NUESTRA EXPERIENCIA DE DIOS: EN DIÁLOGO CON DIVERSOS PUNTOS DE VISTA

Dr. Vincent Sekhar SJ[i]

Tomando en consideración el pasado JESEDUs (Boston 2012 y Manresa 2014): La primera Red Global de Educación JESEDU en Boston 2012 inició un proceso de establecimiento de una red de colegios de la Compañía y la segundo Red Global de Educación JESEDU en Manresa 2014 dio una oportunidad, facilitando la reflexión sobre la pedagogía ignaciana y la espiritualidad necesaria para la misión educativa.

La educación es la formación 'integrada' de la persona 'completa':

Tal vez, podríamos empezar con esta simple pregunta: ¿Qué es la Educación? Si bien hay más de mil citas sobre la definición de la educación, permítanme decir lo que Swami Vivekananda, un pensador y sabio indio dijo: Es 'moldeado por el hombre'. Se 'amolda' la persona 'completa', un "desarrollo integral del cuerpo, la mente y el alma de la persona." El esquema educativo se incluyó bajo los grandes cabezas de la cultura física, estética, los clásicos, el idioma, la religión, la ciencia y la tecnología." Es con el propósito de aprender, entender y vivir en un contexto particular (incluyendo los desafíos que enfrenta) y dar sentido a una sociedad y un contexto más amplio, compartiendo el aprendizaje y la experiencia, las habilidades propias, y ser (y ayudar a otros a ser) los 'agentes de cambio'.

Afirmando la "bondad radical del mundo", las características de la educación Jesuita también ayudan a la formación total de cada individuo "creado a imagen y semejanza de Dios", en "todos los talentos posibles dados por Dios? cada persona" (las dimensiones imaginativas, afectivas y creativas de cada estudiante) dentro de la comunidad humana. Las características incluyen una *dimensión religiosa* que debe impregnar toda la educación. La educación debe servir como instrumento apostólico, promoviendo el diálogo entre la fe y la cultura. "Puesto que cada programa en la escuela puede ser un medio para descubrir a Dios, todos los maestros comparten una responsabilidad por la dimensión religiosa de la escuela... La formación religiosa y espiritual es parte integral de la educación Jesuita; no se añade ni se separa del proceso

educativo... La educación Jesuita es preparación para la vida... Y el éxito de la educación Jesuita se mide no en términos de rendimiento académico de los estudiantes o competencia profesional de los profesores, sino más bien en términos de esta calidad de vida…."

Necesidad de un 'enfoque interreligioso' para la educación:

El documento continúa: "Creyendo que Dios es activo en toda la creación y en toda la historia humana, la educación Jesuita promueve el diálogo entre la fe y la cultura – el cual incluye el diálogo entre la fe y la ciencia. Este diálogo reconoce que tanto las personas como las estructuras culturales... descubren que Dios se revela a Sí mismo de diversas formas culturales distintas. La educación Jesuita, por lo tanto, fomenta el contacto y la apreciación genuina de otras culturas, para ser creativamente crítico de las contribuciones y las deficiencias de cada uno... La educación Jesuita está adaptada para satisfacer las necesidades del país y la cultura en la que se encuentra la escuela... "

Y con este fin, la Sociedad actúa como un instrumento de Dios sirviendo al mundo como 'beneficio' (San Ignacio y sus compañeros utilizan la palabra *aprovechamiento)* a la 'salvación y perfección' no sólo de sus propios miembros, sino de sus vecinos (General Examine No. 3). Lo que San Ignacio compartió y enseñó en los Ejercicios Espiritules y otros documentos se convierten en fuentes de inspiración como la contemplación para ganar amor, para ver la verdadera presencia de Dios, su poder y esencia en todas las cosas (vulnerables) para no perder la esperanza en la vida, y para compartir este "ver y experimentar" la poderosa presencia de Dios y la esencia (la experiencia de Dios) con los demás, y al hacerlo, los principios que San Ignacio dejó en los Ejercicios Espirituales como la *suposición*, a saber, la manera no predispuesta o no prejuiciosa en la que uno debe tratar con otro (mencionado en la dirección espiritual), repitió igualmente en su consejo a los Jesuitas asistentes de la primera sesión del Consejo de Carpas (principios de 1556) sobre el *comportamiento apropiado* de apertura y compasión mientras se mantiene la conversaciones con otros, para fomentar *actitudes y disposiciones* apropiadas en una persona (la persona incluye a todos nuestros grupos de interés), apropiados y modelados en los misioneros Jesuitas... Por lo tanto, el objetivo de la misión de la Sociedad se define en términos de *nuestro servicio al prójimo*, en particular para actuar como "testigos de la amistad y la reconciliación".

El Diálogo Interreligioso y la Reconciliación es un Ministerio 'Especial':

Como uno de los ministerios especiales que superan el tiempo, el espacio y las circunstancias, el Entendimiento Interreligioso (Diálogo y Reconciliación) es urgente en la Educación (particularmente en la Educación Escolar), tanto en términos de testimonio como de servicio. Ser grandes instrumentos de paz requiere que los Jesuitas y todos los interesados (padres, maestros y niños) sean instruidos y entrenados en las relaciones y los diálogos interreligiosos. Hace ya 25 años, la Iglesia Católica insiste que Christian Lay, clérigos y *estudiantes* religiosos deben estar familiarizados con los conocimientos básicos sobre las creencias y prácticas de otras religiones. Nuestro conocimiento ayudaría a reconocer, preservar y alentar el bien espiritual y moral encontrado entre los no cristianos y eliminar prejuicios

arraigados construidos en nuestra psique a través de los años, y revisar ideas preconcebidas sobre las personas y sus tradiciones religiosas.

Siguiendo los pasos de la Iglesia, la 34ª Congregación General de la Compañía de Jesús lanzó un gran documento en *Nuestra Misión y Diálogo Interreligioso.* El documento daba a la Sociedad ciertas directrices sobre el Diálogo Interreligioso animando a "todos los Jesuitas a ir más allá de los prejuicios y sesgos, ya sean históricos, culturales, sociales o teológicos, para cooperar de todo corazón con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la promoción de la paz, armonía, los derechos humanos, y el respeto por toda la creación de Dios.". Dirigiéndose a Jesuitas especialmente en educación, el documento instruye que "todas las instituciones educativas Jesuitas concientizarán a sus estudiantes e inculcarán en ellos la comprensión y el respeto por la visión de fe de las diversas comunidades religiosas locales.

Y esto empieza desde 'aquí y ahora', a partir de *los Contextos Locales:* Todo lo que podríamos aprender de los *signos de los tiempos,* mientras estamos situados en este mundo, en un contexto y momento determinado, en medio de un pueblo en particular y su cultura... aprender de y dialogando a su vez, viendo y discerniendo el bien del mal, y participando proféticamente. Por lo tanto, la educación no es simplemente comunicar el conocimiento y la formación de la mente, sino la formación integral de la persona, que incluye la religión, la ética y la espiritualidad. Y, en todo el proceso, tenemos que tomar en serio *la identidad religiosa* de los estudiantes y la facultad.

Educación Religiosa / Interreligiosa en las Escuelas:

Hubo una reciente investigación realizada en nuestro instituto (Instituto de Diálogo con las Culturas y las Religiones - IDCR, Loyola College, Chennai, India) sobre el *papel de la religión en la educación de calidad y su impacto en la formación del carácter de los estudiantes.* El resumen de los resultados con las estadísticas trajo a la luz que los estudiantes de las instituciones educativas *basadas en la religión*, con enfoque en las Declaraciones de Visión y Misión, el carisma religioso y la motivación, la educación religiosa obligatoria, etc. fueron más inclinados y equipados con ciertas características como volverse conscientes y "temerosos de Dios" en comparación con los estudiantes que estudian en las escuelas privadas de los programas mencionados anteriormente. La diferencia de comportamiento se veía especialmente cuando uno tenía que sopesar entre dos posiciones o hacer juicios morales o elegir entre el bien y el mal... Las motivaciones y los insumos que los estudiantes han recibido en estas clases de Religión/Ética los ayudaron en momentos críticos y estresantes en el comportamiento maduro - toma de decisiones sanas, tomando críticas y comentarios negativos, motivados más allá de su ego, y socialmente comprometidos. Paralelamente a este hallazgo, el investigador propuso que la religión y la educación religiosa/de valor podrían ser una herramienta adecuada para mejorar los estándares éticos y morales de los estudiantes (tanto en escuelas públicas como privadas), y recomendó que los educadores pudieran trabajar en una revisión de políticas en su actual sistema educativo

Exploraremos la Educación Religiosa / Interreligiosa en tres situaciones variadas:

1. Los países que profesan el "secularismo" en el sentido más estricto de la separación (de la religión y del estado) no desearían tener ninguna relación con la religión. Es posible que no vean siquiera un papel de la religión en la educación. Tal vez pasen por la ley común, la tradición, la cultura, etc. y prefieren un modo de vida "secularizado". En tal situación, a las escuelas públicas/gubernamentales les gustaría permanecer *neutral* a la idea de la religión y la educación religiosa. Tal vez la religión podría ser tratada como un tema académico para aprender sobre su historia y cultura. En este sentido, la educación religiosa/interreligiosa puede no recibir mucha crítica y en algún grado tener éxito si el programa es rico en literatura religiosa, personas históricas y sus enseñanzas/directrices, contribuciones a la historia y civilización humanas, etc., como se podía ver en los libros de Historia y Literatura. Pero el problema puede surgir cuando un profesor o un estudiante es estrecho en la perspectiva religiosa y fundamentalista en el enfoque y podría haber críticas en su método de enseñanza, problemas de manejo, discusiones y debates, etc, por supuesto, un estudiante tiene todo el derecho de oponerse a tales instrucciones sesgadas. Pero en un contexto escolar, los estudiantes adolescentes no pueden protestar. Pero a lo sumo tal vez, podrían presentar quejas contra ese maestro/escuela a través de sus padres.

2. Hay algunos otros países que son conocidos públicamente como 'religiosos' (católica, budista, islámica...), donde el Gobierno y la mayoría del pueblo avalan una religión en particular y que podrían empujar a sus enseñanzas y los valores religiosos en el nombre de Dios, Misión, etc. A veces, los mismos Gobiernos, dada su posición religiosa/ideológica (y también el sesgo hacia el otro), pueden promover las fuentes religiosas y legales, sus valores, etc. (con la ortodoxia). En una situación como esta, los cambios pueden esperarse muy lentamente hasta que se haga cierta apertura con respecto a las minorías y su legítima libertad religiosa. La educación religiosa/interreligiosa en esta situación podría incluir una hermenéutica *comparativa* (en comparación con otros textos religiosos, por ejemplo), al tratar la enseñanza de una religión particular. Por ejemplo, un país islámico, en su educación religiosa, podría expandir los *pilares* del Islam en relación con creencias y prácticas en otras tradiciones religiosas. De esta manera, no sólo hay apertura hacia las minorías religiosas, sino que también toma en serio la identidad religiosa de los estudiantes. En Sri Lanka, se cree que es un país budista con mayoría budista, los estudiantes pueden elegir aprender sus propias religiones, pero la Educación Religiosa es obligatoria en todas las escuelas, ya sean privadas o públicas.

Las escuelas privadas tienen educación religiosa y moral. Si una escuela está dirigida por una administración 'religiosa', da preferencia a los estudiantes de su propia afiliación religiosa, dándoles oportunidades de conocer más acerca de su propia religión, y en la mayoría de los casos es obligatoria. ¡Simultáneamente para todos los demás, es una instrucción moral general, una clase ética! En muchas escuelas privadas, financiadas y/o subvencionadas por el Gobierno, las clases de educación religiosa se mantienen fuera de sus horas escolares regulares. Pero las clases de Ética y Espiritualidad siempre pueden ser comunes para todos.

3. En situaciones multireligiosas, como en Asia y en otros lugares, se debe insistir en la educación, el diálogo y la colaboración interreligiosos, ya sea como un componente de la clase

regular de educación religiosa o como un curso 'concentrado' para cada estudiante. La educación interreligiosa y una cultura de comprensión, tolerancia y respeto son tanto más necesarias cuando las migraciones se convierten en el fenómeno universal. La gente lleva consigo su atraso cultural y religioso y les gustaría ejercerlos en nuevas situaciones con libertad y paz.

Digamos, en países como la India, los estudiantes de la escuela son de diferentes tradiciones religiosas - hindúes, musulmanes, sikhs, cristianos, jainistas, budistas, parsi y judíos. (¡La India es la cuna de las grandes religiones y diversos caminos religiosos!) La composición de la clase en términos de religión es más o menos 70-20-15-5% de hindúes-musulmanes-cristianos-otros (la relación cambiaría si es una Escuela Madarasa musulmana, una escuela cristiana o jaina, dependiendo de la dirección de la escuela - 'privada' gestionada con o sin ayuda del gobierno o dependiendo del área donde se encuentra una escuela, por ejemplo, hay monjas cristianas que sirven en su mayoría a niños musulmanes en un área predominantemente musulmana). En una asamblea privada de una escuela india, hay un tiempo para 'oración' - todos se levantan para orar. Hay una recitación común (dirigiéndose a Dios en términos comunes) o a veces se lee de textos bíblicos y a veces incluyen canciones religiosas de diferentes tradiciones.

Para toda la escuela es un tiempo de oración y de oración a Dios. Para los estudiantes individuales, es un tiempo para orar y orar a 'mi' Dios. La mayoría de los hindúes rezarán a dioses masculinos como el Señor Shiva, Vishnu, Rama, Krishna, Ganapathi, Murugan, o a dioses femeninos como Amman. En los pueblos, a menudos se reza al dios de la Familia (kula Deivam - ya sea hombre o mujer). De hecho, es un reto para un cristiano o un musulmán entender esto, ¡incluyendo la gestión de la escuela y otros! Ya es una gran cosa que las escuelas privadas (incluyendo las escuelas Jesuitas) hayan proporcionado tiempo para orar, y en algunas escuelas, un lugar de meditación/oración llamado por varios nombres como "Salón de la Meditación", "Casa de Oración Universal" y así sucesivamente.

Abordar la diversidad y la necesidad de una educación "interreligiosa" en las escuelas:

La palabra "interreligioso" tiene una connotación. No se trata simplemente de aprender sobre una religión y todas las religiones. Tiene una perspectiva sobre la "diversidad". La diversidad religiosa no es sólo una realidad, es una actitud, un desafío y una tarea para comprender y vivir juntos. La palabra "interreligioso" implica una actitud de acomodación, de espacio, de tolerancia, de coexistencia pacífica, de intercambio, de aprendizaje y de celebración. Hay tendencias felices en la diversidad: dependencia mutua, compartir, ayudar, protección, cooperación y celebrar la vida juntos. Por otro, también hay amenazas: mentalidad prejuiciosa, falta de respeto y odio, provocación al conflicto y lucha, destrucción y violencia.

¿Por qué insisten los asiáticos en la 'Educación Interreligiosa'? Tal vez sea la Historia y el Contexto. Un país como la India ha visto a varios gobernantes, budistas y jainistas e hindúes, cristianos y musulmanes desde el momento en que pudimos leer en los libros de historia. La India ha probado su profusa contribución en términos de gobernanza, política, arte y arquitectura, música y danza, comida y vestidos, etc. Ha habido gobernantes que entendieron

la diversidad de la India y fomentaron el diálogo sano entre dos o más funcionarios gubernamentales, incluidos reyes y nobles, líderes religiosos y comunidades, analizaron relaciones sanas, avanzaron la convivencia pacífica y la convivencia amistosa. Por el contrario, la India se enfrenta a una ruptura entre las comunidades religiosas, especialmente entre hindúes y musulmanes. Esto puede ser cierto también para otros países.

Hay varios puntos en los que la comprensión de la diversidad (particularmente el pluralismo religioso) y la educación interreligiosa se hacen prominentes y significativas en la época actual.

Me gustaría destacar sólo dos:

1. Ignorancia, Prejuicio y Odio:

La gente tiene prejuicios sobre cualquier cosa que no les guste o que tengan reservas al respecto. Está en todas partes, en la escuela, en los lugares de trabajo, etc. Por ejemplo, las personas tienen todo tipo de concepciones y probablemente ninguna de ellas es cierta, ¡acerca de los que son "gordos"! Ellos los ven y los tratan de manera diferente sólo porque tienen sobrepeso. Dicen que las personas gordas son "perezosas", "estúpidas", "feas", "infelices", "impopulares", "malas", "codiciosas", "comen demasiado", “groseras”... Pero los expertos dicen que las causas de la obesidad son complejas. Es una combinación de factores genéticos, factores ambientales, factores psicológicos, y es importante reconocer que para mirar a alguien y ver cuál sea su peso corporal, no debemos hacer suposiciones sobre su comportamiento basado en la información que nosotros tenemos.

Los prejuicios aparecen en todos los aspectos de la vida. En el contexto de ISIS, el terrorismo y la guerra, ¡la gente no quiere creer que hay algo bueno sobre el Islam! Para mi sorpresa, al igual como será una sorpresa para muchos aquí, he encontrado en varios videos de YouTube, proyectos realizados por jóvenes sobre *los prejuicios* contra el Islam. Los estudiantes disfrazaron un libro sagrado como el Sagrado Corán (con su cubierta exterior) y leyeron un par de sorpendentes versos del libro y pidieron reacciones a la gente.

a. "Si rechazas mis decretos y aborreces mis leyes y no cumples todos mis mandamientos y violas mi pacto... Comerás la carne de tus hijos y la carne de tus hijas".

b. "No permitas que una mujer enseñe o asuma autoridad sobre un hombre; ella debe estar callada. "

c. “Si dos hombres, un hombre y su compatriota, están luchando juntos, y la esposa de uno de ellos se acerca a liberar a su marido de la mano de la persona con la que está luchado, y pone su mano y agarra sus genitales, entonces deberás cortar su mano; no deberás mostrar compasión."

d. "Si un hombre tiene relaciones sexuales con un hombre como se hace con una mujer, ambos han hecho lo que es detestable. Deberán ser condenados a muerte.”

Después de leer versículos como estos, se le preguntó a la gente: '¿cuáles fueron tus pensamientos iniciales?' Respondieron 'ridículo', 'yo no sabía que este tipo de cosas estaba en este libro', '¿Cómo podría alguien creer en esto? Es increíble para mí', 'Cortar las manos de la gente... Quiero decir, al parecer, eso es sólo la forma en que son, pero... si se te han criado con este libro y este tipo de pensamientos va a influir en la forma piensas.' 'Para mí esto suena como si quisieran oprimirte y forzarte a creer lo que creen.' 'La mujer quiere ayudar y como resultado sus manos son cortadas, claro... eso no es algo bueno, sí'

Hubo otra pregunta: 'Si comparas esto con la Biblia, ¿cuáles son las diferencias más grandes?' Y los encuestados dijeron: 'Escuchando esto, yo creo que el Corán es más agresivo... especialmente con cosas como cortar las manos de la gente.' 'Creo que la Biblia tiene muchas cosas positivas dentro de ella.' 'La historia de la Biblia es contada muy distinta.' 'La mayor diferencia es lo que acabas de escuchar aquí, que es el papel de la mujer.' 'La Biblia es mucho menos dura y un poco más pacífica.' 'El mundo está cambiando y creo que deberían adaptarse a él.' 'La mayoría de nuestra gente ha experimentado la libertad de tomar sus propias decisiones y la libertad de expresión. Y al tener esa libertad te permite pensar de otra manera.' 'Me molesta que algunas personas vean estos viejos escritos como la verdad absoluta.' Más preguntas: "Pero entonces, ¿no podríamos simplemente deshacernos de libros como estos?" La respuesta es: "Bueno, son muy viejos, así que no podemos hacer nada con ellos..."

Después de esto, la sorpresa fue revelada: 'Estos 'bellos' versículos del Corán... ¡son en realidad de la Biblia!' Y las respuestas fueron: '¡Qué mierda!', 'En serio', 'Wow, no vi eso venir...' '¡No, no en absoluto!', 'Eso es realmente ¡increíble! Eso es enfermo... muy enfermo.' '¿En serio, estás diciendo la verdad?' 'Muy bien hecho... realmente me ha llegado.' 'En realidad todo es prejuicio, siempre trato de no ser prejuicioso, pero aparentemente ya lo soy. Es algo que haces inconscientemente. Tiene mucho que ver con los medios, por supuesto...' 'Es importante que sigamos pensando racionalmente cuando se trata de estas cosas, tratar de pensar lógicamente sobre las cosas y usarlas a su favor.' 'Por supuesto que he oído historias de la Biblia cuando era joven y fui a una escuela cristiana, pero... realmente no tenía ni idea de que estaba allí.'

Por desgracia, cada comunidad religiosa tiene algún tipo de una *imagen* sobre la otra, tanto positivas como negativas. La imagen negativa sobre el otro se convierte en la causa principal del prejuicio y del odio. Estas imágenes se vuelven tan estereotipadas que fácilmente ceden el paso al prejuicio religioso. Muchas impresiones negativas sobre los vecinos religiosos se basan en el prejuicio. Por desgracia, los medios de comunicación también juegan un papel clave en la proyectando *irracionalmente* este tipo de imágenes.

Pero la razón dice que no todo el mundo es dañino o sospechoso, como las imágenes proyectadas *estereotipadas* de él o ella dicen ser. La mayoría de la gente es adorable y cariñosa, servicial y de corazón suave, útil en momentos críticos, pacífica y justa. La experiencia también apoya a esta verdad acerca de nuestros vecinos religiosos y su

comportamiento. Por lo tanto, es importante eliminar esas imágenes estereotipadas acerca de nuestros vecinos religiosos. Nuestra visión se difumina o colorea a medida que crecen en los estereotipos, ya que somos incapaces de ver al *verdadero* otro. Es posible que tengamos que decir un *ciego no* a tales imágenes estereotipadas, a pesar de que, a veces, nuestras experiencias limitadas puedan demostrar que estamos en lo correcto.

También es posible que nuestras diferencias (religiosas y culturales) reales (externas) creen ideas que nos alejen unos de otros. Nuestro hábito de vestir, las marcas religiosas que llevamos, el idioma que hablamos, nuestra asociación con nuestra comunidad religiosa, nuestra profesión y nuestros hábitos alimenticios... todo esto nos da una identidad. Y esta identidad no da una diferencia del resto - *el otro.* Pero esto no necesita desconcertarnos. Las personas son diferentes entre sí por la familia y la asociación, por la educación y la profesión, por el interés y el hábito, por la acción y el comportamiento, dejando de lado las económicas y otras disparidades. Cuando cada una de estas dimensiones puede hacernos diferentes y, sin embargo, nos permiten mezclarnos e interactuar, las diferencias religiosas también deberían tratarse de la misma manera. Como privatizamos la religión demasiado, tenemos dificultades para ver a los otros como nuestros *vecinos.* Los miramos como *extraños.*

Otra causa importante de prejuicio es que muy a menudo somos *ignorantes* de nuestros vecinos religiosos - quienes son y por qué profesan lo que profesan, el significado detrás de sus rituales, la razón detrás de su creencia particular en Dios y otras doctrinas, el funcionamiento de su Iglesias y otras organizaciones, la razón de realizar ciertas actividades, celebraciones, etc. Quizás no nos relacionemos con ellos libremente. A veces damos rienda suelta a lo que escuchamos, lo tomamos aun que vengan de fuentes desconocidas y sin la información adecuada, o tal vez participamos en charlas sueltas, ¡o acumulamos sólo aquellas cosas que nos lastimaron hace mucho tiempo! Es necesario quitar conscientemente de nuestra agenda diaria todo lo que nos lleva a la sospecha y al miedo, la mala voluntad y el odio para planificar y trabajar juntos. El conocimiento ilumina y ayuda a eliminar los prejuicios.

Hacemos este ejercicio de *conocimientos* con los estudiantes, llamado el *juego del tren* para saber lo que realmente pensamos sobre nuestros vecinos religiosos. Cada compartimiento del tren lleva a un grupo de personas que pertenecen a una sola fe. El tren sigue moviéndose en zigzag y se detiene en un momento dado. En esta parada de tren, cada grupo de creyentes (cristianos, musulmanes, hindúes, etc.) de cada compartimiento pone una o dos impresiones, positivas o negativas, y plantea algunas preguntas sobre quienes viajan en los otros compartimentos. El ejercicio se repite varias veces hasta que todas las opiniones se agrupan para compartirlas y discutirlas.

Obviamente hay una diferencia evidente entre un adolescente y un adulto en sus respuestas. En general, hay una aceptación de las diferencias en profesar varias religiones y aceptar generosamente el libre ejercicio de la religión.

Pregunta a los estudiantes de 9º grado:

1. "Quién es Dios y cuál es la realización de Dios": Dios es el creador. Y Dios creó a todos igualmente. Dios está en todos lados. Dios esta con nosotros. Dios es como nosotros. Dios es un apoyo, un protector y un castigador. Dios es la creencia de uno. Debemos tener creencia en Dios, pero esto no debe convertirse en fundamentalismo. No hemos visto a Dios. Pero en toda nuestra acción de amor, Dios está con nosotros. La devoción, la meditación y el servicio son expresiones de la realización de Dios.

2. "¿Qué piensas de los cristianos, musulmanes, hindúes...?" Son 'agradables'. Todos son 'buenos', 'serviciales' y 'amables'. Ellos van a la iglesia, templos y mezquitas y rezan a sus dioses. Tienen sus propias oraciones y adoraciones. Más de estas observaciones generales, los niños no son capaces de distinguir a las personas como puramente 'religiosa'.

3. "¿Cómo entiendes a tu Dios en relación con los demás?" Esta es una pregunta difícil de responder para los escolares menores de 15 años. Pero la respuesta sencilla de ellos es: 'Mi Dios para mí y tu Dios para ti'. Mientras más preguntas, '¿Qué hay de ellos/ellas que adoran a otros dioses?', Hay una sonrisa en su rostro, pero rápidamente responder 'Yo acepto a los demás' (como adorar a otros dioses) o 'al menos tolerar'. 'No me burlaré de ellos', 'no debatiré con otros acerca de su religión o sus dioses'. 'Nada debe ser provocativo ni debo despreciarlos'. 'Debo ser calmado con la ira, debo ser tolerante', 'To debería tratar de entender', 'Todos deberíamos vivir en paz, evitar el conflicto...' ¡Esta no es la edad para que se conviertan en 'fundamentalistas' o pro-partido derechista!

Estas respuestas parecían genuinas, como comprobé con ellas en las siguientes preguntas. "Tienes amigos de otras religiones", "¿Has ido a sus casas?", "¿Has visitado sus lugares sagrados?" (Templo, iglesia, mezquita, etc.), "La verdadera religión es lo que profeso". , "Me gustan todas las religiones. ¿Todas las religiones son buenas para - tu comentario?", "El fanatismo religioso no es bueno", "Es bueno tener muchas religiones", "¿Es bueno leer de otras escrituras religiosas?", "Las religiones son útiles para liderar una ética vida. Si eliges entre "religión" y "ética", ¿qué elegirías?", "¿Quién se dice que es un "buen" hindú, un "buen" cristiano, un "buen" musulmán?... "

98% de los 280 estudiantes de 9º grado (niños y niñas) reconoció que tienen buenos amigos de otras religiones.

94-95% dijeron que habían estado en sus hogares y sitios religiosos.

93-95% dijeron que les gusta y respetan a otros dioses y diosas.

94-96% mencionaron que les gustan todas las religiones y sus seguidores.

85% apoyó que tener muchas religiones es bueno.

87-95% dijo que la moralidad es la mejor forma de vida. Las religiones deben ayudar en el proceso. Las religiones y dioses (y diosas) están destinados a llevar una vida moral.

98% condenó el fundamentalismo religioso.

El 97% dijo que 'Paz Mundial' es posible.

El 97% dijo que las escrituras de todas las religiones deben ser leídas durante las Asambleas Escolares.

4. ‘¿En qué tipo de religión crees?’ - Una religión que hace a uno bueno, amable y servicial (otras virtudes, ideales y valores siguen: Honestidad, Paz, Justicia, No violencia, Hermandad, Armonía...) Implicitamente, los niños creen que la religión es útil para la sociedad y que tienen un papel que desempeñar.

5. '¿Es religión o ética? ¿Qué elegirías?' - Los niños generalmente responden: "Tanto la religión como la moralidad son significativas. Sin embargo, con un peso de entre la religión y la moral, es la moralidad la que se destaca. Uno la debería considerar/amar más que la vida. "

6. '¿Qué quieres ser cuándo seas grande?' - Algunos dicen: ‘Yo quiero amar a la gente’, otros dicen: ‘No quiero hacer daño a nadie’, y otros dicen: ‘Quiero promover la unidad y la paz’, ‘Quiero promover la hermandad’, ‘Quiero ser compasivo con todas las criaturas'...

7. ‘¿Quién es un "buen" hindú, un "buen" cristiano, un "buen" Sij, un "buen" Jain...? ’ - "El que habla la verdad, el que ayuda a los demás, el que ama, el que es un amigo, el que ama a todos igualmente, el que reza... es un "buen" hindú/cristiano/musulmán... ¡Es suficiente con tener gente 'buena' que tener 'buenas' religiones! "

8. ‘¿Cuáles son los pensamientos y acciones que promueven la diversidad y la armonía?’: 'sentirse' UNO y 'sentirse' BIEN, ser PATRIÓTICO y sentir INTENCIÓN, tener relaciones de amistad y de buena vecindad, una comunicación agradable, la comprensión y el respeto a las personas, el respeto de los padres y las mujeres, ser hospitalario con las personas, ser de mente amplia, la paciencia y la tolerancia, la autodisciplina, no ser crítico, y pre-juicioso, viviendo y dejando que otros vivan en paz, respetando la igualdad de las religiones, el conocimiento de las escrituras, los matrimonios interreligiosos, ayudando a mejorar las oportunidades de empleo, dando oportunidades y trabajando juntos...

9. ‘¿Cuáles son los pensamientos y la acción que perjudican la diversidad y la armonía?’: el sentido de superioridad y egoísmo, la práctica de intocabilidad y discriminación, la parcialidad, la política de reserva, la comparación de otros sobre el estado social y material, las supersticiones, la obsesión con la religión, la intolerancia, la crítica y los

ataques a las prácticas religiosas de los demás, la impaciencia, no permitir la libertad, la dominación, el analfabetismo e ignorancia, la indisciplina, las divisiones existentes en la sociedad, la insensibilidad al bienestar social...

La pregunta-respuesta finalmente se reduce a la idea de que todos son prácticamente lo mismo como seres humanos - ser humano y al mismo tiempo embeber la divinidad en cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente la disposición, la actitud y las respuestas tienden a ser estrechas, críticas hacia los demás, intolerantes, justificantes, prejuiciosas, etc., a medida que crecen para ser adultos.

Los estudiantes universitarios son críticos acerca de asuntos cívicos relacionados con comunidades religiosas (como Derechos, Reservaciones, Propagación de Fe, etc.). De 2005 a 2010 yo dirigía el *Departamento de Religión y Educación Valor* en Arul Anandar College, Karumathur, Madurai Dt., Estado de Tamil Nadu. Como era un Colegio Universitario autónomo, era posible que la universidad modernizara el plan de estudios, introdujera nuevos cursos, y tuviéramos nuestro propio proceso de evaluación. Conociendo el creciente fundamentalismo e intolerancia en el país (India), hemos introducido un curso sobre "Religión en la sociedad" con el objetivo de facilitar a los estudiantes la comprensión de lo religioso que somos en nuestras creencias y prácticas y cómo podemos vivir con otras comunidades religiosas con confianza y amor. En el proceso, los estudiantes fueron ayudados a entender lo que la religión podría significar tradicionalmente y como se vive en la sociedad, destacando la religión como una relación entre Dios y los seres humanos que implicaba una relación entre los seres humanos y la naturaleza.

En el mismo curso, los estudiantes fueron ayudados a tomar conciencia de su posición religiosa respecto a la casta que divide a la sociedad india, a las mujeres que a menudo se descuidan, y a la naturaleza que sufre degradación y peligros. Los estudiantes también fueron ayudados a buscar en sus recursos religiosos (escrituras, vida de santos-sabios, tradición espiritual, etc.) para descubrir los elementos proféticos que tratan la vida con dignidad y cuidado. Los estudiantes discutieron y debatieron sobre temas que sacaron lo mejor de las religiones para mejorar la vida y sobre temas polémicos que necesitaban correctivos en el tiempo contemporáneo. En el proceso, algunos eruditos religiosos ayudaron a los estudiantes a explicar el significado en el contexto, la clasificación de problemas, desenterrar los recursos, etc. El Departamento hizo preparar un conjunto de lecciones y hojas de trabajo, especialmente en el tratamiento de los conflictos religiosos y la armonía religiosa.

Actualmente, en nuestro instituto (Instituto de Diálogo con las culturas y las religiones - IDCR), prestamos atención a la formación de estudiantes universitarios en *Conciencia Interreligiosa y Práctica (siglas IRAP en inglés)*. IRAP es básicamente una toma de conciencia de la situación religiosa y cultural global/India de la diversidad, su belleza y, al mismo tiempo, los retos, las fuentes de conflicto y armonía, la necesidad de comprender, mezclarse y compartir, y en el proceso, derramar prejuicios y pensamientos y emociones irracionales (como la aversión y el odio), y la promoviendo la tolerancia positiva, el amor y la paz - ¡Armonía del Amor y la Armonía

en Vivo, en forma resumida!

Prácticamente podríamos ver cómo los estudiantes disfrutaron de la utilidad de estas entradas, las discusiones, los juegos, las visitas, etc., y cómo aprendieron algo nuevo y duro, y cómo expresaron su felicidad al descubrir sus propios potenciales religiosos (¡tal vez por primera vez!). Ellos dijeron cómo el curso los llevó a entender al otro en sus diferencias y a avanzar como una sociedad.

Estas son algunas de las experiencias que compartieron, de sus realizaciones, y de cómo el programa influyó en ellos y en su futuro:

- "Me he convertido en una persona más responsable e informada"
- He "aprendido mucho acerca de la religión" y he "cambiado mis puntos de vista acerca de otras religiones"
- "Ha traído muchos cambios en mí. Ha cambiado honestamente mi manera de pensar sobre otras religiones".
- "Aprendí a escuchar gracias a este programa"
- El programa "me ha ayudado a entender mejor a la gente." "Hemos aprendido a respetar a cada uno por lo que somos." "Nosotros nos hicomos más tolerantes".

- El programa "me hizo volver a mi religión como un sistema de apoyo"
- El programa "rompió esa pared en mí de mantener la distancia" de los religiosos
- "Ahora tengo un gran respeto hacia otras religiones y hacia la mía también"
- "El programa amplió perspectivas de los participantes, les ayudó a darse cuenta de sus prejuicios, desconstruyó sus nociones preconcebidas acerca de las religiones, y los llevó a sustituir a la discriminación con la aceptación.
- "Nos hicimos amigos de los extraños"
- "Ahora sé lo que otros piensan de mi religión"
- "Muchas religiones tienen los mismos valores"
- "Mucha gente de mi edad son de pensamientos similares. Puedo hablar franca y abiertamente sobre mis pensamientos"
- "Cuando escucho a gente discutiendo datos erróneos, voy a hablar"
- "Ciertamente yo trataré de ser tolerante cuando alguien esté haciendo alarde de su fe y se sienta orgulloso de sí mismo"
- "Voy a ser considerado con los puntos de vista de otras personas"
- "Voy a respetar todas las religiones como la mía"
- "Quiero que todos se eduquen y obtengan la misma información y el conocimiento que nosotros obtuvimos de IRAP, por lo que IRAP debe ser… para todos"

Fue un momento de feliz descubrimiento para el departamento de facultad en el Colegio Arul Anandar y en IDCR y el interés en los estudiantes por conocer cada vez más correctamente. Necesitaban más entrenamiento de habilidad en cómo manejar preguntas difíciles, resolver las

diferencias en los debates, etc.

Los asistentes al Colegio plantean estas preguntas "sin resolver" sobre 3 religiones principalmente:

- Sobre el cristianismo y los cristianos - ¿Por qué sólo Jesús es el Salvador? ¿Cuál es la necesidad de la conversión si todas las religiones median la salvación? ¿Por qué los cristianos dudan en entrar en nuestros templos? ¿Por qué hay tantas iglesias y diferencias entre ellos? ¿Cuál es la necesidad de que el Pentacostal predique en las esquinas de las calles y se distribuyan folletos? ¿Por qué son tan extremadamente derecho?

- En el Islam y los musulmanes - ¿Por qué los musulmanes son tan fundamentales acerca de su Dios y de su religión? ¿Por qué todavía aceptan la Jihad, comúnmente entendida como la guerra religiosa '(como los Pentacostales)? ¿Por qué y cómo se convierten en terroristas si la religión es predicada por el Islam? A menudo existe un miedo evocado cuando pensamos en un musulmán - ¿Por qué? ¿Por qué hay una imagen de los musulmanes en la India como un retroceso (en el pensamiento, en la limpieza, etc.)? ¿Por qué no hay planificación familiar (en el interés del dinero, capacidad de gestión, etc.) entre los musulmanes?

- Sobre el hinduismo y los hindúes - ¿Por qué hay tantos dioses y diosas? Los hindúes generalmente creen que hay un solo Dios, ¿qué es Dios? ¿Por qué hay una tendencia fundamentalista en el hinduismo y entre los hindúes cuando normalmente se entiende como una religión que acepta el pluralismo y el espacio? RSS es peligroso para la armonía comunal en la India debido a sus diversas actividades del partido derecho, apuntando a cristianos y musulmanes - ¿Por qué los hindúes comunes y la inteligencia hindú generalmente guardan silencio sobre esto y no hablan en contra de esto? ¿Qué es lo sagrado de la vaca? ¿Por qué los fundamentalistas hindúes hacen gran parte de la conversión, mientras que hay muchos problemas y males socioeconómicos en la India? ¿Hay una manera de aniquilar a la casta del pensamiento religioso y filosófico hindú?

- Hay varios problemas pendientes y problemas relacionados con *religión y política*: En la India, los Sijs buscan justicia para las víctimas de los disturbios de 1984. Los musulmanes buscan la justicia para la destrucción de la mezquita Baber el 6 de diciembre de 1998 y los disturbios de Gujarat en 2002. Los cristianos buscan la justicia para los disturbios (de Kandhamal) Odisha en 2004. Los hindúes buscan justicia para las explosiones de varias bombas y ataques terroristas en la India manipulados por los musulmanes, y la matanza de varios panditas hindúes de Cachemira en el valle de Cachemira, y la desafortunada infiltración de terroristas de Pakistán y Afganistán y el letargo de su gobierno musulmán, etc. Los neo-budistas 'Ambedkarist' (Dalits, predominantemente) plantean la cuestión de la Aniquilación de la Casta (sistema de

castas se cree que es una rama de la religión hindú), y la aversión general de las castas hindúes en Dalits.

- Aparte de estos, hay otros temas como el Secularismo, Derechos de las Minorías, Reservas, etc., a menudo planteadas por los Nacionalistas Hindúes y los Fundamentalistas y los problemas más generales de la pobreza persistente, el desempleo, violaciónes de los derechos humanos, la limpieza étnica, el desplazamiento, el terrorismo y la guerra, peligros climáticos...

Todas estas preguntas y problemas son genuinos y comunes. Necesitan justificaciones socio-religiosas y económicas. Las comunidades religiosas deben participar en la agenda común y comunitaria.

El diálogo *crítico* y racional es un entrenamiento *guiado* y graduado desde tiempos escolares:

Nuestros niños escolares NO son nuestros cuando salen de nuestras escuelas. Ellos tienen que enfrentar el mundo. Pero, ¿qué tipo de relación (y con quién) tienen nuestros hijos tienen fuera del aula, fuera de nuestro campus de la escuela? ¿Existen tendencias saludables que adquirir? O son propensos a ser 'mimados' ¡o lavados el cerebro! Varias veces he pensado así: ¿No es demasiado tarde para dirigir a los estudiantes de la universidad, en su edad adulta crítica, a adquirir una tan ‘amplia’? ¿Estamos demasiado tarde y, quizá, demasiado precipitados para transformar a un ‘adulto’? ¿Es apropiado? ¿Podemos culpar a estos jóvenes? ¿Qué tipo de formación y experiencia han tenido en su escolarización para discutir sobre temas ‘religiosos’ e ‘interreligiosos’ (tan sensibles) ahora? ¿No puede haber una formación graduada ya desde la etapa adolescente y desde la edad escolar en la comprensión de las religiones, las comunidades religiosas, la convivencia saludable, la confianza mutua y la cooperación...? ¿Hemos dado por sentado que nuestros hijos saben esto? ¿O asumimos que crecerán en éstos? ¿O lo hemos dejado con sus padres?

Tanto durante el curso sobre *Religiones en la Sociedad* en el Colegio o durante el *IRAP* en IDCR, es mi experiencia que los diálogos y los aprendizajes 'críticos' causan ondulaciones. El diálogo y la discusión se vuelven "difíciles", "desagradables", "incómodos" y, quizás, "peligrosos" (por decir un extremo) cuando el lado positivo y negativo de las comunidades religiosas surgen en las discusiones. Lidiar con el "prejuicio" y la "intolerancia" eran realmente difíciles. El malentendido, la exageración y los conflictos están obligados a suceder cuando examinamos críticamente la religión, sus tendencias y prácticas fundamentalistas. Los medios de comunicación buscan eventos muy llamativos y el público en general cree lo que los medios de comunicación publican.

También necesitábamos ser sensibles a las actitudes defensivas y las perspectivas de los estudiantes mientras discutían sobre temas sociales que involucraban la religión. No había respuestas simples a las antiguas costumbres y perspectivas. Por ejemplo, la conversión es parte del mandato misionero y la actividad de las iglesias cristianas en todo el mundo. Pero es ofensivo para los hindúes de la India. Es la denigración implícita de su religión. Del mismo

modo, hay Jihad en la tradición islámica. La Casta es problemático en la sociedad hindú, ya que está vinculado a su religión.

Hay estudiantes que no quieren hablar de religión debido a los estragos que causa en el subcontinente indio y en otras partes del mundo (¡guerra y violencia!). Algunos consideran la conversación de la religión como 'de otro mundo' e 'innecesaria'. Algunos expresan la religión como el 'opio' (de la sociedad y de los débiles) en el estricto sentido marxista. Llevar a los estudiantes a hablar de religión era un trabajo sensible y duro, pero útil y exitoso en la creación de la 'familiaridad' y la tolerancia 'feliz' entre unos y otros a pesar de las diferencias religiosas y de otras diferencias.

1. Fundamentalismo, Intolerancia y Violencia:

El fundamentalismo es un movimiento conservador o un punto de vista, caracterizado por un retorno a los principios fundamentales por la rígida adhesión a esos principios y a menudo por la intolerancia de otros puntos de vista. A menudo tiene un rostro militante en oposición al modernismo, el liberalismo y el secularismo, insistiendo en la inerrancia e infalibilidad de la Escritura no sólo en cuestiones de fe y moral, sino también como un registro histórico literal, y por lo tanto se adhieren estrictamente sus enseñanzas y la ley. La palabra surgió con el movimiento Evangélico en los Estados Unidos a finales de 1800 y principios de 1900. Los fundamentalistas son los que se adhieren a la teología de este movimiento. Pero, hoy en día, cada religión tiene su cara fundamentalista.

El fundamentalismo, como algunos dicen que surge de la ignorancia y que resulta en intolerancia, causa una amenaza en muchos condados. En el sur de Asia, la India y Nepal son países predominantemente hindúes; Pakistán, Afganistán y Bangladesh son países musulmanes; Sri Lanka, Myanmar (Birmania) y el Tíbet son países budistas. Los Informes Anuales de La Comisión de los Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional 2016 reportan que estos países representan una 'trayectoria negativa' con respecto a su situación religiosa/interreligiosa. Estos países, incluso constitucionalmente, avalan, por una parte, una tendencia "secular" en la salvaguardia de las minorías religiosas, pero, por otra parte, restringen de una u otra manera el libre ejercicio de sus religiones. Hay malentendidos intra-religiosos e intolerancia entre varios grupos y sectas dentro de la misma religión. Por ejemplo, se podían ver las diferencias entre los grupos sunitas, chiítas y ahmedios entre los musulmanes en Pakistán. En todos estos países hay mucha intolerancia y mentalidad cerrada por parte de los gobiernos y las comunidades religiosas mayoritarias hacia las minorías religiosas. Y ellos quizás difieren en intensidad y frecuencia. Por ejemplo, las preguntas relativas a la igualdad de protección de los grupos religiosos minoritarios, la legislación discriminatoria, como las leyes sobre la blasfemia, los matrimonios interreligiosos, las leyes sobre herencia y propiedad, etc., la marginación de grupos, las campañas de odio, los asesinatos selectivos, las actividades extremistas, violaciones de los derechos, la libertad de expresión y medios de comunicación, la lucha contra la conversión, las actividades misioneras extranjeras, las restricciones en la educación religiosa, la verificación de la afiliación religiosa (en los certificados, pasaportes), las

amenazas contra los blogueros, la discriminación en la financiación del gobierno, la restricción del acceso a los lugares de culto, etc. Estas y otras cosas mantienen a las personas en el prejuicio, la sospecha, el miedo, la duda, la inseguridad, etc., llevándolos a la intolerancia y a la violencia comunal.

¿Es ser fundamentalista algo malo? 'Estar arraigado' también puede implicar en ella. Muchos citan a menudo esto: "Primero debes arraigarte en tu propia religión. Y entonces podrás extender sus alas." Saber, creer y atestiguar una verdad 'religiosa' o una expresión de una verdad es bueno y correcto en todos los sentidos. ¡Pero implicado en esto es un sentido que reconoce lo mismo en otros también! No puedo tener razón cuando niego lo mismo en otros. Por lo general, hay algunas tendencias en acercarse a una verdad religiosa (digamos acerca de Dios y la experiencia de Dios). 1. Lo que digo es absolutamente correcto y lo que dices es absolutamente incorrecto. (Por ejemplo, yo creo en un Dios y no hay otro dios) 2. Lo que digo es absolutamente correcto, pero no se le excluye (Por ejemplo, es mi Dios quien salva al mundo entero, incluido usted). 3. Lo que digo es absolutamente correcto, pero tú no estás equivocado (Por ejemplo, creo en mi camino y crees en tu camino) 4. Lo que digo es absolutamente correcto, pero compartimos algo en común (Por ejemplo, los atributos de mi Dios y tu Dios son iguales) 5. Lo que digo es absolutamente correcto y lo que dices también es absolutamente correcto (por ejemplo, la perfección no puede ser definida ni determinada ni delimitada) 6. Todos son iguales (Por ejemplo, todos los caminos conducen a la misma meta. Al océano) ... Podrían haber otros matices de percepción y significado, formando otras tendencias. La gente percibe y cree que la religión es de una variedad de maneras.

En todo esto, el No. 1 es la tendencia 'fundamentalista', negando a los demás. La manera de percibir una realidad religiosa de una manera 'absolutista' también podría implicar ciertas premisas defectuosas (lógicamente equivocadas). Muchas de las realidades metafísicas como Dios, la salvación, la vida después de la muerte... están más allá de la lógica y las explicaciones científicas. No podemos decir "azul como azul" o "rosa como rosa". La imagen y el significado de Dios son múltiples, según la lectura y relectura de las escrituras de cada tradición religiosa. El Swami hindú Vivekananda y otros confirmarían que el hinduismo y los hindúes han adquirido naturalmente un amplio espacio y espectro para aceptar muchos nombres y formas en su conciencia de Dios. Pero esto no es así en las religiones abrahámicas, aunque hay elementos comúnmente aceptados en estas religiones. ¡Pero el Dios que creyó en estas religiones no puede ser otro que el Yahweh, la Trinidad, y Allah! Por lo tanto, es difícil para los cristianos y los musulmanes en la India (y tal vez, en todas partes) incluir a todas las deidades y sus manifestaciones en su creencia general. ¡Y para los cristianos en la India (laicos, clérigos y religiosos - así también los jesuitas), los hindúes son "el otro"! ¡Y lo qué "ellos" creen y practican es "muy diferentes" a los nuestros!

La ética es básica y común a todas las Religiones:

¿La retención de la percepción de la verdad (¿un fundamentalismo doctrinal?) provoca el distanciamiento entre unos y otros y daña la armonía social? Hasta ahora las creencias y

prácticas religiosas están confinadas a sus respectivos seguidores. A pesar de que las comunidades religiosas tienen sus propias creencias y experiencias, también son *comunitarias* en su enfoque general, quizás debido a lo que se debe y lo que no se debe hacer (ética) mencionado en sus escrituras. Por ejemplo, en cada escritura abundan citas éticas ¡para cada estación y ocasión! Ya sea que 'yo crea en un solo Dios' o no, tengo un compromiso religioso/social con el otro debido a ciertos mínimos, códigos comunes de conducta - "No mentirás, robarás, harás daño...". Tal Decálogo se ve en todas las Religiones y son observadas por sus comunidades.

Uno puede ser un "absolutista", pero tal percepción no tiene por qué causar odio a los demás. El enraizamiento no necesita negar o evitar las diferencias. Y todos comparten el mismo *Humanum* o parte de la bioesfera, donde todas las formas de vida se consideran sagradas en cierto sentido. Todos ellos tienen su derecho a la vida y el derecho a participar. Es esta ética la que es básica para la ecología y el medio ambiente. Las religiones enseñan esta ética básica. Los ateos también tienen la misma ética, aunque no están motivados por las religiones. Debe haber un código de conducta común y mínimo aceptado y un programa basado en el amor y centrado en la bondad. Personalmente, me gustaría ver la práctica de esta ética básica dentro y fuera del aula en todas nuestras instituciones educativas, ofreciéndoles espacio mutuo para el apoyo mutuo, el estímulo y el enriquecimiento, en la dignidad y el respeto, a pesar de las diferencias.

En contextos de diversidad, los indios generalmente dicen que uno debe seguir los dictados de su religión (donde hay una diversidad de dioses, adoración, templos, rituales, prácticas, etc., es mejor seguir lo que la religión cree y amonesta), Los rituales y la ética. El área doctrinal es demasiado personal y tal vez "exclusiva" para un grupo religioso particular. Lo que es "común e inclusivo" y más importante para la vida social es la ética, tal vez, la ética religiosa (como el decálogo) – las doctrinas, los rituales y la ética. El área doctrinal es demasiado personal y tal vez 'exclusiva' para un grupo religioso en particular. Lo que es 'común e inclusivo' y más importante para la vida social es la ética, tal vez, la ética religiosa (como el decálogo) - ser bueno y hacer el bien, vivir en paz, ayudarse unos a otros, eliminar los prejuicios y las ideas equivocadas sobre los demás... Nosotros podemos seguir diferentes religiones y adorar a varios dioses - pero debemos tener una ética 'común' basada en el amor y el servicio y enfocada en la amistad social y la armonía.

La identidad cristiana es *inclusiva*:

El cristianismo no *excluye* a nadie. Abarca al otro como el otro: '¡todo lo que es verdadero y santo!' Esto es lo mismo que decir: "Ser BUEN religioso es ser BUEN interreligioso". Nuestra experiencia de Dios nos invita a comprender la experiencia de Dios en los demás, y esta *nueva* experiencia a su vez (entrada en el espacio de otro) profundiza aún más nuestro conocimiento y comprensión de nuestra propia experiencia de Dios. ¡Esta es la nueva forma de ser 'cristiano' y de ser 'la Iglesia'! Es decir, un cristiano como cristiano reconoce su propio cristianismo en los demás.

El Espíritu de Dios es la conciencia o la idea de la *Santo, la compasión de Dios, siempre dando el*

amor desinteresado, etc. Sopla donde quiere, fluyendo hacia adelante y hacia atrás, y haciendo espacio el uno para el otro, como las gotas de agua que causan ondulaciones. La experiencia de Dios tiene este poder de dar y recibir mutuamente. Por ejemplo, la experiencia de Dios se despliega en la apertura general hacia el otro, el respeto y la reverencia por las experiencias espirituales de los demás, apreciando al otro por su contribución religiosa/espiritual, aceptación positiva del otro, etc. Esta es la primera reforma, la 'reforma de la actitud', como diría el Papa Francisco. El Papa invita a la Iglesia a 'salir de la sacristía, a relacionarse con la gente', eventualmente 'abrirse' a nuevas perspectivas y posibilidades. Al abrirse, uno descubre una nueva identidad. Tal apertura no niega el arraigo en la tradición, sino que crece con los demás.

Desafíos para la *Inclusión Religiosa* (enfrente del fundamentalismo religioso):

Puede haber oposición o menos apoyo de los propios grupos religiosos e instituciones a este tipo de 'apertura'. ¡Mostrar interés o estar en diálogo con el otro es a menudo mal entendido como ser 'sincrético' o 'diluir' la fe! Los creyentes generalmente no quisieran que su fe fuera diluida. Siendo así, ¡podría haber un cierre total de un lado! Por ejemplo, una joven musulmana de 12 años, Maryam Asif Siddiqui, ganó el concurso de recitación Hindu Bhagavad Gita en Mumbai (India) en febrero de 2015. Maryam dijo que el texto era una 'inspiración' y tenía el 'interés' en el ejercicio de recitación. ¿Cómo recibió tal inspiración o se interesó por ella? Podría haber razones como la educación de los padres, el medio ambiente y otras circunstancias. El evento fue muy elogiado por muchos, incluido el primer ministro indio Modi. Del mismo modo, la Sra. Suhana Syed, una musulmana de 22 años participó en el reality show cantando una canción hindú en marzo de 2017. Hubo una ovación de pie y una apreciación unánime de todos los jueces. Los jueces dijeron que el esfuerzo de la muchacha musulmana al cantar una canción devocional hindú fue una nota de bienvenida en el contexto indio del fundamentalismo e intolerancia religiosa, y dar voz a una necesaria armonía religiosa y mejorar la amistad entre comunidades hindúes y musulmanas. El paso intrépido de la muchacha era bastante desafiador pero su funcionamiento abordó un contexto turbulento. Desafortunadamente, ella fue criticada en las redes sociales. Y algunas organizaciones islámicas la condenaron por cantar la canción hindú, culpando a sus padres, etc. En mi propia percepción, la chica desarrolló un talento para cantar, y tal vez desarrolló un gusto por el canto devocional, y en este caso una canción que tocó su sentido estético, una canción hindú. Fue, en mi opinión, un ejercicio sobre el secularismo 'indio', respetando todas las religiones y sus tradiciones. ('Sarva dharma samabhava' - considerando/tratando a todas las religiones por igual)

¡El fundamentalismo tiene muchas púas! La actitud y la disposición fundamentalistas pueden expresarse en todos los aspectos de la vida cívica -religiosa, política, económica, cultural e histórica- y pueden mostrarse en la gobernanza, la gestión, el marketing, etc. El fundamentalismo puede tener prejuicios, reservas e incluso odio. Por ejemplo, los gobiernos fundamentalistas basados en la religión nacionalista pueden tener reservas en la liberación de prisioneros por sus propias razones. Los grupos fundamentalistas basados en la religión tienen opciones específicas sobre temas como el triple-talaq. Los movimientos fundamentalistas

basados en la religión serán difíciles para otros cuando violen sus sentimientos religiosos (por ejemplo, sacrificio de vacas, prohibición de carne, vegetarianismo agresivo...). Tiene sus propias decisiones sobre nombramientos, admisiones y otros procesos internos. Al menos, los fundamentalistas no aprobarán que otros los critiquen o que cualquiera de sus asuntos, sea religioso o no, mantenga un sentido de dominación e identidad cultural.

¿Cómo podemos responder? Mínimas directrices comunes:

1. **La introspección personal/colectiva:** Como cristiano adulto y Jesuita, es ante todo un ejercicio espiritual para cada uno de nosotros descubrir el Dios en mí (y en mi tradición) y, simultáneamente, en (o en relación con) otros. Necesito hacer realidad mi experiencia de Dios, tangible y significativa para este mundo, un mundo que vive en la diversa sed humana, espiritual y religiosa, el agnosticismo y el ateísmo, el egoísmo y la codicia, con el fin de promover una vida bio/centrada en Dios y en el compromiso de las personas. Nuestra comprensión de Dios y de la experiencia de Dios demostraría sustancialmente el tipo de Dios en el que creemos.

   Nosotros, como educadores Jesuitas, necesitamos convencernos de experiencias de Dios plurales, cediendo el uno al otro con compasión y entendimiento. Requiere apertura para aprender y mantener la conversación, y sin saltar en juicios rápidos. Es una actitud interreligiosa, que implica mutualidad, acompañamiento y acomodación, dando espacio al pensar y actuar. Tal actitud evocaría una pregunta fundamental: ¿qué hago/hacemos con nuestros hijos en su empoderamiento espiritual/religioso?

2. **La creación de un *modo de pensar*:** Motivados por las tradiciones de la Iglesia y de la Sociedad, nuestra tarea es crear una 'mentalidad' que nos moldee a nosotros y nuestro futuro junto con nuestros padres, maestros y estudiantes, o aproveche la energía para sinergizar nuestro contexto escolar. Puede ser bueno hablar de la 'mentalidad' de un maestro o un estudiante cuando hablamos de la conciencia de Dios. Por un lado, es natural y de familia (criado en una familia) pensar en su propio dios como 'el Dios' y orar a él o a ella. Por otro, uno también necesita tener una mentalidad "inter-religiosa" para entender al otro tal como es. Es una necesidad para todos los hindúes-musulmanes-cristianos-Sikh-Jain-budista... maestro y estudiante. Llamamos a esta conciencia un 'estado de ánimo', una 'mente trascendente' con el propósito de conectarse unos con otros, reconociendo y al mismo tiempo trascendiendo las diferencias (enraizadas y las que tienen alas). Es posible crear (o mejorar) tal mentalidad a través de la *Conciencia y Práctica Interreligiosa* (IRAP), a través de la educación y la exposición, la inmersión y el compromiso. Y las sesiones periódicas de preguntas y respuestas son importantes para aclarar dudas o para una mejor comprensión.

   Crear o evolucionar esta 'mentalidad' es la Nueva Pedagogía, orientada a la Renovación Educativa en las escuelas. La creación de redes y la sinergia entre las mentes y los corazones de los escolares (procedentes de diferentes orígenes religiosos y culturales)

son importantes para llevar a cabo los cambios necesarios en sí mismos y en el mundo exterior. Borrar la sombra oscura de la vida vista en la pobreza y el hambre, la injusticia y la corrupción, los desastres naturales/humanos, el terrorismo, la guerra y la violencia, la migración, el fundamentalismo religioso y la intolerancia... y promoviendo la orilla positiva de la vida en la 'construcción de puentes, trascendiendo diferencias y cruzando fronteras' son posibles a través de la capacitación y participación de los estudiantes en la inmersión religiosa/cultural. Esto, según yo, es una de las expresiones básicas de la experiencia de Dios en el contexto de la diversidad de perspectivas.

La Nueva Pedagogía es un experimento. Es un experimento en 'Expandir nuestra relación' más allá de los límites de ser NUESTROS niños de la escuela a SU "ser" en el vecindario, en la sociedad más amplia, con una buena predisposición a abrirse a otros en la conversación, el intercambio, y la cooperación, y en vista de hacer frente a desafíos aceptando las diferencias.

3. **Renovando y revitalizando Ministerio Campus:** En el contexto de la Iglesia y la enseñanza de la Sociedad, necesitamos 'espiritualmente' involucrar a estudiantes y maestros no cristianos (y otros también) en nuestras escuelas. Podemos realzar su experiencia de Dios atrayéndolos en simples ejercicios espirituales y devocionales como la oración interreligiosa, el canto devocional, la lectura de las Escrituras, los viajes religiosos, los retiros comunes, prestando especial atención a los estudiantes de otras religiones en su inmersión espiritual y animación mediante la creación de un sistema de un sistema de *tutoría espiritual*. ¿Pueden nuestras escuelas pensar en animadores/consejeros espirituales (no sólo para los católicos)? De vez en cuando, podemos organizar conversaciones espirituales con los padres no-cristianos y maestros en nuestras instalaciones escolares y también aprender de los demás su riqueza espiritual para precipitar el pensamiento de línea dura, las tendencias fundamentalistas, y para mejorar la familiaridad y una fácil *inclusión religiosa* sin socavar su identidad o dignidad.
4. **La formación de los aprendices (incluyendo Jesuitas):** El objetivo es desarrollar una actitud y mentalidad conducentes a una vida multicultural y multirreligiosa. Esto se hace como en el IRAP mediante el aprendizaje básico y la exposición, el diálogo crítico sobre problemas y la colaboración. Puede ser útil averiguar el nivel de interés que los Jesuitas (y los maestros cristianos) tienen hacia los estudiantes y maestros no cristianos, a través de una seria de (re) consideración sobre su educación temprana (familia cristiana) en su entorno, su teología de las religiones, la comprensión de Dios, la evaluación de sus opiniones sobre los rituales religiosos de sus vecinos y prácticas (a veces extrañas), su disposición a participar en otros rituales y cultos, su disposición a aprender de otras escrituras religiosas, etc. Una respuesta de los adultos a las consideraciones anteriores y la voluntad de ser entrenados son necesarios en un contexto plural.

5. **La preparación de un conjunto concreto de Ejercicios Integrados:** Nivel 1: En las relaciones y el fortalecimiento de los lazos, la introducción a las religiones, las comunidades religiosas (con diferencias), oraciones religiosas, cantos devocionales, rituales y prácticas religiosas, Santos y Sabios, lugares religiosos y tours, códigos religiosos de conducta. Nivel 2: Desarrollo de la sociedad y de la comunidad, prejuicios frente a la construcción de confianza y cooperación, reconocimiento de la fuerza en el otro, formación de clubes de armonía en las escuelas, formación del club juvenil interreligioso en el vecindario/apartamento, liderazgo colectivo y compromiso, deportes comunes, deportes comunes, celebración y comida, Participación en rituales religiosos y visitas a sitios religiosos. Nivel 3: Papel de la Religión en el servicio de la Humanidad/Naturaleza, realidad del otro (¿desconocido?), conflictos y aclaraciones religiosas, conflictos religiosos y armonía, diálogo interreligioso y comprensión.

(Borrador para la Conferencia de Río 2017 JEDEDU días 16-20 de de octubre de 2017 / Las referencias serán traducidas en una versión posterior)

Director Ejecutivo y Decano de Investigación Instituto de Diálogo con las Culturas y las Religiones (IDCR)
Loyola College, Nungambakkam, Chennai - 600034 INDIA Correo electrónico: sekharsj2010@gmail.com

[1] Dr. Sudipa dutta Roy: Education In The Vision Of Swami Vivekananda (July 2001) http://www.esamskriti.com/essay-chapters/Education-in-the-Vision-of-Swami-Vivekananda-1.aspx

[1] The Characteristics of Jesuit Education, pp. 7-8

[1] Ibid.

[1] As quoted in 36th General Congregation of the Society of Jesus – Rowing into the Deep, South Asian Edition, Gujarat Sahitya Prakash, Anand, Gujarat, 2017, p. 50

[1] It is to reflect on God's indefatigable love and thus to gain such a spirit in myself. It is worth noting the exercise of this contemplation 2nd, 3rd and 4th points: "to look how God dwells in creatures, in the elements, giving them being, in the plants vegetating, in the animals feeling in them, in men giving them to understand:21 and so in me, giving me being, animating me, giving me sensation and making me to understand;22 likewise making a temple of me, being created to the likeness and image of His Divine Majesty; reflecting as much on myself in the way which is said in the first Point, or in another which I feel to be better." And "to consider how God works and labors for me in all things created on the face of the earth -- that is, behaves like one who labors -- as in the heavens, elements, plants, fruits, cattle, etc., giving them being, preserving them, giving them vegetation and sensation, etc." And "to look how all the good things and gifts descend from above, as my poor power from the supreme and infinite power from above; and so justice, goodness, pity, mercy, etc.; as from the sun descend the rays, from the fountain the waters, etc."

[1] In a letter dated 1 June 1551 to Antonio Brando, a scholastic, St. Ignatius answers: "Over and above the spiritual exercises assigned for their perfection—namely daily Mass, an hour for vocal prayer and examen of consciousness, and weekly confession and Communion—they should practice the seeking of God's presence in all things, in their conversations, their walks, in all that they see, taste, hear, understand, and in all their actions since His Divine Majesty is truly in all things by His presence, power, and essence." [Counsels for Jesuits, 39-46, p. 43 specifically.] (John Borelli: Ignatian Charism for Dialogue, Georgetown University, Washington DC, 28th of March 2016) In Indian wisdom, God is seen as "saguna" Brahman, suggesting God's immanence: "Isavasyam idam sarvam yad kinca jagatyam jagat" is the Upanishad statement. (Ishovasya Upanishad, Verse 1 - "This all is of God") http://www.prabhupadaconnect.com/Isopanisad_mantra_one.html

[1] A sense of accommodation or a mind to see the diversity: "In order that both he who is giving the Spiritual Exercises, and he who is receiving them, may more help and benefit themselves, let it be presupposed that

every good Christian is to be more ready to save his neighbor's proposition than to condemn it. If he cannot save it, let him inquire how he means it; and if he means it badly, let him correct him with charity. If that is not enough, let him seek all the suitable means to bring him to mean it well, and save himself." (Presupposition) (Father Elder Mullan, SJ: The Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola Translated from the Autograph, Published as PDF-document by ixtmedia.com, the Digital Catholic Bookstoore, 1914 - http://jesuit.org/jesuits/wp-content/uploads/The-Spiritual-Exercises-.pdf)

[1] "learn the surpassing worth of conversation; be slow of speech; be considerate and kind especially when deciding on matters under discussion; pay attention to the whole person; understand the meaning, learnings and wishes of those who speak; be free of prejudice; (Counsels for Jesuits, Selected Letters and Instructions of Saint Ignatius of Loyola, edited by Joseph N. Tylenda, S.J., Chicago: Loyola University Press, 1985, 9-12, 10-11 specifically. Ibid. John Borelli) The Jains have a rationale for dealing with an argument with understanding and compassion. They believe in the theory of *anekanta*. That is, reality is complex and multi-faceted. One cannot comprehend it totally beyond one's time and space, capacity for knowledge, perspective, and attitude. It suggests that each will have a contribution to make to the fuller understanding of that reality.

[1] To face the world and its challenges: our school children are placed in the world, the goodness of which is to be discerned and to be appropriated, to be aware of the snares and temptations of the world and to win over them, to heal the broken world with love and compassion, to offer oneself in selfless service, etc.

[1] From early times, the Jesuit missionaries in the East were involved in cross-cultural encounters. They did not consider these cultures and traditions as alien or inappropriate but shared the same origin from God. God was present in these cultures and traditions. These missionaries learnt to be open intellectually after seeing the "complex spiritual potential in people whose beliefs and practices could no longer be dismissed as demonic and replaced wholesale with imported Christian truths. Only several generations later, Roberto de Nobili, writing from the scene of his own experiments in adaptation in south India, would reverently recall the exemplary transformation Xavier had undergone and the effect it had on the missionaries to follow him." (Francis X. Clooney: A Charism for Dialog - Advice from the Early Jesuit Missionaries in Our World of Religious Pluralism, Studies in the Spirituality of Jesuits, VOL 34, NO 2 (2002) http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jesuit/issue/view/493 The experience was similar to that of St. Peter in the Act of the Apostles: The voice spoke to him the second time, "Do not call anything impure that God has made clean." (Acts 10.15) Matteo Ricci admired what he discovered in China and he had high esteem for the Chinese. Clooney points out similar situations in other places, by St. Thomas to the Americas, Jeronimo Lobo to the Ethiopians, Jean de Brefeuf to the Hurons in Canada, and so on. Clooney remarks that these missionaries knew that the local people were 'capable of reasoning and open to persuasion' and hence 'education was possible and necessary'. And we need to know the people whom we speak to and educate them in such a way. It has immediate implications to our own educational presuppositions and methods as we respond to different tribes, traditions, and ethnic groups.

[1] Ibid. p. 75ff 36th GC enumerates situations of heart-breaking conflict in many parts of the world, including Syria, South Sudan, Colombia and the Great Lakes region of Africa, the Central African Republic, Afghanistan, Ukraine, Iraq, and so many other places. The new document would insist on the responsibility of Jesuits in studying 'the Governance of Jesuit networks and other forms of ministry (like interreligious dialogue and reconciliation), which extend beyond a Province or Conference,' in order to become a meaningful instrument in the hands of God.

[1] Dialogue and Proclamation 1991

[1] http://www.sjweb.info/documents/sjs/docs/Dr%205_ENG.pdf

[1] http://www.sjweb.info/documents/sjs/docs/Dr%205_ENG.pdf (no. 129, 145)

[1] Religious pluralism existed in classical Islamic ethics and Sharia, as the religious laws and courts of other religions, including Christianity, Judaism and Hinduism, were usually accommodated within the Islamic legal framework, as seen in the early Caliphate, Al-Andalus, Indian subcontinent, and the Ottoman Millet system. (Weeramantry, C. G. (1997). Justice Without Frontiers: Furthering human rights. Volume 1. Martinus Nijhoff Publishers. p. 138 ISBN 90-411-0241-8; Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein (2001). The Islamic Roots of Democratic Pluralism. Oxford University Press. ISBN 0-19-513991-7) In medieval Islamic societies, the qadi (Islamic judges) usually could not interfere in the matters of non-Muslims unless the parties voluntarily choose to be judged according to Islamic law, thus the dhimmi communities living

in Islamic states usually had their own laws independent from the Sharia law, such as the Jews who would have their own Halakha courts. (Mark R. Cohen *(1995).* Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton University Press. *p. 74.* ISBN 0-691-01082-X) (https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion)

[1] The Times of India (daily newspaper) highlights that 13% of Hindus think of Muslims as "highly patriotic", 33% of Hindus count a Muslim as a close friend, and 74% of Muslims have a close friend among Hindus. (Survey conducted by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) across four Indian states of Gujarat, Haryana, Karnataka, and Odisha) (Times of India, updated on April 5, 2017) (http://timesofindia.indiatimes.com/india/only-33-of-hindus-count-a-muslim-as-a-close-friend-survey/articleshow/58018664.cms)

[1] "Weight prejudice: Myths and Facts" (https://www.youtube.com/watch?v=92rWQ-OIb1Y)

[1] "How do people respond to Bible verses if they think they're from the Quran?" (https://www.youtube.com/watch?v=LhrYHh_SEKU), "BIBLE DISGUISED AS QURAN SHOCKING SOCIAL EXPERIMENT + REACTIONS 2015" (https://www.youtube.com/watch?v=jErLx1L1CWs), "Holy Quran Experiment Downingtown West" (https://www.youtube.com/watch?v=Og6yF2PEugE), "Holy Quran Experiment in California" (https://www.youtube.com/watch?v=9miIc2nSBvg), "The Holy Quran Experiment In London" (https://www.youtube.com/watch?v=Oc2zwGDHvMU)

[1] Leviticus 26.15, 29

[1] 1 Timothy 2.12

[1] Deuteronomy 25.11-12

[1] Leviticus 20.13

[1] The booklet prepared by a team of persons from ASTHA, Xavier Institute of Communications, Mumbai under the direction of Myron J. Pereira SJ, "*Partly True and Wholly False: A Study Guide on Communal Stereotypes" (Published by Indian Social Institute, Lodhi Road, New Delhi)* theorizes about the mechanics of the mind and image building. It expounds the common myths and prejudices about Hindus, Muslims and Christians, and searches for solutions dealing with *stereotypes* in daily life. The booklet offers *simple suggestions* to tackle stereotypes we come across in daily life: 1. Start with a person from a different community you come across every day. Ask yourself: what is my stereotype regarding him/her? Critically examine this stereotype. Is it justified from personal experience? Supposing it is, how often do you act on this stereotype when dealing with this other person? Has the result been more harmonious behaviour, or its opposite? Is there place for better communication here? 2. If someone remarks in your presence – "Sikhs are a violent community," "All riots begin with Muslims," "Hindus are rigid and superstitious," "Christians are easy-going drunkards," (and so on). Are you able to set the record right? Or would you easily agree? Would you be able to discuss the issue with the person involved? Is there place for more accurate information here? 3. Finally we can initiate dialogue which would lead us to know and appreciate the different ways in which people behave. This dialogue may take the form of working together on a common project beneficial to different groups.

[1] There were other questions to which they gave the following answers: a) 'How do you define God?' - God is omniscient, omnipresent, all-powerful, a God who rewards & punishes, helpful & protecting in times of need and vulnerability, consoling & encouraging in times of adversary, pain and sorrow, and saving & liberating from sin and evil… b) 'How do you perceive/understand God?' - In a temple, church, mosque…. In scripture reading, praying, devotional singing and certain other aesthetic experiences, alms giving or charity, serving in temple, etc., pilgrimage, offerings, ritual practices… in symbols and forms, pictures and images… in moral and good conduct… Conversely, in opposing which are evil, corrupt, unjust, occult and spurious, superstitious… c) 'How do you relate to God?' - Through prayer, meditation, devotional singing, reading scriptures, performing and participating in rituals, serving, charitable giving… d) 'What is the meaning of God-experience?' - God-experience is something extraordinary, unable to express, but experience deep within a silence, a peace, a joy, energy, an absorption, a possession and… as one experiences the joy and absorption as one listens to music, play, scenic beauty… To many, God-experience is expressed in being good, leading a moral life, helping and serving others, becoming & representing the Voice of God…

[1] My book *Religions in Public Life – A Practical Guide to Religious Harmony* (Claretian Publications, Bangalore, 2004) deals with a section on how much do we know about our religious neighbours and the images we

have about them, and the means of removing stereotyped images about others and unwanted prejudices. (pp.32-50) Another book *Practice of Interreligious Dialogue – A Formation Manual of Education and Training of Clergy and Religious* (same publishers, 2006) is written exclusively for Religious Clergy and Religious, especially *Formators* giving the basics of Dialogue in all its aspects, appending in summary form useful documents of the church and the Society of Jesus.

[1] Ross Feehan's Report

[1] For details, see Vincent Sekhar: Building Strong Neighbourhoods – Religion and Politics in Secular India, Claretian Publications, Bangalore, 2008 (ISBN: 81-889851-18-7)

[1] It is a 'moving' letter of a Hindu father written to his daughter: "A tide of righteous resentment is currently sweeping your country, targeted at its minorities and at a tiny, elite--yes, I among them--who call themselves liberal and secular. These are terms you may never hear, but you know them because you lived these ideals. When you were seven, you had two best friends. One was Muslim, the other was Christian. You shared in their lives, and they in yours. Along with the Sanskrit invocations you learned in school and those stories of the Mahabharata and Ramayana from your grandmother, you learned hymns at church, knew when maghrib prayers began and once suggested that we fast during Ramzan. We were fortunate to live in a neighbourhood of great diversity and togetherness. Did you know that your first Diwali was organised by Muslim friends in a completely Muslim neigbourhood?.. . In my era, to not be a Hindu--or to be a secular Hindu--is to invite scorn and suspicion at best and hate and violence at worst. We, as secular Indians, lose friends every day, as India's majority buys into a narrative that minorities--especially those invaders -- must live at our sufferance. We, as Hindus, are now infatuated with the passions our new leaders have excited in us, and history tells us that mass infatuations do not easily fade. Around you, the signs of repression will be evident… But you, my dear, are a Hindu, however flawed a Hindu you may be if you have followed your parents' path. To be Hindu is to be privileged--I fear for your friends who were not--and you can always cash in on that privilege. As I and your mother told you, you can be anything you choose. If you embrace another religion and select as your partner someone from another religion--unless such marriages have been banned--you know we will always approve. After all, growing up, some of your friends came from inter-religious marriages, where both mother and father retained their religions and imbibed your friends with the best of both worlds. If you choose to be a Hindu, do remember the forgotten tenets of your religion and the wisdom of its scholars. You will find it ironic that Swami Vivekananda--yes, the same one eulogised by our great leader--said that quarrels and disputes over religion indicate the absence of spirituality, that his faith preached "universal toleration" and all religions as being true. Remember what the Upanishads say: "Sarve bhavanthu sukhinah...maakaschit dukha bhaag bhavet. May all become happy. May no one suffer. Recall that heritage of love and tolerance, not the heritage of hate that infatuates your nation, and fight for and find your place in your India…" (*Samar Halarnkar is editor, Indiaspend.org*: in Hindustan Times, updated on April 6, 2017) (http://www.hindustantimes.com/analysis/as-new-india-rises-a-father-s-open-letter-to-daughter-on-staying-true-to-nation-s-crumbling-foundations/story-0WsnkGnfwqXM8fqk9pTgSI.html)

[1] http://www.thefreedictionary.com/fundamentalism

[1] http://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report-chapters-and-summaries (of various countries); On Afghanistan: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Afghanistan%202015.pdf; On Pakistan: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_AR_2016_Tier1_2_Pakistan.pdf; On India: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Tier2_India.pdf; On Bangladesh: http://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF_Monitored_Bangladesh.pdf; On Myanmar (Burma): http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Burma%202015.pdf

[1] Timothy Radcliffe: A New Way of Being Church: Pope Francis encourages us to be comfortable with uncertainty, America - The Jesuit Review, September 30, 2013 (retrieved on March 28, 2017 at 10.10 pm) http://www.americamagazine.org/new-way-being-church

[1] Maryam said, "My parents encouraged me to take part in the competition with a view that there is no need to hate any particular religion and it is important to know about the epics from religions to which they do not belong." "It was very interesting to read Bhagwad Gita as I have got a lot of information about life from it. The holy book has taught me the golden rules of life. It says that though there are many religions but humanity is the biggest religion among all." (http://www.hindustantimes.com/mumbai/12-year-old-

muslim-girl-from-mumbai-wins-bhagwad-gita-contest/story-wHdE3HJ2MnkhKjceRpnLKK.html) (retrieved on March 12, 2017 at 07.00 pm)

[1] Suhana's teacher father Syed Munir said she should not buckle under criticism, but pursue her passion for singing. "One should not pay heed to criticism and our entire family is standing by Suhana. We are looking forward to her performance in the coming episodes (of a TV reality show). We encourage her to focus on her singing. We are not bothered about criticism," he said. (http://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2017/mar/10/trolled-singer-suhana-has-family-backing-1579817.html) (retrieved on March 17, 2017 at 09.00 am)

[1] A page called Mangalore Muslims on Facebook said: "Suhana you have tarnished the Muslim Community by singing in front of men. Do not feel that you have achieved a great feat; people who learn to recite Quran in 6 months have achieved more. Your parents have encouraged you to show your beauty to other men, they will not go to heaven because of you. Please give up the pardah that you are wearing as you don't respect it. [sic]" (http://indiatoday.intoday.in/story/suhana-syed-muslim-woman-abuse-threaten-hindu-devotional-song/1/899601.html) (retrieved on March 09, 2017 at 09.35 pm)

[1] "The Preamble of Indian Constitution declares that India is a *Secular State*: "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic…" Ever since the declaration, *Secularism* has been one of the most contested words in political discussions in India. Though secularism dwells on the idea of freedom from religion, it also implies a positive freedom to be religious and each person in his/her own way. It envisages a kind of no-contact tolerance (a sort of let-live philosophy) in society and thus helps as a positive regulatory principle for general governance." Vincent Sekhar: Building Strong Neighbourhoods – Religion and Politics in Secular India, Claretian Publications, Bangalore, 2008 p. 44

[1] Oommen TK: Ch. 5 "Religious Minorities – Inclusion which Undermines Identity and Exclusion which Imperils Equity" in Social Inclusion in Independent India – Dimensions and Approaches, Orient Blackswan, New Delhi, 2014 (ISBN 978-81-250-6310-0) pp. 113-127