérielles, notamment la restitution du patrimoine culturel, des mesures de lutte contre le racisme, des actes symboliques (excuses, commémorations, statues...) et la garantie de non-répétition. Si l'État belge est le principal contributeur à l'aboutissement de ces mesures, les trois pays colonisés sont tout autant concernés, ainsi que les associations de défense des droits de victimes.

Ces observations ont été formulées en concertation avec certaines associations congolaises qui ont travaillé avec nous, et cette collaboration a fait surgir un point important: les trois pays colonisés ne sont pas sur un pied d'égalité en termes de revendications. En effet, les dommages subis ne sont pas les mêmes, puisque le Rwanda et le Burundi étaient indirectement administrés et non colonisés au sens strict du mot. Le pouvoir indigène en place et l'administration belge ont fonctionné en parallèle. Les Hutus et les Tutsis n'ont pas la même constatation sur les avantages et les inconvénients de la colonisation. Il subsiste des ressentiments différents vis-à-vis de la colonisation, dépendamment des origines ethniques. Le présent travail reprend certaines des observations déjà émises en groupes de travail et est enrichi par les enseignements puisés dans le rapport du groupe d'experts et se limitera, faute de temps et sans prétendre être exhaustif, au volet socio-politique de la colonisation.

Par ailleurs, je me limiterai à parler du Rwanda, parce que c'est le pays que je connais le mieux,

étant donné que j'en suis originaire.

S'agissant des Hutus, la Belgique hérite de l'administration officielle du Ruanda-Urundi après la Première Guerre mondiale en 1919 - même si elle le faisait déjà depuis 1916. Auparavant, ces deux territoires étaient des colonies allemandes. Le pouvoir à cette époque était exercé par un roi d'ethnie tutsi, parce que selon la mythologie, le roi ne pouvait être que tutsi car, disait-on, ceux-ci naissaient avec une graine de sorgho dans la main. Et, selon d'autres mythes, ils ne naissaient pas; ils descendaient du ciel.

En plus de cette mythologie, l'Allemagne puis la Belgique administrent ce territoire en pleine période du darwinisme. Par opportunisme ou poussés par la pensée en vogue du moment, certains Européens ont exacerbé les différences existant entre Hutus, Tutsis et Twas. Ils étaient obnubilés devant "ces individus grands, fins, d'apparence non nègre qu'étaient les Tutsi et trouvaient que le fait qu'ils soient à la tête de la féodalité était un signe de leur supériorité innée. Les Hutus et les Twas étaient considérés comme de simples négroïdes et descendants de singes".

Dans la tête des Tutsi, l'idée s'est installée qu'ils le valaient bien et que personne d'autre ne pouvait savoir gouverner. Cette vision a renforcé leur sentiment de supériorité déjà existant avant la colonisation. Les Hutus et les Twas étaient soumis à des traitements dégradants qu'on appelait shiku, ikiboko et auxquels les Tutsis n'étaient pas soumis, surtout depuis les mentions d'appartenance ethnique sur les cartes d'identité imposées en 1931, sans oublier la réforme Mortehean qui a destitué les quelques rares chefs hutus, twas et tutsis modestes, tout en maintenant au pouvoir les familles aristocratiques tutsis. Ainsi, les Tutsis seront favorisés par ce système pendant des années: ils étaient les seuls à être admis dans les écoles d'administration, à occuper les postes clés dans l'administration territoriale, tandis que la colère et le ressentiment s'accumulaient chez les Hutus et les Twas.

La vapeur a commencé à s'inverser le jour où les Hutus ont commencé à étudier dans les séminaires qui n'étaient pas beaucoup appréciés à l'époque car ils représentaient une sorte d'émasculatation des garçons, vu l'importance donnée au sexe masculin à cette époque. L'éducation de la masse a donc eu comme conséquence le réveil des mentalités et a permis de mettre fin à la monarchie en 1959. Le principe du *happy ending* fait que les Hutus n'en gardent pas une dent contre la Belgique, surtout que certains des sévices qu'ils subissaient étaient pensés par leurs frères, même si tout cela était béni par le pouvoir colonial.

J'en viens à présent au point de vue des Tutsis. Tous les Tutsis n'étaient pas logés à la même enseigne. Ce paragraphe traite des Tutsis proches du pouvoir féodal en place. Ils étaient habitués à régner sans partage, l'arrivée d'un autre pouvoir ne pouvait pas être bien vu. Ils ont détesté et le pouvoir colonial et l'église, qui ont bouleversé tout le système préétabli. Par exemple, Kigali est choisie comme capitale au lieu de Nyanza. Il y a la perte de beaucoup de droits dont celui de vie et de mort sur les sujets du roi et celui de nommer et de destituer les chefs. D'autres changements majeurs incluent l'introduction de la monnaie fiduciaire, l'instauration de l'impôt des personnes physiques, l'implantation des corvées coloniales, la "fusion" du Rwanda et du Burundi devenant le territoire Ruanda-Urundi, l'introduction des religions chrétiennes et la perte progressive de la religion traditionnelle, qui culmineront avec la destitution du roi Musinga en 1931 à la suite des heurts avec l'autorité coloniale et l'église. Dans la tradition rwandaise, le roi doit mourir et être enterré dans son pays. Le fait que Musinga soit mort en exil constitua un péché impardonnable reproché aux autorités coloniales. Malheureusement, le dernier roi du Rwanda Kigeli V Ndahindurwa, fils de Musinga, est lui aussi mort en exil.

Nous ne pouvons citer tous les accros entre le pouvoir du Mwami et les autorités coloniales ainsi qu'ecclésiastiques de façon exhaustive, mais tous ont culminé à la révolution sociale de 1959, vue comme positive et nécessaire par les Hutus et dévastatrice par les Tutsis puisqu'ils perdent tout leur pouvoir. La monarchie a été abolie et remplacée par le régime républicain. Le Rwanda connaît alors son premier lot de réfugiés politiques.

Maintenant que nous devons regarder vers l'avenir, comment réparer les erreurs commises par les autorités coloniales? Nous nous inspirons ici du rapport des experts pour ce qui concerne la mémoire et l'histoire. Leur rapport nous dit que l'histoire est fondamentalement tournée vers l'intelligibilité du passé et que la mémoire est tournée vers la question de l'identité présente. Pour ce qui concerne la mémoire, la tâche de la présente commission est d'en favoriser le travail permettant le rapprochement de l'ensemble des protagonistes des quatre pays concernés. Or, dans ces quatre pays, il y existe une mémoire officielle (sur la façon dont chacun appréhende son passé) et une mémoire vive (les souvenirs vécus ou transmis).

Nous avons remarqué que, d'un côté comme de l'autre, la mémoire officielle n'est pas fidèle et la mémoire vive est très souvent trafiquée, tronquée selon les intérêts du moment du commémorateur.

Ainsi, la mémoire officielle s'arroge le droit d'imposer sa version des faits et tend à influencer la mémoire vive, surtout quand les témoins directs ne sont plus en vie.

Nous observons ce conflit mémoriel au Rwanda. Les héros des uns (Jean-Paul Harroy, Mgr Perraudin, Bicamumpaka, Kayibanda, Mbonyumutwa, le roi lui-même) sont les criminels pour les autres. Les héros des uns sont les criminels des autres. Cela ressort encore aujourd'hui dans les discours actuels dans les milieux proches du pouvoir: tous nos malheurs sont l'œuvre de la colonisation (la révolution sociale de 1959 n'aurait pas dû être soutenue par la Belgique, l'indépendance n'est même plus fêtée).

Dans les milieux hutus, la responsabilité du pouvoir monarchique rwandais de l'époque est pointée du doigt. Toutes les erreurs de ce passé ne peuvent pas être mises sur le seul dos de la Belgique. Malgré les excuses de Guy Verhofstadt sur le passé récent, nous avons comme l'impression que rien n'est oublié, puisque ces excuses sont l'œuvre d'un seul acteur. Nous sommes donc en présence de plusieurs mémoires sur une même période.

Nous recommandons à la Commission d'associer tous les acteurs des pays concernés afin de corriger certaines erreurs ou glissements volontaires des mémoires, afin de lever tout malentendu mémoriel. La non-clarification des événements ne pourra que saper tout travail allant dans la bonne direction.

En ce qui concerne l'histoire, celle-ci est tournée vers l'intelligibilité du passé, comme on l'a dit. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais il peut éclairer notre avenir. Nous saluons le travail remarquable de mise à disposition des archives du passé colonial par le musée de Tervuren en vue de mettre à la disposition du grand public des faits historiques.

Malheureusement, le public lambda ne va pas chercher l'information jusque-là: sa vision continue d'être polluée soit par la mémoire officielle, soit par la mémoire vive, souvent les deux à la fois. Afin que ce travail puisse servir les peuples des quatre pays, surtout dans la déconstruction de certains stéréotypes, nous recommandons à la commission, épaulée par des experts issus des trois pays colonisés, de déterminer les travaux dignes d'intérêt et de les faire traduire dans les langues compréhensibles dans ces pays. Pour la République démocratique du Congo, dont la population parle plusieurs langues, les plus usitées seraient peut-être privilégiées.

Quant à la réconciliation, la principale pierre

d'achoppement induite par la colonisation pour les Rwandais est l'existence de deux mondes qui paraissent de plus en plus inconciliables, et dont le problème sous-jacent est l'exercice du pouvoir. L'indépendance, accordée après les heurts de 1959, n'a pas plu à tout le monde. Pour les uns, c'est un déchirement qu'il vaudrait mieux oublier, tandis que pour les autres, ce fut une délivrance à célébrer. À ce stade, nous ne savons pas si la Belgique estime qu'elle a bien agi en accordant cette indépendance et en soutenant la révolution sociale de 1959.

Nous estimons en tout cas qu'une occasion en or de concilier la classe dirigeante et la masse populaire a été manquée à cette époque. Le tir aurait pu être rectifié en 1990-1994, mais là aussi, nous avons raté une occasion rêvée de cimenter cette réconciliation, qui seule permettra une paix durable dans ce pays. La Belgique, encore une fois, a soutenu un côté des protagonistes en ignorant l'autre. Nous estimons que le temps où un groupe prend le pouvoir en chassant un autre est révolu. Le pays ne produira pas les réfugiés indéfiniment. Et la Belgique, en plus des pays limitrophes du Rwanda, est la première à être sollicitée dans l'accueil de ces réfugiés.

Le groupe d'experts nous dit qu'il faut garder à l'esprit que la réconciliation ne peut pas s'imposer à l'autre. Nous estimons que, plutôt que de l'imposer, la Belgique peut, à travers cette commission, aider les parties en présence, en prenant le temps nécessaire, à se mettre autour de la table, à parler du passé sans tabous ni faux-semblants et à calmer les esprits. Sinon, son travail n'aura pas servi à grand-chose. Soixante ans suffisent pour nous montrer qu'il faut repenser un autre modèle de vivre-ensemble, sans paternalisme et sans infantilisme.

Sans précipitation, les partenaires peuvent d'abord essayer la vision minimaliste de la réconciliation – telle que recommandée par le groupe d'experts –, autrement dit viser la coexistence des divers groupes qui ne cherchent pas à s'apprécier ou à collaborer de manière intensive mais à favoriser une forme de cohabitation pacifique en visant le respect. Cette vision tendrait vers la vision maximaliste, qui elle vise l'harmonie entre des parties qui ne se considèrent plus comme adversaires, dépendamment de la volonté des mêmes parties.

Le problème des Hutus et des Tutsis s'exporte jusqu'en Belgique, qui a accueilli des réfugiés en 1959 et en 1994, et qui continue de les accueillir à ce jour. La cohabitation des deux groupes a déjà été difficile et, périodiquement, il y a des événements qui viennent réveiller les démons du passé,

malgré les excuses des différentes autorités belges. Reste à voir si la Belgique attend une forme de pardon de ses partenaires.

Pour ce qui concerne les réparations, nous avons identifié quelques objectifs pour le Rwanda. Cette partie s'inspire du rapport des experts et propose des solutions adaptées au Rwanda.

Pour une reconnaissance d'une citoyenneté égale, les Hutus et les Twas ont été considérés comme des races inférieures par rapport à leurs frères tutsis. Des comportements dénigrants transparaissent d'ailleurs encore aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous demandons la mise à disposition des archives, afin que nous connaissions la vérité quant à ce déchirement qu'il y a à chaque fois entre les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis disent que c'est une invention de la Belgique, ou alors de l'Allemagne, bien avant. Ou bien c'est la mémoire qui est tronquée, ou nous refusons de regarder la réalité en face.

Pour créer la confiance civique, il faudrait restaurer des relations d'égalité et de respect à travers un dialogue hautement inclusif. Pour l'expression de la solidarité sociale, il faudrait aider à développer l'altruisme, de façon que les Tutsis puissent compatir aux souffrances des Hutus pendant la période coloniale et que les Hutus en fassent autant pour les périodes où leurs frères tutsis n'étaient pas bien: en 1959-1962 et 1990-1994.

Pour les réparations transformatives, si la restitution des biens n'est pas possible à cause de leur vétusté, il faudrait envisager un partage des gains des musées bruxellois avec les musées locaux, ou encourager les échanges d'objets d'expositions, ou restituer les objets qui peuvent encore l'être.

Dans l'optique de la prévention de non-répétition, nous souhaiterions que les stèles relatives à l'histoire lointaine ou récente du Rwanda soient sources d'apaisement entre les peuples. En effet, même en Belgique, cette dualité de deux mondes presque inconciliables est palpable. Pour exemple, les stèles érigées en mémoire du génocide sont interdites d'accès à une partie des commémorants, sur demande de l'autre partie. La Belgique doit aider à endiguer cette concurrence mémorielle.

Les autres réparations envisageables concernent les métis, si ce n'est déjà fait car c'est un dossier qui date d'il y a longtemps, à travers leurs associations, éclaircir certaines adoptions illégales ou floues, les abus sexuels envers les femmes si des victimes sont identifiées, le paiement de pensions dues aux agents coloniaux et au personnel ayant travaillé dans diverses entreprises

belges.

Nous pensons que les réparations envers les États, si réparations matérielles il y avait, doivent se faire en concertation avec tous les intervenants et les experts en réparations. Pour nous, chiffrer le passé pour pouvoir le réparer est une tâche ardue.

En conclusion, au-delà des indemnisations matérielles à chiffrer, nous considérons que le plus grand dommage subi par la société rwandaise en général est que, tel que repris dans le rapport des experts qui cite Mme Tendayi Achiume, "le colonialisme a ancré la race et l'identité raciale comme des instruments de classification sociale de base et fait de la première le critère fondamental de la répartition de la population mondiale en rangs, places et rôles dans la nouvelle structure de pouvoir de la société coloniale".

Les Rwandais ont raté deux grandes occasions de pouvoir redresser ce tort: en 1959 et en 1994. Le passé étant difficilement réparable de façon satisfaisante, nous demandons à la commission, dans sa sagesse, de trouver les voies et moyens afin d'aider les Rwandais à se réconcilier avec ce passé. Pour ce faire, il faudra beaucoup de bonne volonté des parties en présence.

Je vous remercie.

**De voorzitter:** Ik bedank alle sprekers uitdrukkelijk voor hun toelichtingen. Un grand merci.

Ik geef nu het woord aan de Parlementsleden voor hun eventuele vragen.

**Tomas Roggeman (N-VA):** Ik bedank de sprekers voor hun heel interessante uiteenzettingen. We hebben de voorbije vier uur heel veel informatie ontvangen. Ik heb veel vragen, maar zal me noodgedwongen beperken tot drie grote thema's.

Het eerste thema gaat over de wortels van racisme. Dat de kolonisatie een vergrijp was en dat racisme moet worden bestreden, maakt deel uit van een evidente consensus. De herkomst ervan lijkt me evenwel minder eenduidig. Verschillende sprekers hebben toegelicht hoe het kolonialisme volgens hen het fundament is van het huidige maatschappelijke probleem van racisme. Ik wil dat wel aannemen, maar een aantal praktijkvoorbeelden lijken dat tegen te spreken.

De pseudowetenschappelijke onderbouw van sociaal darwinisme en eugenetica verdween eigenlijk al en werd met tak en wortel uitgeroeid in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Als kolonialisme de bepalende factor is in de creatie van racistische denkbeelden, vraag ik me af

waarom we soortgelijke problemen ook zien opduiken in andere Europese landen zonder koloniaal verleden en zonder significante Afrikaanse diaspora. Driekwart van de Europese landen heeft immers nooit kolonies gehad: Oost-Europa, Scandinavië, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland bijvoorbeeld. Bestaat in die landen dan geen racisme? Het tegendeel lijkt me waar. Dat geldt ook voor landen als Polen en Hongarije. Volgens sommige media lijkt het racismeprobleem daar nog een stuk groter dan hier. Nochtans hebben die landen nooit kolonies gehad. Integendeel, tot het interbellum waren ze zelf bezet. Ook Nederland heeft nooit Afrikaanse kolonies gehad. Kunnen we dan stellen dat mensen van Afrikaanse landen daar minder racistisch bejegend worden dan pakweg Indonesiërs of Surinamers? Ik zie het niet helemaal.

Hetzelfde geldt voor racisme ten opzichte van andere bevolkingsgroepen die nooit gekoloniseerd werden. De Turken bijvoorbeeld zijn nooit gekoloniseerd geweest. Mevrouw Ceuppens verwees in haar toelichting naar een onderzoek waaruit bleek dat racistische denkbeelden, percepties over mensen afkomstig uit de Maghreb zelfs negatiever waren dan voor mensen uit Sub-Saharaans Afrika. Nochtans heeft België nooit Marokko, Tunesië of Algerije gekoloniseerd. Dat alles lijkt toch te vloeken met het denkbeeld dat racisme haar fundament in de kolonisatie vindt. Ik hoor dus graag wat uw visie daarop is.

Dit debat is intrinsiek interessant. Vanuit het beleid gesproken, is het evenwel pas relevant als de overheid er concrete beleidsactie aan kan en wil koppelen.

Meent u dat het verleden maakt dat de diaspora een maatschappelijke groep is die een bijzondere behandeling verdient? Moet de overheid een doelgroepenbeleid voeren dat de Afrikaanse diaspora omwille van het verleden de preferentie geeft boven de inwoners van de drie Afrikaanse landen vandaag of ook boven andere nationale minderheden die misschien soms ook racistisch bejegend worden?

Hebben wij volgens u effectief een apart anti-racismebeleid nodig ten aanzien van Afro-descendenten? Sommige van de aanwezige sprekers hebben dat toegelicht. Ik ben daar niet a priori tegen, maar ik zou daar wel graag verduidelijking over krijgen. Als het ene racisme het andere niet is, is het dan wel opportuun om het anti-racismebeleid zelf op te delen naargelang herkomst? Zullen we zo het hokjesdenken niet onbedoeld versterken?

Verschillende voorstellen die hier vandaag aan bod

gekomen zijn, gaan over beleid op maat van Afro-descendenten. Er is gesproken over culturele initiatieven, over diversiteitsbeleid in de overheid, in de academische wereld, ondernemingen die aan de slag gaan met die doelgroepen en dergelijke. Dat zijn interessante voorstellen die allemaal ongetwijfeld uitgaan van nobele intenties. Is dat echter verzoenbaar met pleidooien die we ook gehoord hebben voor meer inclusie? Als op meer terreinen het onderscheid wordt gemaakt tussen autochtoon en Afro-descendent, maar ook tussen mensen met andere huidskleuren en herkomsten, wordt er dan niet nog meer opgedeeld, nog meer verdeeld, nog meer in hokjes gestopt?

In een van de filmpjes aan het begin van onze commissie was de Vlaamse Leeuw te zien. Er werd dan gezegd dat de opdeling tussen Vlamingen en Walen niet opportuun was. De conclusie was een boodschap van eenheid. Dat was mooi, maar ik heb hier deze namiddag ook een pleidooi gehoord voor een meer gefragmenteerd beleid op basis van de herkomst van mensen. Waar zit dan de verbinding die wij moeten versterken?

Een klassiek beleid van gelijkheid en racismebestrijding in de meeste Europese landen is kleurenblind. Het is een kwestie van gelijke kansen, het verlagen van maatschappelijke drempels. Men ziet dat ook op andere terreinen waar maatschappelijke spanningen en emancipatiebewegingen bestaan. Een voorbeeld is gendergelijkheid. De trend is om daar tot inclusie te komen. Er bestaat dus maatschappelijke druk om de aanduiding en het hokjesdenken af te bouwen. Men wil de categorisering tussen man en vrouw wegnemen, ook in overheidszaken zoals op de identiteitskaarten.

Hier horen we oproepen tot een tegengestelde beweging: meer fragmentatie in het beleid. Er moet vaker een onderscheid gemaakt worden, vaker een preferentiële behandeling gegeven worden en dat moet zelfs juridisch verankerd worden. Vanuit deze invalshoek meen ik dan ook dat de oproepen meer de richting uitgaan van een Amerikaans systeem. Daar worden mensen echt opgedeeld op basis van huidskleur, waarbij dat zelfs geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd wordt. De burgerlijke stand kleeft de mensen daar immers echt een label op, bijvoorbeeld Kaukasisch, Afro-Amerikaans of latino. Dat is dus een totaal ander systeem dan in Europa.

Ik spreek mij niet uit over het feit of deze aanpak beter of slechter is. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het resultaat van hun aanpak slechter is. De samenleving in de Verenigde Staten is enorm verdeeld: ik ken geen enkel Westers land met meer etnische spanningen dan de Verenigde Staten. Dat

lijkt me dus vooral een voorbeeld dat we niet moeten volgen. Ik verneem echter graag uw inzichten daarover.

Het tweede thema betreft geschiedenisonderwijs en herinneringseducatie. Het pleidooi van professor Van Nieuwenhuyse vond ik zeer interessant. Ik ben het ook volledig eens met de stelling dat de kennis over het verleden bij de brede bevolking versterkt moet worden. U sprak ook over een "eurocentrisch waarheidsregime". Ik heb die term genoteerd, want ik vond hem zeer interessant. U stelt dat we dat moeten doorbreken. Hoe zullen we dan echter voorkomen dat we er een ander waarheidsregime voor in de plaats krijgen, misschien minder eurocentrisch, maar met een alternatieve *pensée unique*? Dat lijkt mij niet evident.

U hebt ons ook een interessant overzicht gegeven van geschiedenisboeken uit het middelbaar onderwijs. Blijkbaar zitten daar nog heel wat mankementen in. U trekt daar conclusies uit over het geschiedenisonderwijs in het algemeen. Daar ga ik niet helemaal in mee. Mijns inziens wordt het geschiedenisonderwijs veel meer bepaald door de leraar, dan door het handboek.

Als ik terugblik op mijn tijd op de schoolbanken, die toch al enige tijd vervlogen is, herinner ik mij geen enkel vak waarvan het boek mij meer is bijgebleven dan de leerkracht. Gelukkig maar. Volgens mij moeten wij niet enkel naar de handboeken en de drukkerijen kijken, maar des te meer naar de geschiedenisleraars en naar de opleiding daarvan. Ik heb het grote genoegen gehad Geschiedenis te mogen studeren aan de Universiteit Gent, bij professor Velle. Ik herinner mij dat ik in mijn opleiding een veel kritischer lezing heb meegekregen dan die uit de handboeken die u vanmiddag gepresenteerd hebt.

Ik ben al even afgestudeerd, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat in er intussen zoveel veranderd is dat de studenten van vandaag een even gebrekkige lezing van de Afrikaanse geschiedenis zouden krijgen als die welke u geschetst hebt aan de hand van de handboeken uit het middelbaar onderwijs. Is die eenzijdige en slechte benadering van het Afrikaanse verleden wat er vandaag gedoceerd wordt aan de masterstudenten Geschiedenis? Ik durf het te betwijfelen.

U werkt zelf mee aan de opleiding van geschiedenisleraren. Worden die jonge mensen dan niet opgeleid om de hiaten van de gebrekkige geschiedenisboeken op te vullen in hun lessen? Of krijgen zij een kritische lezing mee, zoals die welke ik mij kan herinneren? Ik heb geen reden aan te

nemen dat die opleiding in de voorbije vijftien jaar achteruitgegaan zou zijn. Dat lijkt mij bij uitstek het geval voor de Universiteit Gent, waar de marxistische trends in de historische wetenschap goed vertegenwoordigd zijn.

Als dat het geval is, als de kritische opleiding gehandhaafd blijft, zijn wij dan niet iets te snel om te oordelen dat het geschiedenisonderwijs dat nu in het middelbaar gegeven wordt, tekortschiet, met blijkbaar slecht samengestelde handboeken, maar met goed opgeleide leerkrachten?

U spreekt ook over de versterking van diversiteit en inclusie in het geschiedenisonderwijs. Ik trap natuurlijk een open deur in, als ik stel dat wij op de schoolbanken een enorme diversiteit hebben met heel veel etniciteiten, waarvan de Afrikaanse in Vlaanderen demografisch gezien niet de grootste minderheid is. Wat betekent uw uitspraak desgevallend voor de organisatie van geschiedenisonderwijs over andere regio's in de wereld, bijvoorbeeld de geschiedenis van de Maghreb en het Midden-Oosten? Moeten we tot een andere aanpak overgaan, of meent u dat we ten aanzien van de doelgroep van Afro-descendenten een andere aanpak nodig hebben dan ten aanzien van de talrijke andere etniciteiten op de schoolbanken in Vlaanderen vandaag?

Het derde thema dat ik wil aansnijden, is het migratiebeleid. We hebben enkele getuigenissen gehoord met praktijkvoorbeelden over praktische moeilijkheden. Het is niet evident om het land binnen te komen, de nationaliteit te bekomen, een visum te verkrijgen. Ik vond dat interessant en wil dat ook aannemen, maar in alle eerlijkheid, de relevantie van de historische context daarvan ontgaat mij. Mensen op de vlucht voor oorlog of voor vervolging moeten wij beschermen, akkoord. Daartoe bestaan er procedures en voor die mensen hebben we gelukkig statuten. Voor gezinshereniging, toeristische visa en werkvisa geldt hetzelfde, er bestaan heel wat stelsels. De link ontgaat mij echter tussen het historisch vergrijp van kolonisatie en de bepleite noodzaak tot flexibilisering van de huidige migratieprocedures. Daarover heb ik twee concrete vragen.

Waarom moet de toegang tot het Belgisch grondgebied en de Belgische nationaliteit gemakkelijker worden?

Hoe valt het internationaalrechtelijk te verdedigen dat er meer voorrechten worden toegekend aan mensen uit Centraal-Afrika dan aan inwoners van derde landen?

Mijnheer de voorzitter, geachte sprekers, wegens lokale verplichtingen zal ik spijtig genoeg allicht niet

alle antwoorden kunnen beluisteren. Ik zal ze zeker nalezen in het verslag.

**Guillaume Defossé** (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je remercie tous les orateurs pour leurs interventions très intéressantes. Je perçois un fil rouge, qui a présidé d'ailleurs depuis le début à nos travaux. Il s'agit du lien très clair entre le passé et le présent, et le fait qu'une mauvaise connaissance de l'histoire mène à une mauvaise compréhension du passé. C'est ce que je voudrais que l'on retienne de cette audition.

Je vais essayer de poser des questions précises à certains d'entre vous. Si dans les questions que je pose, vous identifiez un élément de réponse que vous pourriez fournir, même si la question ne vous était pas adressée, faites-vous plaisir et n'hésitez à répondre; cela permet d'enrichir le débat.

Madame Ceuppens, j'ai écouté votre intervention et vos constats avec attention. Vous avez dit que le racisme envers les personnes sub-sahariennes était définitivement influencé par la période coloniale. On parle de gens paresseux, bons en sport, moins intelligents, bons pour les efforts physiques, etc. Nous avons entendu cela fréquemment dans cette commission, au travers de fantasmes sur les corps des noirs, sur les joueurs de football, etc. Vous avez parlé de la musique comme acte de résistance; cela m'a fait penser aux *negro spirituals*, aux *work songs* des esclaves afro-américains. Cette intervention était vraiment très intéressante. J'ai cependant manqué de quelque chose. Plusieurs experts ont présenté des recommandations très concrètes. En ce qui vous concerne, il manquait une liste de recommandations. Or, nous arrivons tout doucement à la fin de nos travaux et il est extrêmement important de disposer de ces recommandations de manière bien claire. Pourriez-vous éventuellement les préciser, si elles ont été un peu perdues dans votre intervention? Ou alors, vous pouvez nous dire que c'est nous qui devons trouver nos recommandations. C'est tout à fait correct aussi.

Monsieur Velle, vous avez dit : "Il ne faut pas changer le passé mais influencer sur le futur." J'ai envie de compléter en disant que la question est surtout de bien raconter le passé, pour pouvoir influencer sur le futur. C'est important et c'est notamment le rôle des musées. J'ai des questions très précises. On sait qu'il y a beaucoup de collections au musée de Tervuren. Des milliers d'objets ne sont aujourd'hui pas valorisés et se trouvent dans les caves du musée. Combien y en a-t-il précisément? Et surtout, qu'en fait-on aujourd'hui concrètement? Je pose la même question sur les restes humains qui sont dans certains de vos tiroirs. Dans quelles conditions

sont-ils gardés? Bénéficient-ils de conditions particulières parce qu'il s'agit de restes humains? Outre cela, ils mériteraient, à mon avis, d'être envoyés là d'où ils viennent et d'être récupérés par la population.

Mme Nijimbere ainsi que d'autres personnes, au cours des auditions, ont proposé d'offrir la gratuité de l'entrée du musée pour les personnes de nationalité congolaise, rwandaise et burundaise. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Quid des afro-descendants belges qui n'ont pas la double nationalité? Comment pourrait-on dire que c'est gratuit pour eux alors qu'ils sont belges? Je suis assez favorable à cette proposition mais il faut voir comment cela pourrait se faire pratiquement.

J'ai une série de question sur le Comité de concertation MRAC-Associations africaines (COMRAF). Sauf erreur de ma part, il n'a pas été cité dans votre présentation. Est-il envisagé de relancer le COMRAF au sein du musée, comme forme de réparation au niveau du musée? Qu'en est-il aujourd'hui de cette instance? Qu'est-elle devenue? Sous la direction de M. Grijseels, la collaboration avec le COMRAF avait été plus ou moins gelée, pour ne pas dire rompue, lors de la rénovation du musée. Une nouvelle politique est-elle imaginée par rapport à cela?

J'ai aussi une question très pratique sur la salle des minéraux du musée. Vous avez parlé des différentes salles mais il y a aussi celle-ci en particulier. Au vu de la situation actuelle très tendue à l'Est du Congo et au vu des rapports internationaux sortis à ce sujet, j'ai été frappé de voir, lors de ma visite du musée, des échantillons de coltan qui étaient présentés comme venant du Rwanda. Or il semblerait que le Rwanda n'ait absolument pas de mines de coltan. Est-il prévu de modifier quelque chose par rapport à cela? Je sais que cela tient à cœur à beaucoup de gens, à juste titre probablement.

Madame Demart, vous avez parlé de l'impensé du racisme anti-Noirs en Belgique. Selon vous, le racisme anti-Noirs travaille-t-il plus la Belgique que les autres racismes? C'est une question que je me pose. Nous avons d'ailleurs malheureusement des collègues qui ne sont pas seulement racistes anti-Noirs. Ils sont aussi autre chose.

Ma question un peu faussement naïve qui suit vise à savoir quelle est votre définition du racisme. Cela a été présent tout au long de cette commission et vous avez parlé de la nécessité de définir ce racisme. Y a-t-il plusieurs définitions selon les pays. J'imagine que oui. La définition donnée par le Haut-Commissariat des Nations Unies constitue-t-elle une bonne base de travail pour définir ce

racisme structurel? Pour éviter peut-être de longues discussions sur ce que c'est exactement, ne pourrait-on pas prendre ce qui se fait déjà à l'étranger?

De la même façon, quand on parle de définition, vous avez aussi dit qu'il faudrait définir la décolonisation. Quelle serait votre définition de la décolonisation? C'est une question qui se pose d'ailleurs à tout le monde, parce que c'est important.

Dernière question pour vous: les statistiques ethniques. C'est quelque chose qui fait très très peur. Il me semble que ce n'est pas parce qu'on ne compte pas que ça n'existe pas. Puisque ça existe, il faut compter. Quels sont les risques qui pourraient être liés à ce genre de statistiques selon vous? Qu'est-ce que vous avez identifié éventuellement?

Madame Mazzocchetti, vous avez listé les quatre formes de colonialité et vous avez parlé de la colonialité de genre. En réalité, c'est une question qui a été assez peu abordée dans cette commission. Je serais assez intéressé de vous entendre sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est? On a tous un peu une idée. C'est une idée assez sommaire.

Vous avez aussi parlé de la mise en œuvre concrète en disant que la pire des choses qui pourrait arriver à cette commission, c'est qu'on ait des recommandations qui ne soient pas suivies d'effets. On est tout à fait d'accord. Je crois que c'est encore pire si on promet certaines choses et qu'on ne fait rien. Pour moi, c'est le summum de la faillite politique. C'est une question pour vous mais aussi pour tout le monde: comment est-ce que vous envisageriez un mécanisme de suivi? Sous quelle forme idéalement? Il y a toujours le côté idéal et puis il y a la réalité politique.

Monsieur Van Nieuwenhuyse, on vous a posé une question à l'instant sur la pensée unique. Je ne vais pas entrer dans le débat parce que ce n'est pas le lieu maintenant. Mais il me semble que cette pensée unique, elle existe encore largement: c'est la pensée de la propagande coloniale qu'on nous a imposée pendant 140 ans. C'est heureux qu'elle soit aujourd'hui mise en cause. Notre objectif à nous est d'atteindre une pensée qui est partagée, qui est basée sur une écriture commune de l'histoire et non plus juste sur l'histoire des conquérants. C'est une petite parenthèse.

Pour les questions que j'ai à vous poser: la semaine prochaine, nous allons avoir un volet sur l'enseignement du côté francophone de la colonisation. Sans vouloir spoiler la semaine

prochaine, est-ce que vous avez identifié des différences entre les deux enseignements sur la question de la colonisation? Sur la question du problème du dialogue interculturel dans les classes multiculturelles, quand on ne parle pas du tout de l'histoire coloniale ou précoloniale, est-ce qu'on a identifié des demandes fortes dans les classes? Est-ce que des élèves ou des parents d'élèves demandent que ce soit fait?

Enfin, comme vous avez parlé de la liberté des enseignants, c'est-à-dire celle d'enseigner comme ils le souhaitent et c'est extrêmement important pour notre démocratie, je voulais savoir si vous aviez eu connaissance de cas de professeurs examinant la question de manière plus approfondie et ouverte qui seraient soumis à des pressions relativement à ce qu'ils disent en classe. On sait que, l'année dernière, une chasse aux professeurs a été lancée par l'extrême droite en Flandre - qui les qualifiait de "professeurs de gauche". Concrètement, cela se traduit-il par une telle chasse?

Aux représentants du CaCoBuRwa, j'aimerais demander s'il existe des statistiques de la représentation des personnes afro-descendantes dans les médias. Nous parlons de statistiques ethniques.

Madame Nijimbere, vous poursuivez un travail fort intéressant avec les jeunes. J'avoue que c'est très émouvant. Nous avons tous été un peu émus par ces jeunes qui ne parviennent pas à être fiers, parce qu'on leur renvoie une image négative. C'était très émouvant, et je vous en remercie.

Vous avez déclaré que les associations burundaises seraient écartées des financements publics. Je n'ai pas très bien compris pour quelle raison. Voulez-vous dire qu'elles le sont en comparaison avec des associations issues d'autres communautés, telles que les congolaises et rwandaises, qui seraient mieux soutenues, ou bien serait-ce le cas, plus généralement, de toutes les associations afro-descendantes? Je comprends bien que vous parliez de là où vous êtes. C'est normal que vous ne preniez pas la parole pour l'ensemble. Est-ce votre propos?

Vous avez aussi parlé d'un accès privilégié des étudiants burundais aux études en Belgique. Est-ce ce que vous souhaitez? Vous avez évoqué un accès gratuit ou, du moins, d'un montant égal à celui payé par les étudiants belges. *Quid* de l'accès des Belges à des bourses dans les universités des trois pays? Qu'en est-il des échanges? Existents-ils aujourd'hui? Sinon, pour quelle raison? J'aurais bien voulu vous entendre expliciter votre propos.

Madame Nyiranduamungu, vous avez abordé la question du roi Musinga. On nous a expliqué, lors de notre séjour au Rwanda, qu'il y avait des inconnues sur l'endroit où se trouve le corps du Roi comme il y avait des inconnues sur ce qui est réellement survenu à son fils quand il est décédé. Il y a des accusations d'empoisonnement, etc. Qu'en est-il de ces recherches aujourd'hui? Quelqu'un ici a-t-il des informations sur ces recherches et sur ce qu'est devenu le corps? Le corps est-il enterré quelque part? Est-il dans un musée ou ailleurs? Avez-vous des réponses à ce sujet?

J'ai aussi été surpris par l'une de vos affirmations sur l'ethnisation des populations sur la base des classes sociales préexistantes dans le but de diviser pour mieux régner. Il m'a semblé que les rencontres que nous avons eues ici et sur place étaient assez consensuelles sur le fait qu'il y avait une responsabilité de la Belgique à ce sujet et que la responsabilité était vraiment plus que principalement dans le chef de la Belgique. On avait créé de toutes pièces sur une division complètement arbitraire ces prétendues ethnies. J'ai eu l'impression dans vos propos que vous remettiez en doute cette version-là de l'Histoire. Je voulais donc avoir votre avis à ce sujet.

En ce qui concerne la dernière intervention de M. Bosteels, je n'ai pas grand-chose à dire en particulier mais je voudrais me concentrer sur un élément précis et compléter la citation que vous avez donnée du Dr Mukwege qui disait: "Nous sommes donc favorables à ce que la vérité soit dite et enseignée sur notre histoire commune d'il y a plus d'un siècle mais il est encore plus crucial et plus urgent d'arrêter l'hémorragie actuelle de crimes les plus graves commis depuis plus d'un quart de siècle et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui comme de simples faits divers." Il a également salué les efforts récents des autorités belges pour faire la lumière sur l'impact du colonialisme au Congo en disant, je cite, "notamment grâce à votre visite (du Roi) cette semaine mais aussi par la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo et ses conséquences et les suivis qu'on vient d'y réserver". Il n'y a pas de minimisation par le Dr Mukwege du travail que nous accomplissons. Il dit au contraire qu'il y a un travail qui est nécessaire à faire "car une relation d'amitié basée sur le respect mutuel et l'égalité doit être sans tabous ni zones d'ombre et il est important de connaître le passé pour construire le futur". On en revient à ce que je disais au début. Il rappelle à juste titre les urgences auxquelles fait face le Congo mais il me semble que notre travail n'est pas en contradiction avec un travail en

parallèle sur ces urgences. Mieux encore, notre travail permet peut-être de faire le lien entre ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'est du Congo et ce que nous avons fait au Congo dans le passé. Je voudrais juste compléter pour que le Dr Mukwege ne soit pas amputé d'une partie de ses citations.

Je vous remercie.

**Christophe Lacroix (PS):** Chers collègues, j'aimerais avant tout remercier les différents intervenants et intervenantes pour la qualité de leurs propos et la justesse de certains. Je n'ai pas tout partagé et j'ai des demandes de précisions à formuler, notamment au Dr Ceuppens et au Pr Velle pour ce qui concerne le rôle futur du musée. Monsieur Velle, vous avez dit être là ad interim et vous deviez donc être prudent dans l'esquisse des missions futures et du développement du musée de Tervuren. Cela étant dit, vous avez quand même été précis, et je vous en remercie.

Madame Ceuppens, vous avez évoqué une enquête qui devrait se faire au niveau des quatre acteurs que sont la Belgique, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a ni réponse ni proposition univoques. Dès lors, j'aurais aimé que vous puissiez fournir de plus amples précisions, notamment en lien avec le rôle que pourrait jouer le musée dans ce processus de questionnement et d'organisation d'enquêtes. Je pense que cela pourrait être un rôle important dans les activités du musée.

Professeur Velle, même si vous n'êtes actuellement que directeur général ad interim, pensez-vous que ce musée – que vous avez envisagé sous l'angle de la décolonisation – pourrait, aux côtés de l'histoire de la colonisation et des aspects de décolonisation, être un musée encore plus généraliste qui nous permettrait de nous interroger sur les droits de l'homme de manière générale et sur les moyens de lutter efficacement contre le racisme? Il s'agirait donc de donner une autre dimension et une autre vocation à ce musée.

Je n'aurai pas de questions à poser à tous les intervenants, mais j'ai aussi une question par rapport à un travail que j'estime conséquent et qui a été mené par le Pr Van Nieuwenhuyse. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre exposé. Cela m'a davantage encore interpellé parce que, avant d'être destiné à la politique, je devais être professeur d'Histoire. Puis, j'ai fait tout à fait autre chose. Je ne sais pas si j'ai bien tourné mais cela, on le verra. Mais de mes études universitaires pour devenir professeur d'histoire à l'université de Liège,

je peux vous dire que je n'ai pas eu une seule heure de cours sur l'histoire coloniale.

Comme je l'ai dit à d'autres reprises, les seules manières de m'informer sur l'histoire coloniale, c'était d'assister à l'époque – cela remonte aux années 1984-88, donc je ne suis plus un jeune perdreau de l'année – aux conférences du Pr Stengers qui, de l'ULB, venait à l'université de Liège donner quelques conférences très intéressantes par ailleurs. Mais on sait que depuis le Pr Stengers, l'historiographie a évidemment encore éminemment évolué.

Et donc ma question va au-delà de tout ce que vous avez pu décrire et qui était intéressant, et donc je reviendrai aussi sur l'aspect francophone puisqu'on sait que l'enseignement est une compétence des communautés. Mais aujourd'hui, y a-t-il, dans la formation des professeurs d'histoire, des cours obligatoires – je dis bien obligatoires et non optionnels – sur l'histoire coloniale? En avez-vous connaissance? Je dois dire que je n'ai plus du tout suivi tout cela. C'est bien loin, aujourd'hui, de ma réalité des années 1980 mais à partir du moment où on doit enseigner une matière aussi importante du passé belge et qui nous lie au Burundi, au Congo et au Rwanda, il me semble que les professeurs doivent être formés parce qu'on ne peut pas laisser seulement à la responsabilité individuelle d'un professeur le soin d'aller, dans son enseignement, dans l'idée qu'il s'en fait. Parce que sinon effectivement, et mon collègue écologiste a raison, certains politiques vont dire que ce sont des activistes. Des activistes dans un certain sens. Par contre, s'ils font ce qui, sur la base d'un programme et d'une formation académique leur ayant donné quelque part l'obligation d'enseigner ces matières en mariant l'histoire et les droits humains, je pense alors que nous pourrions être un soutien très fort du monde enseignant sans lui enlever l'autonomie. Je sais que chaque enseignant est un être tout à fait autonome et tient à cette autonomie-là.

Une autre de mes questions porte sur la contextualisation, un sujet évoqué par M. Tshimanga, je pense. Si j'ai bien compris, vous demandez de contextualiser des lieux une fois que les statues ont été déboulonnées ou que les plaques de rue ont été enlevées. Certains plaident pour un déboulonnage tout court, d'autres préfèrent laisser en l'état mais contextualiser et d'autres encore nous disent qu'il ne faut rien changer.

Pourquoi allez-vous dans le sens de ceux qui souhaitent déboulonner les statues et en même temps contextualiser par une nouvelle plaque explicative mentionnant les raisons du déboulonnage? Pourquoi faites-vous ce choix plutôt que

de laisser la statue en place mais en la recontextualisant? Il s'agit là d'une question plus pratico-pratique.

Madame Demart, nous ne disposons pas d'un plan national interfédéral de lutte contre le racisme. Je pense que c'est malheureusement dû à la complexité institutionnelle belge, qui fait que tout le monde n'est pas aussi enthousiaste face à l'adoption de ce plan. Je ne peux donc que regretter que, face à des obligations et à des recommandations internationales, notre pays qui, souvent, fait la leçon sur la scène internationale en matière de droits de l'homme, ne soit pas capable encore aujourd'hui de se doter d'un plan de cette dimension.

Ma dernière intervention est davantage un commentaire qu'une question. J'ai été très sensible aux arguments de Mme Mbeka Phoba sur le cinéma et sur le fait que même dans les films – qu'on peut qualifier de films sociaux – des frères Dardenne, on utilise des personnes noires dans un sens très particulier, qui est un sens plutôt dénigrant. Je partage entièrement votre point de vue, notamment sur le fait qu'il n'existe pas en Belgique de cinéma de fiction sur notre histoire coloniale et cela nous manque.

Moi-même, qui suis francophone, lorsque j'ai vu le film Daens, j'ai beaucoup mieux compris le mouvement flamand. Je pense donc qu'une œuvre de fiction pourrait agréablement intéresser nos concitoyens et leur faire découvrir par le cinéma – ou par le théâtre ou par d'autres œuvres – des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas vues ou qu'ils ne voient pas aujourd'hui.

Je voudrais terminer par une note optimiste. J'habite dans la région de Huy et nous avons eu la chance, à l'hôpital de Huy, qui est un tout petit hôpital, d'avoir un docteur chirurgien qui s'appelait Dr Belachew, d'origine éthiopienne, qui a révolutionné le monde de la chirurgie, notamment pour les personnes obèses puisque c'est lui qui a fait les premières opérations de pose d'anneau gastrique, etc. Cette personne est un modèle pour nous, dans notre région et a été décorée du Mérite wallon. Il est malheureusement décédé. D'origine éthiopienne, il nous avait raconté toute son histoire qui était particulièrement intéressante. Ce sont des personnages comme cela, aussi, qu'il faut mettre en avant.

Je pense que les Américains ou les Français sont beaucoup plus progressistes que nous en la matière, en cinéma. J'ai été très surpris de découvrir Omar Sy en Arsène Lupin, par exemple. Voilà un héros franco-français, blanc de tradition, incarné par Omar Sy dans la nouvelle version

d'*Arsène Lupin*. En outre, on parle aujourd'hui d'un James Bond qui ne serait plus blanc, mais qui pourrait être incarné par un acteur noir ou une actrice noire. Un mouvement se crée et force est de constater qu'en Belgique, nous sommes peut-être un peu en retard à ce niveau. Mais je crois que personne n'arrêtera ce mouvement historique, ce sens du progrès.

**Kurt Ravyts (VB):** Ik wil alle sprekers van deze namiddag bedanken voor hun interessante uiteenzettingen, hun authenticiteit en bijtijds hun emotionaliteit. Ik zal even inpikken op wat collega's, waaronder de heer Lacroix, daarnet hebben gezegd.

Mijnheer de voorzitter, ik weet dat u aan een strak tempo wil werken zodat de bijzondere commissie in december haar einde kent, maar ik mis een sessie over het beeld van Congo in de Vlaamse en Waalse literatuur en film. Ik heb daar reeds voor gepleit. Twee jaar geleden verscheen er een boek met een studie van het Congobeeld in de Vlaamse literatuur van auteurs zoals Jef Geeraerts en andere schrijvers van academische werken, wier naam mij nu ontglipt. Ik pleit er dus nogmaals voor om een dergelijke sessie te organiseren. Wat de heer Lacroix daarnet zei over de weinige voorbeelden in fictiefilms klopt immers. Het element van de kolonisatie wordt in die films nauwelijks belicht. Het zou goed zijn om een gedachtewisseling met een aantal experts te organiseren.

Anderzijds zou ik ook willen inpikken op wat mijn N-VA-collega daarnet zei. Ook de Vlaamse Belangfractie plaatst vraagtekens bij de link tussen kolonisatie en hedendaags racisme. Ik zal niet in herhaling vallen, maar uit de praktijk blijkt de realiteit anders te zijn. Japan had geen kolonies op het Afrikaanse continent. De Japanse samenleving is volgens studies echter vrij ethnocentrisch. Men is er als vreemdeling tijdelijk welkom, maar volledige integratie is er niet eenduidig of eenvoudig. In Oost-Europa kijkt men in bepaalde kringen argwanend naar mensen van Afrikaanse afkomst. Ook die Oost-Europese landen hadden geen kolonies in Afrika. Ik vind het dus nogal moeilijk om daar zomaar eenduidig over te spreken. Ik verwijs ook naar Groot-Brittannië, dat toch een traditie kent van 40, 50 jaar strijd tegen antizwart racisme. Het antiracisme heeft er enorme stappen vooruit gezet. De integratie van zwarte minderheden vanuit de oude kolonies van het British Empire is er heel sterk.

Mijnheer de voorzitter, er is me de voorbije twaalf maanden iets opgevallen wat vanuit de academische wereld regelmatig terugkomt. Ik vind dat een gemakkelijksoplossing, een deels

intellectuele constructie waarvan ik echt niet overtuigd ben.

Een vraag die hier ook al aan bod kwam, is of er specifiek antiracistisch beleid moet worden ontwikkeld voor mensen van Afrikaanse herkomst. Het lijkt mij dat iemand als de heer Somers, Vlaams minister en burgemeester van Mechelen, daarvan oprispingen krijgt. Ik wil niet gezegd hebben dat hij zich omkeert in zijn graf, hij leeft immers nog. Zo'n beleid staat immers haaks op het discours – noem het gerust een liberaal discours – om iemand niet te herleiden tot zijn etnische afkomst. Volgens mij hebben alle partijen in dit land die ik gemakshalve tot de rechterzijde of tot centrumrechts zou rekenen, allang de klik gemaakt om niet langer te denken in etniciteit, terwijl dat hier voor een stuk wel gebeurt. Ik betreur dat en ik begrijp dat niet, net als mijn collega van de N-VA.

Vervolgens over de link, volgens mij aangehaald door professor Demart, tussen de opkomst in de jaren 90 van wat *extrême droite* wordt genoemd en vormen van antizwart racisme. Ook dat vind ik heel, heel merkwaardig. Ik ben bij het Vlaams Belang sinds 1988. Ik ben dus oldskool, ik zit al op tram 5, ik ben de vijftig voorbij. Ik herinner me dat het toenmalige Vlaams Blok inderdaad nogal sterk ageerde rond de samenlevingsproblemen met mensen van Maghrebijnse of Turkse origine. Voor zover mijn geheugen mij niet in de steek laat, heb ik echter nooit echt campagnes meegemaakt die te maken hadden met de gebrekkige integratie van zwarte medemensen in België. Ik kan mij die niet herinneren.

Mijnheer De Vriendt, ik zit hier in onverdacht gezelschap. Ik herinner mij u als Oostends politicus, toen u in 2018 naar aanleiding van een goed resultaat van mijn partij in de stad Oostende nog verklaarde dat er samenlevingsproblemen waren en dat de Oostendenaars reageerden op samenlevingsproblemen in bepaalde wijken in Oostende. Ik meen dat u toen meer alludeerde op problemen met mensen met een islamitische geloofsovertuiging en minder op het samenleven met mensen van zwarte origine, die in Oostende trouwens ook substantieel aanwezig zijn en vaak een christelijke geloofsovertuiging hebben, voor zover zij uiteraard niet vrijzinnig of agnostisch zijn.

Ik vond de redenering die daar werd gemaakt heel raar. Misschien is dat in het globale verhaal een detail, maar ik wou één en ander hier niettemin rechtzetten.

Ik ga nu over naar misschien het meest interessante punt, zoals de heer Lacroix het ook heeft genoemd. Ik bedoel het niet denigrerend tegenover alle sprekers, maar dit thema kwam wel minder aan

bod doorheen de hoorzittingen. Ik heb het over het discours van professor Van Nieuwenhuyse over het onderwijs. Mijnheer de voorzitter, wij hebben hier nog niet veel sprekers gehoord over het thema van het koloniale verleden en het onderwijs. Wij zouden daarop de komende weken nog dieper moeten ingaan. Met de huidige namiddagvergadering en de huidige uiteenzetting is dat thema immers nog niet voldoende uitgepuurd.

Professor Van Nieuwenhuyse, misschien zal het u verrassen, maar ik heb met heel veel welwillende aandacht geluisterd naar uw uiteenzetting. Een aantal van uw aanbevelingen, helemaal aan het einde van uw betoog, is heel welkom.

Anderzijds, over wat mijn N-VA-collega vertelde over de Afrikaanse geschiedenis op universitair niveau, wil ik meegeven dat ik geen expert ben. Professor Velle is in een andere hoedanigheid, net als u natuurlijk in uw hoedanigheid aan de katholieke universiteit, beter op de hoogte van de vraag in hoeverre een thema als Afrikaanse geschiedenis drukbezocht is? Wat is het aanbodbeleid rond dat specifiek thema in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waar geschiedenisonderricht wordt gedoceerd? Ik weet dat niet.

Eurocentrisch en *occidocentrisch*, wij kunnen allemaal vaststellingen maken. U hebt in het eerste deel van uw betoog vaststellingen gedaan, ook met betrekking tot *agency* en gebrek aan multiperspectiviteit, te weinig genuanceerde zaken en dergelijke meer. In de feitelijkheden is wat u beschrijft, juist. Feiten zijn feiten. Als het er niet instaat, staat het er niet in. De vraag is echter wat erin moet komen.

Ik ben geen specialist inzake Afrikaanse geschiedenis, maar mevrouw Ceuppens heeft in het begin van de namiddag iets belangrijk gezegd. Ze had het over de industriële revolutie. Ik kan er niet aan doen - en word niet boos, ik bedoel het niet denigrerend - en u kunt er niet aan doen, niemand kan er iets aan doen dat de geschiedenis is wat ze is. Ik doel daarmee op het gegeven dat de industriële revolutie zich afgespeeld heeft in Europa. De industriële revolutie, in fasen, zoals die beschreven wordt, gebeurde in Europa.

Het gegeven is dat deze onlosmakelijk verbonden is met de economische exploitatie van landen op andere continenten. Zoals in het AfricaMuseum wordt gezegd, economische exploitatie is gelijk aan kolonialisme als systeem. Ja, maar dat is onvermijdelijk de geschiedenis.

Ik ben steeds benieuwd wanneer men de analyse maakt van de Afrikaanse geschiedenis van voor 1900, de eeuwen daaraan voorafgaand. U noemt

het terra incognita, de lege ruimte en dergelijke meer. Ik stel dat inderdaad samen met u vast. De vraag is echter of er heel veel onderzoeken en informatie bestaan over de Afrikaanse rijken die er toen waren, met hun technologisch niveau en uitvindingen. Die informatie is er wel als het gaat over de Aziatische geschiedenis, met bijvoorbeeld het buskruit in China. Er is het traditionele Vlaamse beeld van de missionaris Verbiest uit Pittem, die in China werkte.

Hebben wij kennis van het Afrikaanse continent zoals wij kennis hebben van het Zuid-Amerikaanse continent? Daar hebben wij geleerd over de Spaanse conquistadores, de Incarijken, de Mayarijken, de Azteken en dergelijke meer. Er worden daarover ook fictiefilms gemaakt.

Ik stel inderdaad samen met u vast dat dit niet het geval is voor het Afrikaanse continent. Ik stel vast dat dit ook niet het geval is voor het Noord-Amerikaanse continent. Het gaat dan over de geschiedenis van het Noord-Amerikaanse continent voor ongeveer 1800.

Ik stel samen met u vast dat dat ook het geval is voor de Eskimo's, helemaal in het noorden van het Noord-Amerikaanse continent. Wat weten we over de Eskimo's voor de kolonisatie van Canada door de Fransen en later door de Engelsen? Ik zou dan graag willen weten welk tegenverhaal we dan moeten brengen. Ik sta te uwer beschikking. Welk verhaal zullen we brengen, samen met de mensen van Congolese, Burundese, Rwandese origine, in de nieuwe geschiedenisboeken die wij kamerbreed allemaal graag zouden willen zien?

Daarmee blijf ik dus een beetje worstelen. Ik hoor altijd analyses, maar nooit concrete invullingen. Vandaag hadden we het over de deconstructie van koloniale propagandafoto's in het fotomuseum van Antwerpen. Er zijn tentoonstellingen bij de vleet, deconstructie van koloniale propaganda. Met propaganda en stereotypering belicht men slechts een deel van de werkelijkheid, of men overbelicht een bepaald aspect ervan. Als het geen propaganda was, wat was het dan wel? Bestonden er geen évolués? Men zei hier: men schilderde die mensen in de jaren 1945 tot 1960 af als évolués in Zwart-Afrika. Bestonden er dan geen mensen die évolués werden genoemd? Ik weet het niet. Waren er rond 1900 geen Afrikaanse krijgers in traditionele klederdracht? Ik weet dat niet, want ik was er niet bij. Als men zegt: het is allemaal propaganda, wat was het dan wel? Ik blijf met die vraag worstelen. Er zal wellicht een variatie zijn geweest; een echt concreet antwoord geeft men nooit. Men maakt een analyse, maar men vult niet in. Daar blijf ik op mijn honger zitten.

Mijnheer Van Nieuwenhuysse, wat mij toch heeft gechoqueerd, u hebt een collage van stereotypering geprojecteerd. Ik weet niet of u een televisiekijker bent. Ik wel. Hoe ouder ik word, hoe meer ik in mijn zetel zit. Ik zie daar heel wat mensen van Afrikaanse origine die wel degelijk als rolmodel functioneren.

Ik zal een paar namen noemen. Aster Nzeyimana, Burundi, sportpresentator, sporticoon in de verslaggeving. Dat is toch wel een rolmodel? Kijk ook naar de reclame van de NMBS voor de aanwerving van nieuwe mensen. Op de affiches staan zwarte medeburgers. Zo ook bij Telenet en Proximus. Men kan geen programma bekijken of er zijn mensen bij met een zwarte huidskleur. Ik geef toe dat dat iets is van de jongste jaren, maar het is er wel.

De absolute lijdensweg, zoals die hier nu al 1,5 jaar wordt voorgesteld, van mensen die in de Belgische ruimte als zwarte medemens door het leven gaan, zie ik echt niet. Volgens mij is dat beeld kunstmatig gecreëerd door een kleine groep mensen met andere doeleinden. Dat is helemaal niet nodig. Die doeleinden kunnen ze ook op een normale, rustige manier bereiken: integratie, gelijke kansen, je eigen talenten verzilveren. Dan komt alles goed.

**Jan Briers** (cd&v): De commissie zal aandacht moeten hebben voor de vele aspecten en de mogelijke initiatieven die we de komende twintig jaar of langer nodig zullen hebben om de verzoening tussen onze respectieve bevolkingen te bevorderen.

Voor zover de sprekers het erover eens zijn dat de commissie een proces op gang moet brengen naar respect, begrip en verzoening en daarnaast onze bilaterale relaties, die gedurende vele jaren voor vooral de Belgische overheid geen prioriteit waren, moet helpen opkrikken naar een constructieve, toekomstgerichte samenwerking (en daarmee bedoel ik niet ontwikkelingshulp), wil ik u het volgende vragen. Wat zijn voor elk van u de twee of drie belangrijkste initiatieven die de commissie als aanzet moet nemen om onze volkeren en staten in de toekomst harmonieuzer te laten samenleven en zich zelfstandig te laten ontwikkelen met een verwerkt verleden en een hoopvolle toekomst?

Ik meen dat degenen die mee waren op de missie, een stuk wijzer zijn geworden, maar ik hoor het graag van jullie.

Ik heb enkele specifieke vragen voor doctor Bambi Ceuppens. Heeft het hedendaags racisme voor u uitsluitend te maken met de herinnering aan ons koloniaal verleden?

Wat kunst betreft, de kunstenaars met wie we in de drie landen spraken, bevestigen het belang van coproduceren en uitwisselen. Ziet u dat als een soort schaamlapje of als een fundamenteel element in het versterken van het partnerschap tussen de drie landen?

Volgens u zouden we meer aandacht moeten hebben voor de kennis over de drie betrokken landen. In die landen hoorden we dat men het daar ook nodig vindt dat men er meer kennis over België via de media en cultuur opdoet om te kunnen spreken van een gelijkwaardig partnerschap. Vandaag kwam sturing in beide richtingen te weinig aan bod in onze commissie.

Professor Velle, u sprak over de vele samenwerkingsverbanden van het AfricaMuseum. In de drie betrokken landen werd ook op het probleem van de visa aangekaart. Het AfricaMuseum is toch de partner bij uitstek om te helpen de toekenning van visa eenvoudiger te maken. Ik ga ervan uit dat dat al gebeurt, maar misschien kunnen ook wij daarbij helpen. We stelden zelfs bij de drie ambassades in de betrokken landen een bepaalde schroom vast. Zij willen dat verbeteren. Onze gesprekspartners voelden de manier waarop ze nu bij visa-aanvragen worden behandeld, als discriminerend aan. Dat is dus zeker een aandachtspunt.

Professor Velle, waarom is de afwerking van de zaal Afropea absoluut prioritair? Wat zijn de prioriteiten voor het AfricaMuseum?

Doctor Demart, u sprak van racisme structureel hérité du passé colonial. Waarom bestaat er geen Belgisch plan tegen racisme? Kan de commissie in de opmaak een rol spelen? Is een van de redenen daarvoor dat er geen definitie is van racisme? Moet de commissie daartoe initiatieven nemen? Verschilt racisme tegen zwarten van racisme tegen andere bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika?

U bent voorstander van een apart cultureel centrum voor de Afrikaanse diaspora. Ik ben zelf afkomstig uit de cultuursector en vind dat geen goed idee. We moeten immers elkaar vinden en geen aparte culturele instellingen oprichten. Het is wel een opdracht van onze culturele instellingen om veel meer aandacht te hebben voor partnerships, coproducties en de cultuur van de andere.

Professor Massocchetti, u legt de nadruk op wat fout loopt, zoals racisme en erkenning van de schade. Vaak spreekt u over het verleden. Bij onze missie had ik evenwel de indruk dat men vooral

focuste op het heden en de toekomst. Over de toekomst is er naar mijn mening vandaag te weinig gesproken. Ik begrijp dat wel, aangezien we vandaag voornamelijk sprekers in verband met de diaspora hebben uitgenodigd. Wat verwachten de mensen uit de betrokken drie landen? Ik vraag u om dat wat beter te benadrukken, aangezien jullie die mensen beter kennen dan wij.

Professor Van Nieuwenhuyse, u zegt dat de geschiedenis is geschreven vanuit het westers perspectief. Dat klopt, dat zal ik niet tegenspreken. Misschien moeten we het wel aandurven om samen de geschiedenis correct te herschrijven. Dat hebt u niet gezegd, maar het werd wel in de betrokken landen aan ons gezegd. Samen kunnen we bepaalde hoofdstukken in onze geschiedenisboeken herschrijven. Het voorbeeld dat u gaf, Israël en Palestina, is natuurlijk een triest voorbeeld. Zo zie ik het liever niet, want dat voorbeeld doet iedereen net twijfelen over de waarheid. Ik meen dat wij ernaar moeten streven om samen hoofdstukken te schrijven of herschrijven.

Mevrouw Nijimbere, ik ben het met u eens dat de geschiedenis correct onderwezen moet worden. Is het niet belangrijker om de hele onderwijsstructuur in Burundi en ook in de twee andere landen te ondersteunen? Daardoor kan het onderwijs verbeteren. Door de kennis die naar jonge mensen wordt gebracht, kunnen de etnische problemen geduid en weggewerkt worden. In de drie landen kwam bij al onze gesprekspartners naar voren dat er gezamenlijk aan het onderwijs moet worden gewerkt, het onderwijs in de drie betrokken landen. Die samenwerking betekent niet dat er geld gegeven moet worden, wel gaat het over uitwisselingen en samenwerkingen tussen scholen, universiteiten en overheden allerhande. Jullie hebben daar niet voor gepleit, om welke reden niet?

*Voorzitter: Jan Briers.*

*Président: Jan Briers.*

**Marco Van Hees** (PVDA-PTB): Monsieur le président, je remercie les intervenants pour ces riches exposés que l'on a pu entendre aujourd'hui. Il est quelque part malheureux d'avoir eu autant d'interventions et autant de richesses en si peu de temps, parce que cela laisse peu de place au dialogue. Il y a eu beaucoup de longues interventions de la part des collègues. Je vais donc me limiter au maximum en posant trois questions.

La première concerne les restitutions. Mme Bambi Ceuppens a constaté que les Belges décidaient de manière unilatérale des biens à restituer alors que, selon elle, ce sont les Congolais, les Rwandais et les Burundais qui devraient décider. Je ne peux

que faire le lien avec un texte de loi qui nous a été soumis à la Chambre et qui organise la restitution de certains biens. Ce texte est porté par le secrétaire d'État Thomas Dermine. Lors d'interviews, M. Dermine a dit qu'un peu plus de la moitié des biens culturels qui se trouvent par exemple au musée de Tervuren ont été acquis de manière légitime. A priori, ceux-là ne seraient pas sujets à restitution. La question que j'ai posée dans le cadre de l'examen de ce projet de loi et que je souhaite reposer aujourd'hui aux différents intervenants présents est la suivante. À partir du moment où on considère la colonisation comme un processus illégitime, peut-on considérer que certains biens ont été acquis de manière légitime dans ce cadre illégitime? Ou bien faudrait-il considérer l'ensemble des biens comme acquis de manière illégitime?

Au sujet du musée de Tervuren, je voudrais poser au directeur général *ad interim* la question suivante. Quelle réponse auriez-vous apportée aux critiques qui ont eu lieu au moment de la rénovation du musée en 2018? Certaines critiques disent que le musée a raté son processus de décolonisation, qu'il ne rompt pas fondamentalement avec l'approche coloniale, qu'il a gardé sa structure antérieure en gommant quelques éléments très voyants, et que sur le fond, le musée n'opère pas fondamentalement de critique. Ce ne serait pas vraiment un musée décolonial. Les Congolais, Rwandais et Burundais n'auraient pas vraiment été impliqués. Entre autres critiques, je me réfère notamment à cette revue *Ensemble pour la solidarité contre l'exclusion*, de mai 2019, qui posait la question: "Tervuren 2019: nouveau musée colonial-décolonial?" Une série de critiques y sont formulées; je suppose que cette publication est connue des responsables du musée, parce qu'elle les concerne directement. Y a-t-il une réponse à ces critiques? Le cas échéant, y a-t-il une volonté d'approfondir un processus de décolonisation qui ne serait pas poussé assez loin ou qui le serait de manière un peu artificielle?

Mme Juliette Nijimbere demandait si la colonisation était un crime contre l'humanité, par rapport à la Déclaration de Durban. J'ai vérifié dans le rapport préliminaire qui a été établi par les experts avant que nous commencions nos travaux. Selon ce rapport, dans la Déclaration de Durban, le colonialisme ne figure pas en tant que crime contre l'humanité, au contraire de l'esclavage, de l'apartheid, du génocide. Il ressort de ce rapport préliminaire qu'on a plutôt tendance à considérer qu'une série de crimes commis à l'époque ont été identifiés: "Il semble que plusieurs actes de violence analysés par les historiens seraient aujourd'hui qualifiés de crimes contre l'humanité." On parle de meurtre, réduction en esclavage, travail forcé, torture, viol... J'arrête la liste, parce

qu'elle est longue.

Faut-il plutôt considérer que des crimes contre l'humanité ont été commis durant la colonisation, auquel cas il conviendrait de les identifier? Le rapport des experts ne se prononce pas très clairement sur la question. Ou bien faut-il considérer que la colonisation en soi est un crime contre l'humanité? Cette question peut sembler un peu formelle, mais je pense que cela vaut la peine de se pencher sur ce sujet car on a tendance à amoindrir un peu la responsabilité de la colonisation en parlant de violences, d'exactions, de manière vague, ou alors de crimes. La notion de crime contre l'humanité n'a évidemment pas le même poids.

**Jean-Marc Delizée (PS):** Monsieur le président, je remercie l'ensemble des intervenantes et intervenants. Je crois qu'on est bien conscient que le format de l'audition de cet après-midi n'est facile pour personne. En tout cas, en termes de qualité et de contenu, on aura beaucoup de matière pour les conclusions et les recommandations de notre commission. Je ne vais pas revenir sur toutes les interventions. D'autres collègues l'ont fait, dont notamment mon collègue Christophe Lacroix qui a déjà abordé certains sujets.

Je voudrais me concentrer sur l'exposé de M. Velle, et plus particulièrement sur la question des restitutions et la question des archives. Lors de notre mission dans ces trois pays, restitutions et archives étaient un sujet qui revenait pratiquement dans tous les échanges que nous avons eus. Monsieur Velle, il se fait que pour le moment, vous cumulez deux responsabilités qui sont au centre de nos travaux. Vous avez parlé de la mise en ligne des archives numérisées (photos, films, etc.). Un inventaire des objets du Musée de l'Afrique centrale de Tervuren a été fait; il est question de 80 000 objets. Que pensez-vous de la mise en ligne de cet inventaire, quand bien même celui-ci serait assez technique ou sommaire?

J'ai une deuxième question sur les archives. Il y a environ six mois, avec quelques collègues de notre commission, nous vous avons rendu visite. Nous avons alors parlé du transfert des archives africaines des Affaires étrangères. Six mois plus tard, où en est-on? Arrive-t-on à la fin d'un processus? Un inventaire de ces nouvelles archives est-il en cours de réalisation? Disposez-vous des ressources humaines nécessaires? En effet, le travail est volumineux, sachant que la loi sur la déclassification amènera d'autres archives? Comment gérez-vous cela? Comment appréhendez-vous les choses? Si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être le moment de le communiquer à la commission puisqu'on travaille

sur les recommandations.

Le troisième point concerne l'accessibilité des archives. Celles-ci reviennent dans beaucoup d'échanges, aujourd'hui encore et dans les trois pays visités. Sont-elles accessibles aux chercheurs, aux étudiants du Congo, du Burundi, du Rwanda et aussi à ceux vivant en Belgique? Recevez-vous des demandes des autorités de ces trois pays? Qu'en est-il de l'accessibilité de ces archives?

Mon dernier point a trait aux archives dites "sensibles". On sait qu'il y a des tensions et un conflit militaire au nord du Congo. La question des cartes et celle des frontières sont souvent revenues dans les discussions. Autant les archives peuvent se transférer sous forme digitale et être numérisées, autant se pose la question des actes fondateurs. Que pensez-vous de l'idée de restituer certains actes fondateurs, les discours de Lumumba ou des cartes frontières? Avez-vous eu des demandes officielles à ce sujet? Ont-elles été transmises? Sont-elles arrivées à destination? Nous avons été interrogés sur tous ces points-là.

Enfin, un autre point très sensible concerne le Burundi et la mort de Rwagasore. On a un discours de transparence mais on est suspecté d'opacité. Des archives auraient disparu. Nous avons été confrontés à ce type d'échanges. Existerait-il des archives de Rwagasore qui seraient disponibles ou qui permettraient d'établir la vérité? En tout cas, dans la recherche de la vérité – Rwagasore en est un exemple –, il y a une demande d'aller plus loin dans la recherche scientifique tant en Belgique qu'au Burundi et peut-être même de manière commune, pour faire la lumière sur cet assassinat.

**De voorzitter:** Ik zou de sprekers ervan willen verzekeren dat we hen bijzonder dankbaar zijn dat ze zoveel tijd voor ons willen uittrekken. Mijn collega-voorzitter is er momenteel niet, maar ik stel voor dat we in de toekomst het aantal sprekers beperken. Twaalf sprekers is wat te veel van het goede voor één commissievergadering. Ik ben ook lid van de commissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing en daar wil men zelfs geen acht sprekers per vergadering horen. Dat is niet fair, noch voor de uitgenodigde sprekers, noch voor de commissieleden.

**Kurt Ravyts (VB):** Ik deel uw mening, mijnheer de voorzitter, maar dat is natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid. Men heeft blijkbaar gekozen voor een strak schema tot december, maar daar hebben de sprekers geen boodschap aan. Het is inderdaad niet correct als de sprekers zo gecompriemd aan bod moeten komen.

De **voorzitter**: Ik bied de sprekers alvast mijn excuses aan. Ik zal u allen nog de kans geven om te reageren. Ik geef het woord aan doctor Ceuppens.

**Bambi Ceuppens**: Ik zal proberen alle vragen te beantwoorden die specifiek aan mij gesteld zijn of waarover ik meen iets te zeggen te hebben. Daarbij zal ik bepaalde vragen combineren, omdat sommige elementen terugkwamen bij vertegenwoordigers van zowel N-VA als Vlaams Belang.

In een recent artikel heb ik geargumenteed dat we om het racisme, en met name het antizwart racisme, te begrijpen, ons niet mogen beperken tot de Europese kolonisatie vanaf eind 19de eeuw, maar moeten teruggaan tot de tijd van de trans-Atlantische slavenhandel, die we moeten begrijpen als een Europees en Amerikaans fenomeen. Ik verwees daarbij naar wat Johnny Van Hove 'Congoïsme' noemt. Dat was een representatie van Congo die zich niet beperkte tot Belgen, maar een Amerikaans en Europees fenomeen was, gerelateerd aan de manieren waarop de slaven uit het voormalige Koninkrijk Kongo werden bekeken zowel in de Verenigde Staten en bijvoorbeeld Brazilië als in Europa.

In dat verband verwijs ik ook naar het boek van Allison Blakely, *Blacks in the Dutch World*, dat de vraag stelt hoe het komt dat Nederlanders zo'n racistische beeldvorming hebben van zwarte Afrikanen, terwijl ze nooit kolonies in Afrika hadden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat ze heel intens betrokken waren bij de trans-Atlantische slavenhandel, net als bijvoorbeeld de Denen. Dat is zeker in België onvoldoende bekend. In het algemeen vinden we, precies omdat we zowel de trans-Atlantische slavenhandel als de Europese kolonisatie van Afrika moeten zien als fenomenen die de grenzen van de erbij betrokken landen overstijgen, gelijkaardige ideeën over zwarte Afrikanen terug in landen die er niet direct bij betrokken waren.

De Onafhankelijke Congostaat en Belgisch-Congo waren trouwens zelfs wat Europeanen betreft multicultureel avant la lettre: daar waren niet alleen Belgen, er waren ook – zeker in de Onafhankelijke Congostaat – veel Scandinaviërs, Italianen, Nederlanders, Fransen, Luxemburgers, Britten en Polen. Denk maar aan het beroemde boek *Heart of Darkness* van de Brits-Poolse auteur Joseph Conrad. Het was dus een veel breder Europees fenomeen dan de meeste Belgen beseften.

Ik merkte op dat witte Belgen positiever staan tegenover Congolezen dan tegenover bijvoorbeeld Marokkanen en Turken. Daarbij gaat het erom dat ze hen minder bedreigend vinden, maar hen

beschouwen als inherent inferieur. Er bestaat natuurlijk racisme tegenover Marokkanen en Turken. Ook dat heeft een heel lange geschiedenis. Het gaat terug tot het scharnierpunt van de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd, het jaar 1492, met de verdrijving van joden en moslims uit Spanje, gevolgd door de bedreiging die volgens Europeanen uitging van het Ottomaanse rijk. Natuurlijk was er ook de Leopoldiaanse propaganda over die zogenaamde Arabische slavenhandelaars, in werkelijkheid moslims uit het oosten van Afrika. Een ander element is de komst van gastarbeiders.

Ik heb specifiek gesproken over antizwart racisme. Er bestaan natuurlijk verschillende vormen van racisme ten opzichte van verschillende groepen die doorheen de tijd kunnen veranderen, zoals de transformatie tijdens de negentiende eeuw van haat tegen joden om religieuze redenen tot wat vanaf de negentiende eeuw doelbewust antisemitisme wordt genoemd, dat wil zeggen haat tegen joden als etnische groep en niet langer om zuiver religieuze redenen.

Met betrekking tot het doelgroepenbeleid pleiten we niet voor een beleid op basis van preferentie voor deze of gene groep, maar wel voor een beleid op basis van specifieke problemen waarmee specifieke groepen kampen. Zo heb ik gewezen op het feit dat Congolezen de hoogste opleidingsgraad combineren met de hoogste werkloosheidsgraad. In dat verband vermeld ik het onderzoek van Dirk Jacobs en zijn doctoraatsstudenten aan de ULB, dat aantoonde dat Congolezen het veel slechter doen op de arbeidsmarkt in vergelijking met Marokkanen en Turken. Het gaat er dan om dat probleem te onderkennen en aan te pakken.

De vergelijking is gemaakt met gender. Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat er qua gender een vraag is naar minder hokjes. Denk maar aan de recente artikels over het feit dat hartaanvallen bij vrouwen veel minder worden herkend dan bij mannen en dat ze daarom veel meer risico lopen om daaraan te sterven. Er moet dus wel degelijk aandacht worden besteed aan bepaalde problemen die bepaalde specifieke groepen treffen en andere niet. Het uitgangspunt daarbij is dat men niet één bepaalde categorie als maatstaf mag nemen. Dat wil zeggen dat men bijvoorbeeld niet mag veronderstellen dat de symptomen van een hartaanval bij mannen automatisch dezelfde zullen zijn bij vrouwen.

Wat Japan betreft, daar worden mensen effectief uitgesloten op basis van hun etnische afkomst. Het is echter niet zo dat Japan of andere landen op een systematische manier een segregatie hebben

uitgebouwd op basis van raciaal verschil zoals dat bijvoorbeeld het geval was in de Europese kolonies en in de Verenigde Staten. Daar werden mensen systematisch en wettelijk uitgesloten van het recht om in bepaalde wijken te wonen of naar de school van hun keuze te gaan.

Er moet dus een duidelijk verschil gemaakt worden tussen het racisme van individuele mensen – en dat kan inderdaad om grote groepen gaan – en de mate waarin deze groepen dan proberen om het racisme te verankeren in juridische systemen.

Er was ook de vraag of mensen van Afrikaanse afkomst beter geïntegreerd zijn in Groot-Brittannië dan in andere Europese landen. In dat verband kan ik verwijzen naar het boek *Analyzing Black Europe* van Stephen Small, waarin hij duidelijk aantoonde dat er wat dat betreft geen fundamentele verschillen zijn tussen landen in West-Europa. Met betrekking tot Groot-Brittannië wijs ik er nog op dat er vorige week protest was omdat politieagenten op 5 september een ongewapende zwarte man, Chris Kaba, hebben doodgeschoten in Londen. Dat is hier een beetje ondergesneeuwd door het overlijden van de Britse koningin, maar in de Britse pers is daar zeker heel wat aandacht aan besteed.

De vragen van de vertegenwoordigers van Ecolo en de PS gaan in dezelfde richting, dus ik zal ze samen behandelen.

Je n'ai effectivement pas voulu faire une liste de recommandations parce que je me suis exprimée ici en tant que personne individuelle et non en tant qu'employée du MRAC et le directeur actuel du MRAC a bien souligné que j'ai été consultée pour la présentation qu'il a faite. Et je crois donc que, à ce niveau, vous n'avez peut-être pas très bien compris ce que j'ai voulu dire. J'ai donc voulu suggérer des enquêtes nationales au Congo, au Rwanda, au Burundi et en Belgique qui devraient permettre à la commission d'obtenir des recommandations, non pas de centaines de personnes mais de milliers, voire de centaines de milliers. À cet égard, j'ai fait référence à une étude similaire réalisée au Congo en 2010. Donc, il est effectivement possible de demander l'avis et la recommandation de beaucoup plus de personnes que celles que vous aviez consultées jusqu'à présent. Je renvoie de nouveau à mon collègue Jean Omasombo, qui est probablement l'une des rares personnes à avoir visité de manière approfondie dans le cadre d'un projet de monographie, chacune des 26 provinces du Congo. Effectivement, chaque province, y compris les principales universités. Et je crois donc qu'il pourrait aider à organiser une telle enquête au Congo, un pays dont la taille est, comme vous le savez probablement, à peu près celle de l'Europe

occidentale. Il s'agit pour moi de la recommandation principale. Essayer d'avoir des recommandations d'autant de personnes que possible et sur la base d'une recherche déjà menée, cela me paraît bien possible.

Ik kom nu bij de vragen van de vertegenwoordiger van het Vlaams Belang. De auteur van de studie over het beeld van Congo in de Vlaamse literatuur, naar wie hij verwees, is Luc Renders, professor-emeritus aan de Universiteit van Hasselt.

Ik betwist natuurlijk niet dat de industriële revolutie zich in Europa afspeelde. Wat ik wel ter discussie stel, is dat met de industriële revolutie Europeanen de zogenaamde beschaving zijn gaan identificeren in relatie tot technologie. Hadden zij dat gedaan in relatie tot literatuur, kunst, talen en dies meer, dan zouden zij niet zijn gekomen met dat hiërarchische model, dat poneert dat Europeanen niet alleen biologisch superieur maar ook cultureel superieur zijn.

Het is belangrijk op te merken, hoewel ik hierop hier niet nader ben kunnen ingaan, dat het onderscheid tussen biologische hiërarchieën en culturele hiërarchieën niet zo evident was als het lijkt te zijn. Dat betreft bijvoorbeeld zeker vele Vlaamse missionarissen.

Ik herinner mij een citaat van Anton Rubens, een Vlaamse jurist in Belgisch Congo, die ergens in de jaren vijftig schreef over een Vlaamse missionaris van de oude stempel, die van mening was dat Congolezen zich nooit zouden kunnen beschaven, omdat zij anders dan bijvoorbeeld diens vader niet geworteld zaten in de grond van de heilige Kempen. Er leefde dus, zeker in Vlaanderen, bij vele katholieke missionarissen het idee dat er geen biologische onderscheiden waren tussen witte en zwarte mensen, maar dat de Congolese cultuur inferieur was aan de Europese cultuur, meer specifiek aan de Vlaamse cultuur, omdat iemand, om te genieten van een superieure cultuur, als het ware gedurende generaties of zelfs eeuwen moest geworteld zitten in de grond die de cultuur had voortgebracht. Anton Rubens liet zich op een heel cynische manier daarover uit.

Ik kan de vertegenwoordiger van het Vlaams Belang verzekeren dat wij heel veel informatie hebben over de geschiedenis van Afrika, te beginnen van de zogenaamde prehistorische tijd. Er is ontzettend veel literatuur. Het is niet evident om één boek of een paar boeken eruit te pikken, maar misschien kunnen hij en anderen beginnen met een bezoek te brengen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, waar een replica van het botje van Ishango wordt voorgesteld. Dat botje werd

gevonden in Congo en is volgens archeologen het oudste wiskundige object ter wereld. Zij kunnen misschien ook de zaal bezoeken met de lange geschiedenis in het KMMA. Wanneer u die zalen grondig bezoekt, gaat u alleszins weg met de idee dat mensen in Congo een geschiedenis hebben die langer is dan de geschiedenis van Europeanen, om de doodeenvoudige reden dat de mensheid zich in Afrika het eerst heeft ontwikkeld, vooraleer Afrikanen het continent hebben verlaten voor andere continenten.

Nu kom ik tot de vraag van de vertegenwoordiger van cd&v. Ik heb het niet echt gehad over coproducties en uitwisseling tussen Belgische en Congolese kunstenaars. Ik heb vooral willen aantonen dat het beeld dat de modale witte Belg van Congo heeft, nog altijd heel eenzijdig is en dat hij en zij het belang en de appreciatie van de Congolese cultuur en kunst wereldwijd schromelijk onderschatten. Ook op dat vlak zie ik toch enige aansluiting bij wat werd gezegd en gevraagd door de vertegenwoordiger van Vlaams Belang. De modale Belg kent bijvoorbeeld de namen van de grootste Congolese steden niet, kan niet vertellen hoeveel talen er in Congo worden gesproken en welke talen dat zijn. De modale Belg weet niets van de Congolese geschiedenis, enzovoort, alleszins niet van voor 1885, terwijl de koloniale geschiedenis eigenlijk begint in 1876, maar dat is een ander verhaal.

Ik ontken uiteraard niet de nood aan wederzijdse kennis, ook aan kennis in Congo en Burundi over de Belgische geschiedenis, maar enerzijds kunnen Belgische overheden natuurlijk alleen verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt aan Belgische zijde, en anderzijds is het een gegeven dat zeker oudere generaties van Congolezen, Burundezen en Rwandezen veel meer weten over de Belgische geschiedenis dan omgekeerd, omdat zij daarover op school hebben geleerd, zelfs de Belgische nationale hymne hebben geleerd, enzovoort. Die opmerking hoor ik heel vaak van Congolezen die België bezoeken.

In Congo is de Belgische kolonisatie natuurlijk nog alomtegenwoordig, al is het maar vanuit het standpunt van de architectuur. Daarentegen, voor wie in België aankomt, is het echt zoeken naar enige aanknooppunten die aantonen dat Leopold II en België ooit een kolonie hebben gehad in Afrika en, wat België betreft, ook twee mandaatgebieden.

De vertegenwoordiger van PVDA/PTB stelde een vraag over restitutie.

Je suis entièrement d'accord avec la question "comment dans des conditions coloniales peut-on obtenir de manière légitime du patrimoine

culturel?", mais en même temps je crois qu'il faut tout de même différencier entre des objets qui ont été spoliés et des objets qu'on a obtenus parce que les propriétaires se sentaient sous la pression, estimaient qu'ils n'avaient pas vraiment la liberté de refuser de les donner ou de les vendre à un prix qui leur semblait effectivement correct.

En même temps, il faut aussi savoir – ce que peu de personnes en dehors du musée savent – que le MRAC a aussi dans ses collections beaucoup d'objets, y inclus de soi-disant œuvres d'art, qui ont été créés par des Congolais pour le marché européen, c'est-à-dire des objets qui n'ont jamais été utilisés par des Congolais mais qui ont été produits directement pour les Européens.

On pourrait dire de ces objets, effectivement, que les Congolais ont choisi en toute liberté de les vendre aux Européens mais en même temps on pourrait aussi dire que ces objets font partie de l'histoire de l'art du Congo et que le Congo a donc aussi droit à ces objets.

Le point que je voulais souligner, c'est précisément que s'il y avait eu une discussion préalable entre la Belgique et le Congo, je crois qu'on aurait pu vraiment avoir un inventaire de tous les différents objets qui se trouvent actuellement au MRAC et alors les Congolais auraient pu dire quels objets ils estiment être prioritaires pour la restitution par rapport à d'autres.

À cet égard, je vous signale également que l'ancien directeur général des Musées nationaux du Congo, Placide Mumbembe, et le premier ministre actuel lors de sa visite récente au MRAC ont tous les deux dit que pour eux, le plus important ce n'est pas la restitution mais la reconstitution, c'est-à-dire créer une collection d'objets qui est représentative pour toutes les populations en RDC.

Donc, encore une fois, si on avait eu une discussion préalable, peut-être actuellement parlerions-nous de reconstitution au lieu de restitution.

À moins que je me trompe, les représentants du MR et de Vooruit n'avaient pas de questions qui m'étaient adressées.

**Karel Velle:** Mijnheer Defossé, ik had twee belangrijke vragen genoteerd, over de aantallen, soorten en omvang van collecties. Ik kan een paar cijfers geven. Het museum beheert 125.000 etnografische objecten, 9.000 muziekinstrumenten en 10 miljoen zoölogische specimens. Dat laatste cijfer is afgerond, er zijn er vermoedelijk meer, met de fameuze ethanolcollectie van het departement Biologie. Het KMMA beheert een slordige

4 kilometer aan archieven, inclusief het private archief van de ontdekkingsreiziger Stanley. Er zitten nogal wat private archieven in. De publiekrechtelijke archieven zitten immers in het Rijksarchief. De privaatrechtelijke archieven zitten in belangrijke mate in Tervuren, met de bedrijfsarchieven en archieven van families, oud-kolonialen en dergelijke. Vorige week bracht ik nog een bezoek aan het archief en aan de collega's. Ik ben persoonlijk bijzonder geïnteresseerd in de indrukwekkende collectie fotomateriaal met meer dan 1 miljoen foto's afkomstig van het persagentschap van het Ministerie van Koloniën, een private organisatie die bijna 1 miljoen foto's heeft geproduceerd. Daar situeren zich wel problemen met de metadata, de vaak pornografische en zeer aanstootgevendende legendes, die natuurlijk op een andere manier online moeten worden gebracht. We kunnen die legendes uiteraard niet zomaar publiek maken. In dat archief zitten, naast de 1 miljoen foto's, ook films, 3.000 historische kaarten en 80.000 monsters van tropisch hout. De problematiek van de duurzaamheidspolitiek in relatie tot de houtsoorten in midden-Afrika is een zeer belangrijk aandachtspunt van het departement Biologie. Ten slotte zitten er 300.000 luchtfoto's in het archief. Die luchtfoto's zijn heel belangrijk voor de kennis van de geologie van midden-Afrika en zijn gedeeltelijk gedigitaliseerd.

Dan heb ik het nog niet gehad over de bibliotheken. We hebben uiteraard ook verschillende rijke bibliotheken. Elk soort collectie, natuurhistorisch, archivalisch, vraagt een afzonderlijke conserveringspolitiek, niet alleen naar verwerving en acquisitie, maar ook naar onderhoud, digitalisering, preservatie. Het KMMA heeft grote problemen gehad, die nu min of meer onder controle zijn, met insecten die bepaalde collecties bedreigden. Er zijn altijd maatregelen tegen genomen. Het enige probleem dat nog niet onder controle is, is de schimmelinfectie van de ethanolcollectie. Collega's zijn daar dagdagelijks mee bezig. Dat is een zodanig gigantisch probleem dat niet zomaar onder controle raakt.

We hebben eigenlijk een tekort aan conservatoren in het KMMA. We sturen onze conserveringspecialisten naar Kinshasa, bijvoorbeeld onlangs nog om er les te geven aan de Académie des Beaux-Arts, maar in eigen huis hebben we eigenlijk gigantische problemen qua conservering, omdat we een tekort hebben aan personeel. Het is geen klacht, maar ik wil wel zeggen dat we met alle mogelijke middelen onze rol proberen te spelen.

U hebt een zeer interessante vraag gesteld over de problematiek van de menselijke resten. Ik ben slechts ad interim, dus ik kan helaas niet alle

details vertellen. Het KMMA heeft een heel beperkt aantal menselijke resten in de etnologie-, biologie- en archeologiecollecties. Er zijn 22 resten in de etnologische collectie, 13 in de biologische en 11 in de archeologische collectie. Slechts een klein deel behoort tot het publiek domein van de Belgische Staat en in dus onvervreemdbaar. Andere specimen kunnen elk moment terugkeren naar Rwanda, Burundi of Congo. Het zijn namelijk studieobjecten die tijdelijk in Tervuren verblijven. De grootste collectie menselijke resten is kort na de dekolonisatie door het KMMA overgedragen aan het Cabine. Het Institut des Sciences Naturelles beheert eigenlijk de grootste collectie menselijke resten van Midden-Afrika. Daar loopt op dit moment een belangrijk project over menselijke resten "Home", wat een samenwerking is tussen verschillende instellingen zoals het Museum Kunst & Geschiedenis, het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Tervuren, de ULB, de Université Saint-Louis-Bruxelles en een partner in Canada.

U stelde ook belangrijke vragen over COMRAF. Ik heb daarover inderdaad niets gezegd. Dat was niet omdat ik dat niet wilde, maar omdat ik nu al meer dan een kwartier gesproken heb. COMRAF is tot stand gekomen met het oog op de renovatie van het museum. Het orgaan bestond voornamelijk uit vertegenwoordigers van verenigingen die gekozen werden door een algemene vergadering. COMRAF is een vzw en haar rol was in eerste instantie om de toegang tot het museum voor Belgen van Afrikaanse origine te faciliteren. COMRAF gaf daarover dus advies aan het museum in de lange aanloop tot de renovatie. De samenwerking met de vzw is helaas eind 2017, begin 2018, op de klippen gelopen. Ik heb de documentatie op mijn pc staan, dus ik kan u de statuten van de vzw, de processen-verbaal van de vergaderingen en analyses van wat er fout is gelopen, doorsturen.

Wat wel positief is, is dat er op 11 juni 2021 in Tervuren een vergadering was met de "oud-strijders" van COMRAF en de directeur. Ik heb dus goede hoop dat we de zaken toch eens opnieuw zullen bekijken. Ik heb ook al aan het personeel verteld dat ik de dialoog opnieuw wil opstarten en u mag mij daarop ook afrekenen. Zo kunnen we de pagina omdraaien en zien wat we aan elkaar hebben. Misschien moet de samenstelling wat worden herzien. In elk geval zeggen de collega's bij het KMMA mij dat de reden waarom de samenwerking op de klippen is gelopen, het voorwerp van onafhankelijk onderzoek uitmaakt, hoewel het misschien weinig zin heeft om dat onderzoek te voeren. Ik denk dat we vooral moeten bekijken hoe we in de toekomst kunnen samenwerken met mensen die onze werking genegen zijn en die op een positieve manier de

hervorming van het KMMA kunnen helpen dragen. Ik kijk uit naar de vernieuwing van de samenwerking, maar het zal natuurlijk mijn opvolger zijn die dat verder op de rails zal zetten.

Mijnheer Defossé, ik hoop dat ik daarmee voldoende op uw vragen heb geantwoord. U had nog een vraag over de mineralen, maar daar weet ik echt niets over. Excuseer mij, dat detail ontgaat mij compleet. Daarmee wil ik niet zeggen dat de mineralencollectie, met 15.000 specimen, niet belangrijk is voor de instelling en voor het departement aardwetenschappen.

De heer Lacroix stelde een zeer pertinente vraag over de rol van het museum. Kan er geen verbreding optreden in de missie van het museum in de richting van de mensenrechtenstrijd tegen racisme? Ik zou daarover het volgende willen zeggen. Ik wil nog voor het einde van het jaar een brede consultatie van zowel het personeel als de stakeholders opstarten, in afwachting van de komst van de nieuwe directeur, om na te gaan welke bredere rol wij als museum zouden kunnen spelen.

Ik heb in mijn verhaal ook al gezegd dat er een brede consensus aan het groeien is om meer aandacht te hebben voor de geschiedenis van de koloniale periode in alle aspecten, dus ook de aspecten die tot nu toe niet of te weinig aan bod zijn gekomen. Dat staat alvast op de agenda.

Een tweede punt dat op de agenda staat, is om te bekijken in welke mate het museum een familie-museum moet blijven. Ik ben ervan overtuigd dat we die rol voor jonge gezinnen met kinderen moeten blijven spelen. Het museum moet een familiemuseum blijven. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb het onlangs met mijn kleinkinderen bezocht en dat was een buitengewoon aangename ervaring, zowel voor de kinderen als, naar ik aanneem, voor de ouders en grootouders. Dat mogen we dus zeker niet onder de mat vegen, dat moet blijven.

Tegelijk ben ik niet ongevoelig voor de oproep om te onderzoeken hoe we de actualiteit – die rond racisme, bijvoorbeeld in de voetbalcontext, waar ook een interessant educatief project heeft gelopen met de Belgische Voetbalbond, en rond discriminatie en mensenrechten in het algemeen – kunnen integreren in de permanente tentoonstelling. Daar sta ik volledig achter.

We moeten een kat een kat noemen, er is natuurlijk al een belangrijke instelling die focust op mensenrechten, Kazerne Dossin. Daarvan moeten we geen kopie maken in Tervuren, maar misschien kunnen we eens met de collega's van Kazerne Dossin bekijken in welke mate we elkaar kunnen

aanvullen en wat eventueel de specifiekere rol zou kunnen zijn van het KMMA in dit verband. Het debat is opgestart, laten we het resultaat ervan afwachten, eerst intern en daarna ook met externe stakeholders.

Wat de vraag van Jan Briers namens cd&v betreft over de rol van het KMMA inzake een vereenvoudiging van de aflevering van visa, dat is uiteraard geen bevoegdheid van het Federaal Wetenschapsbeleid, laat staan van het KMMA, maar wel van Buitenlandse Zaken, dat uiteraard alle actoren consulteert, ook ons. Het gaat meestal om het afleveren van visa aan stagiairs, maar ook aan occasionele bezoekers zoals vorige week de adjunct van de nationale archivaris in Kinshasa. Zijn assistent had blijkbaar moeilijkheden om tijdig een visum te krijgen. Wat wij dan als ambtenaren doen, is een met redenen omklede e-mail sturen naar de ambassade ter plaatse, waarbij ook de Dienst Vreemdelingenzaken en ons kabinet worden betrokken. De zaak is dan snel geregeld. Maar bevoegd zijn we er niet voor. Ik kan dus ook niet oordelen over de vraag of er manieren zijn om dat proces te vereenvoudigen. Ik kan daar niet op antwoorden, dat is een bevoegdheid van het kabinet, de administratie en de diplomatieke dienst.

U hebt gevraagd wat de drie prioriteiten voor de nabije toekomst zijn. Ten eerste, intern het debat opstarten over het al dan niet verbreden van de missie. Ten tweede, verder investeren in digitalisering van vooral de fotocollecties, wat de kans biedt om aan crowdsourcing te doen en de Afrikaanse wetenschappers bij de verschillende projecten ter versterking en verbreding van de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid te betrekken. Ten derde, zoals collega Karel Van Nieuwenhuyse al aangaf, inzetten op kennisvergroting en capaciteitverhoging in verband met onderwijs over de koloniale geschiedenis. Er is de laatste 10 à 15 jaar ontzettend veel vernieuwend onderzoek gebeurd, zowel in Midden-Afrika als bij ons. We zijn met de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis bezig de bibliografie over de geschiedenis van de koloniale periode te actualiseren. Die zal dit jaar nog verschijnen. Dat lijkt me een mooie vertrekbasis voor een aantal acties om het historisch onderzoek en de vertaling ervan naar het onderwijs op de rails te zetten.

Ik noteer de vraag van de heer Van Hees namens zijn partij. Over restitutie heeft collega Ceuppens al een antwoord gegeven. Ik wil daarbij opmerken dat het wetgevend kader er intussen is, dankzij staatssecretaris Dermine en de regering. Dat is een heel belangrijke stap. Een tweede stap is de gemengde commissie, met drie vertegenwoordigers van Congo en drie van de Belgische regering. Voor zover ik weet is die nog niet

opgestart en zijn de vertegenwoordigers nog niet aangeduid. Dat is een belangrijk aspect in de uitvoering van de wetgeving. Laten we daar dus op wachten, want precies die commissie zal de aanvragen tot restitutie behandelen. Zolang de commissie geen feit is, kan ik daar als algemeen directeur ad interim verder weinig commentaar bij geven.

Of ik het eens ben met de kritiek die er is gegeven na de renovatie, de modernisering en de heropening van het AfricaMuseum, vind ik een interessante vraag. Ik wil daar een aantal zaken op antwoorden.

De tijd vliegt en er is veel gebeurd sinds de opening in december 2018: niet alleen in België, ook wereldwijd. Zo is er het bezoek geweest van Zijne Majesteit aan Congo, heeft de eerste minister namens de regering verklaringen afgelegd, is de internationale beweging Black Lives Matter intens aan bod gekomen in de Belgische media en in de Belgische diaspora, in Brussel en daarbuiten. Verder is er het restitutedebat, en nog een waslijst van zaken die zijn gebeurd sinds de opening van het museum. Ik kan begrip opbrengen voor de kritiek dat men destijds niet ver genoeg is gegaan. Koken kost echter geld. Binnen de instelling is de wil absoluut aanwezig om de modernisering voort te zetten. Dat betekent uiteraard niet dat we de permanente tentoonstelling eerstdaags kunnen vervangen door een nieuwe permanente tentoonstelling. Objecten vervangen, zal een nieuw ontwerp geven en multimediatoepassingen een nieuwe invulling geven, zou al snel miljoenen kosten.

Ik denk dat we ons vooralsnog moeten richten op de missionstatement en wachten tot de nieuwe directeur zijn operationeel plan aftoetst met de staatssecretaris en met onze hiërarchische overste Arnaud Vajda, voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, en dan bekijkt welke budgettaire ruimte er is om de permanente tentoonstelling eventueel aan te passen en bij te sturen. Daar zullen alvast een aantal jaren voor nodig zijn, daar maak ik me geen illusies over.

De archieven komen af en toe in het debat over restitutie ter sprake. De heer Delizée had er een hele reeks vragen over. Staatssecretaris Dermine heeft daarover al op verschillende parlementaire vragen van u geantwoord. Ik meen dat de archieven niet op de politieke agenda van het restitutedebat staan. Wanneer men het over restitutie heeft, gaat het in de eerste plaats over *des objets volés, spoliés* en dergelijke. Die krijgen de absolute prioriteit. Dat belet niet dat de problematiek van de archieven vroeg of laat ook op de agenda zal komen. Dat zal nog niet voor

morgen of overmorgen zijn. Als archivariissen bereiden wij dat debat evenwel zo goed mogelijk voor, in het KMMA en vooral in het Rijksarchief, door te identificeren wat we in huis hebben en beheren. Het gaat om kilometers archieven, die niet alleen verworven moeten worden, maar ook nader ontsloten en geïnventariseerd.

Om zo'n massa archieven snel te ontsluiten volgens de internationale normen hebben we uiteraard meer personeel nodig, alsook infrastructuur, ruimte om de archieven op een correcte manier te conserveren. Dat is echt een probleem. De investeringen om een nieuwe archieftoren te bouwen voor 50 km archieven in het door u bezochte ARA 2-gebouw, zijn uitgesteld naar de volgende legislatuur, namelijk naar 2026. Ik zal dat helaas niet meer in actieve dienst meemaken. Dat is een kapitale fout. Ik werp geen steen naar wie dan ook, maar het is een grote fout om die investering uit te stellen. Wij verwachten immers niet alleen nog archieven van de koloniale periode (nog ongeveer 5 km), maar ook van de diplomatieke dienst van Buitenlandse Zaken. De dienstverlening aan Afrikaanse onderzoekers, Afro-Belgen en de academische wereld kan maar naar een hoger niveau worden getild, wanneer in die infrastructuur is voorzien en we de archieven op een correcte manier kunnen beheren. Op dit moment verloopt dat proces – om het voorzichtig uit te drukken – moeizaam. Een betere infrastructuur zou ook voor het welzijn van onze medewerkers een grote stap voorwaarts betekenen.

Wat de inventarisatie van de objecten in het KMMA betreft – een slordige 80.000 à 85.000 etnografische objecten – kan ik u met mijn beperkte kennis over het erfgoedbeleid geen stand van zaken geven. Een databank online zetten, is zo gebeurd, maar we moeten voorzichtig zijn met wat we doen: onvolledige informatie online zetten, is niet verstandig, we moeten ervoor zorgen dat die databank een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt en dat de bijhorende metadata en afbeeldingen correct zijn. Ook juridische aspecten als de privacy en de auteursrechten moeten in orde zijn. Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat de huidige databank klaar is om online te komen, maar departementshoofd Els Cornelissen zal u daar ongetwijfeld meer informatie over kunnen bezorgen en ik wil u die ook per e-mail meedelen. Het is een belangrijk punt, maar ik moet aftoetsen hoever het ermee staat.

Zodra al die informatie gevalideerd is en de kwaliteitstoets heeft doorstaan, zullen we die uiteraard online zetten. Ik wil graag onderstrepen dat we 2,3 miljoen euro extra middelen voor herkomstonderzoek hebben gekregen. Die

*recherche de provenance* is om een heel belangrijk ad-hocproject gefinancierd door Wetenschapsbeleid, dat pas gestart is met een hele ploeg, waaronder een juriste. Ik heb dus goede hoop dat tegen begin volgend jaar op z'n minst een deel van die databank online kan komen.

U had het over *accès, accessibilité, des archives sensibles*, enzovoort. Ik kan u verzekeren, mijnheer Delizée, dat het de prioriteit van de archivariissen van het Rijksarchief is maximaal toegang te bieden tot de informatie die wij beheren. Dat is ook de reden waarom wij met de Veiligheid van de Staat enkele maanden geleden een MoU hebben ondertekend. Er is heel lang en intens aan gewerkt om een stap vooruit te zetten in het identificeren en het declassificeren van archieven die voor de koloniale periode belangrijk en relevant zijn.

Declassificatie volgens de vigerende wetgeving duurt lang. Het is een intensief proces, maar wij proberen er bij het Rijksarchief voor te zorgen dat alles wat gedeclineerd kan worden, zo snel mogelijk gedeclineerd wordt, om de archieven niet in dozen te laten zitten, maar om de informatie en de metadata over de inhoud van die archiefdozen kenbaar te maken.

Collega Tallier is, zoals u weet, een heel betrouwbare en heel professionele collega, die een heel goede kennis heeft van de eigentijdse geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Wij doen er alles aan alle informatie die voor historici, maar ook anderen, interessante nieuwe inzichten kan brengen, online te brengen.

Ik meen dat ik daarmee alle vragen van de heer Delizée beantwoord heb.

Le **président**: Comme Mme Nyiranduwamungu doit partir, je lui donne d'abord la parole.

**Marceline Nyiranduwamungu**: Merci beaucoup. Je suis désolé pour les autres mais je dois retourner à Fleurus et il n'y a pas tellement de trains. Je répondrai à la question qui m'était posée directement. Pour le reste, nous avons nos adresses email où on peut donner d'autres clarifications.

Vous m'avez demandé, M. Defossé, où se trouverait le corps du roi Musinga. Aux dernières nouvelles, il serait toujours quelque part au Congo. Cela m'étonnerait que le gouvernement actuel l'ait ramené parce que même son fils, le dernier roi, est mort en exil. Donc je ne pense pas que le corps de l'autre ait été rapatrié. Mais, aux dernières nouvelles, il était encore au Congo.

Vous m'avez dit que les divisions ethniques ont été créées de toutes pièces. Je ne sais pas si c'est par les Allemands ou par les Belges, mais ce qui est sûr, c'est que le Hutu, le Twa et le Tutsi existaient bien avant. Ce sont des mots rwandais, on ne peut pas les prêter à d'autres. Les erreurs qui se sont produites l'ont été au moment de la classification. On a alors dû mesurer les nez, les têtes, et des familles se sont apparemment retrouvées avec des enfants de même père et de même mère, les uns ou tous les autres Tutsis dépendamment de la physionomie.

Comment corriger cela? Il faut faire appel à l'histoire et ensuite aux mémoires, qu'elles soient officielles ou vives, afin de confronter ces réalités. Je sais que selon certaines mémoires, on dit que les Hutus, les Tutsis et les Twas étaient des classifications sociales, selon lesquelles quand on était riche, on était Tutsi, et ensuite on descendait. Si on était prof, on devenait Hutu. Toutefois, je n'ai jamais vu dans la littérature un membre de ces deux groupes devenir Twa. Voilà pourquoi on interroge les mémoires, afin qu'on puisse confronter et l'histoire et les protagonistes, qu'ils puissent se réunir et discuter, en vue de dégager un consensus à cet égard.

De **voorzitter**: Collega's, ik zou u willen vragen of ik aan de sprekers mag voorstellen dat wie niet kan blijven, een schriftelijk antwoord geeft.

U mag zelf beslissen of u hier blijft om te antwoorden dan wel een schriftelijk antwoord bezorgt.

**Juliette Nijimbere**: Je répondrai aux questions par écrit.

**Jacinte Mazzocchetti**: Monsieur le président, j'enverrai mes réponses par écrit.

**Sarah Demart**: Monsieur le président, je vais répondre brièvement. Tout le monde est fatigué. Et je suis à la disposition de la commission s'il y a des demandes de clarification.

Les questions qui ont été posées nécessiteraient une bonne heure de réponses pour savoir de quoi on parle.

Je vais faire une réponse générale. Ces questions reviennent avec comme noyau principal le fait de savoir si on parle de la même chose ou pas quand on parle de racisme, avant même de pouvoir dire si c'est lié ou pas à l'histoire coloniale. Qu'est-ce qui, dans les interactions quotidiennes, dans la vie quotidienne, dans le fonctionnement de la Belgique, peut ou pas être qualifié de racisme? C'est une première chose.

En ce qui concerne ce que nous appelons la race, pourquoi un certain nombre de chercheurs et de militants font appel à des outils pour pouvoir mesurer, analyser et objectiver? On ne se réfère pas à quelque chose qui aurait une existence biologique ou même culturelle mais à des effets. Certains chercheurs disent que la race n'existe pas mais qu'elle agit. Ce n'est pas ce qu'elle est mais ce qu'elle fait. C'est cela qu'on cherche à objectiver.

On n'est pas en train de catégoriser des gens dans des petites boîtes et de multiplier et donc de fragmenter mais vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui organise, qu'est-ce qui hiérarchise, qu'est-ce qui classe, un fois même qu'il y a eu des condamnations juridiques de la race et du racisme, des invalidations scientifiques. La race n'existe pas biologiquement mais elle continue d'avoir des effets. Voilà ce qui nous intéresse dans une optique de lutte contre le racisme et de justice sociale, mais je peux entendre qu'on n'ait pas envie de lutter contre le racisme ni de promouvoir la justice sociale. La commission peut y réfléchir, quitte à assumer une spécificité au regard des recommandations internationales. Cela incombe aux politiques.

Comment aborde-t-on le racisme et le colonialisme pour ensuite poser des questions liées à la décolonisation? Ce que la recherche montre, dans un relatif consensus, est que le colonialisme et le racisme ont été concomitants de ce que l'on appelle "la modernité": tout ce discours sur la Révolution industrielle, le développement, la rationalité, la raison et le capitalisme – un système économique basé sur l'exploitation de certains individus et sur l'extraction. Si l'on exploitait les classes populaires en métropole, la logique était celle de l'extraction dans les colonies. Autrement dit, il s'agissait d'extraire les ressources du sous-sol et la force de travail de personnes qui n'étaient pas rémunérées. Le racisme s'est présenté comme un discours de justification, qui a été validé par les scientifiques. Cette idéologie a permis de faire tenir un discours sur la démocratie et les droits de l'homme selon les grands principes universalistes des Lumières, avec des pratiques qui transgressaient ces mêmes principes. Par conséquent, la démarche décoloniale vise à établir des liens entre des problèmes qui avaient été dissociés.

Votre question est très pertinente lorsque vous soulevez que le racisme a aussi existé dans des pays dépourvus d'histoire coloniale. En effet, le racisme se transforme selon les lieux et les époques. Il n'en existe donc pas de description univoque. Et ce n'est surtout pas un rapport à

l'autre, lequel relèverait plutôt de la xénophobie – "Je n'aime pas les noirs, les Arabes, les gens qui sont différents de moi". Non! Le racisme est un système de pouvoir, une forme de classification et de hiérarchisation des personnes, qui peut entraîner des effets ou reposer sur des intérêts économiques, idéologiques, etc. Nous pouvons aborder cette question sous l'angle "le racisme anti-noir est-il différent du racisme anti-maghrébin? Est-ce plus ou moins?" Ce n'est pas la question.

Par contre, c'est une vraie spécificité car cela travaille la Belgique depuis la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle. Il n'y a qu'une manière de l'aborder: l'aborder sur sa blanchité. Là, on n'est plus obligé de se focaliser sur le racisme anti-noirs. Qu'est-ce qui fait que l'on se définit à ce point comme blancs? Pourquoi est-ce si important? Cela peut être une porte d'entrée. Je réponds à une autre question sur la fragmentation, car c'est souvent un procès d'intention que l'on fait lorsque l'on aborde les questions d'intersectionnalités, de mesures et d'outils.

Vous avez comparé avec la question du genre. Mais cette question à un moment donné, on a catégorisé et mis en place des quotas. Quand on parle de parité, on est dans une logique de quotas. Avec le racisme, c'est différent parce que cela nous met mal à l'aise, cela nous renvoie à des choses qui nous mettent mal à l'aise, sur quoi l'on va se baser. Il n'y a pas de réponse toutes faites.

La comparaison avec les États-Unis est aussi intéressante. Avec les USA ou avec le Rwanda, on s'est basé sur les classifications raciales, le racisme biologique, ces mêmes classifications à partir desquelles l'on a établi les infériorités, les différences biologiques qui se traduisent à travers des comportements plus criminels, une moindre intelligence etc. Cela peut être aux colonies ou aux USA.

Là on parle d'autre chose. On parle de créer des catégories basées sur les effets du racisme. L'on ne va pas dire "Tiens! Tel est comme ceci et tel est comme cela: on va le mettre dans telle catégorie." Ce qui existe en général, c'est que l'on va se baser sur une auto-identification. On va essayer de voir quelles sont les catégories à partir desquelles les personnes peuvent s'identifier en tant que, tel qu'ils sont perçus et tel que cela peut leur créer des discriminations.

C'est un débat qui doit prendre place entre les chercheurs, les personnes concernées et les politiques car c'est un débat politique et socio-démographique. Il ne s'invente pas comme cela du jour au lendemain mais avec l'idée de chercher à mesurer et à comprendre dans une optique de

lutte. Il y a donc toujours des possibilités d'instrumentalisation et de détournement.

Si l'on reprend et notamment dans l'analyse (c'est ce qui se passe aux USA) que les afro-descendants sont plus au chômage que les autres. Ils sont paresseux, moins intelligents, moins ceci, moins cela... On peut déjà le faire avec les données dont nous disposons. Les chiffres en eux-mêmes ne produisent pas des analyses. Ce sont des outils et il faut rester clair avec ce que l'on compte faire avec eux.

La fragmentation a déjà lieu. Quand on dit que le racisme est spécifique par rapport à la colonisation – dimension globale du racisme et dimension particulière –, les frontières raciales existent en Belgique. La fragmentation est là. Il y a des lieux dans lesquels il n'y a que des blancs. Ce sont plutôt des lieux de pouvoir. Où il n'y a que des personnes issues des classes supérieures, que des hommes. Et puis, il y a des lieux où il n'y a que des personnes de classe populaire, que des personnes racisées comme non blanches. En tant que sociologues, nous sommes tout à fait outillés pour montrer que cette fragmentation est à l'œuvre. La question est plutôt de savoir ce qu'on fait avec ça, si on a envie de lutter contre. Ou est-ce que, finalement, cela peut nous arranger de vivre dans une société stratifiée du point de vue de la classe sociale, de la race, du genre. C'est un discours qui relève de la société et du politique.

Il est très compliqué de définir le racisme, car cela va de questions d'imbrication avec le genre, avec la classe sociale, cela renvoie à des histoires propres, comme l'histoire coloniale. En Belgique, vous disiez tout à l'heure: "Moi je suis depuis les années 1980 au Vlaams Belang. À l'époque, on ne parlait pas de racisme anti-noir, on était focalisés plutôt sur la question de l'islam." On est tout à fait d'accord. Je suis allée vite, car je ne pouvais pas tout développer. On a pensé la question multiculturelle comme étant un problème parce qu'on pense ou on croit que l'Europe est traditionnellement blanche et chrétienne, mais historiquement c'est faux. Historiquement, il y a une présence africaine en Europe avant l'entrée dans l'ère de Jésus-Christ. Les historiens – vous pouvez vous référer aux travaux d'Olivette Otele qui sera à Bruxelles à la fin de la semaine dans le cadre d'un grand colloque à la VUB – vont vous expliquer que la présence africaine en Europe remonte à des siècles et des siècles, mais on pense comme une spécificité européenne d'être blanc et plutôt chrétien.

C'est là une première chose: cette incapacité de prendre acte des échanges et des mélanges, y compris ceux qu'on a créés en entrant dans le

monde de la colonisation et de l'esclavage. Par ailleurs, l'antiracisme tel qu'il s'est constitué s'est notamment constitué en reconnaissant le racisme comme venant essentiellement de ce qu'on appelle l'extrême droite. En revanche, les courants plutôt décoloniaux et ceux qui s'intéressent au racisme de manière structurelle précisent que le racisme n'est pas du tout une prérogative de l'extrême droite mais un héritage beaucoup plus collectif.

Néanmoins, les discours sur le racisme tels qu'ils ont été tenus dans les années 1980, en partie à l'instigation des mouvements dits d'extrême droite, étaient liés à certaines populations. Ils n'étaient pas liés aux noirs, parce qu'à ce moment-là, on ne pensait pas que les noirs, les Congolais allaient s'installer en Belgique. On pensait qu'il s'agirait d'une présence temporaire et qu'il n'y aurait pas de sédentarisation. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce groupe-là ne posait pas de problèmes, mais ce groupe-là vivait du racisme au quotidien, et cela n'a pas été pris en considération.

Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je suis à la disposition de la commission si certaines questions n'avaient pas obtenu de réponse spécifique.

**Le président:** Merci, Mme Demart. Professeur Van Nieuwenhuyse?

**Karel Van Nieuwenhuyse:** Ik wil mijn antwoorden op de verschillende vragen – waarvoor veel dank – enigszins bundelen.

Ten eerste is het geheel terecht om op te merken dat we het ene pensée unique niet door het andere mogen verwachten. Gezien het late uur zou ik mij er gemakkelijk van af kunnen maken door te zeggen dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen met zo'n sterk eurocentrisch waarderegime, maar dat zou te gemakkelijk zijn. Het zou ook niet tegemoetkomen aan de mijns inziens terechte bezorgdheid die in deze vraag schuilt vanuit verschillende hoeken.

Daarop kan ik antwoorden dat net daarom met betrekking tot de nieuwe eindtermen in Vlaanderen het idee van aandacht besteden aan interculturele contacten vanuit verschillende perspectieven naar voren wordt geschoven. In Franstalig België speelt men overigens met hetzelfde idee speelt. Dat schept immers de verplichting om om het even welk verleden vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. Men zegt weleens dat goede geschiedenis schuurt. Door verhalen met elkaar te confronteren vervangt men een pensée unique.

Een tegenwerping zou kunnen zijn of zoiets niet leidt tot een compleet relativisme: 'elk zijn

waarheid, en daarmee gaan we allemaal het bos in'. Ook dat is niet zo. De eindtermen voor geschiedenis eisen een kritische omgang met bewijs uit bronnen. Niet elke geschiedkundige interpretatie is per se evenwaardig. Een andere vereiste is dat er gekeken wordt of de gevolgde historische redeneerwijzen wel kloppen. Worden er juiste oorzaak-gevolgrelaties gelegd? Hoe zit het met de verbinding tussen heden en verleden? Met andere woorden, niet elke historische representatie is evenwaardig.

Daarbij wil ik benadrukken dat geschiedenis-onderwijs in eerste instantie over het begrijpen van het verleden gaat, en niet per se, of niet in eerste instantie, moreel onderwijs is. Ik schuif daarbij altijd een citaat van de filosoof Spinoza naar voren, dat in het Nederlands luidt: "Niet bespotten, niet betreuren, niet verwensen, maar begrijpen." In eerste instantie moeten we het verleden dus proberen te begrijpen, alvorens we ermee aan de slag gaan en het gebruiken in allerlei maatschappelijk-politieke discoursen vandaag. Vanuit mijn perspectie als witte man van middelbare leeftijd is dat natuurlijk gemakkelijk gezegd. Voor mensen uit de diaspora ligt dat misschien minder gemakkelijk en dat respecteer ik ook. Vandaar dat ik hier mijn eigen standplaatsgebondenheid even omschrijf.

De opmerking over handboeken versus leerkrachten is terecht. Ik heb ook gezegd dat ik geen representatieve inkijk in concrete lessen kan geven. Volgens de regels van de statistiek zou dat betekenen dat ik 10 % van de populatie zou moeten hebben onderzocht, maar dat was niet het geval.

Ik kan wel een zekere impressie vanuit de klaslokalen zelf meegeven. Er zijn artikelen verschenen in *Brood en Rozen*. Er waren diverse masterproeven onder mijn begeleiding en die van collega's. Ik heb heel wat zomer- en herfstscholen begeleid, waar leraren geschiedenis graag aan deelnemen. Ik heb lesobservaties gedaan in Brusselse scholen, Franstalig en Nederlandstalig. Die sluiten in belangrijke mate aan bij de bevindingen die ik hier heb meegegeven.

Het klopt ook dat er een meer kritische blik bij leerkrachten is, zeker bij jongere leerkrachten, over dat koloniaal verleden, maar het is en blijft eenzijdig in die zin dat de nadruk op de Westerse focus blijft liggen.

Krijgen leraren meer opleiding? Jazeker, maar dat is wel van recente datum. De collega zei dat men in de jaren 70 en 80 niets over de koloniale geschiedenis kreeg. Ik ben afgestudeerd in geschiedenis aan de KU Leuven in geschiedenis in

1997. Die vaststelling bleef toen gestand. Ik heb nooit iets over koloniale geschiedenis geleerd.

Inmiddels is dat veranderd. De Universiteit Antwerpen en de VUB hebben een geschiedenis van Congo. Aan de VUB werd dat gegeven door goede collega Guy Vanthemsche, die recent op emeritaat is gegaan. De KU Leuven en Ugent hebben diverse vakken rond interculturele geschiedenis en geschiedenis van de Europese kolonisatie, met veel aandacht voor het Belgische koloniale systeem. Ik weet niet of die vakken verplicht zijn, maar ik vermoed van wel.

Ook al is men bij de universiteiten meer op het koloniale verleden gaan inzetten, toch zijn een aantal zaken mijn inziens belangrijk. Ten eerste, alle leraren, ouder dan 30 jaar, komen uit een tijd waar hieraan weinig aandacht werd besteed. Professionaliseringsinitiatieven zijn evenwel niet verplicht. Veel van de dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers hebben die nieuwe cursussen niet gehad. Zij worden ook niet verplicht om die te volgen.

Ten tweede – dit is uitvoerig gedocumenteerd door onderwijshistorici in binnen- en buitenland – bestaat er zoiets als een proces van alchemie. Thomas Popkewitz bijvoorbeeld heeft dat beschreven. Dat proces houdt ik dat bij de vertaling van academische kennis naar de praktijk van het secundair en lager onderwijs veel inzicht en essentie verloren gaat, waardoor men toch weer in een aantal stereotypen terechtkomt.

Ten derde, zelfs de cursussen die aan de universiteiten worden gedoceerd, blijven nog vaak van een Westers perspectief uitgaan, met iets te weinig aandacht voor bronnen vanuit de andere perspectieven. Bij de vertaling van het academisch niveau naar het secundair onderwijs speelt daar opnieuw dat probleem van alchemie.

Daarom pleit ik ervoor om te werken met het format van leerboeken, op papier of online, voor het secundair onderwijs en zelfs het lager onderwijs. Dan kan men onmiddellijk rekening houden met het doelpubliek en met de brede samenleving, wat nog iets anders is dan de academische geschiedschrijving en het academisch onderwijs.

Bestaat er een vraag van de leerkrachten hiernaar? Zeer zeker. Er is heel veel vraag naar toegankelijke informatie en naar bronnen in verband met interculturele contacten. Afgelopen week kreeg ik een vraag van een leerkracht uit een school in Jette. Ze wou een vergelijking maken tussen afri Kongo en een West-Europese samenleving uit de 16<sup>e</sup> eeuw, maar ze vond weinig bronnen rond het Koninkrijk Kongo. Er bestaan

nochtans excellente bronnen, onder andere van een collega uit Gent, maar ze zijn vaak niet zo toegankelijk. Ze zijn bijvoorbeeld vaak niet in het Nederlands of in het Frans of ze zitten achter een academische betaalmuur. Dat maakt het natuurlijk moeilijk voor leerkrachten.

In weerwil van de publieke opinie is het namelijk wel zo dat leerkrachten heel veel werk hebben en niet slechts 20 uurtjes lesgeven. Politici kennen ook de clichés dat ze zakkenvullers zijn en dat ze niets doen, maar kijk het is 20.06 uur, het is al een lange dag geweest en hij is nog niet ten einde. We gaan dus niet mee in de clichés.

Er werd ook een vraag gesteld over het Maghrebverleden. De vraag is of men in dat verband een doelgroepenbeleid kan opleggen aan het geschiedenisonderwijs. Ik denk het niet. Men kan dat niet maken. Ik zou dat zeker ook niet verplicht willen zien. Wij, de hele ontwikkelcommissie eindtermen in het Vlaams Parlement, hebben ook gezegd dat we willen dat er aandacht komt voor het imperialisme en kolonialisme. Dat staat dus in de oplijsting van kennis die nu vermoedelijk zal sneuvelen met de hervorming. We wilden echter nooit verder gaan dan dat. We hebben bijvoorbeeld nooit gezegd dat we Lumumba nominatief in de eindtermen zullen zetten. We doen dat niet omdat we Lumumba niet belangrijk vinden, integendeel, maar we vragen ons af waarmee we dan moeten beginnen en eindigen. Moeten we vertellen over zijn jeugd of over zijn carrière voordat hij in de politiek ging? Moeten we vertellen over zijn politieke carrière of over de moord of de herinnering? Het is allemaal interessant, maar ik probeer het te vertalen naar lessen geschiedenis. Men zou er al minstens tien lessen aan moeten besteden. Voor de periode na 1945 heeft men in het technisch onderwijs welgeteld 20 lessen. De helft zou dan al over Lumumba gaan en dan rijzen er natuurlijk terechte vragen over de Holocaust of de Armeense genocide in het onderwijs. Daarom zeg ik voortdurend dat we het aan de professionaliteit van de leerkracht moeten overlaten. De leerkracht ziet namelijk de leerlingen voor zich en kan dus inspelen op hun interesses en achtergronden.

Niettemin vragen de leerkrachten om hen te ondersteunen op het vlak van methodologie, insteek, procedurele kennis en perspectieven. Daarom zou het helpen om met een goed voorbeeld of modelvoorbeeld uit bijvoorbeeld het Centraal-Afrikaanse koloniale verleden te werken. Leerkrachten zijn professioneel genoeg om dat naar hun hand te zetten, er zaken uit te halen en naar andere contexten te transfereren.

Er werd ook gevraagd wat het tegenverhaal is. Er

zijn immers een aantal vaststellingen gemaakt, maar wat is het tegenverhaal? Het tegenverhaal is net inspiratie bieden om lessen geschiedenis in te vullen. De volledigheid nastreven in het onderwijs kunnen wij niet. Wij kunnen niet alles over het koloniale verleden vertellen in de weinige tijd die aan het geschiedenisonderwijs is toebedeeld.

Wat kunnen wij wel doen? Wij kunnen met casestudy's werken. Die casestudy's kunnen een *sense of belonging* creëren, zijnde de vaststelling dat niet-westerse volkeren er blijkbaar toch toe doen. In de geschiedenis is er een vrij recente historiografische trend, namelijk *connected histories* of verbonden geschiedenissen. Daarin wordt getoond op welke manier verschillende samenlevingen met elkaar verbonden zijn. Dat kan vragen triggeren en zelfs laten beantwoorden, zoals de vraag waarom er zaken gebeuren en waar ze wel gebeuren en waar niet.

Bijvoorbeeld, waarom ageren het Kongolese Koninkrijk en het Portugese Koninkrijk in de zestiende eeuw op voet van gelijkheid? Er staat trouwens een fantastische brief in het Africa-Museum van de Kongolese koning aan de Portugese koning in de zestiende eeuw over een aantal issues. Waarom is die voet van gelijkheid in de zestiende eeuw er niet meer in de negentiende eeuw?

Er werd daarna gesproken over de industriële revolutie. Uiteraard ontkennen wij niet dat die revolutie in de westerse wereld heeft plaatsgevonden. Het is echter interessant om na te gaan wat de randvoorwaarden ter zake waren. Hoe komt het dat ze heeft kunnen plaatsvinden? Wat zijn daarbij belangrijke punten? Dat is natuurlijk net die verbondenheid met de kolonies, die voor grondstoffen en voor goedkope arbeidskrachten zorgden. Het is heel interessant om te bekijken op welke manier het Verlichtingsdenken plots wordt aangepast, om de industriële revolutie en de manier waarop ze in praktijk wordt gebracht, te verzoenen met de koloniale uitbuiting die op dat moment plaatsvindt.

Daarom wordt ook plots het rassendiscours geïntegreerd. Wij zien heel duidelijk sporen daarvan bij diverse belangrijke filosofen.

Dat is net het tegenverhaal, zonder per se morele oordelen te willen vellen en zonder mee te gaan in het vooruitgangdenken en aan te duiden dat een en ander goed is en wij beter zijn. Via *connected histories* kan inzicht worden geboden in de vraag wat er gebeurt wanneer samenlevingen elkaar ontmoeten en wat er gebeurt met de ene en de andere. Hoe kunnen verschillen worden verklaard? Waarom gebeurt er wat er gebeurt?

De zin van Spinoza die ik daarnet citeerde, is heel belangrijk, namelijk eerst begrijpen en dan de rest.

De vraag naar verschillende perspectieven en interculturele contacten is groot, zeker bij leerkrachten, maar ook bij leerlingen en ouders, aan beide zijden van de taalgrens. Niet lang geleden gaf ik een lezing voor bijna honderd leraren geschiedenis in Franstalig België. Daar weerklonken net dezelfde echo's als bij leraren in Vlaanderen.

Zijn er gevallen van het uitoefenen van druk op leerkrachten in dat verband? Niet als zodanig. Het is een ander verhaal – en ik zeg het neutraal en ga niet in op wie gelijk heeft of niet, dat doet er hier nu niet toe – als het gaat over extreemrechts en vergelijkingen met de jaren '30. Voor het koloniale verleden heb ik dat nog niet gehoord.

Ik heb wel gehoord dat het zeer gevoelig ligt. Sommige leerlingen zijn boos, leerlingen van kleur, elke leerling heeft kleur, maar er zijn witte leerlingen en andersgekleurde leerlingen. Ze zijn boos en vinden dat dit te weinig aandacht krijgt. Andere leerlingen, ook met verschillende achtergronden, vinden dat dit te veel aandacht krijgt. Nog andere leerlingen willen met rust gelaten worden, willen niet op die manier daarmee geassocieerd worden, *in the picture* geplaatst worden enzovoort. Nog andere leerlingen verwerpen soms de uitleg. Ze zeggen dat ze al die witte perspectieven, als er geen andere zijn, niet geloven.

Dit alles maakt veel leraren, niet alle maar vele, onzeker. Dit is gevoelige en moeilijke geschiedenis. Het wordt dringend tijd om die te ontminnen en niet te laten vergiftigen. Daarom moeten wij een aantal strategieën naar voren schuiven, zoals die *connected histories*, zoals werken aan een gemeenschappelijk verhaal, dat ruimte laat aan verschillende interpretaties, maar minstens de moeite doet om die verschillende perspectieven naar voren te schuiven.

Is er beterschap? Jazeker. De collage die ik toonde, dateert uit 2009-2010. Intussen zijn wij 12 jaar verder. Ik erken dat er vooruitgang is. Dat is goed.

Tegelijk, als men bijvoorbeeld kijkt naar die foto op de muur van het AfricaMuseum die ik toonde, blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is, dat er veel stereotypen en vooroordelen blijven bestaan. Blijvende bewustwording is dus nodig.

Wij kunnen dat doen door bijvoorbeeld heel omzichtig om te springen met koloniale foto's. Het

heeft geen zin om die te verbieden, maar het heeft wel zin om er kritisch bij stil te staan. Men moet bij zo'n foto eventjes dat eenzijdige perspectief tonen.

Er werd gevraagd of die foto's een realiteit tonen of niet. In een boekje dat ik samen met Maarten Couttenier van het AfricaMuseum maakte en met een sinoloog van mijn universiteit; tonen wij twee foto's. De eerste is een officiële foto van een Congolese bevolkingsgroep in de stereotiepe klederdracht, met strooien rokje en blote borsten, het waren dansende vrouwen.

Op een andere foto, die genomen is op het ogenblik dat men niet meer officieel poseert, dragen de mensen andere kleren: een hemd, broek, rok, zoals we dat in het Westen gewoon zijn. Dat toont aan dat de officiële foto met strooien rokjes helemaal in scène werd gezet voor stereotiepe, propagandistische doeleinden.

Dat is interessant. Ik weet het ook niet, misschien liepen mensen in die specifieke kleren rond. Het punt is evenwel dat dat bijdraagt aan een specifieke, stereotiepe beeldvorming die een waarheidsregime ondersteunt. We moeten meer deconstrueren om te tonen hoe we tot de beelden komen die vandaag zo belangrijk zijn.

Zijn die beelden dezelfde in Vlaanderen en Wallonië? Mijn onderzoek daarover liep tot 2015. Tot dat jaar zag ik vooral veel gelijkenissen. Een vreemde vaststelling, die ik niet kan verklaren, is dat er in één handboek voor het Franstalig katholiek onderwijs een heel zacht, weinig kritisch beeld van het koloniale verleden naar voren kwam. De moord op Lumumba werd bijvoorbeeld niet vermeld. Diezelfde auteurs schreven twee jaar later nochtans eenzelfde boek voor – het equivalent van – het gemeenschapsonderwijs, maar het boek werd ook ruimer gebruikt en brengt een heel ander, kritisch verhaal. Ik weet niet wat er daar gebeurd is, maar laat ons de verschillen tussen het Vlaamse en Franstalige geschiedenis-onderwijs niet overschatten.

Op dit moment vinden zeer gelijklopende debatten plaats in beide landsgedeelten. Ook in Franstalig België loopt er bijvoorbeeld een onderwijs-hervorming. Ook daar probeert men historisch denken, *la pensée historienne*, naar voren te schuiven en kampt men met dezelfde uitdagingen. Hoe moeten we dat aanpakken enzovoort? Ik heb wel de indruk dat men in Franstalig België meer dan in Vlaanderen de kaart wil trekken van concrete inhouden. Dat is niet beter of slechter, maar het valt me op dat men daar wel meer wil opleggen dat het inzake kolonialisme over Belgisch Congo moet gaan en inzake genocides over de Holocaust. Ik zal niet zeggen dat de Holocaust niet

belangrijk is of dat Belgisch Congo of Rwanda en Burundi niet belangrijk zijn. Om bovenvermelde redenen is het evenwel niet aan de overheid om dat allemaal in decreten te gieten.

Tot slot werd een vraag gesteld over samen een geschiedenisboek te schrijven. Stel dat we dat doen, dan willen we toch niet eindigen met een handboek zoals Israël en Palestina? Dat laatste hoop ik niet. Ik hoop inderdaad dat we samen kunnen schrijven. Ik denk dat dit mogelijk moet zijn. Samen schrijven, betekent nog niet dat er volledige consensus moet zijn. Rond de feiten moet er overeenstemming zijn, maar de interpretatie van feiten is nog wat anders. Daarin speelt standplaatsgebondenheid, want dat levert een verschillende kijk op. Daarmee hangen ook andere herinneringen samen. Herinneringen kunnen niet altijd betwist worden of worden afgedaan als dwaas. Wel denk ik dat wij moeten tonen vanwaar ze komen, dat we achtergrond moeten meegeven en dat we ze moeten wegen in het geval van interpretaties. Is die interpretatie van de feiten al dan niet verantwoord? Op die manier kunnen wij tot kritisch burgerschap in het onderwijs komen. In deze 21<sup>ste</sup> eeuw lijkt mij dat net een heel belangrijke overkoepelende doelstelling.

Tot hier mijn antwoorden. Nogmaals dank voor al uw interessante vragen.

**Emmanuel Tshimanga:** Merci. Je vais tenter de répondre de manière ouverte à tout cela, avec quelques réflexions que j'ai. Je ne vais donc pas être précis dans les questions, excusez-moi, mais je serai assez rapide.

Premièrement, comme je le disais dans ma présentation, le racisme est notamment lié, comme les discriminations, aux imaginaires, et ceux-ci sont fluides et volatils. Ils se répandent via des représentations, des discours, des idéologies, à de nombreux niveaux, tels que les productions artistiques, films, livres etc. Les représentations et les imaginaires possèdent évidemment des nuances en fonction des cultures avec lesquelles ils interagissent, mais la colonialité, ce régime de pouvoir colonial organisant et hiérarchisant les rapports sociaux de pouvoir, est tellement lié, comme le disait le professeur Demart, à la modernité et à l'avènement du capitalisme qu'il n'y a pas un lieu dans le monde où personnellement, je peux me rendre, en tant que noir, sans au préalable vérifier à quel point elle est répandue dans le lieu en question, pour prévenir d'horribles expériences. Ici, c'est davantage personnel. Je prends l'exemple du Japon. Heureusement, je suis un grand fan du Japon, étant donné que je lis beaucoup de mangas. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et j'ai voulu me rendre au

Japon plusieurs fois. J'ai fait plusieurs recherches sur la situation des noirs au Japon, qui n'est vraiment pas fameuse. Ces recherches m'ont juste donné envie de rester là où j'étais calmement, en continuant à lire mes mangas dans ma chambre.

Pour continuer sur la question du député Ecolo sur la définition de la décolonisation, à défaut de donner une définition, j'aimerais me baser sur le rapport préliminaire des experts qui tentait de mettre au même niveau les victimes de violations des droits humains et les victimes de la colonisation et leurs descendants, nous interpellant sur la dignité des victimes. J'aimerais mettre en exergue ici un des aspects essentiels de la décolonisation, ou de la décolonialité, qui serait en fait la volonté d'influer sur la société pour qu'elle ne soit plus un agent qui attaque la dignité de toute une partie de la population, ici plus précisément celle des afro-descendants, mais plutôt un agent qui la construit. Nous avons vu cette vidéo avec des enfants. Malheureusement, je fais partie de ceux qui ont vécu des expériences destructrices dès l'enfance. Elles m'ont réellement détruit.

Je continue avec la question sur la contextualisation, malgré le déboulonnage. Cette recommandation sort d'un processus de consultation d'un des groupes de volontaires de la Commission Justice et Paix, constituée de citoyens et de citoyennes. J'ai beaucoup apprécié cette recommandation parce que pour moi, c'est tout simplement une question d'historicité, tout simplement. Le déboulonnage n'efface pas les faits. Il faut donc poursuivre un travail de mémoire pour combattre la reproduction de ce dont je parlais, des discours, des idéologies et savoir que, malgré le déboulonnage, cela risque de se poursuivre car ce n'est pas une question d'objets mais bien une question d'idées et de représentations.

Quant à la question de savoir pourquoi nous devrions enseigner l'histoire de l'Afrique centrale et pas celles d'autres peuples, c'est dû au fait que l'histoire de la Belgique est fondamentalement liée à cette région qui constitue un élément plus que primordial dans l'histoire de la Belgique. J'ai parfois l'impression qu'en termes d'héritage, on accepte à bras ouverts les droits qui nous sont donnés par nos ancêtres, ceux qui sont venus avant nous en Belgique et qui ont travaillé pour la sécurité sociale, etc. Mais il me semble qu'on n'est pas prêt à accepter également les devoirs et les responsabilités qu'on hérite de nos ancêtres également. Il est vraiment important qu'on puisse se rendre compte qu'il y a, dans ces questions, une responsabilité liée aux actes qui ont été faits par le passé. Il est temps pour nous d'assumer cela.

Enfin, j'aimerais terminer en parlant de la question des rôles modèles, c'est-à-dire des personnes qui pour moi peuvent constituer des objectifs d'idéal à atteindre. J'ai cet incroyable honneur et cette chance de venir ici au Parlement en tant que jeune homme noir belge, devant une commission parlementaire belge censée entre autres me représenter. Ma question est la suivante. À qui, à votre avis, pourrais-je m'identifier parmi vous? J'en terminerai par-là.

**Le président:** Pour le collectif, qui veut prendre la parole?

**Monique Mbeka Phoba:** Pour autant que je me rappelle, on m'a adressé une remarque plutôt qu'une question sur la réalisation de fictions sur la réalité et la vie d'afrodescendants ici en Belgique. Je tenais à préciser, en ce qui concerne l'histoire coloniale, qu'il existe un film sur l'histoire coloniale belge. Et ce qui est étonnant, c'est que ce film a été réalisé à Hollywood et qu'il est parlé en français. Il s'agit de "The nun's story" (en français "Au risque de se perdre"), qui raconte l'histoire d'une religieuse belge qui se rend au Congo et qui va décider de s'écarter de la religion et même de défroquer. C'est d'ailleurs ainsi que je débute ma *masterclass* intitulée "La colonisation dans le cinéma belge. Un tabou?". Il s'agit d'un sujet à ce point tabou qu'il faut que ce soit Hollywood qui s'en empare plutôt que le cinéma belge.

Par ailleurs, je pense que c'est M. Lacroix qui avait évoqué le fait que le film Daens l'ait considérablement informé sur l'histoire flamande, lui qui était francophone. C'est une excellente illustration de ce à quoi je veux en venir. On connaît bien les choses qu'on voit à travers une histoire, un film ou une série télévisée. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu un Barack Obama sans des séries télévisées ayant pour principal protagoniste un noir comme président. En fin de compte, c'est grâce à ces séries que les Américains – qu'ils soient blancs, noirs ou latino – se sont faits à l'idée d'avoir un noir à la tête de l'État. On peut organiser toutes sortes de colloques, de commissions ou autres, un des outils à notre disposition, ce sont quand même les médias et l'audiovisuel, et ce n'est pas si compliqué à mettre en œuvre.

Je pense qu'une question m'a été posée sur les chiffres en matière de diversité. Il existe à cet égard un baromètre de la diversité au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui réalise régulièrement un audimat de ces questions de diversité. Je m'y suis rendue à deux ou trois reprises et, à un moment donné, j'en ai eu marre et je leur ai dit que tous leurs calculs et toutes leurs études, c'était bien joli, mais en quoi cela changeait-il ma réalité à moi, en tant que personne travaillant dans le secteur

audiovisuel, si les mesures ne sont pas prises? Dès lors, ces chiffres existent et sont disponibles, au cas où vous souhaiteriez les consulter. Je vous remercie.

**Lina Bosuma:** Monsieur le président, je voulais juste revenir sur la question: "Comment se fait-il que le racisme existe, même dans des pays qui n'ont pas eu de colonie?" Sarah Demart a répondu au sujet de l'implication dans le commerce lié aux ressources coloniales et aux humains. Comme elle l'a dit, les idées racistes servaient de justification à l'entreprise coloniale. Pour les diffuser, les colonisateurs ont recouru à plusieurs moyens, par exemple les zoos humains – comme ce fut le cas en 1897 à Tervuren, où l'on a exposé 267 Congolais. Ce zoo humain était un peu le cinéma de l'époque. On parle du cinéma et de la puissance des outils médiatiques pour diffuser des idées. Il y eut un peu plus de 1,2 million de visiteurs venant de toute l'Europe, et donc pas uniquement des pays colonisateurs. Donc, à cette occasion, le regard de ce public sur cet Autre – en l'occurrence, congolais – a été formé et modelé. Cela a concerné aussi de nombreuses populations lointaines, présentées comme inférieures, sauvages, acivilisées, etc. C'est l'un des outils employés pour diffuser des idées de type raciste et cela fut poursuivi ensuite par la production de films dans lesquels on a réinventé des scènes où les blancs arrêtent les Indiens ou interrompent des conflits entre eux – autant de scènes montées de toutes pièces.

Bref, les idées ne s'arrêtent pas aux frontières et ont été reprises par des personnes vues comme ayant voix au chapitre et étant perçues comme légitimes – que ce soit dans la littérature, des philosophes, etc. Ces idées percolent partout. On les retrouve dans le folklore. Je voudrais seulement citer Père Fouettard, qui diffuse une certaine représentation des hommes noirs. Par conséquent, il existe de nombreux canaux de diffusion de cette idée qui dépasse les frontières.

**De voorzitter:** Ik stel voor dat we de vergadering afsluiten. Dank aan allen die het zolang hebben volgehouden, ook de collega's hier rondom mij.

*De openbare commissievergadering wordt gesloten om 20.29 uur.*

*La réunion publique de commission est levée à 20 h 29.*