

Rencontre avec le groupe de travail du PPE sur le Dialogue Interculturel et Interreligieux, Parlement Européen, 18-01-2022 Strasbourg

Jan Olbrycht MEP, Co-Chair PPE-Dialogue Unit
Sören Lenz (CEC)
Gabriela Frey (EBU)
Romain Strasser, Head of PPE-Dialogue Unit
Jean-François Bour (Justice & Paix Europe)

Présentation du Comité pour le dialogue interreligieux et inter-convictionnel (CDIRIC), Conférence des OING - Conseil de l'Europe. Idée et perspectives - Le dialogue comme défi et mission

Les Religions – sources potentielles de conflit dans l’histoire de l’Europe

L'Europe a été marquée par des guerres de nature différente au cours des âges. Nombreux sont les conflits sanglants des derniers siècles qui ont eu un arrière-fond religieux. Et nous savons que des conflits liés à la religion sont encore prêts à éclater, suspendus comme une épée de Damoclès au dessus de l'Irlande du Nord ou des Balkans. La religion et le nationalisme forment souvent des coalitions malsaines et s'instrumentalisent mutuellement, notamment quand les institutions religieuses trouvent dans un fort nationalisme leurs propres racines. La quête de l'identité joue ici un rôle important : la nation, la culture et la religion sont si imbriquées qu'elles favorisent des arguments fallacieux en faveur d'identités exclusives. Le potentiel de conflit est considérable.

Les Religions et leur potentiel de dialogue

D'autre part, les religions mettent l'accent sur la solidarité et appellent à la paix. Elles n'enseignent pas seulement la paix, mais contribuent également à surmonter la violence, à gérer les conflits de manière constructive et non violente voire à stopper la violence. Leurs représentants ont toujours montré, dans l'histoire, qu'elles possèdent aussi un potentiel formidable pour le dialogue, la réconciliation et la paix.

De grandes personnalités spirituelles telles que Martin Luther King, l'évêque Desmond Tutu, le Dalaï Lama, Mère Thérèse ont fait preuve d'une grande volonté de réconciliation et de compréhension de la société, dans le passé et le présent. Ils sont des initiateurs de dialogue et de médiation et représentent un modèle pour beaucoup. Les croyants de base sont souvent impliqués dans un échange au niveau local ou régional. Ces dialogues remplissent deux fonctions : Premièrement ils permettent une meilleure compréhension entre les communautés religieuses elles-mêmes ; deuxièmement ils ont un impact direct sur la réalité politique de la société, aux niveaux local et national. En d'autres termes, lorsque les communautés religieuses s'engagent publiquement dans le dialogue et la compréhension mutuelle, cela a un effet positif sur toute la société.

Les religions et les communautés de foi jouent un rôle dans la sphère publique et sont donc responsables du bien commun, tout comme les autorités étatiques sont chargées de faciliter et de promouvoir ces dialogues. À cet égard, les religions et les communautés de foi ont un

rôle à jouer car l'État démocratique libéral a besoin de la participation des organisations de la société civile à la construction de la cohésion sociale.¹

La vision du Comité pour le Dialogue interreligieux et interconvictionnel

À l'initiative de l'Union bouddhiste européenne et de la Conférence des Églises européennes, toutes deux membres actifs au sein du Conseil de l'Europe, le Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel a été créé en 2021 au sein de la Conférence des OING. Nous appuyant sur la recommandation de l'Assemblée parlementaire (REC 2080 - 2015) du CoE, nous souhaitons, par ce Comité qui rassemble plusieurs OING confessionnelles, contribuer à établir une plateforme de dialogue permanente, laquelle est indispensable. Un tel dialogue est essentiel au niveau des autorités et leaders spirituels ou religieux et, plus encore peut-être, au niveau des acteurs de la société civile (voir le mandat donné au comité: <https://rm.coe.int/tor-committee-interreligous-interconvictional-dialogue-280421-en/1680a2d982>)

Le principe de l'unité dans la diversité, que nous considérons comme une richesse et une chance pour la réconciliation, s'applique également à ce comité.

Notre objectif est de développer le dialogue interreligieux, non pas pour maintenir un statu quo, mais pour encourager le changement, notamment sur les questions de genre, de justice sociale, d'écologie et de coexistence pacifique, etc. Il s'agit de faire advenir un nouveau "nous" qui n'exclut ni ne condamne les autres mais apprend à les valoriser et à les apprécier – à travers un processus de connaissance mutuelle à approfondir, et par le refus de tout mépris pour les racines et appartenance propres.

L'éducation comme un objectif du dialogue interreligieux et interconvictionnel

Nous comprenons l'éducation au sens du mot allemand "Bildung" (formation), qui recouvre la formation professionnelle, la formation basée sur l'expérience, la culture, la connaissance et le développement personnel allant jusqu'à la formation d'un esprit critique et d'un sens aigu de la responsabilité sociale.

En ce sens, l'éducation n'est pas seulement scolaire mais elle se poursuit tout au long de la vie. C'est l'éducation au sens de *connaissance et perception de ce que les autres pensent et sentent d'une manière singulière et différente*. L'éducation a une dimension holistique et elle concerne l'individu dans sa globalité. L'empathie, le respect et la réflexion personnelle sont des aspects essentiels de cette éducation.

En ce sens, l'éducation consiste avant tout à apprendre l'autocritique et l'analyse des positions relatives à ceux qui pensent et ressentent différemment. C'est pourquoi nous considérons l'éducation comme un élément essentiel du dialogue, en particulier du dialogue interreligieux et interconvictionnel.

¹Cf Article [Böckenförde dilemma - Wikipedia](#); accessed 12th January 2022.

Projets concrets du comité

La distinction entre éducation formelle et éducation non-formelle est importante car cette dernière va au-delà de l'éducation scolaire, en termes d'âge, de structure et de portée, au point d'être essentielle à la construction d'une société démocratique. Comprendre l'éducation d'une manière aussi large est d'autant plus évident que l'augmentation de l'offre numérique en accès libre, au cours des dernières années, façonne notre culture présente par une surabondance d'informations et de débats, portée à un niveau inimaginable.

Les communautés religieuses et les groupes de convictions doivent, en grand nombre, recourir à l'éducation informelle car, bien souvent, ils ne sont pas participants dans les programmes d'enseignement scolaire formels. Ou alors l'éducation religieuse – quand elle fait partie du programme d'enseignement public - n'est souvent pas prise au sérieux, voire passe au second plan dans la liste des matières prioritaires. (cf. L'éducation religieuse pour tous à Hambourg, République Féd. d'Allemagne).

C'est pourquoi, dans ce projet nous nous concentrons sur les programmes d'éducation informelle proposés par les communautés et organisations religieuses et confessionnelles en vue d'une pratique du dialogue et du développement d'une culture de la connaissance mutuelle, envisagée « à hauteur d'homme ». Ces programmes ont tous en commun de ne pas se contenter de promouvoir le dialogue mais de proposer avec détermination des outils et des stratégies contre la haine, le racisme et la discrimination. Il est intéressant de voir comment ils répondent au phénomène des médias numériques. Il nous semble qu'il y a là un grand besoin d'échange et de mise en commun des connaissances en Europe. Mais alors qu'il existe des études assez complètes sur l'éducation formelle, il nous manque une connaissance précise du secteur informel, lequel est encore insuffisamment évalué. Nous nous concentrerons donc sur la recherche des bonnes pratiques, en particulier sur le terrain, afin d'aider les uns et les autres à monter des programmes et des projets.

Nous allons organiser des séminaires et des webinaires pour aider ceux qui veulent progresser sur cette voie. Le prochain événement en ligne que nous prévoyons au printemps de cette année 2022 s'intitule: ***Formation de l'identité en Europe par la reconnaissance mutuelle dans le dialogue interreligieux et interconvictionnel (Dialogue interreligieux, pistes pour la reconnaissance mutuelle : crises, chances, moyens, bénéfiques)***

Diversité et Inclusivité

En Europe, ce sont surtout les religions abrahamiques qui ont joué un rôle dans la fondation de l'identité et la préservation de la tradition. Le rôle essentiel de l'EBU (European Buddhist Union) dans ce Comité est donc une valeur ajoutée. L'EBU apporte de nouvelles perspectives au débat européen, car le bouddhisme s'appuie sur des fondements philosophiques pour partie très différents. En Europe notamment, les communautés bouddhistes ne sont pas impliquées dans la construction classique de l'identité culturelle et nationale. Elles peuvent ainsi apporter de nouveaux éclairages qui ne sont pas alourdis par les habituels fardeaux historiques.

Notre comité ne se limite pas aux systèmes de croyances religieuses, mais il est ouvert aux porteurs d'autres visions du monde ainsi qu'au dialogue avec les philosophies religieuses ou séculières occidentales. Ce dialogue doit donc également inclure les humanistes et les non-croyants de tous horizons.

Quelques bonnes pratiques ou pratiques inspirantes:

Deviens un héros : France - Organisation de la jeunesse protestante des EUL en Alsace

"Deviens un héros" est une exposition interactive destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. En réponse aux tentations de dérives xénophobes et racistes et, plus généralement, en réponse à la stigmatisation des minorités, l'exposition propose un parcours d'expériences, de sentiments, de réflexions, ouvrant sur une recherche d'informations et un débat dépassionné. Cet outil pédagogique amène les jeunes à s'interroger sur leur façon de vivre, avec les autres et dans le monde, en leur proposant un "entraînement" de héros. Leur parcours est basé sur la conviction que pour changer le monde, il ne faut pas attendre les "super-héros", mais que l'on peut devenir un héros du quotidien en s'engageant contre le racisme et les discriminations. À cette fin, chaque visiteur est invité à développer cinq pouvoirs qu'il pourra utiliser dans sa vie quotidienne.

EMOUNA - Amphi des religions

Une réponse constructive aux attentats à caractère religieux de Paris pour aider à les prévenir à l'avenir. Il s'agit d'un programme de formation à Sciences-Po, qui résulte d'une initiative des représentants des principales communautés religieuses présentes en France. Dans le contexte actuel, ils ont ressenti le besoin de renforcer les liens qui les unissent en proposant un programme de formation commun favorisant une meilleure connaissance et un dialogue mutuel, afin que, dans le respect des lois de la République, les religions puissent prendre toute leur place dans une laïcité à la française riche en références culturelles. Grâce à des méthodes pédagogiques éprouvées, Emouna vise à renforcer les connaissances et les compétences de ses participants en leur apportant un savoir objectif sur les religions et la laïcité, améliorant le dialogue entre les religions et la société dans son ensemble. (<https://www.sciencespo.fr/emouna/emouna-lamphi-des-religions/>)

FDCW – Fondation pour développer la compassion et la sagesse (Foundation for developing compassion and wisdom)

La FDCW estime qu'il est aussi important de prendre soin de ses besoins et évolutions intérieurs que de prendre soin de ses besoins physiques et matériels. Elle propose des ressources, des cours et des formations qui explorent et développent des qualités telles que la gentillesse, la patience et le courage, attitudes essentielles pour relever les défis du monde que nous partageons ensemble.

La FDCW propose des formations, des cours et des ressources basés sur l'éducation universelle. Un système d'apprentissage intérieur pour transformer les émotions éprouvantes, construire de meilleures relations et apporter un bonheur plus stable. Il est présenté dans un langage contemporain et selon des méthodes adaptées aux personnes de toutes traditions et cultures et il encourage une approche non dogmatique et expérimentale. Ce programme constitue une approche intéressante et nouvelle pour une éducation plus holistique qui transmet des connaissances, stimule et transmet les valeurs intérieures. Les cours et les ressources proposés sont en partie gratuits, et les participants peuvent faire des dons en fonction de leurs moyens financiers.

Voir: <https://www.compassionandwisdom.org/resources-2020>

Cultiver l'équilibre émotionnel (CEB – Cultivating Emotional Balance)

La CEB a émergé lors d'un dialogue Mind & Life entre des spécialistes des sciences du comportement, un neuroscientifique, un moine, un philosophe et le Dalaï Lama en 2000. La rencontre de 2000 à Dharamsala a réuni les experts occidentaux de nombreux domaines scientifiques qui ont passé une semaine à dialoguer avec le Dalaï Lama sur les "émotions destructrices". *Cultivating Emotional Balance* (CEB) est une formation de 42 heures, laïque, fondée sur l'évidence vécue, et portant sur les émotions et la pleine conscience. Elle est conçue pour aider les participants à améliorer leur vie émotionnelle en cultivant des expériences émotionnelles constructives, en diminuant les expériences émotionnelles destructrices et en développant l'équilibre mental. La formation consiste en une connaissance conceptuelle globale et des exercices expérimentaux tirés de la recherche scientifique occidentale sur les émotions et des pratiques orientales traditionnelles de concentration d'attention et de contemplation.

Internet: <http://cultivating-emotional-balance.org/>

CEB-Teachers manual: <http://cultivating-emotional-balance.org/wp-content/uploads/2016/06/ceb-manual-2015-final.pdf>

G3I - Répandre la pratique de l'interconvictionnalité

Le Groupement International, Interculturel, Interconvictionnel (G3i) est une association de droit français. C'est un groupe de travail, composé d'hommes et de femmes de nationalités différentes, de culture, de religion et de philosophie diverses. Il a pour objectif de contribuer au développement de la citoyenneté et de la société européenne en promouvant un meilleur fonctionnement du concept novateur d'interconvictionnalité.

Concept d'interconvictionnalité : <http://joomla.g3i.eu/interconvictionnalite>

- **House of Religions** – Dialogue of Cultures in Bern: <https://www.haus-der-religionen.ch/en/>
- **Academy of World Religions**, Hamburg : <https://www.awr.uni-hamburg.de/>
- <https://www.awr.uni-hamburg.de/website-content/pdfs-flyer/redi-flyer-englisch.pdf>
- **Weltkloster** : <https://weltkloster.de/>
- **Achtsame Hochschulen** : <https://achtsamehochschulen.de/informationen/>

Et d'autres encore à venir...

CONTACT du Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel, Conférence des OING, Conseil de l'Europe :

Gabriela Frey, Union Bouddhiste Européenne (EBU), 71 Boulevard d'Anvers, F-67000 Strasbourg
Tel: 0033 609 77 29 85 Email: gabriela.frey@free.fr

Sören Lenz, Conférence des Eglises Européennes (CEC), 8, rue du Fossé des Treize, F-67000 Strasbourg
Tel: +33 (0) 3 88 15 27 60, Mob: +33 (0) 7 67 81 12 40, Email: slenz@cek-kek.be

Jean-François Bour, Justice&Paix Europe (JPE - www.juspax-eu.org), 41, bd de la Victoire, F-67000 Strasbourg
Tel : +33 (0)6 42 79 20 55, Email: jfbour@free.fr