Dames en heren,

Het Divali-feest kent u van jongs af aan.

Voor mij is dat pas gaan leven toen ik enkele maanden geleden vijf en zeventig jaar werd en ik die dagen uw uitnodiging ontving hier vandaag te komen spreken.

Daarbij was gevoegd de eerste “Divali-lezing, zoals Ernst Hirsch Ballin die enkele jaren geleden hield.

Die lezend noteerde ik onmiddellijk : “Divali” betekent voor de Hindoestaanse Gemeenschap “vieren van het licht” en boeiend dat zij daar als Hindoestaanse Gemeenschap in Nederland bij stil willen staan om geïnspireerd te worden bij wat hen in Nederland nu te doen staat.

Zo kwam het tot de eerste Divali-lezing verzorgd door Ernst Hirsch Ballin.

Dat werd een prachtige inspirerende lezing.

Nu heeft u mij gevraagd.

Die uitnodiging heeft natuurlijk alles te maken met de lange periode dat ik in Den Haag werkzaam was.

Maar als ik hier nu sta en spreek wil ik ruimer, zeg maar gerust mijn leven ook vóór en na Den Haag met u als Hindoestaanse Gemeenschap in Nederland, ons land, delen; en dat dan met oog voor uw missie.

In uw uitnodiging luidt deze “het bevorderen van het Hindoeïsme in Nederland volgens de principes en uitgangspunten van de Sanatan Dharm in het besef van het multiculturele en multireligieuze karakter van de Nederlandse samenleving”.

Dit, zo begrijp ik, met gerichte aandacht op welzijn, hindoe-basisscholen, hindoe-media en maatschappelijke debatten.

De Hindoestaanse Gemeenschap in ons land is van diverse komaf; rechtstreeks vanuit India, maar velen via Suriname, vaak na generaties en via derde landen.

Zo vormde zich in mijn land een diverse Hindoestaanse Gemeenschap die bovendien net als ikzelf decade na decade te leven had met veranderingen en steeds weer nieuwe uitdagingen.

Nu eind 2014 spreken wij over “Our Common Future”.

Dat geldt wereldwijd, maar ook in Nederland; hoe hier samen te leven en de toekomst met en voor nieuwe generaties vorm te geven.

Dat is een bestuurlijke maar ook een spirituele opdracht.

U draagt daar als Hindoestaanse Gemeenschap in Nederland aan bij door Divali te vieren.

Zelf ben ik in mijn leven toegegroeid naar de overtuiging dat leven en werken niet alleen bestuurlijke inspanning vergt maar ook als belangrijke opdracht en richting gevende waarde: “de vreugdevolle viering van het leven”.

Zo duid ik Divali en weet mij met u verbonden.

Laat mij dit toelichten.

Na mijn jaren in Den Haag besloot ik tijd voor studie en academisch werk te nemen.

Maar eerst nog iets over mijn jonge jaren.

Ik studeerde economie en werkte daarna tien jaar in het familiebedrijf dat mijn vader had opgericht en waaraan mijn iets oudere broer vanaf 1963 – mijn vader overleed toen – leiding gaf en ik hem steunde.

Dat van het begin af aan met de afspraak op enig moment het (metaal)bedrijf aan hem alleen over te laten; en daarom was ik die roerige zestiger jaren van de vorige eeuw al behoorlijk maatschappelijk actief.

En werd in vervolg daarop 1973, het jaar van de oliecrisis, jong minister van Economische Zaken en Energie.

Dat was het begin van 7.777 dagen in Den Haag. Eerst als Minister, dan als lid van, later als Fractievoorzitter in de Tweede Kamer en toen driemaal Minister-president. In totaal meer dan 21 jaar, waarna ik het tijd vond politiek en bestuur in en van Nederland aan anderen over te laten.

Zelf besloot ik zoals gezegd andermaal tijd voor studie en academisch werk te nemen.

Ik ging mij bij dat verlangen tijd voor studie en academisch werk te nemen verdiepen in een woord wat toen voor mij nieuw was: globalisering.

Waarom, zo vroeg ik mij af, hadden mensen behoefte aan dat nieuwe woord; en dat in zo vele talen ?

Als Nederlander dacht ik waarom zeggen zij niet mondialisering en wat is er zo nieuw ?

Wij hebben toch altijd de oceanen bevaren naar andere volkeren en culturen ?

Hoe dan ook, ik besloot deeltijd hoogleraar Globalisering te worden. Dat werd ik aan de wat nu heet Tilburg University en voor een volle maand (april) ging ik ieder jaar naar Boston, naar de Kennedy School for Governance, gelieerd aan Harvard, om mijn Tilburgse lesstof daar in één maand te doceren.

Voorafgaand aan die zes jaar dat ik deeltijd hoogleraar Globalisering was, werd politiek gesproken de wereld in vervolg op de door Franklin en Eleanore Roosevelt geschapen United Nations en Universal Declaration of Human Rights ingedeeld in drie werelden; de eerste gebaseerd op markteconomie die zichzelf vrij noemde, maar door anderen kapitalistisch werd genoemd; de tweede wereld socialistisch dan wel communistisch, gebaseerd op plan-economie en door de eerste wereld onvrij genoemd en door iemand als de Amerikaanse President Reagan zelfs “empires” of “evil” genoemd; en dan de derde wereld, die van de niet-gebonden landen, die vrijgevochten van de koloniale tijd zichzelf wilden zijn.

India, voor een belangrijk deel Hindoestaans, werd door de eerste en de tweede wereld als een typisch derde wereld land, zo niet als de leider daarvan, gezien.

Echter, dat veranderde begin negentiger jaren van de vorige eeuw; om precies te zijn in 1992, bij de U.N. Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro bleek markt-economie all over the world ineens door te breken; dat dan afgezien van enkele “fossielen” als Noord-Korea en Cuba.

Nieuwe tijden braken toen aan. Ook voor India, ook voor Suriname; maar ook in Nederland, waar mensen, ook u, hun weg moesten vinden bij het tot gestalte brengen van een multiculturele en multireligieuze samenleving, zoals het zo keurig luidt in de uitnodiging om hier vandaag de Tweede Divali-lezing te houden.

Intussen schrijven wij nu 2014.

India, uw bakermat, laat een markante politieke omwenteling zien.

Gelukwensen daarmee.

Na een lange periode, waarbij de Congrespartij aan het roer stond – voor mij betekende dat persoonlijk Indira Gandhi, Rajiv Gandhi en toen de in Italië geboren Sonia Gandhi – is aan die zeg maar gerust seculiere maar op den duur ook met steeds meer corruptie, samenleving een einde gekomen.

Een fenomenaal verkiezingsresultaat.

India, en met name de Hindoestanen hadden het met de Congrespartij wel gezien, helemaal gezien.

Narendra Modi, de nieuwe eerste man, is van eenvoudige komaf. Hij heeft op bewonderenswaardige wijze duidelijk gemaakt waar het in de politieke dimensie allereerst om moet gaan; kansen voor mensen en dat vaderlandslievend vooral betekent dat ondernemen, goed ondernemen, mensen – vooral arme mensen – uitzicht biedt.

Daarom zei ik zojuist Gelukwensen.

Het moet u goed hebben gedaan en ik hoop dat het u zal blijven bemoedigen.

Intussen staat u als Hindoestaanse Gemeenschap hier in Nederland ook voor een uitdagende opdracht.

Zojuist sprak ik van mijn jaren als deeltijd hoogleraar Globalisering.

In die jaren was ik in vervolg op Rio de Janeiro en enkele jaren daarvóór mijn betrokkenheid op “Our Common Future” van mijn leeftijdsgenoot Gro Harlem Brundtland, ook bezig Steven Rockefeller - ja, van die beroemde Amerikaanse familie, maar zelf professor in de ethiek - te ondersteunen bij het tot stand brengen van een Handvest van de Aarde; iets wat de wereld in Rio de Janeiro, in 1992 dus, beloofd was.

Voor dit Handvest van de Aarde reikte ik de gedachte aan dat de weg voorwaarts, de weg naar “good governance” vergt dat politiek, bedrijfsleven en civil society complementair aan elkaar samenwerken.

Dat wordt nu Corporate Social Responsibility genoemd; u kunt dat in dat Handvest eens nalezen.

Melden wil ik u ook dat de V.N. wereldwijd na de Millennium Goals – dat was dus in 2000 – nu voortgaat met de Sustainable Development Goals.

Dat is dus precies in lijn met het Handvest van de Aarde.

Evenzeer wil ik uw aandacht vragen voor de laatste woorden van het Handvest van de Aarde. Die luiden als kernwaarde en ambitie: “en de vreugdevolle viering van het leven”.

Dit zinsdeel reikte ik aan omdat ik er van overtuigd was en ben dat er dringend behoefte aan meer spiritualiteit is; om mensen te bemoedigen.

Daar is mijns inziens temeer behoefte aan omdat de media ons alsmaar ontmoedigende berichten rapporteren.

Denk maar eens aan de Oekraïne, dat na het einde van de Koude Oorlog een prachtig schakelland tussen het Brussel van de E.U. en Moskou had kunnen worden; maar in plaats daarvan genoopt werd partij voor de één óf de ander te kiezen.

Denk maar eens aan de tragische opleving van rassentegenstellingen en militarisering van de politie in de Mid-West van de V.S. tussen de kuststaten aan de Atlantische Oceaan en die aan de Pacific.

Maar denk vooral aan de ontreddering van de Islam; de ISIS tragedie.

Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat de Moslim-cultuur – en het was een rijke en indrukwekkende cultuur – juist in de gebieden van oorsprong door de duivel, door de diabolos – hij die verdeelt – in bezit wordt genomen.

En zijn macht, die van de duivel, reikt tot in ons land, waar jongeren zich door de ISIS-

ideologie laten verleiden.

Het is natuurlijk niet mogelijk en Nederlands staatsburger te zijn en tegelijk ISIS te steunen.

Na de Tweede Wereldoorlog is het dankzij Franklin en Eleanore Roosevelt tot afschaffing van het kolonialisme gekomen en tot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het is ondenkbaar dat wij Nederlanders, en u bent dat evenzeer als ik, toe zullen laten dat wij in beschaving achteruit zullen gaan, aanvaardend dat verdwaasde mensen zeggen geen boodschap te hebben aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Natuurlijk heeft de wereld te maken met diversiteit in culturen en niet voor niets formuleert u als Hindoestaanse Gemeenschap in Nederland het belang van multicultureel en multireligieus.

En niet voor niets zijn er de samenwerkende BRICS-landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Zojuist wenste ik u geluk met de Hindoestaan Narendra Modi. Hij heeft de opdracht op te komen voor alle inwoners van India. Het zal hem goed doen te weten dat hier, in het verre Nederland, een Hindoestaanse Gemeenschap met onderscheiden geschiedenissen in andere landen, nu hier inhoud geeft aan Hindoestaanse waarden met de nadrukkelijke wil dat dit gebeurt met respect en waardering voor andersdenkenden.

Zojuist sprak ik over ontmoedigende berichten en ontwikkelingen en de noodzaak daartegenover een positieve agenda inhoud te geven.

Sta mij toe gegeven uw verbondenheid met India nog voor twee bijzondere dimensies van “Our Common Future” aandacht te vragen.

U weet “Our Common Future” heeft alles te maken met te willen denken aan de wereld, aan de wereld die wij als het ware geleend hebben van onze kinderen en kindskinderen.

Bij India, met wie ik mij net als u zo verbonden weet, denk ik dan aan twee bijzondere dimensies.

India had redenen tot de nucleaire “haves” te gaan behoren.

Echter, nu na gebleken succes rust er op India een plicht samen met andere nucleaire “haves” een weg te gaan richting “Global Zero”, de wereldwijde afschaffing van nucleaire wapens.

Een andere bijzondere dimensie is “Climate Change”.

Rajendra Pachauri vervult een cruciale rol bij de uitstippeling van een wereldwijde koers “Climate Change” in te tomen, te beteugelen.

Bij de indrukwekkende bevolkingsgroei en het begrijpelijke verlangen armoede uit te bannen moet ook hoog op de agenda van onze Common Future staan Climate Change in te tomen.

Dat heeft overigens, zoals ieder jaar meer duidelijk wordt, nu al op tal van plaatsen in de wereld een rechtstreekse relatie met het klimaatprobleem.

Wij spreken dan van Klimaatvluchtelingen.

Soms gaat het over grote overstromingen.

Denk maar eens aan het grensgebied tussen India en Pakistan.

Soms over ontmoedigende verschuivingen, jaar in jaar uit, waar nog regen valt.

Denk maar eens aan Chili, waar het gebied waar geen regen meer valt zich alsmaar uitbreidt.

Het Climate Change probleem is al begonnen en het raakt vooral arme, machteloze mensen.

Hier samen, bij gelegenheid van de Tweede Divali-lezing, die ikzelf de titel “De vreugdevolle viering van het leven” meegaf, vind ik het passend u, niet arme, niet machteloze, mensen over dit drama te verhalen. Vandaar !

Zo neem ik ook enkele minuten om u te spreken over een op zich verheugende ontwikkeling onder ondernemers, en daarvan zijn er velen onder Hindoestanen in Nederland, ter zake van wat People, Planet and Profit genoemd wordt.

Deze verheugende ontwikkeling is al enkele tientallen jaren aan de gang.

Denk bijvoorbeeld aan het Global Compact initiatief van de vroegere Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, eind vorige eeuw als een vervolg op “Our Common Future” van Gro Harlem Brundtland tien jaar eerder.

De bij ondernemers zo bekende Davos-bijeenkomsten in Zwitserland hebben jaar in jaar uit aandacht gegeven aan de noodzaak dat regeringen en de Verenigde Naties zich samen met ondernemers en civil society inspannen ten bate van “Our Common Future”.

Bij civil society gaat het dan zowel om NGO’s, niet gouvernementele organisaties, als om mensen die gemotiveerd door cultuur en geloof samenwerken.

Wat begon met Global Compact heet nu in het bedrijfsleven Corporate Social Responsibility; en een CEO als Piet Polman van Unilever is door Ban Ki Moon van de Verenigde Naties gevraagd in vervolg op de Millennium Goals van 2000 nu de stap naar Sustainable Development Goals inhoud te geven.

Dat is overigens al jaren aan de gang en de balans daarvan wordt dit jaar in Japan samen met Unesco opgemaakt met aanbevelingen hoe van hier verder te gaan.

Dat brengt mij terug bij People, Planet and Profit, het Handvest van de Aarde en de vreugdevolle viering van het leven.

Toen ondernemers - ik sprak u over Davos - gemotiveerd bleken “Our Common Future” mee inhoud te gaan geven leek het mij goed dat in het Handvest van de Aarde aandacht gevraagd wordt voor de spirituele dimensie.

Waarom geen vierde P, die van Pneuma, zo sprak ik.

Dat woord uit de Griekse beschaving staat voor “geest en bezieling”.

Daar waar ik dit zei hoorde ik vrienden uit het Aziatisch Continent als vierde P Prana, de frisse ochtendlucht, suggereren.

Beide P’s doen ons denken aan inspiratie.

Toen ik het programma voor deze bijeenkomst ontving werd ik mij temeer bewust van uw behoefte aan en verlangen naar meer spiritualiteit.

Vandaar mijn woorden van zojuist.

Vrienden,

Andermaal dank dat ik hier in uw midden mag zijn.

Het was mij een groot genoegen de Tweede Divali-lezing te mogen houden.

Dat gebeurde op een bijzonder moment.

In uw land van oorsprong, India, was er eerder dit jaar een spectaculaire verkiezingsuitslag die nieuwe hoop biedt. Daar wenste ik u geluk mee.

Ik hoop de Minister-president Narendra Modi in december te ontmoeten. Hoe komt dat ?

Dat is in vervolg op een initiatief van Sri Sri Ravi Shankar, die door de jaren heen voor mij een goede bekende is geworden. Voor zijn “Art of Living Foundation”, die hem tot ver buiten India, ook hier in Nederland, grote bekendheid heeft gegeven, heb ik grote waardering en hij steunt het Handvest van de Aarde, wat nu alweer meer dan twintig jaar zo’n grote rol in mijn leven speelt.

De slotwoorden daarvan : “… de vreugdevolle viering van het leven” verbinden ons.

Dat gaat niet over politiek, maar over spiritualiteit.

Enkele maanden geleden werd ik blij verrast door een uitnodiging van Sri Sri om in december in Goa deel te nemen aan de “India Ideas Conclave” met als thema “Integral Human Development”.

Als u het een goed idee vindt ga ik zeker uw groeten aan Narendra Modi overbrengen.

Een bijzonder moment ook omdat dit jaar ISIS, ik sprak daar zojuist over, zich zo zorgwekkend zichtbaar maakt. Ik noemde dat duivels.

Dat raakt u als Hindoestaanse Gemeenschap niet rechtstreeks.

Wat kunt u er mee ? Wat kan ik ermee ?

Maar toch schept het voor ons, voor u en voor mij, indirect wel meer verantwoordelijkheid.

Hoe dan ook, er leven in ons land, in Nederland, ook tal van Moslims. Er zijn Imams, gebedshuizen, bezorgde ouders en er is in Rotterdam zelfs een Islamitische Universiteit.

Onze verantwoordelijkheid, die van u en van mij, is met compassie om te gaan met deze medeburgers; hen te bemoedigen bij helder stelling tegen ISIS enz. te nemen; hen te troosten waar kinderen of kindskinderen zich door de duivel – hij die het tegendeel van de “merciful” is – laten verleiden.

Ook daar zou ik Narendra Modi graag over berichten. Hoe wij in Nederland, u en ik, kracht en mededogen uitstralen.

Ik ben mij zeer bewust dat India en de Hindoestaanse Gemeenschap ginds niet met ISIS enz. te maken heeft.

Ook daar geldt dat er rechtstreeks niets te doen valt, maar net als hier in Nederland is er indirect meer verantwoordelijkheid, meer noodzaak samen te leven.

Dat is, zo leert de geschiedenis, niet gemakkelijk.

Sterker, het bleek vaak moeilijk, te moeilijk.

Maar nu ik hier de Tweede Divali-lezing houd veroorloof ik mij de hoop en verwachting uit te spreken dat India zijn directe verantwoordelijkheden - net als wij hier in Nederland - zo goed mogelijk gestalte zal geven ten bate van een ieder die hier leeft.

Het gaat u – toehoorders - immers om, zoals u het zelf formuleert: “het bevorderen van het Hindoeïsme in Nederland volgens de principes en uitgangspunten van de Sanatan Dharm in het besef van het multiculturele en multireligieuze karakter van de Nederlandse samenleving”.

Kort gezegd, u geeft blijk dat het hier en nu in Nederland op een verantwoorde wijze inhoud geven aan diversiteit van vitaal belang is.

Inderdaad, de kracht van de samenleving zit juist in haar veelkleurigheid.

Ik dank u daarvoor.

Eerder in deze Tweede Divali-lezing gaf ik aandacht aan het feit dat wij dezer dagen zo vaak terneergeslagen worden door ontmoedigende mediaberichten.

Echter, juist toen ik deze voordracht afrondde was er dat prachtige nieuws : “Twee activisten uit India en Pakistan krijgen de Nobelprijs voor de Vrede; voor het recht van meisjes op onderwijs en tegen kinderarbeid.

Inderdaad, ik wens u allen toe : de vreugdevolle viering van het leven.

Ruud Lubbers,

19 oktober 2014.