

Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel de la Conférence des OING au Conseil de l'Europe
www.coe.int/fr/web/ingo/interreligious-and-interconvictional-dialogue

La conscience de soi comme clé de la compréhension interculturelle et interreligieuse

La conscience de soi est la base d'un dialogue interreligieux et interconfessionnel authentique dans le contexte multiforme et complexe des crises, conflits, opportunités, voies et moyens d'aujourd'hui.

Visio-Conférence du jeudi 13 Octobre 2022

RESUME :

Une brève introduction au comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel a été donnée par Sören Lenz (CEC), son co-responsable. Il représente la CEC (Conférence des Églises européennes, avec statut participatif) qui compte parmi ses membres 114 représentants des Églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieux-catholiques de tous les pays d'Europe. Après des études de théologie, de philosophie, de linguistique et de littérature allemande, Sören Lenz est pasteur de l'Église protestante d'Alsace et de Lorraine depuis 1999. www.ceceurope.org

Une explication du choix du sujet a été donnée par Gabriela Frey (EBU), co-responsable du comité et représentante de l'Union Bouddhiste Européenne, une association internationale regroupant 52 organisations bouddhistes et unions nationales bouddhistes en Europe. Elle a introduit le statut participatif et représente l'EBU à la conférence des OING au Conseil de l'Europe depuis 2008. Bouddhiste depuis son plus jeune âge, a travaillé pendant 30 ans dans les institutions européennes. Gabriela Frey est présidente fondatrice de Sakyadhita France (branche française de l'Association internationale des femmes bouddhistes). <https://europeanbuddhistunion.org/>

Sujet de la visio-conférence :

Sans conscience de soi (pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous disons ce que nous disons, et pourquoi nous croyons ce que nous croyons), il est difficile de comprendre le point de vue des autres. La conscience de soi favorise une compréhension plus profonde de notre propre entourage et nous aide à faire preuve de plus d'empathie envers nous-mêmes et envers les autres. Elle favorise la suppression des barrières idéologiques et construit des ponts en apprenant à accepter et à apprécier ceux qui sont différents de nous. Grâce à la conscience de soi, nous voyons l'être humain dans l'autre et ne nous attachons pas aux apparences extérieures. Une confiance en soi renforcée inspire également la confiance en soi des autres. Grâce à une conscience de soi approfondie, une vision plus large s'ouvre à nous pour accepter ce qui nous entoure de manière plus complète et plus inclusive et pour faire face aux situations critiques librement et avec empathie. Une meilleure conscience de soi conduit à une connexion culturelle et spirituelle et à des interactions constructives avec les autres pour le bénéfice de la communauté au sens large.

www.coe.int/fr/web/ingo/interreligious-and-interconvictional-dialogue

Introduction des Intervenant-e-s :

Victoria Coleman (FDCW) est une avocate qualifiée en droit écossais et anglais. Depuis 2018, elle occupe le poste de directrice générale de la Fondation pour le développement de la compassion et de la sagesse (Foundation for Developing Compassion and Wisdom) basée à Londres. C'est un organisme mondial à but non lucratif dédié à un monde plus aimable et plus pacifique qui fournit des ressources éducatives pour développer la compassion, la sagesse et l'éthique pour une vie plus heureuse et plus significative. Victoria présente la vision de la FDCW pour un monde plus harmonieux et pacifique. Elle explique pourquoi la compassion et la sagesse sont des éléments clés pour une vie plus heureuse et riche de sens ainsi que l'importance d'un cadre éthique ou de valeurs fondamentales. www.compassionandwisdom.org

Virginie Cornet-Butcher (FDCW), psychologue, chercheuse, anime la Fondation pour le développement de la compassion et de la sagesse. Virginie Cornet-Butcher est psychologue et psychothérapeute de formation. Elle travaille dans le domaine du développement personnel depuis plus de 30 ans en tant que consultante et coach. Elle s'engage dans les programmes de la Fondation pour le Développement de la Compassion et de la Sagesse. Elle favorise la prise de conscience et un état de bien-être par une meilleure gestion des émotions et le développement de nouveaux comportements. Virginie Cornet-Butcher développe ces valeurs fondamentales et mène une courte réflexion guidée pour une meilleure connaissance de soi et une meilleure connexion avec les autres. www.compassionandwisdom.org

Dr. Kari Flornes (GERFEC), est enseignante à la retraite, éducatrice et présidente depuis 2017 du GERFEC, Groupement Européen pour la Recherche et la Formation des Enseignants Chrétiens, Croyants et de toutes Convictions. Le GERFEC, basé à Bergen en Norvège, est une ONG dotée du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. Kari Flornes est titulaire d'un doctorat (2007) de l'université de Birmingham, au Royaume-Uni. Ses travaux ont été supervisés par le professeur John Mark Hull, le premier professeur d'éducation religieuse au monde. En tant que formatrice d'enseignants en éducation religieuse (ER) et membre actif du GERFEC, elle a pu combiner éducation formelle et informelle. Le projet Pestalozzi a été particulièrement utile pour son développement professionnel et personnel. Son principal intérêt est de promouvoir la communication empathique (CE) dans le contexte du GERFEC à Bergen, une ville multiculturelle de Norvège. www.gerfec.com

Kassim Mohamed Addan (TUSMO) de Bergen en Norvège est pharmacien hospitalier, fondateur et chef du comité exécutif de TUSMO, une association nationale travaillant dans le domaine de l'intégration sociale des migrants somaliens en Norvège. Il est également formateur en matière de parentalité et d'orientation des jeunes dans le cadre d'un programme international de développement de l'enfant (ICDP). Au cours des dix dernières années, Kassim Mohamed Addan s'est consacré à l'intégration sociale des minorités dans la société norvégienne en utilisant un modèle de dialogue inter-générationnel conçu et développé par l'association TUSMO. Ce modèle, qui fait l'objet de son intervention lors du webinaire, est basé sur l'amélioration de la conscience personnelle dans le contexte de la société contemporaine afin de promouvoir et de contribuer à une coexistence pacifique. L'association TUSMO s'est engagée dans un certain nombre de programmes locaux et nationaux en coopération avec les autorités et des ONG partageant les mêmes idées. www.tusmo.org

Modératrice : Dr. Thea Mohr (EBU), Doctorat (Dr. phil.) en études religieuses en Allemagne, formatrice en communication interculturelle.

Table des matières :

1. **Sujet** : La conscience de soi comme clé de la compréhension interculturelle et interreligieuse...1
2. **Introduction** des intervenant-e-s2
3. **Victoria Coleman (FDCW)** : Vision fondamentale pour un monde plus harmonieux et pacifique..3
4. **Virginie Cornet-Butcher (FDCW) Méditation** : corps-esprit sur le respect Réflexion guidée pour une plus grande conscience de soi et une meilleure connexion avec les autres7
5. **Dr. Kari Flornes (GERFEC)** : Dialogue et communication interculturels favorisant la conscience de soi.....8
6. **Kassim Mohamed Addan (TUSMO)** : Comprendre les générations : comprendre le fossé des générations : un pas vers un dialogue fructueux dans la famille.....9

Victoria Coleman (FDCW) : Vision fondamentale pour un monde plus harmonieux et plus pacifique

Pourquoi la compassion et la sagesse sont des éléments clés pour une vie plus significative, et l'importance d'un cadre éthique de valeurs fondamentales.

Je vous remercie de m'avoir invitée à participer à ce webinaire aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici.

Structure de la présentation, ma présentation se déroule en trois parties :

- a) La première partie portera sur la conscience de soi en se concentrant sur notre compassion, notre éthique et notre esprit.
- b) Dans la deuxième partie, nous examinerons comment la FDCW (pour mémoire = Foundation for Developing Compassion and Wisdom) peut aider à développer une meilleure conscience de soi.
- c) Dans la troisième partie, nous verrons comment les gens ont mis cette action en pratique.

A) Qu'entendons-nous par compassion ?

Sa Sainteté le Dalai Lama nous dit que :

"La compassion, c'est se sentir sincèrement concerné par le bien-être des autres".

La bonne nouvelle est que nous la possédons déjà !

Dès notre naissance, nous faisons l'expérience de l'affection et de l'attention que notre mère nous porte. Et nous réagissons. Lorsque nous regardons quelqu'un qui souffre à la télévision, nous éprouvons instinctivement un sentiment de sollicitude à son égard. Cela se produit naturellement. Cette capacité à se préoccuper du bien-être des autres peut être entretenue et renforcée. Elle peut se développer.

La compassion nous rapproche des autres et nous donne le sentiment d'avoir un but. En effet, elle nous éloigne de l'intérêt personnel étroit et nous donne le sentiment d'être liés aux autres. Il s'agit d'un facteur crucial pour un bonheur plus profond.

La compassion s'applique également à nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à devenir plus compatissants envers nous-mêmes. La compassion ne signifie pas être un paillason et se laisser marcher sur les pieds. En fait, la compassion demande de la force. Cela peut signifier fixer une limite claire avec quelqu'un. Cela peut signifier dire non. Ce n'est pas une attitude passive. Elle apporte du courage dans nos vies.

Quels sont les avantages de la compassion ?

1. Réduire notre peur
2. Renforcer notre confiance
3. Apporter une force intérieure
4. Diminuer la méfiance envers les autres
5. Nous ouvrir aux autres et nous donner un sentiment de connexion.
6. Donner un but et un sens à la vie
7. Oublier nos propres problèmes

Nous commençons par faire preuve de plus de compassion envers notre famille proche, nos amis et nos collègues. Parfois cela n'est pas facile. Mais avec de la pratique, progressivement, nous pouvons élargir ce cercle de compassion pour y inclure de plus en plus de personnes afin que notre compassion devienne finalement universelle. Nous avons un fort sentiment de préoccupation pour le bien-être de chacun.

« Nous pouvons dépasser notre sentiment de proximité ou d'identité avec tel ou tel groupe et, au contraire, cultiver un sentiment de proximité avec la famille humaine tout entière. » - Sa Sainteté le Dalaï Lama, extrait de « Au-delà de la religion ».

Ce type de compassion universelle peut être très utile dans nos communications avec les autres, en particulier avec ceux qui appartiennent à d'autres cultures et religions.

B) Passons maintenant à notre éthique ou à nos valeurs intérieures.

Toutes nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes confrontés à de nombreux choix chaque jour. Si nous disposons d'un cadre éthique, nos choix peuvent être guidés chaque jour. Au fur et à mesure que nous nous familiarisons avec la pratique d'un comportement éthique, notre comportement devient plus spontané. Nous nous concentrons sur le bien-être des autres, sans effort. Il s'agit d'une sorte d'entraînement mental.

L'éthique peut être considérée non pas tant comme des règles auxquelles il faut obéir que comme des principes d'autorégulation intérieure. L'éthique nous protège, nous et notre esprit, tout en protégeant les autres.

Nous pouvons choisir de cultiver les valeurs intérieures que nous voyons et apprécions chez les autres. Notre programme "16 principes directeurs" offre un cadre de 16 valeurs pour nous guider : humilité, patience, contentement, plaisir, gentillesse, honnêteté, générosité, parole juste, respect, pardon, gratitude, loyauté, aspiration, principes, service et courage. Dans ce programme, nous apprenons à renforcer ces valeurs fondamentales et à les utiliser pour guider nos pensées, nos paroles et nos actions pour une vie plus heureuse et ayant plus de sens. Nous pouvons gérer nos émotions plus facilement et avoir des relations harmonieuses avec les autres.

Ma collègue, Virginie, vous parlera plus en détail de ces 16 principes directeurs et partagera avec vous une méditation sur le respect.

C) Parlons maintenant de notre esprit.

Approfondir notre compassion et pratiquer l'éthique demande des efforts. Le choix de l'action qui sera bénéfique à la fois pour nous et pour les autres ne surgit pas par magie, mais découle de notre raisonnement. Un travail quotidien de réflexion peut réellement nous aider.

Par exemple, le matin avant de commencer la journée, nous pouvons avoir la ferme intention de nous comporter de la manière la plus éthique et la plus compatissante possible envers les autres. Le simple fait de fixer cette intention peut être très efficace- cela peut devenir une habitude qui nous aide. De même, à la fin de la journée, nous pouvons passer en revue nos actions de la journée et réfléchir à ce qui était un choix éthique et à ce que nous devons améliorer.

La recherche sur la plasticité neuronale peut contribuer à nous motiver, car elle a prouvé que nous sommes effectivement capables de reprogrammer nos voies neuronales dans un sens plus positif (Voir les travaux de Richie Davison et Rick Hanson). Nous pouvons réellement recâbler notre propre cerveau. C'est vraiment excitant !

Souvent, lorsque des problèmes surviennent, nous les voyons d'un point de vue trop étroit. Il est utile de se rappeler le principe d'interdépendance.

Nous savons que nous dépendons tous les uns des autres pour notre bien-être et notre bonheur.

Mais l'interdépendance est aussi le mode de fonctionnement de notre monde. Nous le voyons dans la mondialisation, les chaînes alimentaires, les écosystèmes. Reconnaître ce fait nous permet d'avoir une perspective plus large. Nous pouvons avoir une relation plus réaliste avec le monde.

« Chaque situation à laquelle nous sommes confrontés dans la vie résulte de la convergence d'un grand nombre de facteurs. Il est donc essentiel d'avoir une vue d'ensemble si nous voulons réagir de manière réaliste. Il ne suffit pas de considérer une situation ou un problème donné sous un seul angle. Nous devons l'examiner dans telle et telle direction, de tous les côtés. De devant et de derrière, de la gauche et de la droite, du haut et du bas. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous adoptons ce genre de perspective plus large ou plus holistique, nos réponses seront certainement plus en phase avec la réalité. Et avec cela, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs. » - Sa Sainteté le Dalaï Lama, extrait de « Au-delà de la religion »

Je trouve très utiles les conseils de Sa Sainteté sur la façon dont il essaie de prendre des décisions.

La FDCW a produit un large éventail de programmes pour aider les gens à approfondir leur conscience de soi.

Les offres variées de FDCW :

a) Nos cours

Notre programme principal est "les 16 lignes directrices pour la vie", dont l'application gratuite est intitulée "16 lignes directrices". Cette application présente les lignes directrices et propose des pratiques de réflexion quotidiennes et des défis concrets.

Nous avons également développé d'autres cours.

b) Ressource gratuite pour les adultes

Il s'agit de la ressource la plus récente que nous avons créée. Elle est destinée aux adultes. Elle est conçue pour amener les gens à parler de leurs valeurs et de ce qui compte pour eux. Elle est téléchargeable sur notre site Web.

IMPACT GLOBAL

Voici des exemples de la façon dont, dans différents pays, des personnes ont utilisé ces outils pour faire une différence dans leurs communautés :

ISRAEL :

Il y a certains de nos animateurs à Jaffa, en Israël. À la fin de l'année 2021, nous avons formé 25 Israéliens qui s'emploient désormais à partager les outils de notre programme "16 lignes directrices pour la vie" dans les communautés juives, musulmanes et chrétiennes du pays. Le programme des 16 lignes directrices a été approuvé par le gouvernement israélien pour être utilisé dans les écoles.

NEPAL :

Quelques-unes des 30 adolescentes vivant dans le foyer pour filles de la Fondation Vistare à Katmandou, au Népal, qui ont appris les outils de notre programme des 16 lignes directrices.

MONGOLIE :

Des enfants en Mongolie apprennent les 16 lignes directrices à l'aide du jeu Parachute. Ce jeu est décrit dans nos ressources gratuites "La joyeuse boîte à outils pour les enfants". Vous pouvez le télécharger en anglais ou en espagnol sur notre site Web.

MEXIQUE :

Dans une école d'Aguascalientes, au Mexique. Cette école a intégré le programme des 16 principes directeurs à son programme scolaire il y a 8 ans. Elle organise chaque année une formation à ces 16 principes pour ses enseignants.

INDE :

Deux écoles de Bodhgaya, en Inde, utilisent les 16 principes directeurs dans leur programme scolaire depuis plus de 8 ans. Cette photo provient de l'école Akshy.

CANADA :

Craig Mackie a partagé les 16 principes directeurs avec des jeunes défavorisés dans un établissement appelé Pine Rivers au Canada. Des cours sur les 16 principes directeurs sont également dispensés à l'Université de Toronto depuis 10 ans. Craig facilite les programmes de 16 lignes directrices à l'Université.

ALLEMAGNE :

Bruno Rizzi avec le personnel d'une maison de retraite à Munich, en Allemagne. Bruno les a formés aux 16 principes directeurs pour les soutenir dans leur travail.

UKRAINE et RUSSIE

Cette année, nous avons également travaillé avec des groupes en Russie et en Ukraine. L'un de nos animateurs a présenté les 16 principes directeurs à des adultes comprenant des enseignants à Moscou. Il existe désormais un groupe Telegram de plus de 100 personnes qui ont demandé à être formées aux 16 principes directeurs et aux neurosciences.

L'une de nos animatrices russes travaille avec des conseillers en Ukraine. Elle a déclaré : "Souvent, lorsqu'ils sont assis dans un abri anti-bombes pendant la sirène, ils mettent en pratique ces exercices de méditation que j'ai développés pour eux. Il est tout simplement extrêmement difficile d'imaginer à quel point ces méditations peuvent être utiles dans leur vie. Mais le psychothérapeute ukrainien, mon correspondant, écrit qu'il les utilise dans différents groupes, les a distribuées à 181 personnes, les a partagées avec des collègues. Selon son témoignage, dans la courte expérience de la pratique débutante, il y a un bénéfice."

SOMMET DU GRAND AMOUR : Je souhaiterais vous inviter à participer à notre sommet en ligne « Big Love Summit » en novembre de cette année. Il y aura des présentations, des discussions et des méditations sur 4 thèmes : amour et présence, compassion et connexion, joie et gratitude et équanimité (paix de l'âme).

www.coe.int/fr/web/ingo/interreligious-and-interconvictional-dialogue

Virginie Cornet-Butcher : Méditation corps-esprit sur le respect

Réflexion guidée pour une plus grande connaissance de soi et une meilleure connexion avec les autres

Apprécier l'importance de la pleine conscience dans la discrimination et le dialogue.

Découvrir la conscience interculturelle et interreligieuse en étant attentif aux sensibilités de l'autre.

Confortablement assis, les pieds sur le sol, le dos droit mais pas raide, vous pouvez fermer les yeux et commencer par prendre 3 respirations profondes. Lorsque vous inspirez, sentez l'air entrer dans votre corps et lorsque vous expirez, libérez-vous de tout ce que vous venez d'entendre, de toutes vos pensées... et concentrez votre attention sur votre respiration, prenez conscience des sensations de l'air qui entre dans votre corps lorsque vous inspirez et des sensations de l'air qui sort de votre corps lorsque vous expirez... des sensations à la base de vos narines ou des sensations de l'abdomen qui se gonfle lorsque vous inspirez et se dégonfle lorsque vous expirez.

Et maintenant je vous suggère d'explorer ce que le respect signifie pour vous...vous pouvez laisser le mot respect entrer en vous, vous installer tranquillement dans la présence de votre cœur...et observer quels mots associés au respect vous viennent à l'esprit: que signifie le respect pour vous...le respect pour les autres cultures..... autres religions...observez vos pensées... pensez à des situations où les différences culturelles ou religieuses ne sont pas respectées... pensez à des moments spécifiques où vous vous êtes senti particulièrement respecté ou non respecté dans votre différence... quels étaient ces moments... qu'est-ce qui vous a fait sentir respecté ou non respecté... qu'avez-vous ressenti... quel effet cela a-t-il eu sur vous... sur les autres...

Je vous suggère maintenant de diriger votre esprit vers ce que vous respectez particulièrement dans une religion autre que la vôtre ou dans l'athéisme... ce qui vous attire dans cette religion ou cette absence de religion... ce que vous respectez tout particulièrement...

Nous pouvons aussi avoir des sentiments de rejet envers certaines cultures, des aversions par rapport à certaines religions ou certains aspects d'une religion... qu'est-ce que vous avez du mal à accepter, qu'est-ce qui vous gêne particulièrement... est-ce que cela vous affecte... qu'est-ce qui vous offense... Comment vous comportez-vous alors.... Comment les autres réagissent....

Et si vous creusez, pouvez-vous prendre conscience de vos préjugés, de l'impact de vos préjugés sur votre capacité d'écoute et votre capacité à découvrir ce qui est différent....

Et maintenant, voyez ce qui ressort pour vous de cette réflexion méditative... quel type de compréhension avez-vous acquis...

Quand vous serez prêt, je vous propose d'ouvrir les yeux, de vous reconnecter avec les autres personnes du groupe et de partager ce que vous mettez derrière ce concept de respect appliqué aux différences culturelles et religieuses. Et peut-être aussi les questions que vous vous posez.

Dr. Kari Flornes (GERFEC) : Un dialogue et une communication interculturels qui favorisent la conscience de soi

GERFEC est le Groupement européen de recherche et formation des enseignants chrétiens, croyants et de toutes convictions (*European Group for Research and Training of Teachers holding Christian and other Beliefs and Convictions*) et a été fondé en 1979 à Strasbourg

Notre principe de base est : "Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde" (Mahatma Gandhi)

La pédagogie recommandée par le GERFEC :

1. Création d'une culture scolaire sécuritaire, démocratique et inclusive
2. Communication empathique apprise et pratiquée par tous.
3. Dialogue interconvictionnel appris et mis en pratique.
4. Non-violence et discours de "non-haine" enseignés dans toutes les matières.
5. Questions controversées et sensibles enseignées avec respect.
6. Contextualisation et révision continues

Qu'est-ce que l'empathie ?

Quelle est la meilleure façon de soulager la douleur et la souffrance d'une personne ? Dans ce court métrage animé de la RSA, le Dr Brené Brown nous rappelle que nous ne pouvons créer une véritable connexion empathique que si nous avons le courage d'entrer en contact avec nos propres fragilités. <https://www.youtube.com/watch?v=KZBTYViDPIQ>

Empathie et communication empathique

La capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre

1. Racontez-moi (votre histoire personnelle ?)
2. Que ressentez-vous ? (Conscience émotionnelle)
3. Que pensez-vous de ce que vous m'avez dit ? (Conscience cognitive)
4. Voulez-vous entendre mes réflexions ?
5. Que s'est-il passé ?
6. Comment le comprenez-vous ?
7. Comment puis-je l'expliquer ? (Interrogation de l'aidant)

L'Importance des rencontres humaines :

Bergen est une ville interculturelle : Une rencontre avec la Major Mme Marte Mjøs Persen, le G3i (Groupe de travail Interculturel, International et Interconvictionnel) et GERFEC. Mme Marte Mjøs Persen est maintenant ministre du travail et de l'inclusion sociale. Elle a été très habile pour inspirer les citoyens à travailler pour la ville et nous aurons besoin de son aide pour le succès de Tusmo/Gerfec.

Participants à l'ICDP (International Child Development Program
Projet international de développement de l'enfant)

Le GERFEC et la communauté musulmane de Bergen coopèrent pour aider les parents à donner une meilleure éducation à leurs enfants. Les punitions physiques sont interdites en Norvège

8 thèmes identifiés :

1. Montrez que vous aimez votre enfant - comment ?
2. Voyez et suivez les initiatives de votre enfant
3. Partagez les sentiments de votre enfant
4. Félicitez-le et montrez-lui de la reconnaissance
5. Attention partagée - expérience partagée
6. Donnez du sens aux expériences
7. Établissez des liens
8. Faites un plan

Le GERFEC et G3I (Group Interculturel, International et Interconvictionnel) ont organisé un séminaire sur "L'apprentissage d'une nouvelle langue" à Strasbourg en 2018 auquel ont participé Adan Kadir Mohamed enseignant dans une école de Bergen et Michel Aguilar ancien président de la Commission des droits de l'homme. La visite de l'école a profondément ému les deux participants.

Pour rappel, Gerfec & G3I ont organisé de 2015 à 2018 une série des formations d'enseignants intitulée "**Apprendre à vivre ensemble avec nos convictions différentes**", à Bergen (Norvège), Birmingham (Royaume-Uni), Athènes (Grèce), Budapest (Hongrie) et à Strasbourg (France)

Pour souligner l'importance des rencontres humaines :

FARGESPILL : "Kaléidoscope" a été créé par Ole Hamre et sa femme Sissel Saue.

<https://fargespill.no/in-english/>

Fargespill est une organisation artistique qui produit des spectacles sur scène avec des enfants et des jeunes âgés de 7 à 25 ans du monde entier. Lors d'un spectacle typique de Fargespill, vous pouvez vous attendre à voir sur scène jusqu'à 100 personnes de plus de 35 pays différents en même temps. Les spectacles sont basés sur les trésors culturels que les participants apportent avec eux, tels que des chansons traditionnelles, des mouvements de danse et des rythmes issus de leur éducation ou de leur héritage. Les expressions musicales sont fusionnées dans des medleys, avec des traditions folkloriques norvégiennes ou des expressions de la culture moderne des jeunes. Les performances sont élevées par des musiciens professionnels, des chorégraphes, des instructeurs, des concepteurs de son et de lumière.

Fargespill a fait ses débuts à Bergen en 2004, et s'est depuis produit dans de nombreux festivals et événements publics majeurs, comme le concert du prix Nobel de la paix 2018 et les championnats du monde de cyclisme 2017. Fargespill s'est produit devant la plupart des ministres norvégiens et la majorité des familles royales européennes. L'ensemble a publié deux albums, a été nommé pour les Spellemannsprisen (les Grammy Awards norvégiens) et le prix Nobel de la paix 2018 (!).

La méthode Fargespill est axée sur les ressources et chacun a quelque chose à apporter. Nous devrions nous demander les uns aux autres "qu'est-ce que vous avez ?", et non "qu'est-ce qui vous manque ?". La philosophie explore ce qui se passe si les gens creusent pour trouver de l'or les uns dans les autres au lieu de chercher la saleté.

En 2017, la fondation Fargespill a ouvert un nouveau bureau à Oslo. Le concept Fargespill est licencié à plusieurs municipalités dans tout le pays - et beaucoup d'autres sont sur le point de lancer leurs propres ensembles. Il s'agit d'unités indépendantes.

Kassim Mohamed Addan (TUSMO) : Comprendre les générations

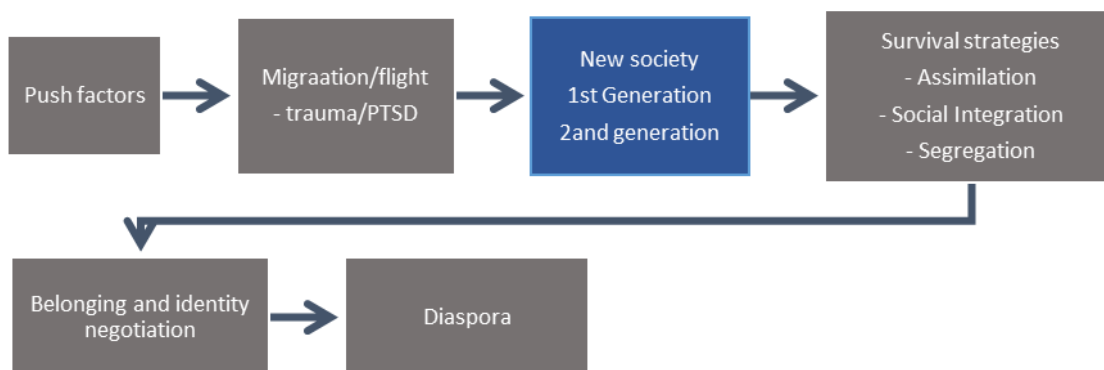
Comprendre le fossé creusé entre les générations : un pas vers un dialogue fructueux au sein de la famille

L'**objectif** principal est de comprendre et de gérer les différences entre les générations dans un contexte de diaspora.

Sous-objectifs :

- Contexte de la différence générationnelle dans les familles de la diaspora
- Exigences de la société moderne
- Concept de génération
- Défi générationnel
- Dialogue inter-générationnel dans la pratique

Le contexte : Migration et diaspora

Les exigences de la société moderne :

- Société de bien-être démocratique
- Environnement de travail
- Organisation, infrastructure et environnement de la société
- Différences culturelles et religieuses (Conflit ?)
- Éducation et rôle de la famille

Le concept de génération :

- Première génération : des migrants plus ou moins traumatisés
- Adultes ou jeunes adultes à l'arrivée dans le pays d'accueil
- Forte identité ethnique ou religieuse. Peur palpable de perdre son identité
- Approche de l'autorité
- Forte tendance à montrer la différence culturelle
- Un rêve de retour
- La deuxième génération : Enfants de migrants ou mineurs à l'arrivée dans le pays d'accueil
- Un attachement assez fort au pays d'accueil
- Un attachement plus faible au pays "d'origine"
- Connaissent des degrés divers de la pauvreté vécue dans leur enfance
- Difficultés d'identité - beaucoup vivent une double vie ou une triple vie
- Discrimination et autres obstacles à une pleine participation sociale.

Le dialogue entre les générations dans la pratique :

- Nous savons que les enjeux sont difficiles à aborder.
- Les parents veulent généralement ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants et doivent faire face à leur propre passé traumatique.
- Les jeunes de la deuxième génération cherchent désespérément à trouver un bon équilibre
- Entre les cultures.
- Beaucoup veulent rester avec leur famille malgré les difficultés.
- Ils ont besoin d'un canal ouvert et sûr pour discuter des problèmes.

« Generation Dialog » est un programme développé par l'association Tusmo en Norvège.

- L'objectif est de fournir un espace/environnement sûr aux deux générations pour discuter et trouver ensemble des solutions dans un processus contrôlé et guidé.
- Processus contrôlé : environnement aménagé de manière appropriée qui constitue un refuge pour les deux parties.
- Processus guidé : des experts dignes de confiance se tiennent prêts à offrir leur soutien et à transmettre des informations pertinentes dans le but d'instaurer la confiance et le respect mutuels.
- Les discussions se concentrent sur les domaines d'intérêt des participants afin de nuancer les pratiques culturelles et d'explorer des façons d'interpréter les normes différemment.
- Le processus est ensuite évalué par les participants afin d'apporter des améliorations.

Séminaire :

Organisé pour les jeunes et les parents séparément, il est suivi d'une session commune où les préoccupations des deux parties sont exposées. Chaque groupe a ainsi l'occasion de poser des questions et de mieux expliquer sa position.

Toute question nécessitant une attention particulière est confiée à un guide qualifié qui assure le suivi des parents ou des jeunes, séparément ou conjointement.

Les besoins en matière de confidentialité sont pris en compte en demandant aux participants de donner ou non leur consentement.

Résultats à ce jour :

Ce concept est utilisé depuis 2019 et le retour d'information a été remarquablement positif. La demande pour les programmes est élevée et la réservation en est généralement complète. De nouvelles approches sont mises en œuvre en raison du retour d'information : par exemple le rôle du père dans la parentalité.

Recherche et développement :

Dans le cadre d'un effort conjoint avec le Collège universitaire de Norvège occidentale (HVL), un certain nombre d'enquêtes sont prévues au début de l'année prochaine. L'objectif est d'évaluer l'utilité du concept. Un livret de ressources a été élaboré et lancé cette année.

