Van bekeerling tot religieuze vernieuwer

Het dramatische verhaal van de Hollands-Zweedse opperrabbijn Izak Graanboom

Bart Wallet

Een van de opvallendste graven op de schilderachtige joodse begraafplaats te Overveen is dat van Izak Graanboom. Hoewel het graf verweerd is, half gebroken en de Hebreeuwse tekst slecht leesbaar is, valt de statuur van de begravene er nog altijd van af te lezen. Deze Graanboom moet voor degenen tussen wie hij te ruste is gelegd van grote betekenis zijn geweest. Maar wie was hij eigenlijk?

De naam van Graanboom zegt tegenwoordig velen weinig meer. Toch was rond de wisseling van de achttiende naar de negentiende eeuw een van de hoofdrolspelers in een groot drama dat zich in de Amsterdamse joodse gemeenschap voltrok: er vond een ingrijpende scheuring plaats. De figuur van Graanboom vormt een van de sleutels om dit stuk verleden te ontsluiten, terwijl hij ons gelijk een bijzonder inkijkje biedt in het joodse leven in de achttiende eeuw.

Een Zweedse jeugd

Het verhaal van Izak Graanboom begint in Zweden. Zijn zoon, Israël Graanboom, beschreef dat rond 1841 in een familiekroniek. Dat vormt een boeiende bron, hoewel er sterk naar de uiteindelijke uitkomst is toegeschreven. Daarom moet deze kroniek met de nodige kritische distantie gelezen worden.

Het familieverhaal begint met een ogenschijnlijk gewone Zweedse jongen, Jacob. Hij groeit op zonder vader en ook zijn moeder ontvalt hem op jonge leeftijd. Op haar sterfbed laat zij de jongen haar beloven dat hij, als hij groot is geworden, zal gaan leven volgens de ‘Bijbel van Mozes’, niet de ‘Bijbel van Luther’. De jongen krijgt een aristocratische opvoeding van een bekende van zijn moeder en komt zelfs aan het koninklijke hof terecht. Al die tijd blijft zijn achtergrond geheim – en precies op het moment dat zijn voogd hem dat zou gaan vertellen, verongelukt hij. Ondertussen herinnert Jacob zich de gelofte aan zijn moeder en gaat hij – met zijn gezin – een leven leiden dat gebaseerd is op de Tora (de vijf boeken van Mozes). Hij komt steeds minder in de lutherse staatskerk en krijgt waarschuwingen te horen dat dit in de gaten begint te lopen.

In Zweden mogen geen joden wonen, maar via handelsconnecties in Kopenhagen hoort Jacob over joden, die evenals hem volgens de Tora leven. Zijn besluit is gevallen: hij wil officieel joods worden. In 1750, als hij inmiddels 70 jaar is, weet hij na de nodige problemen via Kopenhagen naar Amsterdam af te reizen. De joden in Kopenhagen hadden hem namelijk de tip gegeven daarheen te gaan: Amsterdam was destijds de grootste joodse gemeenschap van Europa en daar was de vrijheid om als niet-jood toe te treden tot het jodendom. Dat laatste was in de rest van Europa overal vrijwel onmogelijk. Iedereen die zoiets wilde, ging naar Amsterdam.

Daar aangekomen, met zijn vrouw en jongste zoon en dochter, werd hij aanvankelijk afgewezen. Op aandringen van zijn zoon bleef hij het proberen en uiteindelijk ging de opperrabbijn, Arjeh Leib, om en nam Jacob en zijn familie in het jodendom op. Jacob kreeg een nieuwe naam: Abraham. De zoon heette tot op dat moment Matthias, maar kreeg nu de joodse naam Aron Mosje Jitschak, kortweg Jitschak, op z’n Nederlands: Izak.

De kroniek heeft allerlei herkenbare verhaalmotieven in deze historische reconstructie verwerkt, waardoor de bekeringsgeschiedenis voor de joodse hoorders legitimiteit kreeg. Het verhaal leek enerzijds sprekend op soortgelijke verhalen die Portugese *nuevos cristianos* vertelden over een geheim joods leven op het Iberisch schiereiland en vervolgens een prachtige, joodse apotheose in Amsterdam. Anderzijds werd ook naar het bijbelse Jozefverhaal verwezen: Jacob was evenals de bijbelse Jozef aan een vreemd hof terechtgekomen, maar hield zich aan zijn eigen identiteit.

In de hele kroniek wordt gesuggereerd dat Jacob misschien via zijn mysterieuze vader en moeder eigenlijk een joodse achtergrond had. Dat lijkt nauwelijks waarschijnlijk. Historisch onderzoek heeft in het mythische familieverhaal inmiddels de nodige gaten geschoten. Van een aristocratische opvoeding blijkt bijvoorbeeld weinig van te kloppen. Wat de bekeringsachtergrond betreft: het meest waarschijnlijk is dat hier sprake is van het verschijnsel van ‘hyperprotestantisme’. Het lutherse protestantisme, dat in Zweden domineerde, had het *sola scriptura* in zijn vaandel staan: terug naar de Bijbel, naar de oorspronkelijke bronnen. Uit die beweging resulteerde het lutheranisme. Een deel van de protestanten ging nog verder en wilde, evenals Jacob, ook de regels en richtlijnen uit het eerste deel van de christelijke Bijbel – het Oude Testament – gaan uitvoeren. Dat betekende onder meer het houden van de rustdag op sjabbat (zaterdag) en kosjer eten. Hierdoor ging dit ‘hyperprotestantisme’ meer op het jodendom lijken en sommigen zetten uiteindelijk ook de stap om geheel joods te worden. Ook de familie-Graanboom valt in deze bredere beweging te situeren.

Van bekeerling tot rabbijn

De pas-joodse Izak werd eerst besneden en tot verbazing van iedereen slaagde hij erin al snel goed Hebreeuws te lezen, hoewel die taal hem weer in het Jiddisch werd bijgebracht. Nadat zijn vader al na twee jaar overleed, werd hij opgevangen door Meijer Gans. Die leerde hem het diamantvak, waarin Izak vervolgens twintig jaar als diamantklover werkte. Toen dat door ziekte niet meer mogelijk was, zorgden vrienden ervoor dat hij al zijn tijd kon besteden aan het liefste dat hij deed: Torastudie. Vanaf 1780 fungeerde hij als leraar aan het Beth Hamidrasj (leerhuis) Ets Haim (levensboom) van de Asjkenazische gemeente in Amsterdam. De destijds beroemde opperrabbijn Saul Amsterdam, in orthodoxe kringen aangeduid als de Binjan Ariël, was zeer op hem gesteld en betrok hem bij veel halachische (joods-juridische) beslissingen.

Izak was ondertussen gelukkig, maar wel arm. Zo arm dat hij de bruidsschat voor zijn dochter Rebecca niet kon betalen. Om toch aan geld te komen, schreef hij in recordtijd het boek *Zera Jitschak* (1789), een halachisch-ethisch werk. Zo kon hij toch zijn dochter laten huwen met haar bruidegom.

Toen Saul Amsterdam in 1790 overleed, was de grote vraag wat nu moest gebeuren. Het debat was of Saul opgevolgd moest worden door zijn zoon, Jakob Mozes uit Kleef, of door een van zijn beste leerlingen, Izak Ger (Izak de bekeerling). Omdat de joodse gemeente niet direct een keuze kon maken, namen drie rabbijnen tijdelijk het opperrabbinaat van Amsterdam waar. Een van hen was Izak. Uiteindelijk werd toch aan Jakob Mozes de voorkeur gegeven. De relatie tussen Jakob Mozes en Izak lijkt vanaf het begin niet heel succesvol te zijn geweest.

Religieuze vernieuwer

Inmiddels veranderde de politieke context ingrijpend: in 1795 deed zich de Bataafse Revolutie voor. Een jaar later werden de joden gelijkberechtigde burgers. Izak bezong deze emancipatie enthousiast in een Hebreeuws lofdicht. Jakob Mozes was er heel wat minder gelukkig mee: hij zag door de emancipatie zijn macht als opperrabbijn afbrokkelen en verzette zich heftig.

Binnen de joodse gemeenschap voerde een aantal intellectuelen het pleidooi om de democratische veranderingen in de Republiek ook een joodse vertaling te geven. De Amsterdamse joodse gemeente zou zich aan moeten passen aan de eisen van de tijd. Dit werd een groot conflict toen de opperrabbijn en de bestuurders weigerden om de ‘Verklaring van de rechten van de mens en de burger’ in de synagoge voor te laten lezen.

De spanning liep hoog op en in 1797 kwam het tot een scheuring: de joodse intellectuelen verlieten de grote Asjkenazische gemeente en begonnen een eigen, nieuwe gemeente onder de naam Adat Jesjoeroen. Tot verrassing van velen werd al na drie dagen bekendgemaakt dat Izak Graanboom als hun rabbijn dienst zou doen. Graanboom werkte nauw samen met de intellectuelen om de nieuwe gemeente aan te passen aan de nieuwe tijd. Hij stond erop dat alles gebeurde binnen de grenzen van de halacha (het joodse recht), maar was zeer voor democratisering van het bestuur, meer decorum en stijl in de synagogediensten (in navolging van de Portugese joden) en voor meer gebruik van het Nederlands in plaats van het Jiddisch. De eigen synagoge werd in 1799 met een symfonieorkest en een toespraak van Graanboom geopend.

Tot aan zijn dood in 1807 diende Graanboom de ‘Neie Kille’ (nieuwe gemeente) van zo’n 500 leden. Hij kreeg felle verwijten en scherpe afkeuring over zich heen vanuit de ‘Alte Kille’ (oude gemeente). Desondanks hield hij stand en slaagde erin om een nieuw type joodse gemeente te ontwikkelen, beslist nog altijd orthodox, maar met veel gevoel voor stijl en passend bij de progressieve politieke identiteit van zijn leden.

Graanboom werd op de eigen joodse begraafplaats van de ‘Neie Kille’ begraven, op Overveen. Tijdens de begrafenis beloofden alle aanwezigen om trouw te blijven aan Graanbooms beginselen. Lang hielden zij die belofte niet: een jaar later, in 1808, werd de gemeente al gedwongen door koning Lodewijk Napoleon om weer terug te keren in de boezem van de moedergemeente. Alle religieuze vernieuwingen van Graanboom werden weer teruggedraaid. Het enige dat resteerde was de eigen begraafplaats, waar tot op heden de nazaten van degenen die tussen 1797-1808 lid waren geweest van de ‘Neie Kille’ nog altijd begraven worden.

Bronnen: dit artikel is gebaseerd op de Hebreeuwse kroniek van Israël Graanboom (gepubliceerd in *Studia Rosenthaliana* 1:2 (1967); het boek *Melits Josjer* (1809) en het archief van Adat Jesjoeroen in het Stadsarchief Amsterdam.

Dr. Bart Wallet is universitair docent politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.